

Кхенчен ПАЛДЭН ШЕРАБ Ринпоче
Кхенпо ЦЕВАНГ ДОНГЪЯЛ Ринпоче

*Прояснение воззрений школ
Вайбхашики и Саутрантики*

Центр Падмасамбхавы
Москва
2013

УДК 615.8
ББК 53.57

Палдэн Шераб Ринпоче, Цеванг Донгьял Ринпоче
Прояснение воззрений школ Вайбхашики и Саутрантики. — М.:
Центр Падмасамбхавы, 2013 — 96 с

Английское издание под редакцией Пема Драгпа и Филиппа Турина.
Перевод с английского В. Пронин
Редакция и верстка Д. Айнабеков

Издатели выражают благодарность за поддержку данного издания
семье Давида Семеновича Тетро с пожеланиями накопления заслуг и
добродетелей всеми живыми существами.

ISBN 978-5-88230-402-6

© 2005, 2007 Khenchen Palden Sherab Rinpoche, Khenpo Tsewang Dongyal Rinpoche
© 2005 First english edition, Dharma Samudra.
© 2013 Центр Падмасамбхавы, Москва.

Благодарности

Группа переводчиков «Самье» хотела бы поблагодарить всех, кто принял участие в воплощении этого проекта. В особенности мы хотели бы поблагодарить Филиппа Туринна и Пема Драгпа за их радостное усилие, приложенное к завершению этой книги и редакции транскрипции — а это первая книга из серии учений в рамках шедры — одновременно с выполнением их ежедневных дел, связанных с поддержанием Пема Самье Линга. Без их устремлений эта книга не была бы закончена и отредактирована за такое короткое время. Мы также хотели бы выразить нашу благодарность всем тем, кто помогал набирать этот текст, в том числе Эндрю Кук, Кейт Эндо, Элизабет Гайтон, Нэнси Лихтенштейн, Димитри Полански, Эстер Салливен и Хектор Юраттия. Также выражаем свою благодарность Рите Фриццел за ее помощь в подготовке текста и обложки к печати.

Мы также хотели бы поблагодарить всех, кто постоянно находится в Пема Самье Линге, в том числе Джомо Лорейн О’Рурк, Пема Цултрим, Нэнси Робертс, Карл Стьюндел, Джейн Хинсон, Селия Барнс, Кэйт Мюллер, Энди Миллар и всех, кто помогает в управлении и поддержании нашего прекрасного ритритного центра и кто поддерживает проекты Ринпоче в США и во всем мире. Все эти проекты не получили бы такое прекрасное воплощение без постоянной, непрекращающейся работы этих людей. Мы также хотели бы выразить нашу благодарность всем членам буддийских Центров Падмасамбхавы во всем мире за их постоянную многолетнюю поддержку.

И, наконец, самое главное, мы хотели бы поблагодарить Досточтимых Кхенпо Ринпоче за то, что они даровали нам эти учения, приносящие облегчение, подобно лекарству, от влияния ошибочных воззрений, которые отдаляют нас от истинной природы, присущей нам изначально и всегда.

Пусть вся заслуга, которая была и будет накоплена через любую возможную связь с этими учениями, послужит немедленному освобождению всех существ от бесконечного разнообразия страданий, причиной которых служат иллюзорные ограничения двойственного сознания.

Мы искренне просим прощения у всех существ мудрости, держателей учений и читателей за все ошибки и неправильные толкования учений, представленных в этой книге. Мы примем любые рекомендации по ее улучшению.

Досточтимые Ринпоче посвящают это издание памяти всех великих мастеров прошлого, а также практиковавших и поддерживавших учение, особенно Его Святейшеству Дуджом Ринпоче, своему любимому отцу Ламе Чиме Намгьял и матери Пема Лхадзэ. Пусть оно послужит созданию гармонии, мира и счастья и раскроет нашу внутреннюю природу сейчас и в будущем. Ринпоче посвящают эту заслугу великим покровителям Дхармы, особенно Пема Дриме и всем, кто покинул этот мир.

Предисловие

Летом 2003 и 2004 в Пема Самье Линге Досточтимый Кхенчен Палдэн Шераб Ринпоче и его брат Досточтимый Кхенпо Цеванг Донгьял Ринпоче даровали учение по буддийским школам Вайбхашика, Саутрантика и Только Ум. Они преподали это в соответствии с учением Будды Шакьямуни. В чем заключается учение Будды? Это любовь, сострадание, доброта, ненасилие и понимание отсутствия «я».

Традиционно учение Будды практикуется двумя путями: через обучение и практику медитации. Вначале слушают учение, затем приступают к его практике с доверием и преданностью, одновременно размышляя над смыслом учений до тех пор, пока в уме не возникнет ясное понимание этого смысла. Здесь работает ум, систематически проверяя истинность учений, используя логику и обращаясь к буддийским писаниям. Однако для достижения полной реализации природы реальности одного интеллектуального понимания недостаточно. После достижения некоторой уверенности в понимании ценности и смысла учений необходимо применить это понимание на практике и жить согласно этому пониманию. Это и зовется медитацией.

За годы существования Пема Самье Линга и буддийских Центров Падмасамбхавы мы провели довольно много времени, практикуя буддийские учения. В течение последних двух лет Досточтимые Ринпоче дважды в интенсивном режиме даровали учения, сосредоточенные, главным образом, на самих корнях, из которых вырастает вся практика и реализация. Такое интенсивное обучение по-тибетски именуется «шедра». Эти шедра даровали ученикам ценную возможность углубить свои знания различных школ философии, на которых основаны различные уровни буддийской практики.

В особенности, те две шедры были посвящены изучению школ Хинаяны Вайбхашика и Саутрантика, а также школы Махаяны Читтаматра (Только Ум). Многие мастера прошлого и настоящего правильным образом понимали, что широта этих учений подобна бескрайнему небу, а глубина подобна океану. Пусть через изучение и применение этих учений в сердцах и умах всех живых существ быстро созреет понимание возвышенного воззрения Будды!

Введение: две яны и мирской путь

Давайте укрепимся в прекрасном намерении бодхичитты — того, что ведет каждое живое существо к просветлению — со следующей мыслью: «Ради этой цели я буду изучать и обдумывать учения и воззрения различных школ, преподанные Буддой».

Предмет нашего изучения — это различные методы достижения каждым своей конечной цели, которые Будда Шакьямуни — наш добрый, милостивый, сострадательный, мудрый и искусный учитель даровал согласно способностям, особенностям, желаниям, интересам и побуждениям каждого. Следуя стопам этого великого учителя, мы займемся изучением этих методов практики, преподанных Буддой, чтобы достичь их ясного понимания.

Хинаяна, Махаяна и мирские пути

Вучении Дзогчен, в великой тантре «*Кундже Гьялпо*» (*Кунбуйед ргьял по*) — «Царь Всетворящий» — сказано: «Хотя природа едина, она проявляется девятью разными способами». Другими словами, существует одна природа, но девять *ян*, или методов, чтобы ее раскрыть и постичь. Все 84000 разновидностей учения, дарованные Буддой Шакьямуни, заключены в этих девяти янах. Эти же девять ян, в свою очередь, если представить это вкратце, заключаются в двух янах: Хинаяне и Махаяне. Эти обе яны ведут к освобождению и просветлению, которое также зовется состоянием Будды.

В целом, в буддизме идет речь о путях, один из которых ведет к сансаре (так называемый мирской путь), а другой — к нирване. Из этих путей и Хинаяна, и Махаяна являются путями, ведущими к нирване. Каков же путь, который ведет к сан-

саре? Тот, что ведет к перерождению в высших мирах сансары, в том числе в мире людей и мире богов.

Что касается пути, ведущего к сансаре, существует 62 способа, ведущего к высшим перерождениям, и они подразделяются еще на 362 метода. Этот путь также может быть правильным и неправильным, в зависимости от того, действительно ли он ведет к рождениям в высших мирах. Поскольку все методы этого пути не раскрывают истинную природу, в их основе лежит преувеличение и осуждение.

Кроме объяснения Буддой этого пути в сутрах Хинаяны и Махаяны, а также в тантрах Дзогчен, этот путь был блестяще и доказательно разъяснен индийским учителем по имени Бхавья (тиб. Лекдэн Дже) и великим мастером Шантаракшитой, а также многими великими тибетскими учителями, в том числе Лонгченпой. Из «Семи Сокровищниц» Лонгченпы, переводы которых могут быть вам доступны, один том называется «Сокровищница драгоценности, исполняющей желания». В этом тексте Лонгченпа объясняет воззрения как буддийских, так и небуддийских школ, и по этой причине этот текст назван «Сокровище воззрений, исполняющее желания» (*yid bzhin mdzod kyī grub mtha'*). Мы даем это учение на основе краткого его изложения, написанного Мипамом Ринпоче, под названием «Краткое собрание сокровищ воззрения, исполняющее желания» (*yid bzhin mdzod kyī grub mtha' bsdud pa*).

