

Автор: Досточтимый геше Джампа Тинлей
Перевод: Майя Малыгина
Расшифровка: Дхарма-центр «Тушита»
Редакция: Дхарма-центр «Тушита»

Ответы на вопросы

Часть 1

Вопрос (Лариса): В ежедневной молитве говорится: "...В отсутствие трех нравственных основ я не могу стать Буддой..." Что это за три нравственные основы?

Геше-ла: Это три вида нравственности.

Первый вид нравственности - это нравственность, связанная с собственным Освобождением. То есть когда вы даете обет, связанный с собственным Освобождением.

Что такое обет собственного Освобождения? Когда вы даете обет не совершать, во-первых, десять негативных карм - это обет собственного освобождения. Если вы не можете хранить все обеты такого рода, то, по крайней мере старайтесь соблюдать пять или три обета, например, не убивать, не воровать и еще какой-нибудь.

Сюда также относятся обеты монахов генина, гелонга, монахинь, обеты мирянина - и все это обеты собственного Освобождения. Эти обеты помогут вам освободиться от сансары.

Второй обет или вид нравственности - это обеты Бодхичитты. Вы обещаете помогать другим по мере возможности и много обетов, связанных с этим. В обетах Бодхичитты восемнадцать коренных обетов, сорок два вторичных обета.

И третья нравственность - это Тантрические обеты. Там четырнадцать коренных обетов и вторичные тоже есть.

Для того чтобы стать Буддой вы должны соблюдать все эти обеты. Ну, не сейчас, а в будущем. Итак, есть три вида обетов: собственного Освобождения, Бодхичитты и обеты Тантры (тантрические).

Вопрос (Ирина Г.): Объясните, пожалуйста, смысл ОМ А ХУМ, как мантры?

Геше-ла: ОМ символизирует Тело. А символизирует Речь. ХУМ символизирует Ум. Эта мантра, в частности, символизирует благословение тела, речи и ума всех Будд.

Ирина Г.: Есть практика дыхания, основанная на этой мантре.

Геше-ла: Эта практика относится к разделу Мантра-Йоги изоляции речи, стадии Дзогрим Тантры. Для того чтобы заниматься ею, необходимо заложить очень много предварительных основ.

Вопрос (Слава): Геше-ла, сегодня на лекции вы сказали, что Нирвана - это ум свободный от омрачений. Насколько я понимаю, Нирвана - это пустота ума, свободного от омрачений?

Геше-ла: Если говорить строго, то Нирвана - это Пустота чистоты ума. Когда ваш ум полностью очищается от всех омрачений или освобождается от всех омрачений, тогда вы достигаете состояния Нирваны. Но эта Пустота не берется ни откуда. Когда ваш ум полностью освобождается от всех омрачений, то Пустота этого ума и называется Нирваной.

Для того чтобы достичь Нирваны, вы должны достичь состояния ума, полностью очищенного от всех омрачений. То есть достичь именно такого объекта Пустоты.

Вопрос (Эдуард): Сознание присутствует в состоянии Нирваны, или оно угасает?

Геше-ла: Да, сознание присутствует, даже когда, вы достигаете состояния Нирваны.

Вопрос (Эдуард): В таком случае возможны еще другие уровни, находящиеся над Нирваной, выше Нирваны?

Геше-ла: Есть две Нирваны. Одна из них называется Пребывающая Нирвана, а вторая - Непребывающая Нирвана.

Пребывающая Нирвана - это когда Архат последователь Малой Колесницы, Колесницы Хинаяны, достигает этого состояния Нирваны, он пребывает в этой Нирване в течение ионов и ионов. Поэтому она называется Нирвана пребывания.

Нирвана непребывания - это состояние Будды, то есть когда достигается состояние Будды, полное Освобождение от всех омрачений. Они обретают Пустоту ума, полностью свободного от всех омрачений. Но они не остаются в этом состоянии безмятежной погруженности, выходят из него, для того чтобы действовать на благо всех существ. Вот это вот называется Нирваной неприбывания. Нирвана непребывания, следовательно, выше, чем Нирвана пребывания. С одной стороны, они остаются погруженными в однонаправленное сосредоточение на Пустоте, в однонаправленную медитацию на Пустоте, а с другой стороны, они приносят благо, спонтанно выполняя желания множества живых существ.

Вопрос (Эдуард): Что тогда означает понятие Паранирвана?

Геше-ла: Паранирваной как раз и называется Нирвана непребывания, это то, что за пределами хинаянской Нирваны, это называется состояние Будды.

Вопрос (Эдуард): Есть разница между индуистским понятием Мокша и буддийским?

Геше-ла: Есть.

Мокша переводится как Освобождение, что-то вроде абсолютное достижение, конечное достижение или конечная цель. Слово “Мокша” используется и в буддизме, и в индуизме, но значение, которое ему приписывается в индуизме отличается от буддийского.

Вопрос (Искандер): Как обычному человеку, который не заинтересован в полном Отречении ради других, объяснить, что воспитание Бодхичитты просто в жизни для него будет полезно?

Геше-ла: Бодхичитта - это Любовь и Сострадание в утонченной форме, но это все равно будут Любовь и Сострадание. Многие люди, когда они любят, они желают этому человеку счастья, но они желают ему временного счастья. А Бодхичитта - это желать живым существам не временного, а более глубинного счастья. Здесь, когда испытывается сострадание, нет такого пожелания: пускай они избавятся от головной боли или еще каких-то временных страданий. Здесь делается пожелание, чтобы они освободились от причин своих страданий, полностью освободились от страданий.

Такие Любовь и Сострадание очень отличаются от обычных, то есть когда у вас появится чувство: пускай все живые существа будут счастливы и обретут причины счастья. Пускай все живые существа будут свободны от страданий и от причин своих страданий. Для порождения такого чувства очень важно Учение о Четырех Благородных Истинах. Потому что, если у живых существ будут другие временные виды счастья, то потом у них снова появятся страдания. Поэтому настоящее счастье для них - это, то чтобы их ум полностью освободился от всех своих

омрачений. Для того чтобы привести их к такому состоянию ума, полностью свободного от всех омрачений, и полностью реализованному потенциалу ума, сначала я сам должен достичь такого состояния. Если я сам этого не достигну, как я могу их привести к такому состоянию. Поэтому для того чтобы освободить всех живых существ от страдания, привести их всех к совершенному, полному счастью, да стану я Буддой. И это называется Бодхичитта, это называется высшим уровнем любви и сострадания.

Вопрос: Человек уходит в горы, хочет стать Буддой, но он ни с кем не общается, это как Хинаяна. Бодхичитта - это когда я хочу стать Буддой на благо всех живых существ, но при этом я могу не общаться с живыми существами?

Майя: Разница в том, чтобы стать Буддой не для себя, а для других. Ты можешь сидеть в горах и становиться Буддой, все равно же ты это для других делаешь. Тут есть мотивация: для того чтобы более эффективно помочь, я сначала должен стать Буддой.

Вопрос (Эдуард): В физике есть понятие лавинообразного процесса, если из атома выбивается один электрон, то в последующем выбиваются два электрона, потом четыре, восемь и так далее, таким образом идет цепной, лавинообразный процесс. Если мы предположим, что один человек стал Буддой, затем через некоторое время еще один, их стало двое, процесс ускоряется. Почему этот процесс не идет лавинообразно? Или мы еще не подошли к этому?

Геше-ла: Подобное происходит. Если с вашей помощью один человек породит в себе Бодхичитту, то это невероятное благо. Почему? Потому что этот человек в (состоянии Буддовости) поможет двум людям породить Бодхичитту, а те в свою очередь еще другим людям. Это же огромная польза. То есть здесь тоже такая же система пирамиды. Но это все занимает длительные периоды времени.

