

Я рад видеть вас сегодня, через несколько дней после нашей последней встречи. Сейчас мы продолжим учение о четырех философских школах буддизма. Мы дошли до общего изложения позиций буддийских философских школ. Сначала мы поговорим о том, в чем заключаются воззрения буддийских и небуддийских философских школ.

Любой философ, признающий Четыре Печати, может считаться буддийским философом. Если эти Четыре Печати не признаются, то такие философы считаются небуддийскими. Если они знают глубинное значение этих Четырех Печатей, более подробно и обстоятельно понимают их значение, то значит это буддийские философы более высокого уровня. Если вы имеете приблизительное представление о Четырех Печатах и признаете их, то значит вы буддийский философ только в общих чертах, но все равно буддийский философ, и это очень хорошо. Например, о людях, которые мало знают науку, однако признающих в целом научные толкования, можно сказать, что они поверхностные ученые. Я тоже поверхностный ученый. Возможно, я немного глубже знаю буддийскую философию, но что касается науки, то я такой поверхностный ученый, который согласен не со всеми, но со многими ее положениями. Я думаю, что многие научные открытия правильны, но в подробностях не знаю, почему это так. Точно так же, если вы понимаете буддийскую философию на таком уровне, когда вы согласны с тем, что Четыре Печати – это истинна, но в подробностях не можете объяснить, почему это так, то вы все равно можете считаться буддийским философом.

Что такое печать? Печать в данном случае означает «окончательное утверждение». В тибетском языке слово «печать» означает именно такое окончательное утверждение, к которому ничего нельзя прибавить и ничего нельзя отнять. Например, когда подписывается документ и ставится печать, то уже ничего нельзя в нем изменить, это готовый документ с печатью. Это означает окончательное решение, окончательное утверждение. Если кто-либо докажет, что эти Четыре Печати неистинны, тогда вся система буддийской философии рухнет, тогда буддизм станет неистинным учением. Вся буддийская философия построена на этих Четырех Печатах. В течение двух с половиной тысячелетий никому не удалось опровергнуть подлинность этих утверждений. Сейчас многие ученые интересуются буддийской философией, но не могут найти ни единого факта, ни единого свидетельства, которые бы доказывали неистинность этих четырех положений.

В чем заключается первая печать? Все производное непостоянно. Непостоянен даже первый момент существования этого производного. Нам это трудно понять, так как если непостоянен даже первый момент существования производного, то оно не может существовать, потому что одновременно со своим возникновением оно разрушается. Эти два момента не отличаются друг от друга, это один и тот же момент, возникновение – это разрушение. Если бы был первый момент чистого существования, а потом бы следовал момент разрушения, то это означало бы, что этот первый момент не является непостоянным, что он постоянен, и тогда все производное не было бы непостоянным. В буддийской философии все это подробно проанализировано и доказано: первый момент существования не является постоянным, этот первый момент существования и есть первый момент разрушения.

Буддийская философия заключает, что с того момента, как нечто начинает существовать, это нечто начинает разрушаться – это один и тот же момент. В буддизме говорят, что если это нечто разрушается с первого момента существования, то это вовсе не означает, что оно становится несуществующим. Да, оно разрушается, но продолжает свое существование. Возьмем один час. Например, вы говорите, что будете ждать кого-то один час. Несмотря на то, что для вас это час, но когда начинается первый момент этого часа, – это уже не час больше, это пятьдесят девять минут с секундами. Но протяженность этого часа остается, –

то есть второй момент начала отсчета часа уже больше не один час, это какие-то минуты. Этот один час с первого момента своего существования начинает разрушаться, тем не менее, в своем потоке, в своей протяженности он продолжается.

Что говорят ученые по этому поводу: первый момент существования чего-либо постоянен или нет? Если они могут доказать, что первый момент существования постоянен, то тем самым они могут доказать, что буддийская философия ложна. Но это невозможно. Что такое разрушение? Нам кажется, что разрушение этой чашки означает то, что она становится не чашкой, но это неверно. Согласно буддийской философии, эта чашка ежесекундно меняется, ежесекундно разрушается, но это не означает, что она становится полностью несуществующей. Разрушение или изменение означает очень тонкую вещь, изменение на очень тонком уровне.