Вначале мы рассмотрим колесницу буддизма, называемую Хинаяна. Следуя классификации девяти ян, то, что мы сейчас обсуждаем, является первыми двумя янами — Шправакаяной и Пратьекабуддаяной. Шправакаяна по-русски означает «колесница слушателей». По-тибетски она называется «*ньен то кьи тэгна*» (*nyan thos kyī theg pa*). «Ньен» означает «слушать», «то» — «позволять другим услышать». Иными словами, шправаки (ньен то) получают учение от великого учителя Будды и позволяют другим познакомиться с этим учением — такова Шправакаяна. «Яна» означает «колесница», по-тибетски «тэг-

па». В тибетском языке есть еще одно очень похожее слово — «туппа». Это слово означает «суп», вот тот суп из репы, который мы едим. Вторая колесница, Пратьекабуддаяна, зовется по-тибетски «ранг сангье кьи тэгпа». «Ранг» означает «индивидуальный», «сангье» — «Будда», таким образом все вместе значит «индивидуально Будда». Иногда мы переводим это как «постигающие в одиночестве». Таковы первые две яны.

История школ Вайбхашика и Саутрантика

С точки зрения философских систем и воззрений, эти две яны составляют две школы, каждая со своим воззрением, называемые на санскрите Вайбхашика и Саутрантика. По-тибетски Вайбхашика называется «джедраг мава» (*bye brag smra ba*). «Дже драг» означает «аспект», «отличительная особенность», «значительное или небольшое различие», а «мава» означает «говорить». Таким образом, все вместе это означает воззрение тех, кто излагает тщательно, очень подробно и точно. Саутрантика переводится на тибетский как «додэпа». «Додэ» означает «сутра», и поэтому Саутрантика означает «тот, кто следует наставлениям сутр».

Теперь давайте обсудим историю этих двух школ и как они вообще появились в буддизме. Мы все знаем, что наш милостивый, добрый и сострадательный учитель Будда Шакьямуни, завершив свою деятельность, закончив свою работу, вошел в Махапаринирвану. Можно увидеть иллюстрацию этого события, одного из двенадцати благородных деяний, вот на этой стене справа от вас. В том же году, когда Будда завершил свое двенадцатое деяние, уйдя в Махапаринирвану во время сезона дождей, состоялся первый буддийский собор. Он был созван великим архатом по имени Махакашьяпа, которого Будда назначил своим преемником. Это архат (само слово по-тибетски известно как «ганпо») созывал на собор всю буддийскую общину стуком своего монашеского посоха под названием «ганди», и с помощью силы его реализации этот звук

стал слышим по всей вселенной. Услышав его, все великие архаты всех сангх собрались в Раджагрихе — я думаю, многие из вас там побывали. Когда все великие архаты собрались возле пещеры, то увидели, что всех присутствующих насчитывалось 499 человек, а не 500, то есть один при этом отсутствовал. Всему этому собранию покровительствовал царь Аджаташатру, который был в то время великим царем и учеником Будды. В учении говорится, что архаты сложили свои 499 накидок в стопку, чтобы соорудить сидение, после чего Кашьяпа попросил Упали воссесть на это сидение и провозгласить учение Винаи. Упали сделал, как его просили, и повторил все учения Винаи, чтобы все архаты их услышали и подтвердили, что эти учения полностью соответствуют сказанному самим Буддой. Затем Махакашьяпа попросил Ананду воссесть на трон и повторить все учения Будды из раздела Сутры. Вспомнив все эти учения с помощью своей мудрости, Ананда процитировал их все и архаты согласились с их достоверностью. После этого Кашьяпа сам сел на трон и повторил учения, преподанные Буддой, из раздела Абхидхармы. Все 499 архатов согласились с тем, что учения процитированы правильно.

Было две причины, по которым созвали тот первый собор. Во-первых, когда Будда ушел в Махапаринирвану, многие его преданные ученики из числа богов и людей горестно воскликнули: «Ныне, когда свет Будды перестал сиять, мы даже не услышим слов Трипитаки!» — и все сильно опечалились. Как только Кашьяпа услышал эти слова, он тут же распорядился созвать собор, чтобы утолить эту печаль. Второй целью Кашьяпы при созыве собора было усиление и придание устойчивости учению для вдохновения бесчисленных существ и принесения им пользы.

Однажды Будда Шакьямуни даровал предсказание Махакашьяпе: «Ты будешь моим преемником. Когда наступит твое время уйти в Махапаринирвану, передай свои полномочия Ананде». Еще Будда Шакьямуни сказал: «В будущем появит-

ся много архатов, обладающих такой же реализацией, как и я, только у них не будет 32 основных и 80 второстепенных признаков». Как он и предсказал, множество великих архатов появлялись в этом мире один за другим. И как Будда назначил Кашьяпу своим преемником и предсказал следующего, так и Кашьяпа и последующие преемники поступали согласно словам Будды. Таким образом, первые восемь преемников Будды известны как восемь Великих Патриархов.

Примерно во времена третьего или шестого патриарха — в учениях иногда говорится через 8 лет, иногда через 80, а иногда через 110 лет — некоторые монахи, особенно из местности Вайшали, стали цитировать несколько иную версию канона и произносить слова немного по-иному, так что повторение становилось легче. Некоторые из старших монахов это не одобряли и в сангхе возникло несогласие. Позже эти разногласия распространились в другие регионы, за пределы сангхи Вайшали. Когда это произошло, великий архат по имени Кирти (по-тибетски Драгпа — grags pa) созвал следующий собор, на который собралось около 700 архатов. Они прояснили все недоразумения и закрепили правильную форму учений. Согласно истории, этот второй великий буддийский собор прошел под покровительством царя Ашоки.

Восемнадцать школ

После этого учение пребывало в мире и гармонии еще около 300 лет спустя после Махапаринирваны Будды Шакьямуни. Согласно истории, в то время жил один очень ученый монах по имени Лхаченпо. Но хотя он был очень ученый, его намерения по отношению к Дхарме были лицемерны: внешне он выглядел как сильный знаток, достигший высокой реализации. Но он стал изменять учение и, обретя множество последователей, он провозгласил воззрение из пяти пунктов, которое было направлено против Винаи и других учений Будды. Он стал доказывать, что эти его уче-

ния являются подлинными учениями Будды. После того, как это семя раздора было посеяно, один из его последователей по имени Лученпо продолжил распространять это воззрение и защищать его в дебатах. Многие монахи и практикующие были несогласны с этими изменениями и так возник сильный разлад, а в сангхе разгорелись споры.

В то время образовались две фракции, которые стали известны как группа большинства и группа старейших. Большее количество монахов, особенно молодые, составили одну группу, а меньшее количество старших монахов — другую. После дальнейших споров и пререканий эти две группы разделились на четыре. В ходе дальнейших разногласий образовалось восемнадцать школ. В учениях сказано, что это случилось через два поколения после 300 лет, минувших со дня Махапаринирваны Будды.

В то время, примерно 350 лет спустя после Махапаринирваны Будды, великие монахи и ученые решили, что настало время созвать третий великий собор. По призыву архата по имени Пурника 500 великих бодхисаттв и по меньшей мере столько же архатов, а также множество великих ученых и практиков, еще не достигших высокой ступени реализации, собрались в Кашмире, в одной пещере, в местности под названием Наджен. Этому собору покровительствовал царь Канишка, весьма известный в истории. В то же самое время Пурника и другие архаты обнаружили прекрасную сутру под названием «Сны царя Крикри», в которой рассказывается о необычных снах царя Крикри (по-тибетски — Тити). Этот царь жил не во времена Будды Шакьямуни, а во времена Будды Кашьяпы, третьего из тысячи будд этой счастливой кальпы. Царь Крикри был его известным учеником и покровителем. У царя было десять очень необычных и странных сновидений. Думая, что эти сны могут как-то касаться его жизни и царства, он стал беспокоиться и решил спросить о них Будду Кашьяпу. Будда сказал ему: «Ни один из этих снов тебя не касается. Это сны о том

Будде, который придет после меня, о четвертом Будде из тысячи — Будде Шакьямуни». Итак, в этой сутре Будда Шакьямуни рассказывает историю царя Крикри, которому Будда Кашьяпа разъясняет его десять сновидений. Мы не будем сейчас обсуждать все эти десять снов, но в одном из снов восемнадцать человек тянули в разные стороны один на всех большой кусок материи и каждый говорил: «Я хочу это получить» — и вскоре этот кусок порвался на восемнадцать частей. Все части оказались одинакового размера, а еще через некоторое время все увидели, что каждая из частей выглядела как тот большой кусок, который был вначале и который порвался.

Вот такой был сон у царя Крикри. Он означал, что во времена Будды Шакьямуни в сангхе появятся разногласия и она разделится на восемнадцать разных школ. И хотя вся эта история начиналась весьма спорно, когда все споры улеглись, каждая из школ обладала полным учением Будды без каких-либо изъянов, и каждое из воззрений было правильным.

Так что когда эта сутра была обнаружена, все согласились, что у каждой из школ одно и то же учение. Они уточнили и поправили свои воззрения, устроили большое собрание, провели ритуал *соджонг* (*gso sbyong*) и согласились с тем, что в каждой школе практикуется подлинное учение Будды, так что в конце концов все сложилось мирно и гармонично. И именно тогда учения *Трипитаки* стали записываться.