Все происходит также как и в вашем примере, просто это не может происходить мгновенно. Поэтому помочь одному человеку породить Бодхичитту, это невероятная польза, потому что от этого двойной эффект, а из двух получается четыре, из четырех восемь.

Вопрос (Эдуард): 1) Мы предполагаем, что все уйдут в Нирвану и потом никто никогда не вернется в сансару? 2) Если следовать Бхагават-Гите, то предполагается, что все существа, которые уходят в Нирвану, их потом обратно заталкивают в сансару? Когда Брахман скидывает Атмана?

Майя: Это Бхагават-Гита, а это же буддизм.

Сергей: Буддийская Нирвана за пределами мира брахманов.

Геше-ла: Да, это другое. Да, брахман может вернуться снова в сансару, потому что еще не полностью свободен от омрачений.

В индуизме все происходит так. Когда они развивают Шаматху, то их омрачения больше не проявляются. А поскольку у них омрачения больше не проявляются они говорят, что достигли состояния Освобождения.

Есть разные виды индуизма, в некоторых традициях говорится, что основная причина вращения в сансаре, это то, что наши пять органов чувств, пять сфер чувственного восприятия открыты. Поскольку они открыты, то возникает перед ними очень много объектов, желаний, влечений и из-за этого мы вращаемся в сансаре.

Вопрос (Эдуард): Но некоторые индуистские учения говорят, что корень сансары - неведение и в этом они соприкасаются с буддизмом?

Геше-ла: Да, неведение. Но то, что они подразумевают под неведением, совершенно другое. Они подразумевают под неведением не цепляние за истинное существование, а недостаток Мудрости. Если их спросить: “Что такое неведение для вас?” - то они не скажут, что неведение - это цепляние за истинность. Они скажут, что у всех есть в сердце Кришна, а непонимание этого как раз и есть неведение. Непонимание, что Кришна всегда с тобой, или непонимание того, что Атман существует с безначальных времен и будет существовать до бесконечности. Вот это неведение.

В индуизме тоже очень много философских подшкол. Большинство философов приводят вот такой пример. Они говорят: “Один Махасиддха медитировал на дне океана. Все его пять сфер чувств, поэтому были закрыты, и он был полон умиротворенности.

Однажды случилось, что он открыл один глаз. Стоило ему открыть один глаз, как он увидел, что мимо проплывает красивая рыбка. Он заинтересовался этим и открыл другой глаз и увидел еще более красивую рыбку. И он подумал: “Какие они красивые”. И стал на них смотреть. И тогда у него возникло желание, ему захотелось побывать еще в других местах, где есть более красивые рыбки. И вот он обследовал океанское дно, оно уже перестало его удовлетворять. И он подумал: “Может быть, если я выйду из океана, там будет еще красивее”. И он пошел в город, увидел там много интересного и вновь привязался к этим прекрасным вещам.

Он стал думать: “Если у меня будет дом, если у меня будут другие вещи, то я буду счастлив. Если у меня будет жена, то я буду счастлив”. И он все себе завел, но удовлетворить он так себя и не мог, ему все хотелось большего и большего. Сначала он страдал оттого, что у него этого нет. Таким образом, страданий у него становилось все больше и больше, чем больше у него было вещей, тем больше он страдал. Потом, когда он почувствовал себя очень несчастным, то подумал: “А почему я чувствую себя несчастным? Когда я медитировал на дне океана, то был совершенно спокоен. А сейчас я несчастен.” И понял, что основная причина в том, что он открыл свои пять чувств. “Мне пора снова опускаться на дно и снова закрывать свои пять чувств”. И он пошел опять на дно, стал медитировать и достиг Мокши, закрыл свои пять чувств и достиг совершенного покоя”.

В буддизме говорится, что это не настоящая Мокша, это временное прекращение страданий и что, закрыв, свои пять чувств, ты не достигнешь состояния Освобождения.

В буддизме говорится, что не правильно утверждать, что мы возвращаемся в сансаре из-за того, что у нас открыты пять сфер чувственного восприятия. Мы возвращаемся в сансаре, потому что наши пять сфер чувственного восприятия открыты под воздействием неведения. Не обязательно закрывать эти пять чувств, их надо открыть, но открыть их лучше, чем сейчас. То есть постараться воспринимать мир лучше, сравнивать какими вещи кажутся и как они существуют, и тогда ты поймешь их абсолютную природу. Если ты поймешь абсолютную природу всех феноменов, которые тебе являются, то привязанность возникать не будет. Потому что в абсолютной своей природе, с абсолютной точки зрения, все феномены едины на вкус.

Вопрос (Слава): Геше-ла, в чем тогда отличие буддизма Хинаяны от философии этой школы индуизма?

Геше-ла: Буддисты Хинаяны, не просто закрывают свои сферы чувств, у них есть Мудрость, познающая Пустоту, они развивают ее, полностью освобождаются от омрачений. А в индуизме нет Мудрости, познающей Пустоту, они просто временно закрывают свои источники чувственного восприятия, достигают высокого уровня Шаматхи. Но одной Шаматхи не достаточно. В буддизме это практика Союза шаматхи и Випашьяны.

Но мы не должны думать, что индуисты убогие. В индуизме тоже было очень много великих Мастеров, которые достигли Шаматхи. Но поскольку у них нет Випашьяны, Мудрости, познающей Пустоту, они не могут полностью освободиться от омрачений. Однако они все равно могут достигать высоких реализаций.

Вопрос (Эдуард): Випашьяна и бесстрашие в русском языке это одно и то же?

Геше-ла: Нет, Випашьяна - это Мудрость, познающая Пустоту. Випашьяна означает особая Мудрость или особый инсайт, еще можно перевести как проникновение в суть вещей.

Вопрос (Татьяна): В аналитической медитации по Гуру-Йоге третье положение - развитие веры в Гуру, как в Будду. Там сказано, что даже если Гуру не Будда, то вера в него, как в Будду дает возможность получить благословение Будды. Как Будда может дать благословение ученику, если он не Будда? Тогда получается, что если Гуру не истинный, ученик все равно может получить благословение Будды?

Геше-ла: Да, что касается благословения, даже если ваш Учитель, Духовный Наставник, обычный человек, но вы верите в то, что он Будда, что он добр к вам, как Будда, то вы получаете от него благословение, равное благословию самого Будды. С точки зрения Мудрости, если ваш Духовный Наставник, не подлинный наставник, то вы не получите от него полной Мудрости. Поэтому очень важно все время исследовать подлинный ваш Духовный Наставник или не подлинный.

Да, благословение вы получите, то есть даже если ваш учитель не подлинный Учитель, если вы получаете от него Учение, при этом верите в него, думаете, что он к вам очень добр, относитесь к нему с такой преданностью, то вы получаете от него благословение равное благословию Будды, но Мудрости не получите.

Вопрос (Татьяна): Значит, состояние Будды не достигнет ученик, если не истинный Учитель?

Геше-ла: Да, если у вас только один Духовный Наставник и он не подлинный, то вы пока не сможете достичь состояния Будды, но вы можете иметь нескольких учителей. И если у вас будет один учитель не настоящий, то вы в этой жизни не достигнете состояния Будды, но в будущей жизни в силу преданности своему Учителю в прошлой жизни, вы можете встретиться с Манджушри в человеческом теле. Поэтому преданность Гуру очень важна. То есть ваш Наставник в этой жизни, может быть не Будда, но благодаря вашей преданности к нему, в будущей жизни вы сможете встретить Манджушри в человеческом теле и уже постичь состояния Будды, опираясь на Манджушри.