Вторая печать: все оскверненное имеет природу страдания (то, что рождено под контролем омрачений, имеет природу страданий). В данном случае оскверненное означает то, что происходит от нечистой причины. В этом случае результат также будет нечистым, оскверненным. Сами по себе наши совокупности не так уж плохи, но они осквернены. Природа нашего ума чиста, то есть наш ум имеет природу Будды, но, тем не менее, наш ум осквернен. Почему? Потому что он осквернен предыдущими моментами омрачений, – неведением, большим количеством негативной кармы. Именно находясь под властью этих омрачений и негативной кармы, мы перерождаемся, поэтому наши пять совокупностей осквернены. Поскольку мы принимаем перерождение в этом теле вследствие этой оскверненной кармической причины, то наше тело также осквернено. Почему наше тело осквернено? Потому что оно легко может заболеть, легко может испытать страдание, и оно является основой для страдания.

Там где есть рождение, там совершенно точно возникнет страдание от рождения, болезни и смерти. Мы страдаем именно потому, что обладаем этими совокупностями. Но если мы убьем свое тело, то это не значит, что мы достигнем освобождения. Вслед за этим мы снова примем перерождение под контролем омрачений, и у вас появятся очередные оскверненные совокупности. Поэтому Будда говорил, что простое самоубийство это - не способ решения проблем. С того момента как вы приобретаете эти совокупности, вы находитесь в природе страданий. Это подобно телу, на котором есть рана, это основа для страданий.

Каков лучший выход? Лучший выход – не смягчать внешние условия, это не очень полезно, это не способ полностью избавиться от страданий. Совершив самоубийство, вы не сможете избавиться от страданий. Материальные блага тоже не освободят вас от страданий. Каким же образом можно найти истинное счастье? Счастье можно обрести, лишь устранив причину страданий. В буддизме говорится, что причиной страдания являются омрачения, которые возникают из-за неведения. Именно из-за неведения, незнания того, что такое «я»; незнания того, что такое феномены, которые нас окружают – мы себя обманываем.

Именно для того, чтобы избавиться от причины своего страдания, мы должны обрести третью Печать – познать бессамость феноменов. Буддизм говорит, что ничего не существует, – нечего достигать, нечего терять, – когда вы это поймете, вам будет не на что надеяться, не надо будет беспокоиться о том, что вы можете что-то потерять. Из пустого дома никто ничего не украдет, никто ничего не получит в этом пустом доме. Поскольку ваш дом пуст, вам незачем бояться, что вы что-то потеряете. Когда вы это поймете, ваш ум будет полностью свободен от всех концепций.

Находясь в темном доме, вы не видите предметов обстановки, но вы думаете, что в этой темноте хранится огромное количество сокровищ. Когда вы слышите шуршание в этой темноте, вам кажется, что кто-то что-то крадет, из-за этого вы не можете уснуть всю ночь. Также вы сами пытаетесь отыскать что-то в этой темноте, спотыкаетесь, падаете, все больше рана свои ноги и головы. Но в действительности, этот дом пуст, в нем нечего достигать и нечего терять. Однако это не означает, что вещей, находящихся в этом доме, не существует вообще. Они все подобны радуге, не существуют так, как вам видятся. Они существуют только как название, это просто названия, которые даете им вы и ваши друзья. Вы просто играете с этими названиями. Однако существует определенная система, которая делает все это достоверным, но очень ненадолго. Когда система изменится, она полностью утратит свою ценность. Спросите об этом у экономистов, они вам скажут то же самое. Например, различные финансовые системы нельзя назвать полностью недостоверными, так как экономисты работают по этим системам, и это делает их достоверными. Затем уже вы навешиваете ярлыки и даете названия, – считаете эти системы подлинными, плотными и конкретными. В действительности, это подобно замкам, которые дети строят на песке.

Я не хочу слишком подробно углубляться в разговор о пустоте, а то вы вообще от всего откажетесь. Вы не поймете настоящего значения моих слов и впадете в другую крайность – нигилизм. Это также неверно. Явления существуют, но они существуют подобно радуге, подобно отражению луны в воде. Вы сами также подобны радуге, ваши глаза – это не вы; ваше лицо – это не вы; ваше тело – это не вы; ваш ум – это не вы, ни одна часть вас не является вами. Также существует и радуга; цвет, дождь, солнечные лучи – ни одна из ее составляющих сама по себе не является радугой. Что же такое радуга? Это взаимозависимость множества причин, которые сошлись вместе; когда эти причины сходятся вместе, вы даете им название – радуга. Со стороны объекта нет ни единого атома, который был бы радугой. Вы такие, как радуга. Ваше тело идет, вы говорите «я иду». Вы считаете себя очень плотным. Такого «я» не существует. Но «я» существует. «Я» может принимать пищу, может сидеть, ходить, спать; если я хорошо поступаю, у меня могут быть такие же результаты. Это всего лишь взаимозависимое, иллюзорное существование. Но это не полная иллюзия, это не мирская иллюзия. Мирские иллюзии совершенно безосновательны.