Все эти восемнадцать различных школ сводятся к четырем школам Хинаяны. Из этих четырех школ, первая называется по-тибетски *ши тамче йопар мава* (на санскрите — *Сарвастивада*). Эта школа, имея свое начало в учениях Будды Шакьямуни, пришла от его сына Рахулы. Вторая школа называется *Нэтэнпа*, хотя сейчас мы называем ее Тхэравада или *Стхавиравада*. Главным держателем ее линии преемственности после Будды был великий архат Катьяяна. Третья школа зовется по-тибетски *Манпокурпа* или на санскрите *Саммития*. Первым главным держателем линии этой школы был Упали. Четвер-

тая школа называется *Палченна* (на санскрите *Махасангика*). Первым главным держателем линии этих учений был первый преемник Будды — Махакашьяпа. Сейчас все буддийские монахи в мире относятся к одной из этих четырех школ. В Тибете все системы монашеских обетов, будь то Ньингма, Сакья, Кагью или Гелуг, происходят от школы *ши тамче йонар мава* или *Сарвастивадин*. Все южные буддийские школы, например, в Шри Ланке, Таиланде, Бирме и, я думаю, Вьетнаме, происходят от *Нэтэнна* или Тхэравады. Все монашеские традиции Монголии, Китая, Японии и вообще всех школ Махаяны также берут свое начало от школы Сарвастивадин.

Как писал Гендун Чопел, великий тибетский ученый 20-ого столетия, из всех восемнадцати школ в современном мире существуют только Сарвастивадин и Тхэравада. Школ *Манпокурва* (*Саммития*) и *Палченна* (*Махасангика*) больше не существует.

Кто же принес систему Винаи согласно школе Сарвастивадин в Тибет? Это был великий мастер Шантаракшита. Он был одним из величайших учителей этой школы. Он даровал монашеские обеты согласно этой традиции семерым тибетцам и с тех пор традиция распространилась до сегодняшнего дня. В 11 веке в Тибет пришел великий учитель Атиша. Он на самом деле принадлежал школе *Палченна*, но когда его ученики Дромтонпа и Нгог Легпе Шераб попросили его даровать им и другим тибетским ученикам монашеские обеты согласно школе *Палченна*, Атиша сказал им: «Нет, я не дам вам этих обетов. Традиция, которую вы, тибетцы, получили от Шантаракшиты, совершенна. Если я дам вам обеты согласно своей школе, это только создаст разногласия в Тибете в будущем». В результате, все, кто следует Винае в Тибете, делают это согласно школе Сарвастивадин.

Самое главное, что нужно знать о том, как зародились эти школы, это то, что во всем учении Будды нет деления на «правильные» и «неправильные» школы. Все буддийские школы

являются учением Будды и в каждой из них есть полный корпус учений Трипитаки.

Теперь давайте рассмотрим взгляды, которым следуют эти школы. Всю буддийскую философию можно разделить на четыре общие школы. Хинаяна делится на две — Вайбхашика и Саутрантика, а Махаяна — на две другие, Только Ум (*Читта-матра*) и *Мадхьямака* (Срединный Путь). Они известны как четыре буддийских воззрения. Эти четыре школы являются самой основой всего буддизма, в том числе учений Ваджраяны.

Хотя различные школы Хинаяны отличаются друг от друга в некоторых тонких моментах воззрения — именно поэтому появились восемнадцать школ — великий учитель Лонгченпа свел все эти различия к семи пунктам. Все разновидности школ Шравакаяны и Пратьекабуддаяны сходятся в этих семи положениях. Кроме того, в каждой школе есть семь общих воззрений, отличных от семи воззрений другой школы. Вайбхашики обладают своими семью воззрениями, а саутрантики — своими. Вначале давайте обсудим семь положений, общих для обеих школ Хинаяны. Такая классификация школ уникальна для системы Лонгченпы.

Если мы зададимся вопросом, в чем заключаются основные особенности последователей Шравакаяны, их стиль жизни, их намерения, то мы обнаружим, что все последователи Шравакаяны согласны с тем, что самым главным положением и основой практики является нравственность. Второе — это то, что все они верят в важность получения правильного понимания и знания. Например, нужно знать, что такое пять совокупностей, восемнадцать *дхату* и двенадцать основных составных частей опыта (на санскрите — *аятана*). Твердо основываясь на этических правилах, они стремятся достичь полного понимания того, как функционирует реальность, одновременно применяя на практике Четыре Благородные Истины, чтобы определить, что принять и что отвергнуть. Они постоянно

пытаются поддерживать «четыре дхармы практикующего», что можно еще представить как «четыре разновидности терпения практикующего». Также они последовательно пытаются поддерживать «двенадцать тренировок», которые, по сути, истощают желания и увеличивают удовлетворенность. В дополнение к этому они поддерживают совершенный баланс в таких ежедневных вещах как еда — они едят только раз в день, не наполняя желудок полностью и употребляя пищу маленькими порциями. Вечером и утром они заняты размышлением и созерцанием. Какая бы неблагая эмоция ни возникла, они тут же применяют подходящее противоядие. Практикуя таким образом, они постепенно проходят «пять путей» до достижения конечного результата — состояния архата.

Возможно, вам интересно, относятся ли эти практики только к Хинаяне. Великий мастер Лонгченпа говорит: «Нет, это самая основа учений Махаяны и Ваджраяны». Итак, опять же, эти практики не только для Хинаяны, просто последователи Шравакаяны совершают их с несколько меньшим состраданием, с меньшей мыслью о других, с некоторой привязанностью к крайностям, которую последователи Махаяны стремятся отпустить. Но в любом случае, все эти методы есть основа учений Махаяны и Ваджраяны. И как вы все знаете, Дзогчен означает Великое Завершение или Великое Совершенство. Это значит, что все эти учения завершаются Дзогченом и входят в него и поэтому являются частью его учений. Таковы особенности учения и последователей Шравакаяны.

Теперь давайте поговорим о собственно воззрении этих школ. По этой теме у школ Вайбхашика и Саутрантика существует два общих пункта, а также свои особенности, по которым школы придерживаются разных воззрений.

Возможно, кто-то спросит: «Поскольку мы практикуем Махаяну и Дзогчен, зачем нам нужно изучать все эти воззрения?» Лонгченпа отвечает, что хотя в этих словах есть доля истины, вы лучше оцените свое понимание и отношение, если будете

знать другие уровни понимания и разнообразные представления. Поэтому мы используем это знание для роста нашего собственного понимания и для более глубокого исследования сути.

Лонгченпа не единственный, кто так считал. Во многих своих учениях сам Будда говорит: «Вы должны изучать и анализировать не только буддийские учения, но и воззрения небуддистов». Так, сравнивая их, вы можете большему научиться, и ваша реализация и понимание возрастут.

Семь общих положений Хинаяны

Хотя школы Вайбхашики и Саутрантики имеют много отличий и аспектов воззрения, великий учитель Лонгченпа свел их к семи пунктам. Они таковы: 1) объект Четырех Благородных Истин; 2) абсолютная причина всех явлений, реально существующая; 3) состояние архата — конечная реализация; 4) *алайи* не существует; 5) Махаяны не существует; 6) десяти бхуми не существует; 7) Будда был совершенно исключительной индивидуальностью. Таковы семь пунктов воззрения, истинных для обеих школ Хинаяны.

1. Четыре Благородные Истины

Начнем с первого пункта о Четырех Благородных Истинах: первая Благородная Истина — истина о страдании, вторая — о причине страдания, то есть соответственно о результате и причине.

Согласно Хинаяне, Истина о страдании включает два пункта: сосуд и его содержимое. Оба они — результаты того, о чем сказано в Истине о Причине страдания. Сосуд — это вселенная, в том числе этот мир, который есть страдание. Содержимое — это все существа, живущие в сосуде, который является страданием. Они оба являются результатом причины страдания.

Проще говоря, причина страданий — это карма и негативные эмоции или *клеши*. Если причина страдания и само страдание исчезли, то это Третья Благородная Истина о прекращении (по-тибетски *гогна*, *ḡog pa*), что на санскрите зовется нирваной.

А почему она зовется прекращением? Потому что это состояние прекращения и страдания, и его причины. Например, если нет огня, то ничто не обжигает. Еще одно санскритское слово, обозначающее прекращение, которое, возможно, дает более правильный перевод слову *гогна* — это *ниродха*.

Ну, а на что похоже отсутствие страдания? Это мир, покой и невозмутимость. Это все часть *гогна* или прекращения. Это также зовется освобождением или *тарпа* по-тибетски и *мукти* на санскрите.

На санскрите практика Хинаяны — особенно учений Винаяны — называется *пратимокша* (по-тибетски *сосор тарпа*), что означает индивидуальное освобождение. Вы освобождаете сами себя, практикуя и медитируя.