Вопрос (Татьяна): Значит, ты закладываешь причины, чтобы встретиться с Манджушри?

Геше-ла: Да, правильно.

Вопрос (Андрей): А у Будды Шакьямуни был Учитель?

Геше-ла: Да, у Будды Шакьямуни тоже были Учителя. Это предыдущие Будды.

Вопрос (Сергей): Будда Майтрея стал раньше Буддой, чем Будда Шакьямуни?

Геше-ла: Нет, и тот, и другой уже давно являются Буддами. Просто для того, чтобы помочь живым существам было решено, что Будда Шакьямуни будет четвертым по счету, а Будда Майтрея - пятым.

Вопрос (Сергей): Майтрея в знак почтения к Будде Шакьямуни позже стал Буддой?

Геше-ла: Я не знаю, кто раньше стал Буддой.

Вопрос (Андрей): Тогда получается у Будды Шакьямуни был Учитель тоже Будда?

Геше-ла: Да.

Вопрос (Слава): Будда Касапа?

Геше-ла: Нет, это был не Кашьяпа, а другой Будда. Кашьяпа, Майтрея - это все череда Будд, которые должны прийти в этот мир, как тысяча будд. Все они уже давно стали Буддами, но они просто будут приходить в этот мир сообразно ситуации.

Б

удда Шакьямуни получал Учение от своего Духовного Наставника, который был Буддой, он тоже получил Учение от своего Духовного Наставника, который был Буддой. Таким образом, нет даже начала существования Будд. То есть они тоже безначальны. Если логически это исследовать, то вы видите, что первого будды не было, потому что нет начала.

Вопрос (Андрей): Почему же тогда считается, что Будда Шакьямуни четвертый Будда?

Геше-ла: Да, вот то Учение, которое сохранено сейчас оно пришло от Будды Шакьямуни. Поэтому мы говорим, что Будда Шакьямуни наш главный Духовный Наставник, от него пришли все эти Учения, которые сейчас есть. Хороший вопрос.

Вопрос (Татьяна): Получается Будда может давать благословение через любого Учителя?

Геше-ла: Благословение Будды приходит через вашего Духовного Наставника, который указывает вам Путь, которому учил Будда, а не от любого Учителя, поэтому здесь и существует особая связь.

Вопрос (Искандер): Можно логически объяснить такие практики, как очищение кармы, практика Ваджрасатвы. Каков механизм действия, почему карма очищается?

Геше-ла: Есть четыре противоядия, которые присутствуют в очистительном процессе. Когда присутствуют четыре противоядия, негативная карма становится слабее. Если взять грязную тряпку, воду, стиральный порошок, ваше трение и еще отбеливатель, в присутствии этих четырех факторов грязь отстирается. Какой бы грязной не была ткань, если эти факторы сойдутся вместе, то грязь можно отстирать.

Основная логика обоснования здесь такая, что любую негативную карму можно очистить, потому что омрачения и негативная карма не заложены в природе ума.

Даже очень грязную ткань можно отстирать, потому что грязь не является частью этой ткани.

Но для того, чтобы отделить эту грязь от ткани, необходим фактор противоположный тому, который послужил ее возникновению. Порошок, отбеливатель - это факторы противоположные тому, который создал это пятно.

Грязь здесь символизирует негативную карму. Если применить противоядие, то негативная карма, подобная грязи, будет отделена от ума. И аналогия здесь подобна стирки белья.

Вопрос (Искандер): Например, совершается какой-то поступок, отработкой кармы является то, что мне вернется этот поступок. Или если до этого я делал какую-то практику, то он мне уже никогда не вернется?

Геше-ла: Есть разные пути очищения. Некоторую негативную карму можно очистить так, что ее уже никогда не испытаешь. А некоторые становятся просто мягче, и то, что могло бы обернуться для вас очень большим страданием, из-за этой практики оборачивается маленькой головной болью. Поэтому у людей, которые делают практику Ваджрасаттвы, иногда бывают дискомфортные ощущения: головные боли, плохие сны, кошмары. Это так проявляется негативная карма, которую они очистили.

Вопрос (Ирина Г.): При этом может карма убыстряться, то есть какой-то шквал событий?

Геше-ла: На счет этого не знаю. Сами проверьте.

Вопрос (Альберт): В книге “Ум и Пустота” говорится, что нужно визуализировать, как омрачения поднимаются по центральному каналу. Можно поподробнее, как это делать?

Геше-ла: Это девятикратная дыхательная Йога. Вы визуализируете, как негативная энергия, (а не омрачения) из правого и левого канала входят в центральный, поднимаются по центральному и выходят через макушку. При этом происходит очистка энергетических каналов.

Вопрос (Андрей): Если эта негативная энергия выходит на самом деле, то она несет отрицательное влияние на окружающих?

Геше-ла: Нет.

Вопрос (Андрей): А во что она трансформируется, если она на самом деле выходит? Она просто в пространстве остается?

Геше-ла: Когда негативная энергия выходит из вас, вы не загрязняете атмосферу.

Вопрос (Лариса): А может влиять очищение кармы, когда делаешь практику Ваджрасаттвы, на возможность получения Учения? У тебя получается так, что ты не можешь попасть на Учение, или человека не отпускают? Или это не зависит от того, делаешь ли ты эту практику?

Геше-ла смеется.

Вопрос (Татьяна): Геше-ла, передайте нам пожалуйста Обеты Махаяны, чтобы мы могли принимать их. Говорится, что первый раз надо от Духовного Наставника их принимать?

Геше-ла: В другой раз, потому что надо принимать их рано утром. Это Восемь Обетов: не убивать, не воровать, не заниматься сексуальной распущенностью, не

врать, не принимать алкоголя, не петь, не танцевать, не есть в неположенное время, есть один раз только до полудня (до часу дня). Не сидеть на высоких сиденьях (на высоком троне), не носить украшения. Это все на один день. Восемь Обетов вы храните в течение одного дня и это называется Восемь Махаянских Обетов.

Сначала вы должны получить их от Наставника, а затем раз в месяц где-то вы принимаете их перед изображением Будды, перед своим алтарем.

Вопрос (Ирина Г.): В практику Четырех Нендро входит Подношение Мандалы, что нужно для этой практики и можем ли мы делать это сами?

Геше-ла: Пока не так уж и обязательно это делать. Да, есть Четыре Нендро, но вам не обязательно делать все четыре. Самое главное это сначала нужно прочесть Прибежище сто тысяч раз, Ваджрасаттву сто тысяч раз и Мигзем сто тысяч раз. А когда у вас будет уже металлическая Мандала и так далее, вы можете сделать сто тысяч Подношений Мандалы.

Вопрос (Сергей): А без металлической Мандалы можно делать?

Геше-ла: Можно. То есть вы можете читать сто тысяч раз Подношение Мандалы на русском языке: Окропленная благоухающими составами... И сто тысяч раз так, с таким жестом.

То есть вы делаете внешние, внутренние и тайные подношения. Когда вы делаете Внутреннее Подношение, то ваш живот превращается в Гору Меру, руки и ноги в четыре континента, глаза в Солнце и Луну, а нос, уши, язык - это все как драгоценности. Кишки и внутренние органы тоже всякие причиндалы - лошади, генералы, то, что там описано. И все это вы подносите Трем Драгоценностям.

А Внешняя Мандала - это вы всю Вселенную подносите.

Тайная Мандала - вы думаете: "Не смотря, на то, что все это пусто от самобытия, все это проявляется в таком-то виде". Из сферы Пустоты возникают все эти объекты, и вы их подносите для достижения заслуг, чтобы принести благо живым существам.