Для мирских иллюзий также есть некоторая основа, но эта основа существует лишь в зависимости от слишком незначительной системы. Что такое эта система, на основе которой они существуют? Например, если я назову этот предмет чашкой, все согласятся. Почему? На какой системе это основано? Если я назову этот предмет магнитофоном, вы будете смеяться. Но если я вступлю с вами в диспут, вы не сможете мне возразить. Это говорит о том, что вы не понимаете тонкую систему, согласно которой достоверно то, что эта чашка есть чашка. Теперь, если я скажу, что это чашка есть чашка, вы согласитесь. Почему это не магнитофон? Потому что этот предмет не может выполнять функции магнитофона. Почему это чашка? Какая ее часть является чашкой? Нижняя или верхняя? Середина этой чашки также не чашка. Как же я могу держать эту чашку? Вы скажете, что я прикасаюсь к чашке; но я прикасаюсь к ручке, тогда это означает, что ручка – чашка. Я не прикасаюсь ко всей чашке. Могу ли я прикоснуться к чашке? Подумайте об этом. Когда вы отвечаете на этот вопрос, вы отталкиваетесь от того, что речь идет о независимой, субстанционально существующей чашке, это ошибка. Вы должны дать ответ, основываясь на том, как существует эта иллюзорная, просто номинально существующая чашка. Она не существует со стороны объекта, но вы можете прикоснуться к чашке, потому что вы прикасаетесь к основе для обозначения «чашка». Поскольку вы прикасаетесь к основе для обозначения «чашка», вы можете сказать, что прикасаетесь к чашке. Потому что не существует никакой твердой, плотной, субстанционально существующей чашки.

В буддизме утверждается, что нет никакого субстанционального существования. Мы думаем, как же это возможно, ведь вокруг столько всего субстанционального, материального? Буддизм не утверждает, что нет никакой субстанции, буддизм признает субстанцию. Буддизм говорит, что нет субстанционального существования. Вода не имеет субстанционального существования. Почему? Потому что вода это название, данное соединению кислорода и водорода. Водород – это не вода, кислород – это тоже не вода, нет никакой третьей субстанции, которая была бы водой. Если бы была такая единая, твердая субстанция, которая являлась бы водой, то в этом случае вода обладала бы субстанциональным существованием. Но вода имеет номинальное существование, это название, данное соединению двух субстанций – кислорода и водорода. Затем буддизм говорит, что даже кислород и водород имеют лишь номинальное существование, они не имеют субстанционального существования. Анализируя все это, вы доходите до субатомного уровня, но и на этом уровне нет никакого субстанционального существования, потому что если бы было такое существование, то тогда были бы неделимые частицы. Если вы можете доказать существование неделимых частиц, то тем самым докажете субстанциональное существование. Буддизм не признает существование неделимых частиц, потому что все взаимозависимо.

Поскольку все взаимозависимо, то все зависит от чего-то другого, даже если взять наименьшую частицу, то все равно вы будете давать название двум еще более мелким частицам. Квантовые физики, исследуя этот вопрос, говорят о том, что объект неотделим от субъекта, так как они не могут найти то, что существовало бы со стороны объекта. Но высшая школа буддийской философии, Мадхьямака Прасангика, с этим не согласна. Более низкая школа, Читтаматра, признает, что все объекты являются проекциями субъекта, что они неотделимы от субъекта. Некоторые квантовые физики говорят то же самое, но это все еще средний уровень, это не высшая философия.

Буддизм детально доказывает отсутствие неделимых частиц. Но здесь, в этом утверждении, в данной Печати бессамость имеется в виду в общем смысле, поэтому надо говорить о такой бессамости, которую признают все буддийские школы. Если вы будете иметь в виду самый высший уровень бессамости, то тогда низшие философские школы буддизма не будут больше буддийскими. В данном случае имеется в виду бессамость, которая признается всеми буддийскими философами, – отсутствие постоянства, независимости и единства.