А как нам уничтожить или устранить страдание и причину страдания? И как нам достичь нирваны, состояния прекращения? Приходит ли это прекращение без причин и условий или все же правильные причины и условия необходимы? Освобождение и прекращение ни кем не даруются и не достигаются за одну ночь. Их можно обрести только вашими собственными радостными усилиями.

Великий мастер Нагарджуна в одном из своих учений говорит: «Освобождение достигается собственными радостными усилиями. Никто вам его не даст. Вы должны достичь его сами». Метод, который приводит к этому прекращению — Четвертая Благородная Истина Пути. Эта истина должна применяться с истинным пониманием ситуации страдания и его причины. Когда вы поняли, что это трудная и проблематичная ситуация, и задумались об устранении этой трудности,

метод, который вы применяете для достижения этого, зовется Истиной Пути.

Чтобы полностью покончить со всеми видами страданий, вам вначале необходимо наблюдать и изучать, чтобы открыть свой глаз мудрости. Затем, размышляя над тем, чему вы научились, вы поймете, что все виды страданий происходят от привязанности к «я», что это корень всех проблем и трудностей. И на этой основе вы сможете искоренить привязанность к «я».

Существует не так уж много причин для рождения в сансаре; на самом деле — только одна: эго. Это эго или привязанность к «я» — причина сотен болезней, всех проблем сансары. Понимая это, последователи Шравакаяны пытаются тщательно исследовать это «я». Где оно находится? Мы знаем, что оно нам так дорого и близко, но где оно? Исследуя все наше тело с головы до пят, мы нигде не найдем это «я», существующее само по себе, но мы накладываем понятие «я» на свой опыт и привязываемся к нему.

То, к чему мы привязываемся, за что хватаемся, есть совокупности. То, что мы называем «я» — это просто сочетание и непрерывность совокупностей. Сами эти совокупности — всего лишь сочетание множества различных объектов. Они не являются неделимыми. Даже если мы рассмотрим всевозможные сочетания этих совокупностей, от крупных тел до неделимых атомов, мы нигде не найдем их сущность.

Когда последователи Шравакаяны обнаруживают, что это «я» на самом деле не существует, они закрепляют это понимание в своем уме созерцанием и постоянно его поддерживают. Когда такое созерцание становится настолько сильным и стабильным, что его невозможно ничем нарушить, они достигают состояния архата.

С точки зрения этой разновидности созерцания, с того момента, когда вы осознали отсутствие «я», и ваше понимание срослось с мудростью уверенности, свободной от сомнений,

ваше созерцание продвигается пятью путями. Это, то же самое, что мы обычно называем пятью путями в Махаяне. Это 1) путь накопления, приводящий к 2) пути применения, который усиливает и углубляет ваше понимание отсутствия «я», что, в свою очередь, приводит к 3) пути видения; затем, обладая ясным видением и продвигаясь в вашем созерцании к 4) пути созерцания, вы достигаете 5) состояния архата, завершив, таким образом, пять путей.

Архат — это санскритское слово. По-тибетски мы говорим «дра чомпа» (*dgra bcom pa*). Когда вы обретаете состояние архата, вы достигаете *нирода* или прекращения.

И опять же, достигаете вы освобождения или нет зависит исключительно от ваших усилий в следовании пути. Если вы следуете пути, вы достигнете освобождения. Если нет, то никак его не достигнете, ведь путь — это причина, которая приводит к результату, который есть прекращение или освобождение. И если даже вы пытаетесь следовать пути и при этом у вас нет понимания отсутствия «я», то есть мудрости такого понимания, вы, опять же, не достигнете прекращения.

Отсутствие «я» — это не только практика последователей Шравакаяны. Последователи Махаяны тоже практикуют такое понимание. Это — сердцевина всех буддийских учений. Последователи Махаяны практикуют отсутствие «я», поскольку в этом суть. Какой бы яне вы ни следовали, природа едина. Последователи Хинаяны, Махаяны и даже Дзогчен — все практикуют согласно такому пониманию. Вот почему Хинаяна тоже является частью учения Дзогчен.

Почему Четыре Благородные Истины являются объектом практики? Потому что нет такого субъекта или объекта, который не был бы охвачен Четырьмя Благородными Истинами. Они охватывают и сансару, и нирвану, и нет ничего, что не являлось бы их частью. Поэтому мы говорим по-тибетски: «Юл дэнпа ши» (*yul bden pa bzhi*) — «Объект — это Четыре Благо-

родные Истины» — поскольку Четыре Благородные Истины являются основой.

Учение о Четырех Благородных Истинах — очень особенное и необычное. До Будды Шакьямуни не было учителя, который бы даровал такое учение. Оно простое, прямое и точное. По этой причине великий учитель и известный мастер логики Ачарья Дигнага, а также один из самых важных держателей его линии и тоже известный мастер буддийской логики Ачарья Дхармакирти восхваляли Будду как великого учителя. Его учение простое, прямое, точное и естественное.

На этом завершается объяснение первого общего пункта воззрения всех школ Хинаяны — Четырех Благородных Истин.

2. Истинно существующий производящий фактор

Второй общий пункт называется *цом дже дон дам* (*rtsom byed don dam*). «Цом дже» означает «производящий фактор, создатель», «дон дам» — «совершенно» или «согласно абсолютной истине». Таким образом, все вместе значит «истинно существующий производящий фактор».

Итак, каким образом действует эта разновидность создания? Согласно Шравакаяне, совокупность формы подобна пене, совокупность чувств — пузырькам на воде, совокупность восприятия — миру, совокупность концепций — банановому дереву и совокупность сознания — магической иллюзии. Поэтому в этих пяти совокупностях нет ничего твердо существующего. Однако хотя они и нереальны, как показывают эти сравнения, у них есть тонкая причина, которая реальна: неделимые атомы.

Все существующие феномены можно разделить на три категории: форма, сознание и время. Из этих трех, форма состоит из атомов, а время — из мгновений. Атомы, которые, сочетаясь, создают форму, сами состоят из неделимых атомов,

не имеющих частей. Мгновения, которые, сочетаясь, создают время, состоят из неделимых мгновений, не имеющих частей. Неделимые атомы и неделимые мгновения — это абсолютные причины формы и времени. Таким же образом, сознание полностью состоит из неделимых моментов сознания и этим оно очень близко связано со временем.

Эти две неделимые сущности принимаются за реально, абсолютно, истинно существующие причины всего. Все остальное — всего лишь относительная истина, созданная подобно спектаклю. Неделимые атомы образуют страны, горы и т.п., а абсолютные мгновения — часы, дни, годы, века и т.д. Семь неделимых атомов, сочетавшихся вместе, образуют один атом. Семь таких атомов образуют частицу железа. Семь частиц железа образуют частицу воды. Семь частиц воды образуют одну частицу (толщиной с кончик волоса) кролика. Семь частиц (толщиной с кончик волоса) кролика — одну частицу (толщиной с кончик волоса) овцы. Семь частиц (толщиной с кончик волоса) овцы — одну частицу (толщиной с кончик волоса) коровы. Семь частиц (толщиной с кончик волоса) коровы — одну частицу (пылинку в) солнечном луче. Семь частиц (пылинок в) солнечном луче образуют частицу толщиной с гниду. Семь частиц толщиной с гниду образуют одну частицу толщиной с вошь. Семь частиц толщиной с вошь — частицу толщиной с ячменное зерно, а семь ячменных зерен — ширину пальца.

Неделимые атомы и неделимые мгновения, не имеющие частей, реально существуют и являются причиной всего, что мы воспринимаем. Но хотя они и существуют реально, они непостоянны и могут изменяться. Так объясняется воззрение о реально существующем производящем факторе, что является вторым общим пунктом воззрения школ Хинаяны.

3. Состояние архата — конечная реализация

Третье положение, которое признают обе школы Хинаяны — это то, что состояние архата является конечной реализацией. Если вы достигли состояния архата, все пять совокупностей полностью прекращают свое существование. В результате не образуется причин и условий для формирования пяти совокупностей в будущем, поэтому архат уже не возвращается в сансару. Поскольку личность архата по своей сути точно соответствует состоянию архата или шраваци, он или она не становится таким же Буддой, как Будда Шакьямуни. Достижение состояния архата подобно угасанию масляного светильника, в котором выгорело все масло. Нет ничего выше свободы от страданий, которую обретает архат и из этого состояния нет возврата.

4. Алайи не существует

Четвертый общий пункт — это отрицание существования *алайи*. Вообще, согласно учению Хинаяны, в существовании алайи нет необходимости, поскольку все, что мы переживаем на опыте, заключено в шести сознаниях, и нет нужды в чем-то еще помимо них. Шесть сознаний — это сознание глаза, уха, носа, языка, тела и ума. Все, что с нами происходит в этом мире, заключено в них и поэтому больше ничего не нужно.

К тому же, принятие того, что *алайя* существует, приводит к принятию за существующее постоянного «я» или *атмана*, просто под другим названием. В самом деле, в чем разница между атманом и алайей? Будда учил, что «я» не существует. Поэтому, если вы принимаете существование *алайи*, это противоречит учению Будды. Поскольку это не является учением Будды, то, должно быть, придумано последователями Махаяны. Таково четвертое общее положение школ Хинаяны.