Вопрос (Влад): Геше-ла, мы хотели попросить вас в следующий раз, когда вы приедете сделать ретрит по философии и логике. Философия - это Читтаматра, Мадхьямика и комментарии на Праманаварттику, так чтобы мы могли еще на этом ретрите полноценные Махаянские Обеты принять.

Геше-ла: В следующий раз.

Вопрос (Андрей): Во время практики на меня нападает сонливость. Особенно, сейчас я начал делать практику Ваджрасаттвы, мне кажется, я начал особенно засыпать, буквально везде и на практиках, и нет. Что нужно сделать, может быть в частном случае, может быть для всех, чтобы этого не было. Потому что у меня есть возможность получать Драгоценное Учение, но из-за этого я могу пропустить детали и не все понять.

Геше-ла: Я прошу Владика, чтобы он ходил с палкой в руках, и вы спать не будете. То есть у вас должны быть у обоих палка в руках, если он уснет ты должен его палкой ударить, если ты уснешь, то он тоже. Это шутка.

Когда вас одолевает сонливость, это значит, что интенсивность вашей внимательности падает. Вы должны повысить ее. Когда нет интенсивности, то возникает сонливость. То есть вам нужно, когда вы делаете какие-то визуализации в практики, повысить интенсивность - яркостью своей визуализации.

Вопрос (Андрей): Ну, а как это можно сделать, если засыпаешь?

Геше-ла: Побрызгайте водой лицо, встряхните тело.

Вопрос (Андрей): Геше-ла, может быть можно какую-то практику выполнять от сонливости?

Геше-ла: Если вам хочется спать, делайте больше простираний.

Вопрос: А можно помочь живому существу, когда оно умирает, если в этой жизни оно не занималось практикой и как это сделать?

Геше-ла: Читайте мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, когда живые существа будут слышать это в умирающем состоянии, для них это будет очень хорошая помощь.

Вопрос (Влад): Геше-ла, передайте, пожалуйста, вашу мантру.

Геше-ла: Соедините ладони. Сначала мантра Его Святейшества Далай-Ламы. (Передача мантр).

Читайте мантру Каларупы и мантру Палден-Лхамо для устранения препятствий в вашей практике.

Может быть, вам в центре следует прочитать пятьсот тысяч мантр Каларупы и пятьсот тысяч мантр Палден-Лхамо для устранения препятствий. Здесь немножко трудно в смысле буддийской практики.

Вопрос (Влад): А что сначала Каларупы или Палден-Лхамо?

Геше-ла: Сначала Каларупы, потом Палден-Лхамо. Еще вопросы есть?

Вопрос (Ирина Г.): Во время медитации на Шаматху я начинаю, сама на себя злиться, что ничего не получается, как мне это препятствие преодолеть?

Геше-ла: Читайте мантру Каларупы. Это препятствие.

Вопрос (Ирина Г.): Поясните, пожалуйста, Падмасамбхава говорил: “Сначала очистите свои проступки, затем взгляните на свой ум”. Значит ли это, что нужно сначала очистить карму, потом медитировать.

Геше-ла: Когда Падмасабхава говорил - «смотри на свой ум», он имел в виду смотри на природу своего ума. Для того чтобы увидеть природу своего ума, вначале очень важно предварительно очистить негативную карму и накопить заслуги. Это как предварительные практики к практике Махамудры. Панчен-лама говорил то же самое.

Вопрос (Татьяна): В аналитической медитации на Прибежище есть доказательства, почему Будда, Дхарма и Санга являются подходящими объектами Прибежища. Там приводится четыре доказательства, почему Будда является подходящим объектом для Прибежища, но говорится, что главным объектом должна быть Дхарма. Как главным объектом Дхарма? Я читала, что если нет прямой передачи от Учителя, то не получишь пользы от Дхармы. Мне, кажется, что главным объектом Прибежища должен быть Будда. Поясните, пожалуйста.

Геше-ла: Например, когда вы больны, то врач очень полезен, но самое главное, что освобождает вас от этой болезни - это лекарство. Именно лекарство освобождает вас от болезни.

Точно также Будда очень важен, но просто говорить, что я принимаю Прибежище только в Будде, этого не достаточно. Дхарма имеет большее значение, чем Будда, потому что благодаря практике Дхармы, вы можете освободиться от сансары. Но это не означает, что Будда не имеет значения, Будда имеет большое значение, потому что без Будды Дхарму вы не получите. А что такое Дхарма? Дхарма означает, что когда у вас здесь, в сердце, появится Отречение, Бодхичитта и Мудрость, познающая Пустоту, то это освободит вас от сансары. Это настоящая Дхарма. Это не Учение, не книга.

Дело в том, что Дхарма есть двух видов - теоретическая Дхарма и Дхарма реализаций. Настоящая Дхарма - это именно Дхарма реализаций, которая должна появиться в сердце. Но Дхарма реализаций появляется в зависимости, от теоретической Дхармы. Поэтому слушание теоретических Учений полезно для порождения в себе настоящей Дхармы реализаций.

Здесь, когда мы говорим, что самое главное Дхарма реализаций, это не означает опять же, что в теоретической Дхарме нет необходимости, она тоже очень важна. Потому что без теоретической Дхармы вы не сможете получить Дхарму реализаций. Итак, все это очень важно, но самое главное, вы должны сосредоточиться на том, чтобы с помощью Будды и теоретической Дхармы получить Дхарму реализаций. Потому что ваша главная цель - это освободиться от сансары, чтобы потом освободить от сансары других.

Вопрос (Искандер): А возможно такое, что теоретическая Дхарма у человека будет меньше, чем практическая. То есть реализации у него большие, а осознанности этого нет? Может быть с прошлых жизней у него это сохранилось, такое возможно?
Геше-ла: Это возможно. Но на самом деле этот человек обладает и теоретической Дхармой, только он пока об этом не помнит. Там где есть Дхарма реализаций, там, несомненно, должна присутствовать и теоретическая Дхарма.

Вопрос (Татьяна): Геше-ла дайте, пожалуйста, ваше разрешение. Можно ли нам начинать Нендро по Прибежищу, сто тысяч раз начитывать мантры?

Геше-ла: Да.

Вопрос (Татьяна): Обязательно делать Прибежище в виде ретрита или можно каждый день по сколько-то раз начитывать мантру?

Геше-ла: Если строго делать Прибежище, то лучше конечно сделать по Прибежищу групповой ретрит. Когда группа людей собирается вместе дней на пятнадцать, на шестнадцать и за это время можно сделать Нендро Прибежища.

Вопрос (Татьяна): А если это невозможно?

Геше-ла: Если это невозможно, то тогда одну или две сессии каждый день делайте у себя дома.

Вопрос (Ирина Г.): В чем корень заблуждения, в ошибочном восприятии или в отношении к этому восприятию?

Геше-ла: Корень всех заблуждений - это цепляние за истинное существование феноменов и вас самих. То есть, если говорить вашими словами, то....(запись обрывается).

В школе Прасангики Мадхьямики говорится, что пока мы не достигнем прямого познания Пустоты, все виды нашего восприятия будут ложны, то есть все, что

будет нами восприниматься, будет восприниматься не верно. Но все эти явления, которые нам кажутся имеющими самобытие, или истинное существование, или то, что нами воспринимается - все это не является корнем наших омрачений.

Например, когда Арья, то есть имеющий прямое познание Пустоты (это существо уже достигло прямого познания Пустоты), выходит из состояния медитации, все явления по-прежнему кажутся ему, имеющими истинное существование, самобытие. И когда у Арьи возникает такое восприятие, он говорит: “Мне кажется, что все это имеет истинное существование, но, в действительности, все это пусто от истинного существования”. Поэтому Арьи занимаются практикой поддержания осознания иллюзорности явлений, когда все кажется имеющим самобытие, но на самом деле Пусто от самобытия.