Многие небуддийские школы, когда говорят о самости «я», говорят об атмане. Большинство небуддийских философов называют «я» атманом, а атман означает – душа. Почему же они говорят о душе? Как буддийские, так и небуддийские философы интересуются тем, что такое «я». Потому что все философии и религии направлены на исследование внутреннего мира. Для того чтобы обнаружить, раскрыть свой внутренний мир, вы должны начать с ответа на вопрос «что такое я?» В древние времена на эту тему велось много диспутов между буддистами и небуддистами. Многие религии и философии (как буддийские, так и небуддийские) верили в существование жизни после смерти. Все не ограничивается сегодняшним днем, существует также завтрашний день. Большинство последователей тех или иных религий: христианской, индуистской, мусульманской, буддийской, верило в существование жизни после смерти. Поскольку они верили в будущую жизнь, то возник вопрос о том, кто или что переходит в будущую жизнь. Это тело разлагается и умирает, ум – это не «я», так как же «я» перейдет в будущую жизнь? Если ваш ум – это «я», и он переходит в будущую жизнь, то вы должны признать, что никто в этом случае не мог бы вас увидеть. Люди могут видеть ваше тело, но не могут видеть ваш ум. Как бы в таком случае они вас увидели, ведь ваше тело – это не «я».

Проводя такой анализ, вы спрашиваете себя: «Как же «я» может продолжиться в будущей жизни?» В коренных текстах других религий есть утверждение о продолжении существования в будущей жизни, но когда вы начинаете это анализировать, вам трудно ответить на этот вопрос. Тогда люди приходят к такому варианту ответа: «Тело – это не «я», ум – это не «я», значит, есть нечто третье, что можно назвать «я», это душа. Душа – это не тело и не ум, душа и есть «я», она переходит из этой жизни в следующую жизнь». Если эта душа непостоянна, то она не может переходить в следующую жизнь, поэтому эта душа постоянна. Они не могут ответить на этот вопрос так, как отвечает буддизм, что непостоянные явления, тем не менее, могут продолжать свое существование. По их мнению, если душа непостоянна, то она не может продолжить свое существование в следующей жизни, поэтому одной из характеристик души является ее постоянство. Душа означает «я», то есть это ваше ощущение того, что что-то находится здесь, в груди или в сердце, тогда вы говорите «душа болит». Но это ничто иное, как создание ваших собственных мыслей. В действительности этого не существует. В России люди тоже ведут речь о душе, но большинство людей не знает об этих трех характеристиках души.

Буддизм не верит в существование души. Душа означает «я», которое постоянно, едино и независимо. Что же такое это единство души? Например, вода – это сочетание кислорода и водорода, поэтому вода не едина. Если перестанет существовать один из этих элементов, то и воды не станет. Если бы душа являлась соединением каких-то двух объектов, то если бы один из них исчезал, то и душа исчезала бы. Поэтому последователи концепции души должны прийти к выводу, что душа едина, то есть это одно единое целое. Третья характеристика души – ее независимость. Душа не зависит от тела и от ума, она может переходить из одной жизни в другую вне зависимости от тела и от ума. Это нечто, находящееся или в вашем теле, или над ним. Может это нечто находится в районе вашего сердца или легких? Нечто, независимое от ваших тела и ума. Это подобно тому, как если бы они говорили о воде, которая не зависит от кислорода и водорода, она постоянна, едина, не является сочетанием кислорода и водорода, такая плотная и твердая вода. Такой воды не существует. Не имеющие научных познаний люди могут решить, что вода – это что-то плотное и независимое. Если вы скажете такому человеку, что вода зависит от кислорода и водорода, он может не согласиться с вами. Он скажет, что кислородом он дышит, а воду может пить.

«Я» существует подобно воде, это – сочетание тела и ума. Соединение тела и ума вы называете «я». Но простое сочетание тела и ума это тоже не «я». Простое соединение кислорода и водорода – это не вода, вода – это название, данное соединению этих элементов. Вода – это не просто кислород и водород, это кислород и водород, находящиеся в соединении. Когда они, соединившись, начинают функционировать как вода, вы даете им наименование «вода». Точно так же существует «я». Простое сочетание тела и ума это еще не «я». Когда они функционируют, тогда вы называете их «я». Поэтому это «я» непостоянно, так как непостоянна основа, на которую вы накладываете это обозначение. Поскольку «я» номинально, оно может меняться. Лес имеет номинальное существование. Ни одно дерево в лесу не является лесом. Когда собираются вместе множество деревьев, вы даете им наименование «лес». Когда деревьев становится больше, вы говорите «лес разрастается». Если их становится меньше, вы говорите «лес редет». И так, несмотря на то, что лес имеет номинальное существование, поскольку меняется основа для его обозначения, вы можете говорить о том, что сам лес тоже меняется.