5. Отрицание Махаяны

Пятое общее положение — обе школы Хинаяны не признают подлинность Махаяны. В целом, Будда преподавал учение о Четырех Благородных Истинах, Винае, Сутрах и Абхидхарме. После его Махапаринирваны ни один из семи великих патриархов, в том числе Кашьяпа, Ананда, Упагупта ни разу не упоминали учения Махаяны. Это доказательство, достаточное для того, чтобы считать, что эти учения не являются учениями Будды.

Тот факт, что эти великие архаты ни разу не упоминали сутры Махаяны, доказывает другой факт — эти сутры появились после семи великих патриархов, то есть они не происходят из учений Будды, а просто были изобретены поздними поколениями.

Великие архаты не только не учили сутрам Махаяны — сами эти сутры противоречат учениям Трипитаки. Как же это происходит? Например, Будда Шакьямуни учил, что все составное непостоянно. Однако, согласно Махаяне, постоянно существует *самбхогакайя*, а будды *самбхогакайи* все время пребывают в Акаништхе. Это определенно противоречит учению Будды о непостоянстве. Кроме того, Будда учил, что все явления сансары нечисты и пребывают в состоянии омрачения, а Махаяна утверждает, что они чисты и пребывают в состоянии просветления. Это идет полностью в разрез с учением Будды. Поэтому учения Махаяны противоречат писаниям и здравому смыслу. И поэтому они точно не являются учением Будды.

6. Отрицание Десяти Бхуми

Шестое положение заключается в том, что школы Вайбхашика и Саутрантика отрицают десять бхуми. Будда ясно указывал на существование пяти путей и великие архаты распространяли это воззрение и, следуя ему, достигали освобождения. Но Будда никогда не учил о десяти бхуми. К тому

же, когда вы обрели реализацию истинной природы отсутствия «я», нет нужды долго оставаться в сансаре. В Махаяне же говорится о тех же пяти путях до первого бхуми, а после этого зачем-то добавляется еще девять. Но если вы обрели реализацию — все, больше ничего не нужно. Поэтому вся эта история с десятью бхуми — еще одна выдумка последователь Махаяны.

7. Будда — это индивидуальность

Седьмое положение — о том, что Будда был индивидуальностью, особой личностью, но именно личностью. В целом, он был очень особенным существом и не так уж много людей может стать таким же, как он. Те, кто все же может, зовутся бодхисаттвами. Это люди очень отважные, устремленные и обладающие терпением выносить все буйство сансары. Почему? Потому что бодхисаттвы должны последовательно хранить терпение и открытость в течение трех бесчисленных кальп и не каждый на такое способен в течение такого долгого времени. Некоторые могут так поступать в течение одной бесчисленной кальпы, но даже две — уже слишком много. Очень тяжело выносить все эти безумия, волнения и тревоги в течение трех бесчисленных кальп, так что бодхисаттва появляется очень редко.

Несмотря на все его качества, тело Будды все же является результатом Причины страданий. Ум Будды пребывает в состоянии архата или состоянии просветленного будды. Истинный Будда — это мудрость Будды или *дхармакайя*, а не тело Будды, которое есть результат Причины страданий.

Что мы имеем ввиду, когда говорим, что Будда — индивидуальность, личность, результат Причины страданий? Например, Будда сам говорил, что у него болит спина. Это признак того, что у Будды все еще был нарушен баланс его физического состояния, что и есть результат Причины страдания. Как-то Будда сказал Ананде: «Я хочу пить. Принеси воды». Это еще

один признак. Кроме того, Будде приходилось ходить по городам и просить подаяние, чтобы пообедать, и это еще один признак того, что он был человеком, таким же, как и все. Конечно, Будда был очень особенным человеком, но все же человеком, личностью. Поэтому учение Махаяны о том, что Будда был полностью свободен от всех загрязнений, ложно.

Более того, Хинаяна не принимает воззрение о трех телах Будды. Ум мудрости — это Будда, а его тело — все же результат Причины страдания.

На этом завершается объяснение семи положений воззрения, в которых школы Вайбхашика и Саутрантика сходятся.

Вопросы и ответы (часть 1)

Вопрос: В какой линии преемственности впервые появились буддийские писания?

Ответ: Во многих. Некоторые тексты были написаны на санскрите, некоторые — на пали, некоторые — на пракрите. Разные ученики говорили на разных языках и поэтому на разных языках записывали учение.

Вопрос: Вы не могли бы объяснить, почему неделимые атомы непостоянны?

Ответ: Хотя они непостоянны, они, тем не менее, продолжают существовать. У постоянства есть два аспекта: непрерывность и неизменность. неделимые атомы не являются неизменными, но они непрерывно существуют.

Вопрос: Вы сказали, что прекращение подобно состоянию отдыха, отпуска. Это то же самое, что крайность несуществования?

Ответ: Согласно Махаяне, когда эмоциональные загрязнения устранены, шесть чувств поглощаются алайей и вся умственная активность прекращается. После пребывания в этом состоянии долгие кальпы, архат все же должен вернуться к своим чувствам, чтобы следовать пути Махаяны, пока не достигнет полного просветления.

Отражение аргументов против Махаяны

До сих пор мы говорили о семи пунктах воззрения, общего для обеих школ Хинаяны. Однако мы не упомянули возможные ответы на критику. Поскольку эти учения есть во многих наставлениях Будды, мы хотели бы рассмотреть некоторые из них.

Прежде всего, между Хинаяной и Махаяной нет споров о подлинности Четырех Благородных Истин. Махаяна с этим согласна. Но понимаются Четыре Благородные Истины в Махаяне несколько иначе. Например, хотя Махаяна признает Истину о страдании и Истину о причине страданий, она не согласна с тем, что страдание и его причина существуют как что-то твердое и вещественное. Она не согласна с тем, что неделимые атомы и неделимые мгновения существуют на абсолютном уровне. С точки зрения Махаяны, это всего лишь иллюзия, возникающая как по волшебству.

Таким же образом, прекращение с точки зрения Махаяны свободно от прекращения или не-прекращения, от всех видов привязанности и цепляния, а также от всевозможных усложнений. Махаяна согласна с тем, что прекращение страдания возможно, но она понимает это по-другому.

Махаяна считает прекращение то, что описано в учениях *Праджняпарамиты*: это великое прекращение без привязанности за пределами любых представлений.

Что касается Истины пути, Махаяна не полностью согласна с видением Хинаяны, поскольку отрицает привязанность не только к собственному «я», но и к внешним объектам. Иными словами, путь Махаяны свободен от привязанности как к субъекту, так и к объекту. Чтобы достичь полного просветления, принося благо всем живым существам, нужно созерцать

отсутствие «я» как у субъекта, так и у объекта. В этом ортличие пути Махаяны от пути Хинаяны.

Также, хотя Махаяна признает существование производящего фактора, она отрицает то, что этот фактор существует реально. Махаяна не признает неделимые атомы и неделимые мгновения как абсолютную истину.

Против положения Хинаяны о производящем факторе последователи Махаяны выдвигают следующий аргумент. Эти неделимые атомы, не имеющие частей, должны сойтись, чтобы образовать большие объекты. И вот, когда они сошлись, касаются ли они друг друга? Если да, неделимые атомы должны касаться друг друга всеми своими сторонами. Например, если у нас есть семь неделимых атомов, один должен быть в центре, один — на востоке, один — на юге, на севере, западе, а также сверху и снизу. То есть если они таким вот образом касаются друг друга, это значит, что часть каждого атома касается части того, который в центре. Но если часть каждого атома касается части другого, то это означает, что у них есть части! С другой стороны, если они не касаются друг друга, это значит, что сколь бы много их ни было, они никогда не смогут образовать какие-то большие объекты.

Анализируя таким образом, мы можем логически показать, что абсолютное существование таких неделимых атомов невозможно. Этому учили великие учителя Васубандху, Шантаракшита и другие. Несмотря на то, что Вайбхашика верит в истинное существование неделимых атомов, само словосочетание «неделимый атом» — всего лишь название, определение, созданное для удобства, за которым есть только общая идея.

Тот же аргумент применим и к неделимому мгновению, самой мельчайшей частице времени. Если неделимые мгновения прошлого, настоящего и будущего выстроить, так сказать, в одну линию, то это будет картина того, как формируется время. Прошлое перемещается в настоящее, которое продолжа-

ет свое движение в будущее. Касается ли неделимое мгновение настоящего неделимого мгновения будущего? Если да, то, опять же, у них должны быть части. Если нет, то целая кальпа может случиться в одно мгновение, поскольку при этом не будет продолжительности времени. Настоящее продолжалось бы без перехода в будущее. Все провалилось бы как в черную дыру и ничего бы не происходило. Бесконечное, недвижимое настоящее. Поскольку это явно не то, что мы ощущаем, ясно, что неделимых мгновений реально не существует.

Согласно Махаяне, природа всего — в том числе неделимых атомов и неделимых мгновений — это пустота. Ничто в конечном счете не существует постоянно и твердо.