Поэтому видимость истинного существования явлений еще не порождает омрачения. Потому что, если сама видимость истинного существования вещей должна порождать омрачения, то тогда она должна порождать омрачения у Арьи тоже. Но у Арьи есть эта видимость истинного существования, то есть во время постмедитативных периодов ему видится тоже истинное существование вещей, но у него нет цепляние за это истинное существование, поэтому омрачения у него не возникают.

Поэтому такие Великие Мастера, как Асанга и Нагарджуна, говорили, что корень всех омрачений - это цепляние за истинное существование, а не видимость истинного существования. Но обычные живые существа, когда феномены им видятся, имеющими истинное существование, верят в эту видимость, потому что они не знают, что у явлений может быть еще более глубокий способ существования, чем поверхностный, который им кажется. И поэтому они цепляются за видимость истинного существования вещей.

Некоторые люди пытаются отвергать видимость явлений, то есть они отрицают эту видимость явлений, которая ими воспринимается, и впадают тем самым в крайность нигилизма. Они говорят: “Подобного вообще не существует. Нет ни меня, ни феноменов. Вообще ничего нет”. Это крайность нигилизма.

Прасангика Мадхьямика говорит, что явления существуют не так, как они нами воспринимаются, и поэтому здесь смысл совершенно другой. Они не говорят, что феноменов вообще не существует, а говорят, что феномены существуют не так, как они нами воспринимаются.

Прасангика Мадхьямика говорит, что тонкую Относительную Истину невозможно познать без познания Пустоты феноменов. То есть сначала необходимо добиться познания Пустоты, и только после этого вы познаете тонкий уровень Относительной Истины. В некоторых Текстах в тоже время написано, что без познания Относительной Истины не возможно познать Абсолютную Истину феноменов. И похоже, что это противоречие, но здесь нет никакого противоречия.

Шантидева в своем Тексте говорит, что в зависимости от Относительной Истины вы можете познать Абсолютную Истину. И это правда. Опираясь на Относительную Истину, логику и взаимозависимое происхождение, вы можете познать Пустоту всех феноменов. Но тонкий уровень Относительной истины - это просто номинальное существование.

Вот чашка, стол - это просто Относительная Истина, но просто номинально существующая чашка - это тонкий уровень Относительной Истины. Вот когда вы говорите просто номинально существующая чашка, то тем самым вы косвенно отрицаете очень много других способов существования этой чашки, которых она лишена.

Просто номинальное существование означает, что этот предмет, это явление не существует со стороны объекта, вне зависимости от обозначения мыслью. Но для того чтобы точно понять, что это такое - просто номинальное существование, вы должны познать Пустоту. Поэтому после познания Пустоты, вы сможете увидеть феномены просто номинально существующими.

Я существую просто номинально, Уфа существует просто номинально и все остальное тоже. Когда вам кто-то говорит в настоящее время: “Ты дурак!”, то у вас возникают внутри ощущение, что у вас вот здесь вот есть конкретное “я”.

Вопрос (Слава): Геше-ла, значит, Арья в каждый момент времени одновременно с восприятием феномена воспринимает и Пустоту этого феномена?

Геше-ла: Только Будда-Арья может познавать одновременно Абсолютную и Относительную Истину. А обычные живые существа не могут одновременно познавать две Истины. Таково философское воззрение буддизма.

Арьи, когда выходят из состояния медитации, они видят только Относительную Истину. Но Арьи, когда они видят чашку, они могут познать эту чашку, как просто номинально существующую, потому что во время медитации они находились в состоянии познания Пустоты.

Что такое медитация на Пустоту? Это когда вы посредством анализа отрицаете всяческое самобытие вещей, всяческое истинное существование вещей, вот все эти виды существования вами начисто отрицаются. Но при этом абсолютном анализе не отрицается, не отвергается номинально существующая чашка. Потому что номинально существующая чашка не является объектом абсолютного анализа.

Некоторые другие буддийские школы, и в Тибете тоже, утверждают, что не существует даже номинальной чашки, что даже номинальная чашка, это тоже не достоверно. Потому что если эта чашка достоверна, то значит эту номинальную чашку должен познать Арья, когда он находится в состоянии медитативного равновесия, то есть в состоянии прямого познания Пустоты, так как нет никакой Мудрости, которая превышала бы Мудрость Арьи. Но Арья, когда находится в состоянии медитативного равновесия не видит относительную чашку. И, эти школы утверждают: поскольку Мудрость Арьи не воспринимает эту чашку, значит этой чашки не существует. Поэтому они говорят, что не возможно утверждать, что чашка или стол - это достоверный явление.

Но такие взгляды ошибочны, это очень большая ошибка. Почему? Потому что тем самым вы отрицаете относительную достоверность. Лама Цонкапа говорил: “Если Арьи этого не видят, это не означает, что этого не существует. Если Мудрость, занимающаяся абсолютным анализом этого не видит, то это не означает, что этого не существует”.

Например, и чашка, и стол, и все это объекты восприятия зрительного сознания. Звук не объект восприятия зрительного сознания. Если мы своим органом зрения

не видим звук, то это не означает, что звука нет. И так, звук - это объект восприятия сознания слуха, а не зрительного сознания.

Точно также чашка, стол - все это объекты не абсолютного анализа, который проводится Мудростью, а объекты относительного анализа. Поэтому если Мудрость Арьи, то есть абсолютный анализ Арьи, не видит эту чашку, то это не означает, что этой чашке не существует на относительном уровне. Да, Арьи не видят эту чашку, потому что эта чашка не объект анализа Арьи. Потому что Мудрость Арьи анализирует абсолютную природу феноменов, а не относительную.

Поэтому номинально существующая чашка, номинально существующий стол - все это существует, потому что все это объекты относительного анализа. Поэтому Лама Цонкапа говорил, то, что существует очень большая разница между тем, что Арья при абсолютном анализе не видит, и тем, что он отрицает. Потому что абсолютный анализ Арьи отрицает самобытие вещей, истинное существование вещей, все это в абсолютном анализе Арьи отрицается. Но абсолютный анализ Арьи, не отрицает номинальную чашку. Они просто этого не видят при абсолютном анализе, потому что все это не является объектами абсолютного анализа.

Поэтому в некоторых школах, Нигма, Кагью, говорят: “И да, и нет”. И тут Ринпоче говорит, что это не логично, какой смысл говорить одновременно и да, и нет. В традиции Гелуг-па, если кто-то вас спрашивает существует ли чашка, вы должны твердо сказать: “Да, существует”. Вы существуете? Да, я существую. Будда существует? Да, Будда существует. Достоверно ли Учение Дхармы? Да, достоверно.

Потому что если вы будете придерживаться такого воззрения, которое было упомянуто выше, вам придется признать, что Учение Будды недостоверно, потому что абсолютный анализ Арьи не видит относительную Дхарму, значит она недостоверна. А если Учение Будды не достоверно, какой смысл слушать это Учение.

Поэтому Кхедруб Ринпоче говорил: “Не противоречьте сами себе”. Это очень важно.

Вопрос (Влад): Геше-ла, когда мы говорим об относительной истине, относительной достоверности мы опираемся на чувственное восприятие (восприятие органов чувств), но известно же, что восприятие с помощью органов чувств, само по себе недостоверно. Получается, что мы опираемся на недостоверный инструмент, для того чтобы доказать достоверность?

Геше-ла: Есть три способа познания чашки.

Первый способ - это познание чашки, как истинно существующей. То есть вы верите в то, какой она вам является, познаете ее такой. Это неправильное, ложное восприятие чашки.