Не все буддийские школы признают, что все существует лишь номинально. Это утверждает только Мадхьямака Прасангика. На чем же сходятся все буддийские школы? Все буддийские школы сходятся на утверждении о том, что нет такого «я», которое было бы постоянным, единым и независимым. Такое «я» отсутствует. Это и есть пустота «я», это

грубый уровень пустоты, который признают все буддисты. Понимание этого становится противоядием от корня омрачения, от неведения. Когда появляется это противоядие, то оно не может существовать одновременно с неведением. Невозможно одновременное существование представления о постоянном, едином и независимом существовании, и знание того, что явления пусты от такого существования. Эти два вида сознания не могут функционировать одновременно. Если вы соглашаетесь с тем, что у Бориса нет на голове рогов, то вы уже не можете сказать, что рога у него есть. Точно так же, если вы понимаете, что нечто пусто от независимого субстанционального существования, то у вас уже не может появиться представление, что нечто имеет такое существование. Эти два вида сознания называются не пребывающими вместе, несовместимыми так же, как тьма и свет. Когда есть свет, тьма исчезает, она не может существовать одновременно со светом.

Четвертая Печать. Выход за пределы, или нирвана – истинное умиротворение. Выход за пределы чего? За пределы омрачений. В настоящий момент мы находимся под властью омрачений. Поскольку это так, то где бы мы ни родились, мы рождаемся с оскверненными совокупностями. Поэтому нам невозможно достичь безупречного счастья. Если вы выйдете за пределы омрачений, то даже если вы родитесь человеком, вы будете лишены страданий, потому что не родитесь под контролем омрачений, ваши совокупности не будут осквернены. Например, как у Его Святейшества Далай-ламы. Иногда людям кажется, что Его Святейшество Далай-лама болен, но на самом деле он уже вышел за пределы страданий. У него нет страданий, потому что его совокупности чисты. Не думайте, что все человеческие существа страдают, у некоторых людей совокупности чисты. Потому что они полностью свободны от омрачений, и рождаются исключительно из сострадания. Вы не попадете в нирвану, убив себя, нирвана – это когда у вас пропадает необходимость в повторном рождении. Находясь в нирване, вы можете снова переродиться человеком, но уже не под контролем омрачений, вы обладаете чистыми совокупностями. Какую причину вы создаете, такого результата и достигаете. Итак, вы принимаете перерождение из сострадания. Ваш ум может пребывать в этом теле, и людям может казаться, что ваше тело болеет, они говорят «он болеет», но на самом деле вы лишены страданий, у вас нет их. Для вас это нечто принципиально новое. Для таких существ тело подобно дому, они могут в любой момент отбросить его и найти себе другой дом. Вот это настоящая свобода.

В настоящий момент мы лишены свободы. Мы говорим о правах человека, говорим о свободе, но на самом деле у нас нет свободы. Кто вас лишает этих прав, кто не дает вам свободу? Не кто-то извне, а ваш собственный ум, который находится под властью омрачений. Если вы хотите обрести настоящую свободу, в вас должна произойти внутренняя революция, в противном случае это невозможно. Полная внутренняя свобода и называется нирваной. В этом случае вы полностью освобождаетесь от омрачений: можете переродиться там, где вы хотите; из своего тела можете эманировать различные тела и отправляться в другие мировые системы, чтобы там приносить благо живым существам. Это возможно.

Мудрые люди, анализируя эту ситуацию, говорят, что пока они находятся под контролем омрачений, достижение настоящей свободы для них невозможно. Настоящее счастье придет ко мне тогда, когда я достигну освобождения от болезни омрачений. Ваши омрачения – это не наказание, которое кто-то посылает, это – болезнь. Все остальные болезни являются следствием этой основной болезни – неведения. Неведение, привязанность, гнев, – корни всех остальных омрачений. Все болезни нашего тела происходят из этих трех коренных болезней. Подавленность ума, депрессии, страх также являются следствием этих коренных омрачений.

Вы не хотите умирать, но вам приходится делать это; вы не хотите разлучаться с привлекательным для вас объектом, но вам приходится; вы хотите освободиться от нежелательных для себя объектов, но они постоянно к вам приходят; вы не хотите слышать плохие новости, но все время слышите их. Почему? Исследуйте все проблемы, какие у вас возникают с раннего утра и до поздней ночи, с момента вашего рождения до самой смерти, все эти проблемы возникают из трех омрачений: неведения, привязанности, гнева. Если вы не уберете из своего ума эти три, вы будете находиться под властью омрачений. Когда это тело умрет, вы снова переродитесь. У вас будет другое тело, вы будете говорить «я тибетец», но с вами будет происходить та же самая сансара, потому что эти совокупности будут осквернены. Если вы силой своей практики полностью устраните эти омрачения, и из сострадания родитесь в глухом районе Африки, для того чтобы принести благо этим людям, то, несмотря на то, что ваше тело будет таким же, как у тех людей, вы будете обладать полной свободой, потому что причина вашего рождения будет совершенно другой. Внешняя причина будет такой же, поэтому вы будете похожи на них. Внутренняя причина будет совершенно другой, очень чистой причиной.