Затем, последователи Махаяны не признают того, что состояние архата есть конечная реализация, поскольку архат все еще страдает из-за определенного уровня омрачений знания. Если сравнить его с Буддой, уровень реализации архата еще очень ограничен, так что у него еще есть потенциал для роста. У школы Махаяны есть немало аргументов и примеров в защиту своей позиции.

Например, последователи Махаяны считают, что знание архата все еще является в некотором смысле ограниченным: архат не обладает знанием пространства и времени настолько же, насколько им обладает Будда, и его знание не так ясно. В «Лотосовой сутре» Будда говорит, что состояние архата подобно некоему месту отдыха, где можно развеять усталость от сансары. Такова разновидность прекращения, которую испытывают архаты. После того, как они отдохнули в таком состоянии десять кальп, архаты пробуждаются из своего состояния умиротворенного прекращения и вступают на путь бодхисаттвы к просветлению. Будда Шакьямуни преподал это учение и в других сутрах.

Далее, школы Махаяны не согласны с тем, что алайи не существует. Аргумент Хинаяны в пользу того, что шесть сознаний могут объяснить любой опыт, является истинным только

до некоторой степени. Ведь иногда шесть сознаний не функционируют. Если алайи не существует, где в это время находятся шесть сознаний? Если привести понятный пример, шесть сознаний не функционируют, когда мы находимся в материнской утробе, на ранних стадиях своего развития. То есть, если алайи не существует, где тогда находится сознание в это время? Когда мы падаем в обморок, шесть сознаний тоже не работают. Что же с ними происходит? Они в это время должны находиться в алае. Существуют также состояния глубокого созерцания, когда шесть сознаний поглощены глубоким сосредоточением. Некоторые могут поддерживать это состояние неделями и даже месяцами или годами. А когда они выходят из этого состояния, все остается таким же, как и прежде. Где все это время хранилась память и привычки?

Есть пример знаменитого Махакашьяпы, предшественника Будды. Когда он достиг прекращения, сказано, что он удалился в пещеру и погрузился в состояние растворения. Согласно истории, эта предполагаемая пещера находится недалеко от Бодхгаи. Говорят, Кашьяпа все еще сидит в той пещере в состоянии растворения. Его шесть чувств полностью поглощены алайей, до тех пор, пока ни придет пятый будда — Будда Майтрейя. В учениях сказано, что Майтрейя совершит свой первый поворот колеса Дхармы около той пещеры, где созерцает Кашьяпа, и что все его ученики соберутся там. В этот момент горы разойдутся, и все увидят Кашьяпу, который выйдет из состояния растворения и явит силу своей реализации, источив огонь из нижней части тела и воду из верхней. Потом он воспарит в небо и покажет различные чудеса, как он может стоять, сидеть, спать, гулять прямо в пространстве. И после этого он войдет в махапаринирвану. Здесь суть в том, что можно задать вопрос, где было его сознание, пока он так долго пребывал в состоянии созерцания растворения?

Сказано, что эти деяния Кашьяпы сильно воодушевят учеников Майтрейи и что сотни тысяч из них моментально до-

стигнут состояния архата. Так что, если учения говорят правду, и если алайи не существует, где хранится память Кашьяпы? Таким образом, позиция Махаяны заключается в том, что алайя должна существовать.

Что касается опоры на писания, в сутре «Гьентукпо» сказано, что когда у Будды спросили, почему в Шравакаяне нет учения об алайе, он ответил: «Алайя очень глубока, тонка и загадочна, так что если бы я давал учение о ней тем, кто не готов этого понять, они бы сразу же восприняли это как учение о «я». Но на самом деле это алайя».

Есть очень интересные истории на эту тему. Два года назад мы слышали одну историю в Варанаси. Есть одна область в Северной Индии, в Гималаях, которая называется Киннор, хотя мы, тибетцы, называем ее Куну. Люди, которые там живут, практикуют тибетский буддизм, хоть их местность и находится на территории Индии. Они строили дорогу и в ходе строительства, когда прокладывали путь через глинистый холм, сделали удивительную находку. Внутри этого холма они обнаружили тело человека. Он выглядел так, как будто сидел в позе созерцания. Когда они перерывали тот холм, они заделали его инструментами, и у него выступила кровь. Человек был без сознания, в его теле не было тепла, но оно все еще было мягким. Все были удивлены, и после долгих споров, что же с ним делать, решили вырыть еще одну яму неподалеку и поместить туда тело, обратно внутрь холма. Многие люди полагают, что этот человек, должно быть, пребывал в состоянии прекращения и растворения, что еще раз доказывает существование алайи.

Что касается положения Хинаяны о том, что учения Махаяны не являются подлинными, то, разумеется, Махаяна с этим не согласна!

На аргумент о том, что учения Махаяны противоречат Трипитаке, Махаяна отвечает, что среди ее учений тоже есть Трипитака, включающая Винаю, Сутру и Абхидхарму. Помимо

этого, писания Махаяны более обширны, чем канон Хинаяны. В некотором смысле, писания Шравакаяны являются лишь частью канона Махаяны.

Также известно, что во времена Будды Махаяна была не столь популярна, как Шравакаяна. Некоторые сутры Махаяны не совсем согласны с учениями Хинаяны, поскольку они учат необычному воззрению, которое может понять не каждый. Поэтому Будда не давал это учение каждому, а только тем, кто был готов его получить, и среди таких учеников были не только люди, но и боги, наги и другие существа. Учение сутр Махаяны также было преподано бодхисаттвам Манджушри, Ваджрапани, Авалокитешваре, Вималакирти, девушке по имени Дамчо и Лхамо Пэл (Шри Дэви), Шримали и другим. И эти учения даровались не только монахам и монахиням, но и людям разных занятий, в том числе царям и царицам.

Один из аргументов, который последователи Шравакаяны используют против этого, тот, что архаты не слышали этих учений. Но это неправда. Многие великие архаты, например, Субхути, слышали эти учения. И не только слышали, но и были главными участниками их обсуждения. Поэтому совершенно ясно, что учения Махаяны являются подлинными учениями Будды.

Еще один способ доказать подлинность учений Махаяны — это исследовать «Четыре Печати» воззрения Будды. Первая: все составное непостоянно. Вторая: все, что связано с негативными эмоциями, есть страдание. Третья: все явления лишены сущности и пусты по природе. Четвертая: нирвана есть покой. Будда говорил, что любое учение, содержащее в себе эти Четыре Печати, является учением Будды. Теперь, если мы взглянем на учения Махаяны, станет ясно, что они объясняют эти положения глубже и полнее, чем учения Хинаяны.

Существует множество учений, доказывающих подлинность Махаяны. Например, учение будды грядущего — Будды Майтрейи — под названием «Сутраланкара». Затем это до-

казывается в «Бодхичарьяватаре» Шантидэвы. Нагарджуна также писал об этом. Все эти тексты содержат убедительные доказательства подлинности Махаяны. По этой теме вообще можно много рассказать.

Затем, Шравакаяна не признает правдивость воззрения о десяти бхуми — еще один пункт разногласий с Махаяной.

Нужно понимать, что десять бхуми — это не какие-то внешние уровни, а ступени реализации. Они являются отражением того, насколько вы очищены от омрачений. Бхуми носят названия, соответствующие вашему уровню реализации. Поэтому в них нет чего-то неправильного. Они просто являются более детальным описанием процесса устранения омрачений. Нет сомнений в том, что состояние вашей реализации соответствует такому устранению, поэтому нет причин отвергать это воззрение.

Наконец, последователи Махаяны не принимают веру в то, что Будда — обычный человек. Будда является полностью просветленным существом. Даже его тело — это плод совершенного просветления. Он исполнил две цели — свою и других. Он полностью их завершил.

Как результат исполнения своей собственной цели, он достиг дхармакайи. Но вместе с дхармакайей приходит и постижение бодхичитты. Поэтому намерение принести пользу всем существам продолжает исполняться в двух формах: самбхогакайе и нирманакайе. Они обе являются результатом его изначального намерения и природы ума. Истинная природа ума мудрости заключается в принесении пользы всем. Так проявляются эти две кайи. Конечно, когда ваше развитие недостаточно, вы не сможете воспринять самбхогакайю. Это происходит не по причине несовершенства самбхогакайи, а из-за ваших омрачений.

Из самбхогакайи проявляются будды нирманакайи, чтобы протянуть руку помощи всем существам и спасти их от ом-

рачений. Это явленная сила любви и сострадания по отношению к существам, охваченным неведением.

Действительно Будда иногда говорил: «Я хочу пить» — или: «У меня болит спина,» — и т.п. Причиной, по которой он так говорил, было то, что таким примером он давал учение о карме, причине, результате и страдании. Если вы еще не достигли полной реализации, вы должны тщательно учитывать закон кармы, причины и результата. Нам не следует его игнорировать. Будда даже говорил о причине той самой боли в спине, которую он испытывал, объясняя, что эта боль есть результат его деяний в прошлой жизни. И, хотя с точки зрения Будды страдания не существует, он говорил об этом, чтобы подчеркнуть важность закона кармы.