Второй способ восприятия - это познание чашки, как просто чашки. Когда вы не думаете при этом, что она истинно существует, и не думаете о том, что она пуста от истинного существования. Чашка, как чашка.

Третий способ - это познание чашки с пониманием ее Пустоты от истинного существования. Но третий способ восприятия у вас появится только после

познания Пустоты. Потому что именно тогда вы сможете познать тонкий уровень Относительной Истины - просто номинальное существование. То есть когда вы познаете чашку с пониманием ее пустотности от самобытия, это не Абсолютная Истина, это вы познаете тонкий уровень Относительной Истины, потому что вы познаете чашку и характеристика чашки, познаваемой вами, - это ее пустотность от самобытия. Что вы познаете? Вы познаете именно Относительную Истину. Если вы познаете Пустоту этой чашки, что вы познаете? Вы познаете пустотность чашки от самобытия. Здесь вы познаете Абсолютную Истину, а не Относительную.

То есть когда вы познаете Абсолютную Истину, вы познаете только отрицание - это простое отсутствие самобытия. Тем самым вы познаете Абсолютную Истину. То есть когда вы утверждаете чашку, как пустую от самобытия, это уже познание Относительной Истины этой чашки. То есть когда вы познаете чашку, это утверждение чего-то, а Пустота этой чашки - это отрицание.

Поэтому если вы воспринимаете чашку, то вовсе не обязательно вы должны цепляться при этом за ее истинное существование, не всегда возникает такое цепляние. Для нас большей частью, когда мы просто что-то видим, это просто чашка, просто стол. Но когда возникает негативная эмоция, связанная с этой чашкой, с этого момента возникает цепляние за ее истинное существование. Мы обычно говорим о себе: “Я, я” - без всяких привязанностей, можем посмеяться, еще что-то. Но если кто-то говорит нам: “Ты дурак, ты украл мою чашку”, то в нас всплывает видимость нашего, истинно существующего Я и затем моментально возникает цепляние за эту видимость: “Как он посмел сказать про меня такое”.

Вопрос (Слава): То есть Арья обладает тонким восприятием феноменов, а не грубым?

Геше-ла: Нет, феномены продолжают являться Арьи, но он уже при этом знает, что, не смотря на то, что феномены ему являются, они существуют только номинально без какого-либо существования со своей стороны. То есть у него есть в этом очень сильная убежденность. Поэтому осознание иллюзорности явлений возникает у Арьи произвольно.

Феномены являются Арье, как существующие со своей стороны вне зависимости от умственного обозначения, которое он им дает, но Арья при этом знает, что их истинное существование - это просто номинальное существование. Он знает, что между их действительным существованием и их видимостью существует огромная разница. Поэтому Арья поддерживает в себе осознание иллюзорности всех явлений.

Вопрос (Эдуард): Но с другой стороны, ведь в момент Нирваны, прекращается поток самого познания, то есть исчезает сама видимость?

Мая: Вчера же говорили, что поток сознания не прекращается с моментом ухода в Нирвану.

Эдуард: Но ведь есть такое определение Нирваны, где как раз об этом говорится.

Мая: Но мы то, сейчас ведем речь с позиции высшей школы буддийской философии, а не низших школ.

Геше-ла: Самая низшая школа - Вайбхашика, утверждает, что когда вы достигаете состояния Нирваны, поток сознания прекращается, угасает. Низшая школа, а их четыре. “Поток сознания Будды, после его вступления в Нирвану угас”, - говорят вайбхашики.

Но Прасангика Мадхьямика и все другие высшие школы говорят, что даже после достижения состояния Будды ум продолжается.

Некоторые тхероведины и последователи Хинаяны говорят, что после достижения состояния Архата, ум угасает, подобно пламени светильника.

Вопрос (Сергей): Может быть, это означает не то, что весь ум прекращает свое существование, а прекращаются омрачения?

Геше-ла: Все признают, что угасают омрачения. Вайбхашика, когда говорит, что ум угасает, имеет в виду, что прекращаются все функции ума, он просто входит в состояние однонаправленного сосредоточения и так и пребывает после этого. Ионами и ионами Архаты пребывают в таком состоянии сосредоточения. Такое состояние свойственно существам в мире без форм, в мире без форм они достигают состояния Нирваны.

Но с точки зрения Прасангики Мадхьямики, поток ума таких Архатов продолжается, то есть они могут оставаться в этом медитативном равновесии ионами и ионами, пока на них не упадет луч света, исходящий от Будды, и он пробуждает их от этого состояния, но это происходит, когда приходит время. Они пробуждаются от своей медитации. И Будда говорит: “Ты пока еще не реализовал весь свой потенциал. В тоже время, матери-живые существа, которые были к тебе необычайно добры страдают в сансаре. У тебя много особых кармических связей, со множеством живых существ. Если ты станешь Буддой, то те живые существа, которые имеют с тобой особую кармическую связь, смогут достичь Освобождения гораздо быстрее. Ради их блага, из сострадания, выйди из состояния медитативного равновесия, породи в себе Бодхичитту и достигни состояния Будды”.

И эти Архаты, когда они вступают на Путь Махаяны, занимаются только порождением Метода, Мудрость они уже в себе породили, им Мудрость уже не нужна. Поэтому между хинаянской и махаянской Мудростью никакой разницы нет.

Итак, Прасангика Мадхьямика говорит, что последователи Хинаяны, также должны постичь воззрение Прасангики Мадхьямики, иначе они не смогут достичь Нирваны. Потому что, если вы не познаете Пустоту от самобытия, то вы не сможете устранить в себе все омрачения. Познание Пустоты “я” лишь от независимого субстанциального существования недостаточно, для того чтобы устранить все омрачения. Поэтому Нагарджуна говорит: “Если ты не избавишься от цепляния за истинность пяти скандх, то ты не избавишься от цепляния за истинность своего “я”. Поэтому крайне необходимо постичь Пустоту феноменов. Но пока вы не постигнете Пустоту феноменов вы будете вращаться в сансаре.

А низшие школы как раз не признают Пустоту феноменов. Поэтому говорится, что Архат Хинаяны и Архат Махаяны имеют равное познание Пустоты от самобытия. Существует разница в Методах. Поэтому если кто-то вас спросит: в чем разница между Хинаяной и Махаяной? Вы не можете сказать: в Мудрости. Вы можете отличить Хинаяну от Махаяны только на основе Метода, Метод отличается. Если Бодхичитты нет, это не Махаяна, если Бодхичитта есть, это Махаяна.

А как отличить Хинаяну от индуизма? Тоже на основе Метода, Отречения. Если есть Отречение, значит, это может быть и Хинаяна, и Махаяна. Если Отречения нет, то это не Хинаяна. У индуистов нет Отречения.

Вопрос: Но ведь есть практики, когда они уходят в лес?

Геше-ла: Я вам говорил, что Отречение - это гораздо глубже, чем говорить, что все мирское - это плохо и закрываться от всего. Отречение - это понимание страданий сансары и желание достичь полного Освобождения от оков омрачения.

А если вы будете говорить, что эта чашка плохая, этот дом вам не нужен, ваша жена или муж плохие. Это не Отречение, так поступать очень легко. Одна ссора и вы говорите, что ваша жена или муж плохие, и вы больше не хотите оставаться в сансаре. Это не Отречение.

Вопрос (Эдуард): С другой стороны, в индуизме клеши - то же самое что и привязанность, и аффективное состояние сознание, и индуисты как раз от них и освобождаются. Полная аналогия по буддийским понятиям с привязанностью и номинальным восприятием мира?

Геше-ла: Да, у них есть клеши, у них есть омрачения, но они имеют в виду грубый уровень омрачений. То есть те омрачения, которые есть в буддизме, в индуизме не известны.