Некоторые люди полагают, что нирвана – это прекращение перерождений. Это глупое представление. Если бы это было так, я не хотел бы достичь нирваны, потому что нирвана означала бы полное прекращение жизни, полное несуществование, тогда это было бы неинтересным. Нирвана означает выход за пределы омрачений, за пределы причин страдания. Это очень хорошо. Нет никаких причин для страданий, поэтому невозможно испытать эти страдания.

Когда вы достигнете нирваны, у вас останется одна работа – помочь людям стать счастливыми. Говорить им о том, чтобы они не искали счастья вне себя, чтобы они искали счастье в самих себе. Сначала надо действовать как они, потом постепенно раскрывать им глаза. Вы можете помочь людям, лишь раскрывая их сознание, не демонстрируя им чудеса и не даруя какие-то сверхъестественные способности. Каков самый лучший подарок для маленького ребенка? Самым лучшим подарком ребенку будет хороший совет. В настоящий момент мы подобны детям, поэтому если Будда и бодхисаттвы подарят вам какой-то подарок, то какой подарок для вас будет самым лучшим? Не золото, не «Мерседес», не доллары. Если я вам раздам по миллиону долларов, то завтра вы все перестанете ходить на учение. Все поедут на какие-нибудь морские курорты, вы будете отдыхать, у вас будет такая маленькая «нирвана». На второй день вы уже будете недовольны, вам захочется чего-нибудь нового. Потом вы подумаете, что стоит попробовать наркотики, потому что все остальное неинтересно. Потом вы умрете. Вот какие бывают ошибки из-за того, что маленьким детям дают деньги.

В настоящий момент с точки зрения арьи, мы все – маленькие дети. Когда у нас есть маленькое временное счастье – мы возбуждены, когда есть маленькое страдание – мы в депрессии, но мы не боимся болезни сансары. Мы не боимся того, чего нам действительно надо бояться. Мы боимся того, чего бояться не следует: рождения, болезней, смерти – все это естественно, все это должно прийти, это подобно волнам океана. Буддийская философия говорит: там, где есть встреча, есть и расставание, в конце каждой встречи неизбежно приходит расставание, в сансаре. В нирване это невозможно. В конце встречи возникает разъединение, в конце рождения возникает смерть. Все это очень важно. Нам не нужно бояться временных страданий, нам надо бояться этой хронической болезни омрачений, негативной кармы, потому что из-за нее вы родитесь в низших мирах. Вот этого надо по-настоящему страшиться.

Сейчас я расскажу вам историю про одного йогина, Пабо Рабджама, который был учителем и другом Пятого Далай-ламы. Однажды Пабо Рабджам подошел к двери Далай-ламы,

открыл дверь и быстро просунул ногу в щель, затем так же быстро убрал ее. Далай-лама спросил: «Кто там?» Пабо Рабджам ответил: «Если ты не можешь узнать кто у тебя за дверью, как же ты можешь быть всеведущим?» Нечунгу, защитнику Дхармы, не понравилось, как йогин дразнит Далай-ламу. Еще был один случай, когда Далай-лама дал Пабо Рабджаму свои туфли, которые тот завернул в ткань и положил куда-то вниз, сказав, что они дурно пахнут. Пятый Далай-лама придерживался несектантского подхода, он практиковал в традиции Нингма. Пабо Рабджаму не нравилось, что Далай-лама выполняет нингмапинские практики, потому что он был гелугпинским йогиним. Поэтому он сказал, что туфли пахнут каким-то старьем. Но когда йогин пришел домой, он помыл эти туфли, поставил их на алтарь и стал простираться перед ними. Но Нечунг этого не знал. Нечунг думал, что Пабо Рабджам настроен против Далай-ламы. Пабо Рабджам был высоко реализованным йогиним и учеником Панчен-ламы.

Однажды Нечунг спросил Пабо Рабджаму: «Кого ты больше всего боишься?» Но Пабо Рабджам обладал большим ясновидением, чем оракул Нечунг, и ответил ему: «Я боюсь дигпа». Тибетское слово «дигпа» имеет два значения: «негативная карма» и «скорпион». Оракул задал свой вопрос так, что имел в виду живое существо. Йогин понял, почему тот задал ему такой вопрос, и ответил в той форме, что имел в виду именно негативную карму, но так, чтобы оракул подумал, что имеется в виду скорпион. В действительности, это был очень глубокий ответ: «Я боюсь негативной кармы». Ничего другого Пабо Рабджам не боялся, но Нечунг не понял этой философии. На следующий день оракул появился в доме йогина в форме огромного скорпиона. Пабо Рабджам сразу понял, что это Нечунг. Он схватил этого скорпиона и затолкал его в свою туфлю. Затем налил туда дурно пахнущей подливки.