С позиции Махаяны, хотя учения Хинаяны и являются подлинными учениями Будды, они, по сравнению с глубиной, полнотой и шириной Махаяны, выглядят очень ограниченными. Вот почему они зовутся Хинаяной — малой колесницей.

Семь положений школы Вайбхашика

Введение в школу Вайбхашика

Теперь мы обсудим особенности воззрения школы Вайбхашика. Это ее санскритское название. По-тибетски она зовется *джедраг мава* (*bye brag smra ba*), что переводится на русский как «ясно, отчетливо объяснять». Причина, по которой было дано такое название, берет начало во время второго собора после паринирваны Будды Шакьямуни. Когда собрались пятьсот великих архатов, они составили из учений Будды текст под названием «Махавибхаша» (по-тибетски «Джедраг Чодзо Ченмо», *bye brag chos mdzod chen mo*). Само слово «вайбхашика» означает «последователь «Вибхашы», что является сокращенным вариантом названия «Махавибхаша».

В переводе с тибетского «джедраг» означает «отчетливо», а «мава» — «говорить, объяснять», и все вместе значит «подробное объяснение».

Откуда происходит название «Саутрантика»? Есть группа текстов под названием «Семь разделов Абхидхармы», которые являются изложением учений Абхидхармы, преподанных Буддой. Школа Саутрантика, отказываясь следовать комментариям или изложениям учений Будды, признавала только подлинность сутр — непосредственных учений Будды. Само слово «саутрантика» происходит от слова «сутра». Поскольку эта школа признает, главным образом, сутры, то и называется Саутрантика.

Школа Вайбхашика была очень популярна в Древней Индии. Первые сто лет после махапаринирваны Будды она преобладала. Были известны четыре великих учителя Вайбхаши-

ки и, согласно истории, у каждого из них было по сто тысяч последователей, в том числе обычных учеников, а также монахов и монахинь, и они были очень известны и могущественны. Одного из учителей, родом из Кашмира, звали Чочоб (Дхармапала); имя другого, родом из области в Западной Индии под названием Мару (сегодня это примерно там, где расположен Раджастан), было Йигше (dbyig bshes); третьим был великий учитель по имени Яндрог (dbyangs grogs) из местности Тогар, которая находилась где-то, возможно, в Афганистане или современной Саудовской Аравии; четвертого великого учителя родом из района Варанаси звали Сангье Лха (Буддадэва).

Школа стала настолько популярна, что они даже делали различия между Вайбхашикой из Кашмира, из Центральной Индии, из Восточной Индии и т.д. Затем девятьсот лет спустя после махапаринирваны Будды появился великий учитель Васубандху. Он тоже стал очень известным учителем Вайбхашики. Иногда индийская хронология считает год за два, поэтому мы не уверены в точности дат.

Васубандху написал очень известную книгу по Абхидхарме под названием «Абхидхармакоша». Она представляет собой сокращенную версию трактата «Махавибхаша». Поскольку последняя была очень длинной и подробной, согласно истории, ученики попросили Васубандху составить сокращенную версию, чтобы было легче изучать Абхидхарму. Таким образом, «Абхидхармакоша» стала считаться сокращенной, но точной версией учений Абхидхармы, подходящей для того времени.

«Махавибхаша» так и не была полностью переведена на тибетский. Во времена Трисонг Дэцена, когда переводился весь буддийский канон, половина этой книги была переведена, а половина оставлена непереведенной. Как гласит история, планировалось перевести весь этот текст, но все же было решено отложить этот перевод по двум причинам. Во-первых, поскольку тибетцы хотели следовать не только Хиньяне, но и Махаяне, в переводе этой книги не было настоящей не-

обходимости. Во-вторых, переводчики решили: «Сейчас мы переводим весь буддийский канон, но будущие поколения не смогут оценить всю эту работу. Поэтому мы оставим вторую часть «*Махавибхаши*» без перевода, чтобы они этим занялись и осознали, насколько серьезным делом является перевод всего буддийского канона». На самом деле никто так и не перевел вторую часть, поэтому ее по-прежнему нет на тибетском языке.¹

Семь положений школы Вайбхашика

Теперь мы подошли к семи особым пунктам школы Вайбхашика. Воззрение этой школы сложное и есть немало пунктов, специфических только для нее, но Лонгченпа аккуратно свел их к семи основным пунктам. И опять же, это подход именно Лонгченпы к рассмотрению Вайбхашики и другие учителя использовали иные способы классификации.

Пункты, о которых идет речь, следующие: 1) пять групп объектов познания (*shes bya gzhi lnga*); 2) разрушение происходит по причине определения отдельной сущности (*'jig pa don gzhan*); 3) три времени истинно существуют (*dus gsum rdzas grub*); 4) «я» невыразимо (*brjod med kyi bdag*); 5) сознание не может воспринимать себя как объект (*shes pa rang dang yul mi rig pa*); 6) характеристики, основа и имя — разные понятия (*mtshan nyid dang mtshon bya tha dad*); 7) вещество неисчерпаемо.

1. Пять объектов познания

Во-первых, существует пять групп объектов познания или «пять познаваемых». Иначе говоря, существует пять вещей, о которых можно что-то знать. Это 1) форма, 2) ментальные события, 3) ментальные образования, 4) несовпадающие ментальные образования и 5) несоставное познаваемое. Все, что

¹ Ныне *Махавибхаши* представлена только на китайском языке.

мы воспринимаем в этом мире, попадает под одну из этих категорий.

Эти пять вещей реально существуют. Это значит, что для Вайбхашики все, что мы можем знать, тоже реально существует. Вообще говорят, что философия Вайбхашики очень близка к тому, как думают обычные люди. Многие великие учителя говорили, что воззрение Вайбхашики подобно нашему обычному образу мышления, только несколько утонченному.

1.1 Форма

Первая группа объектов познания — это форма. Согласно этой школе, форма бывает пятнадцати видов, которые можно разделить на две группы: форма причины и форма результата.

Форма причины подразделяется на четыре подгруппы: земля, вода, огонь и ветер. Форма результата включает пять органов сознания и их пять объектов: органы глаза, уха, носа, языка и тела, и объекты формы, звука, запаха, вкуса и прикосновения. Все вместе получается четырнадцать.

Последняя, пятнадцатая — невоспринимаемая форма. Хотя мы не можем ее увидеть, услышать или к ней прикоснуться, но она все же существует.

Чтобы это подробнее объяснить, начнем с земли, что это такое? Земля по своей природе твердая и плотная. Вода — мокрая, текучая и влажная. А что такое огонь? Он по природе жаркий и обжигающий. Природа ветра — движение.

Теперь, что касается формы результата, прежде всего, орган глаза — это не только глазное яблоко. Этот орган включает в себя и тонкие каналы или глазные нервы, которые по своей форме напоминают очень маленький синий цветок *сарма*.

Орган уха, помимо собственно уха, является очень тонким органом — это перепонка, тонкая, как береста. Эта перепонка, закручиваясь, входит внутрь ушного канала.

А как обстоят дела с органом носа? Если мы заглянем внутрь, он будет похож на красный цветок, и на медный провод или иглу. И он тоже очень тонкий.

Орган языка тоже похож на кожу в форме полумесяца. На самом деле орган языка — это кожа, нервы и каналы внутри того, что мы называем языком.

Согласно учению, орган тела подобен тонкому нерву, покрытому кожей, гладкой как кожа птицы *регнаджа*. Этот тип кожи очень тонкий и чувствительный и вместе с нервом он образует орган тела. Хотя они очень тонкие, они реально существуют.

Если мы более подробно разберем объекты пяти органов, то объект сознания глаза — это форма, которая включает цвета, различные формы и образования. Цвета — синий, желтый, белый и красный. Образования имеют много подразделов: длинный, короткий, квадратный, облако, тень, дым, свет, дымка и темнота. Это то, как проявляется форма.

Что касается звука, то объект органа уха имеет такие подразделы: 1) звук, связанный с сознанием, и 2) не связанный с сознанием. Первый подразделяется на: а) звук, имеющий смысл, и б) не имеющий смысла. Любой звук может быть приятным и неприятным.

Объект органа носа — это запах. Существуют 1) запахи естественного происхождения и 2) запахи созданные искусственно или сочетанием. Подразделами запахов являются а) приятные запахи и б) неприятные.

Объект органа языка — это вкус. Он имеет шесть подразделов: сладкий, кислый, горький, соленый, острый и вяжущий. Вяжущий вкус — ни горький, ни кислый, а что-то вроде вкуса ревеня. В Тибете традиционно использовался пример вкуса фрукта *арура*. И вкус тоже подразделяется на: а) приятный и б) неприятный.

Объект органа тела — прикосновение. Его ощущение может быть гладким, шероховатым, легким, тяжелым, горячим, холодным, а также сюда относятся голод и жажда.

Таковы объекты пяти органов, функционирующие как место действия этих органов. Независимо от своих особенностей, все они состоят из атомов.