Вопрос (Эдуард): Не возникает ли ситуация, когда высшие школы буддизма при критики школы индуизма, критикуют нижние школы индуизма, и то же самое делают индуистские школы. То есть высшие школы индуизма, как правило, для того чтобы подтвердить свою правоту, критикуют нижние школы буддизма - вайбхашиков и сватантриков. И получается, что каждая сама по себе верна, если сравнивать самый высший уровень школ. В индуизме самая высшая школа Адвайя Веданта - недвойственная, она основана на Нагарджуне.

Геше-ла: Нет, не так. Когда возникает диспут между индуистами и буддистами, возникает диспут между последователями двух высших школ в буддизме и индуизме. А не так, что высшие школы буддизма дискутируют с низшими школами индуизма.

То есть диспут такой. Допустим, высшая школа индуизма излагает свое воззрение на то, что такое Отречение. И буддисты начинают вести с ними диспут на этой основе.

Когда индуистов спрашивают, что такое омрачения, они говорят, что это гнев, зависть, привязанность - это все омрачения. Но даже в высшей школе индуизма нет такого положения, что цепляние за самобытие вещей - это омрачение. Ни у одного индуиста нет такого воззрения. Это я точно могу сказать.

Бывает еще и так, что некоторые индуисты, оставаясь индуистами, придерживаются воззрений Нагарджуны, как, например, тибетская традиция бонн. В бонн раньше вообще не было философии. Позже, они оставаясь бонн, взяли себе за основу воззрение Нагарджуны. И когда у них теперь спрашивают: что такое омрачения? Они говорят привязанность и все остальное, но корень всех омрачений - цепляние за самобытие вещей.

То есть название остается бонн, шаманизм, но они взяли полное Учение буддизма, поэтому это уже не шаманизм, а буддийская традиция. Название другое, но, в действительности, это буддийская традиция, потому что основа их воззрения стала буддийской.

Раньше в индуизме, такого не было. Был один самый выдающийся индуистский философ Ашвагоша. У него было очень много учеников, они все изучали индуизм, он был величайшим мастером индуизма. Затем он вступил как-то в диспут с Арьядевой, учеником Нагарджуны.

Случилось это таким образом. Арьядева вместе с Нагарджуной медитировал в горах. Ашвагоша в это время пришел в монастырь Наланда и стал дискутировать с местными монахами, и никто не мог его победить, потому что у него был совершенно необыкновенный ум.

В буддизме, кстати, не говорится, что индуизм плох, потому что у индуистов тоже есть высокий уровень знаний. Но, с точки зрения буддизма, в индуизме Мудрость не полная. То есть буддийское воззрение все-таки более полное, чем индуистское.

Ашвагоша добился прямого видения таких Божеств, как Шива и Ума. Ума - это супруга Шивы, на санскрите она называется Парвати. И во время диспута Парвати с Шивой ему подсказывали, то есть другие люди не видели, а Ашвагоша очень ясно видел все ответы, которые он должен был давать своим оппонентам. Ответы ему писали Шива и Ума на специальной доске.

Итак, небуддисты стали выигрывать, и поэтому монахам из Наланда пришлось обратиться к Нагарджуне, чтобы он помог, потому что иначе монастырю Наланда грозила опасность стать небуддийским. Потому что в те времена было такое правило: тот, кто выигрывает диспут, забирает себе всех учеников. Потому что в древние времена было так, если во время диспута кто-то из оппонентов доказывал подлинность своего Учения, то ученики другого оппонента и он сам должны были обратиться в то Учение.

И Ашвагоша сказал: “У меня будет открытый публичный диспут с буддистами. Если я проиграю, то я и мои ученики станут буддистами. Если я выиграю, то буддийские Учителя и их ученики станут индуистами”. И призвал в свидетели местного царя. И тогда пришел Арьядева.

Сначала Нагарджуна сказал: “Я пойду”. Арьядева сказал: “Пожалуйста, не ходите. Пойду я и буду дискутировать. Вы мой Духовный Наставник, вам не обязательно идти, вместо вас пойду я”.

И тогда Нагарджуна сказал: “Я хочу проверить твое понимание логики. Сначала подискутируй со мной”. И Нагарджуна стал на позиции индуистов в этом диспуте, и он так защищал позиции индуистов, что когда Арьядева с ним дискутировал, у него возникло даже подозрение: “Может быть мой Духовный Наставник стал индуистом?” И в то время, когда Нагарджуна с ним дискутировал, придерживаясь воззрения индуистов, он защищал высшее индуистское воззрение. Во время диспута, который долго продолжался, Арьядеве наконец-то удалось найти ошибки в индуистском воззрении. И Нагарджуна не смог ничего возразить. И Арьядева сказал: “Победил не я, а победило буддийское Учение, а (потому что) мой Духовный Наставник был гораздо умнее, чем я”. И Нагарджуна тогда разрешил ему идти.

Но Арьядева к тому же был еще и великим Бодхисаттвой. И вот пока он спускался к Наланде, для него были созданы особые препятствий. Один человек подошел к

нему и попросил Арьядеву отдать ему один свой глаз. Этот человек сказал: “Я слышал, что ты Бодхисаттва. Что ты отдашь все, что у тебя попросят. Пожалуйста, дай мне свой глаз”. И Арьядева взял и дал ему оба своих глаза. И как только он расстался со своими глазами, у него возник во лбу третий глаз. Есть даже такая песня про Арьядеву, в которой говорится, что, когда отдашь два глаза, возникнет третий. Арьядева в облике простого монаха пришел в монастырь Наланда. Даже монахи Наланды не знали о его приходе.

А Ашвагошу никто не мог победить, поэтому он стоял и уже подсчитывал количество монахов: “Один, два, три...” Он посчитал всех монахов, и вдруг, когда стал пересчитывать еще раз, увидел, что количество увеличилось на одного человека. И, показывая на Арьядеву, сказал: “Одна голова прибавилась. Откуда она взялась?” И Арьядева сказал: “Голова взялась из шеи”. И Ашвагоша подумал: “Может быть этот человек хочет вступить со мной в диспут? Потому что никто другой мне так бы ответить не смог. То есть он мне ответил в такой форме, что косвенно дал понять - Я хочу вступить с тобой в диспут”.

Арьядева взял сосуд, наполнил его дерьмом до самого горлышка, закрыл его и стал омыwać его снаружи в реке Ганг. И Ашвагоша, когда увидел это, спросил: “Глупый монах, что же ты делаешь? Внутри сосуда полно дерьма, а ты моешь его снаружи”. И на это Арьядева сказал: “Великие Мастера индуизма говорят, что если совершишь омовение в реке Ганга, то ты можешь очиститься от своей негативной кармы. Если это так, то почему же, если я омою этот сосуд в реке Ганга, он не сможет очиститься от дерьма, которое внутри него?” Ашвагоша сразу понял: “Да, он пытается со мной дискутировать”. И Ашвагоша ушел.

На следующий день Ашвагоша стоял около двери и ждал Арьядеву. Там также собралось очень много монахов. И постепенно до всех дошло, что Арьядева уже здесь.

И когда Арьядева стал проходить в эти двери, Ашвагоша его остановил. У Ашвагоши в руке была птица, и он сказал Арьядеве: “Я слышал, что ты, Арьядева, ясновидящий. Если у тебя действительно есть ясновидение, скажи мне, умрет или не умрет эта птица в моей руке?” Ашвагоша при этом думал так: если Арьядева скажет, что птица умрет, то он ее отпустит. Если Арьядева скажет, что птица не умрет, то он ее раздавит в своем кулаке. Он спрашивал: “Что случится с моей птицей через мгновение?” Арьядева сказал: “Все зависит от твоего сострадания”. И ушел. А Ашвагоша застыл с птицей в руке и ничего не мог с ней сделать.