Через несколько дней стали вызывать оракула Нечунга, призывать его в тело медиума, но тот не являлся. Все стали думать и гадать, что же случилось с нашим оракулом? Почему он не может попасть в тело кутена? Люди долго молились, но тот все не приходил. Тогда они отправились к Далай-ламе за советом. Его Святейшество задумался, а потом улыбнулся. Он сказал: «Идите к Пабо Рабджаму и попросите его выпустить Нечунга». Они отправились к йогину с большим количеством хадаков и подношений. Пабо Рабджам в это время спал, он был таким «спящим» йогиним. Он жил в маленьком и грязном домике, и когда увидел этих людей с богатыми подношениями, спросил их: «Зачем вы ко мне явились? Что вы за люди? Когда вам что-нибудь надо вы приходите с хадаками, если ничего не надо, то никогда с хадаками не придете, вы даже не посмотрите на мой дом». На это те ответили: «Нам ничего не нужно. Мы хотим только, чтобы ты отпустил Нечунга». Йогин ответил: «Это еще что! Как же я могу схватить и заключить куда-то Нечунга? Вы что не знаете, что он очень мощный защитник? Все молятся ему, простираются перед ним, он ваш объект прибежища. Неужели он не может защитить себя? А если так, то как же он сможет защитить вас?»

Этот ответ был сам по себе глубоким учением, он учит нас не принимать прибежище в мирских защитниках.

У меня нет времени, чтобы рассказать вам все истории про него. Он был величайшим йогиним и философом, также он практиковал необычное поведение. Когда он говорил, то в его словах заключался глубочайший философский смысл. Для людей, которые были знакомы с логикой и искусством диспута, каждое его слово было подобно алмазу. Это невероятно! Я слышал, как говорят некоторые йогини, это может быть интересным с эмоциональной точки зрения, но их слова не алмазы.

Тогда эти люди сказали ему: «Его Святейшество Пятый Далай-лама сказал нам, что ты держишь у себя Нечунга. Пожалуйста, выпусти его». Йогин спросил: «А когда это

случилось?» «Несколько дней назад», – ответили они. «А-а-а. Несколько дней назад какой-то скорпион заполз ко мне, и я посадил его в ботинок. Может это и есть Нечунг?» И йогин достал скорпиона из ботинка. Но как только он выпустил его, скорпион исчез. Нечунг захотел отомстить ему за это, но Пабо Рабджам был высоко реализованным существом, и пока он был жив, это сделать было трудно.

Дело в том, что Пабо Рабджам не критиковал всю традицию Нингма. Но в те времена было много мастеров, которые увлекались поисками терма, этих текстов было очень много, и утверждалось, что все они – «скрытые сокровища». Терма стали очень модными, многие люди уже не хотели изучать коренные тексты, потому что они были очень обширными, а хотели изучать краткие тексты, такие как терма. Именно это не нравилось Пабо Рабджаму, но он глубоко почитал Гуру Ринпоче. У него в доме, на алтаре, находились изображения Гуру Ринпоче и ламы Цонкапы, он читал подлинные нингмапинские тексты, но такое увлечение людей терма ему не нравилось. Он не думал о буддизме с точки зрения какой-то отдельной традиции, будь то Нингма, Гелуг или Кагью, он думал о сохранении всего учения Будды в Тибете. Иногда Далай-лама очень хвалил тех людей, которые открывали терма, поэтому сам Пабо Рабджам не слишком жаловал этих людей.

Однажды Пабо Рабджам украл колокольчик и ваджру у Далай-ламы, положил их в дупло дерева, и закрыл его так, чтобы было ощущение цельного дерева. Затем он сказал: «В последнее время всем очень нравится искать сокровища и находить их, поэтому я, Пабо Рабджам, тоже решил найти сокровище. Я хочу пригласить Вас, Его Святейшество, отправиться завтра на поиски сокровищ вместе со мной». Пабо Рабджам мог в любой момент видеть Далай-ламу, так как он был не только высоко реализованным йогиним, но и близким другом Его Святейшества. Все помощники Далай-ламы терпеть его не могли, зато он имел доступ к Его Святейшеству в любое время. Слухи о том, что Пабо Рабджам найдет завтра сокровище, да еще в дереве, стали быстро распространяться среди людей. Это было что-то новое. Собралось большое количество народа, пришел и Пятый Далай-лама, Пабо Рабджам явился с большим дамару. Сначала он долго стучал в дамару, потом достал необычной формы ганлин и задудел в него. Затем он сел в позу медитации, глаза его сильно расширились, он повесил на шею большие костяные четки, заткнул за пояс огромную пурбу и долго читал мантры. Далай-лама спросил его: «Зачем тебе пурбу, ты же не относишься к нигмапинской традиции?» Пабо ответил: «В наши дни, если не носишь пурбу, люди думают, что ты не йогин и практикуешь только сутру. Поэтому я хочу продемонстрировать людям, что я великий тантрический йогин». Все это имело очень глубокий смысл.