Наконец они договорились о публичном диспуте. Все монахи были очень счастливы, что Арьядева вернулся. И вот начался диспут, там присутствовал царь, все дискутировали между собой.

Арьядева дискутировал, а Ашвагоша, когда у него возникли трудности с ответом, стал смотреть на свою дощечку с невидимыми письменами. То есть эта дощечка была видимой, а вот письмена, которые писали на ней Шива и Параватти были невидимыми для других людей, а он их видел.

Но Арьядева сразу же понял, что Ашвагоша читает что-то на этой доске, и облил ее маслом. И Ашвагоша не смог ничего отвечать, потому что Шива и Параватти не могли ничего написать на доске, и проиграл.

Очень много было всяких утверждений, на которые Ашвагоша, защищая позицию индуизма, не мог ответить. Например, одна из таких тем - это сотворение мира, корень омрачений и так далее.

И когда Ашвагоша проиграл, сначала он хотел удрать, но у него ничего не получилось, его схватили и заперли в буддийской библиотеке, как в тюрьме. И он разбросал по полу все буддийские тексты. Три дня он злобно сидел и ничего не делал. А потом его стало разбирать любопытство: “Что там написано в этих буддийских Текстах?” Он очень много дискутировал с Арьядевой, но не смог обнаружить у него ни единой ошибки, ни единой неточности.

И вот он открыл буддийский Текст и увидел, что все положения, постулаты, которые там описаны, необыкновенно ясные и точные. И в этом Тексте, который он читал, он увидел пророчество Будды: “В будущем придет Ашвагоша, который будет дискутировать с Арьядевой, проиграет в этом диспуте и, сидя в библиотеке, увидит буддийский Текст и, заглянув в него, станет буддистом”. И Ашвагоша был потрясен. Но его уже заинтересовали буддийские Тексты, и он стал их все подряд читать. Когда он прочел очень много Текстов, сказал: “Вот это действительно наука, это действительно логика, здесь нет никаких догм. Ничего не говорится о том, что это плохо или то плохо. Просто объясняется, что по такой-то причине эти воззрения еще нельзя назвать полными”.

Вопрос (Эдуард): Я хочу добавить в подтверждение своей мысли, что высшие школы буддизма спорят с нижними школами индуизма. Вы сказали, что ему помогал Шива, Шива есть Божество мира без форм (арупа-лока), а индуизм изначально предполагает, что выход из сансары - это выход за пределы мира явлений, мира форм и мира без форм. То есть, если ему помогают существа, находящиеся в сансаре, изначально это уже означает, что эта школа не является высшей. Это во-первых. Во-вторых, это были времена I - II век нашей эры, а последующий всплеск индуизма пришелся на V- VIII века нашей эры. То есть Шанкара и основанная им школа, которая включала в себя Учение и Нагарджуны, и Чандракирти, и Васхубандху, и Асанги, но она шла еще дальше.

Геше-ла: Но это то же самое, что случилось с шаманизмом в Тибете. Если у индуистов есть полное воззрение, я буду этому очень счастлив. Очень важно, чтобы у индуистов, христиан и мусульман было полное, целостное Учение, тогда они с этим Учением могут помочь многим людям.

И кстати, верно, я не могу утверждать, что именно в наши дни индуисты лишены полного воззрения. Может быть, здесь и есть какие-то исключения одно или два, где это возможно, но говоря в целом, воззрение у индуистов другое, не такое, как у буддистов. Если воззрение станет тем же самым, то тогда будет разница только в названии. То есть название будет индуизм, а на самом деле будет буддизм. Золото одно и то же, но одни называют его “золото”, а другие “gold”, что сути не меняет. Но я не уверен, что это золото на все сто процентов. Может быть четырнадцати каратное золото.

Вопрос (Сергей): Буддизм признает божественное откровение? Это как раз термин индуизма, он означает достижение Абсолютной Истины... С буддийской точки зрения вообще нет никакого божественного откровения, а с точки зрения индуизма, доктрина Шанкара Ачарьи, там еще присутствует божественное откровение, без которого, как он трактует, не возможно достижение Абсолютной Истины.

Геше-ла: Ну, на счет этого я не знаю.

Вопрос (Искандер): Можно подробнее, когда начитывается мантра Палден-Лхамо или Каларупы, какая визуализация и историю этих Божеств.

Геше-ла: У вас есть в Центре изображения Палден-Лхамо и Каларупы. Каларупа на Танке Ямантаки справа внизу, то есть он похож на Ямантаку. После Молитвы, когда вы доходите до стадии начитывания мантр, читайте мантру Каларупы и Палден-Лхамо.

Вопрос (Слава): Дело в том, что Ямантака называется по-другому Ваджрабхайрава, а в санскритском словаре написано, что Ваджрабхайрава - это гневная ипостась Шивы?

Геше-ла: Есть два Ваджрабхайравы. Один Ямантака или Ваджрабхайрава - это буддийское Божество. Второй Ваджрабхайрава - это, действительно, один из аспектов Шивы. Внешний вид у них может быть один и тот же, но суть разная, два разных существа.

Кстати Ашвагоша, про которого шла речь, написал Коренной Текст, который называется “Пятьдесят строк Благочестивому, Почитаемому Учителю”.

Вопрос (Татьяна): Третий вид грубого непостоянства - накопление приводит к истощению. Это действует только для материальных предметов или, например, для негативной и позитивной кармы. Для накопления Заслуг, это тоже действует?

Геше-ла: Да, все может быть подвержено истощению, даже Заслуги, позитивная карма, поэтому очень важно свои Заслуги все время посвящать достижению Просветления, тогда они не истощатся. Если вы не посвящаете их, они истощатся.

Поэтому говорится, что необходимо посвящать позитивную карму, Заслуги. Здесь говорится, что позитивная карма, как стакан с водой, который выставили на солнце. Если вы не посвятите Заслуги, то эта вода испарится. Если вы выльете стакан воды в океан, вместо того чтобы выставлять на солнце, то пока существует океан, будет существовать в нем и ваш стакан воды. И поэтому очень важно делать посвящение. С негативной кармой то же самое, если вы ее очистите, она истощится, а если не очистите, то она останется.

Но существует большая разница между столом, чашкой и хорошими и плохими качествами ума. Чашка внешний объект, основа у нее не стабильна, поэтому она может гораздо быстрее меняться. Но качества ума, поскольку основа здесь ум, то эта основа стабильна, поэтому изменения занимает гораздо больше времени. Поэтому позитивная и негативная карма не могут очень быстро истощиться, потому что их основа гораздо стабильнее. Поэтому когда вы делаете очищение негативной кармы, очистительные практики, вам нужно, чтобы все четыре силы, противоядия сошлись вместе, чтобы они были все четыре, только тогда будет очищение. Иначе очень тяжело, потому что основа для омрачений, для негативной кармы очень стабильная. Грязную ткань отстирать гораздо легче, потому что здесь основа менее стабильная.

Вопрос (Искандер): А почему рассматривается накопление, а потом истощение, а не наоборот, истощение и накопление? Почему такая точка зрения, то есть рождение заканчивается смертью, а не наоборот, смерть заканчивается рождением?

Геше-ла: Да, здесь действительно никакой разницы нет. Это просто такой подход. С точки зрения этой жизни, после рождения смерть, а если подходить с прошлой жизни, то получается, что после смерти перерождение.

Во время смерти, когда вы будете умирать, вы должны сказать себе: “Не бойся, потому что смерть заканчивается перерождением”. То есть все можно также перевернуть: все разлуки заканчиваются встречами, истощение заканчивается накоплением. То же самое.