Наконец он торжественно вытащил то, чем было законопачено дупло в дереве, и достал колокольчик и ваджру. Йогин громко зазвонил в колокольчик и объявил: «Вот оно, сокровище, которое я нашел!». Далай-лама сказал: «Это не твоё сокровище, а мое». Пабо Рабджам согласился: «Да, это Ваше, но я положил его туда». «Как же ты в таком случае мог найти клад?», – спросил Далай-лама. На это йогин ответил: «Если бы я его туда не положил, как бы смог я вытащить его оттуда?» Затем Далай-лама сказал Пабо Рабджаму: «Когда ты будешь умирать, то будь осторожен. Нечунг очень зол на тебя и попытается тебе помешать». Йогин ответил: «Ну, Нечунга я обведу вокруг пальца». Нечунг мог причинить вред йогину только в процессе его смерти, в противном случае это было невозможно. Оракул не мог по-настоящему навредить Пабо Рабджаму, но мог помешать ему принять то рождение, которое он хотел.

Наконец пришло то время, когда йогин должен был покинуть наш мир. Он не был болен, но намеревался уйти в чистую землю, в Шамбалу. Пабо Рабджам объявил своим друзьям, что отправляется в Шамбалу. Тогда Нечунг, зная об этом, пришел к нему с мыслью

помешать ему попасть в Шамбалу. На самом деле, Нечунг не испытывал никакого гнева по отношению к йогину. Это была своеобразная игра, в которой они дразнили друг друга. В тот момент, когда йогин собрался уходить, оракул стал однонаправленно созерцать его с мыслью воспрепятствовать. Тогда Пабо Рабджам решил сделать ему подношение сэрджэм. Он произнес следующие слова: «Я, Пабо Рабджам, не монах и не мирянин. Ты, Нечунг, не бог и не демон. Я сделал этот сэрджэм для тебя». Нечунг растерялся. Он подумал: «Как же так? Пабо Рабджам чистый монах. У него нет ни единого нарушения монашеских обетов. Он практиковал тантру, но ни разу не нарушил монашеских обетов». В соответствии с советами ламы Цонкапы, он внешне поддерживал чистую монашескую нравственность, как практик Хинаяны, внутренне практиковал Махаяну, втайне он практиковал тантру. Нечунг очень уважал его за это. Но слова йогина смутили оракула, и он задумался над этим: «Как же он может говорить, что я не бог, я же настоящий бог». Стоило Нечунгу задуматься над этим, как Пабо Рабджам в это мгновение перенесся в чистую землю. Когда эта мысль у оракула прошла, то йогина уже не было. Тогда Нечунг погнался за ним, но было поздно, потому что Пабо Рабджам уже вошел в Шамбалу, а защитник Дхармы монастыря Сера, который стоит на вратах Шамбалы, воспрепятствовал Нечунгу. Такова история.

Эта история с очень глубоким смыслом, она сама по себе является учением по Ламриму. То, о чем я говорил вам много раз, Пабо Рабджам продемонстрировал своими поступками, не словами, и в очень интересной форме. Не бойтесь ничего, кроме негативной кармы и омрачений. А вредоносные духи ничего не могут вам сделать, они ваши матери и они страдают. Если, причиняя вред, они становятся счастливее, пусть причиняют, вы от этого ничего не теряете. Не бойтесь вредоносных духов, не бойтесь защитников Дхармы, и не принимайте Прибежище в мирских защитниках. У тибетцев есть одна слабость, они иногда слишком полагаются на мирских защитников, и я не хочу, чтобы эта тенденция проникла в Россию. Не принимайте Прибежище в мирских защитниках. Какой самый лучший защитник Дхармы? Это ваша позитивная карма. Создавайте ее, и она будет вашим лучшим защитником. Не надо иметь много ритуальных предметов: больших ваджр, четок, колокольчиков, дамару. Живите просто и думайте высоко. Вот это очень важно. На этом мы сегодня остановимся.