Следующая форма — невидимая, которая ассоциируется с позитивным или негативным отношением. Эта форма развивается из намерений. Примером может служить некий последователь чего-то, считающий себя последователем. Думая: «Я — последователь» — он создает невидимую форму того, что он — добродетельный последователь. Или некто будет думать так: «Я — плохой человек» — и все его отношение и поведение последует за таким образом мыслей, то есть он будет поступать соответствующим образом.

Эти негативные и позитивные невидимые формы существуют до тех пор, пока ум, который их с собой ассоциирует, не избавится от них. Таково объяснение первой группы объектов познания, называемой формой.

1.2 Ментальные события

Вторая группа познаваемых объектов называется группой ментальных событий (*gtso bo sems kyī gzhi*), название которой переводится так: «ум как основа познания». В этой категории шесть подразделов: сознания глаза, уха, носа, языка, тела и ума. Обе школы — и Вайбхашика, и Саутрантика признают только шесть сознаний. Согласно Махаяне, есть еще два сознания: 1) эмоционально омраченное сознание, называемое также сознанием *клеш* (оно является подразделом сознания ума) и 2) алая, сознание-хранилище. В качестве примера того, как работает сознание, говорится, что когда сознание глаза воспринимает форму, оно работает подобно рыболовному крючку или подобно магии.

1.3 Окружение ума: ментальные формирования

Третья группа познаваемого зовется «окружением ума» или «ментальными формированиями» ('khor sems byung gi gzhi). Она отличается от сознания ума тем, что сознание ума воспринимает объект в целом, в то время как эта группа воспринимает его детали. Таким образом, сознание ума доминирует, а окружение ума или ментальные события — это состояния ума, исследующего детали объектов.

Существует 51 ментальное событие. Первые пять из них — те, которые присутствуют всегда. Затем идут одиннадцать добродетельных ментальных события. Они так называются, потому что они сопровождают все добродетельные состояния ума. Потом идут шесть коренных негативных эмоций. Следующая группа — двадцать негативных ментальных событий, близких к шести коренным негативным эмоциям. Пятая группа — четыре переменных ментальных состояния; их природа нейтральна и добродетельные они или нет, зависит от того, как они меняются.

Эти ментальные события и сознание ума сходятся в опоре, объекте, аспекте, времени или материи посредством «пяти соответствий». Это значит, что объект отразится в сознании одного из ощущений или в сознании ума в точности, как он есть на самом деле. Процесс этого восприятия занимает совсем немного времени. Это происходит мгновенно. Атомы органа глаза взаимодействуют с атомами объекта — и глаз видит тот объект, который этими атомами образован. Пять органов чувств прямо соответствуют объектам. Вот почему это называется пятью соответствиями.

1.4 Несовпадающие ментальные формирования

Четвертая группа познаваемых объектов называется «двадцать три формирования, несовпадающие с умом».

Согласно учению данной школы, все, что образовано атомами, является материей. То, что составляет сознание, явля-

ется умом. Несовпадающие ментальные формирования — это то, что не является ни тем, ни другим. Они являются составными, но при этом не являются ни материей, ни умом.

Первый пример этой категории — получение или обладание, по-тибетски *тобна* (*thob pa*). Когда мы говорим: «У меня есть это», — или: «Я обзавелся тем-то», — то, что на самом деле у нас есть, это всего лишь мысль или ментальное событие. Или когда мы думаем: «Мне этого не давали», — чего в действительности нам не дали? Опять же, это только мысль. Однако, до некоторой степени это зависит от объекта за пределами нашего ума, который нашим умом не воспринимается как ум.

Таким образом, причиной мысли: «У меня есть», — не является ни внешний объект, ни сам ум. Это ментальное событие, вызванное чем-то внешним. Поэтому оно не является в полной мере ни материей, ни умом. Существует двадцать три таких несовпадающих ментальных образования.

1.5 Несоставное

Пятой группой познаваемых объектов является категория несоставного. Согласно системе Вайбхашики, есть три вида несоставного. Первое — это пространство, второе — «прекращение путем исследования» и третье — «прекращение не путем исследования». Вообще несоставное — это то, что существует без причин, условий и усилий. Таково общее значение термина «несоставное». Пример «прекращения путем исследования» — это прекращение, которое происходит в результате освобождения «я» путем анализа. «Прекращение не путем анализа» относится к тому, что не происходит, поскольку причин и условий для этого просто нет. Классический пример для этого — кроличьи рога. Почему у кролика нет рогов? Не та ситуация, чтобы позволить им появиться. Если ученые в самом деле попытаются вживить рога в голову кролика, это

будет значить, что условия для такого события сошлись и это стало возможным. Но пока что у них нет рогов.

Вайбхашика признает эти три вида как отличные друг от друга, истинно существующие сущности. Даже хотя пространство является несоставным, оно истинно существует. То же самое верно и для прекращения путем анализа и прекращения без анализа.

На этом завершается объяснение первого пункта особого воззрения Вайбхашики.

2. Разрушение выделением отдельных сущностей

Вторым пунктом воззрения Вайбхашики является то, что разрушение происходит по причине выделения отдельных сущностей (джигпа доншен, 'jig pa don gzhan). «Джигпа» означает «разрушение», «доншен» — «отдельный объект». Все вместе относится к разрушению или загниванию, происходящему по причине выделения отдельной сущности.

Это особая специфика школы Вайбхашика. Согласно школе, у всего сущего есть четыре характеристики: рождение или появление, существование, увядание или загнивание и разрушение. Все эти характеристики связаны между собой. Любое составное явление проходит через процесс появления или рождения, существования, увядания и, в конце концов, разрушения.

Вместе с этим есть то, что называется «четыре опоры этих характеристик». Есть «рождение рождения», «существование существования», «увядание увядания» и «разрушение разрушения». Это что-то вроде опор основных характеристик, они помогают этим характеристикам составных явлений.

Согласно школе Вайбхашика, три времени истинно существуют. Можно их представить себе в виде трех домов, стоящих в ряд на одной улице. То, где мы сейчас находимся, приходит из прошлого — мы сейчас как бы находимся в доме, в

который мы пришли из другого, где мы находились ровно до того момента, пока ни попали в этот. Но ничто не может породить себя же — нужно, чтобы оно сочеталось с чем-то еще. Например, вы не можете родиться сами по себе. Поэтому существует фактор «рождения рождения».

Сейчас мы находимся или существуем здесь. Поскольку ничто не может произвести самое себя, есть существование существования. Поэтому Вайбхашика утверждает существование существования или существование посредством существования.

То же самое касается увядания, которое тоже требует опоры для того, чтобы оно произошло. Поэтому есть увядание увядания или увядание посредством увядания. Опора увядания — это то, что доводит увядание до конца. То же самое относится и к разрушению — разрушение разрушения. Эти восемь факторов следуют один за другим непрерывно и взаимодействуют таким образом, что все происходит постоянно и слаженно.

Каждое из составных явлений обладает этими восемью качествами — четырьмя стадиями и четырьмя поддерживающими их стадиями. Более того, каждое из существующих явлений также обладает как минимум восемью атомами восьми видов материи. Что это за восемь видов материи? Во-первых, это вещества четырех элементов: земли, воды, огня и ветра. Ими обладает даже мельчайший атом. Затем, даже мельчайший атом должен обладать какой-то формой, звуком, запахом и качеством при соприкосновении. Согласно Вайбхашике, каждый объект обладает этими шестнадцатью качествами: четырьмя характеристиками составных явлений, опорами этих характеристик, четырьмя основными элементами и четырьмя качествами объектов органов чувств. Эти шестнадцать качеств — отдельные, независимые сущности. Так что, хотя этот пункт воззрения и называется «разрушением, происходящем по причине выделения отдельной сущности», это

также истинно и для появления, существования и увядания. Разрушение выбрано просто в качестве примера всех четырех.

Четыре атома, которые мы только что упомянули, не являются неделимыми атомами, лишенными частей, это просто мельчайшие атомы. Они слегка крупнее, чем неделимые атомы.

3. Вещественное существование трех времен

Третья тема — это истинное существование трех времен. Мы уже обсудили эту тему выше, поэтому мы не будем здесь вдаваться в подробности. Согласно школе, все совокупности и все явления, включая три времени, истинно существуют. Конечно, можно задать вопрос: «Если три времени истинно существуют, то почему мы не испытываем будущее или прошлое прямо сейчас?» Логика, которая за этим стоит, та, что если что-то существует, мы должны быть способны это воспринять. Вайбхашика отвечает, что существует масса вещей, которых мы не видим, то есть если мы что-то не воспринимаем, то это не доказывает, что этого не существует. Причина, по которой мы не видим два других времени, та, что они далеко, подобно сильно отдаленным от нас объектам. В любом случае, есть немало аргументов и подробных обсуждений этой темы — она не так проста.

Например, пусть три времени подобны трем домам. Другие буддийские школы критиковали позицию Вайбхашики, заявляя, что их понятие времени сродни небуддийской школе Самкхья (*grangs can pa*). «В чем разница между вашей позицией и позицией школы Санкхья?» — спрашивали они.

Последователи Вайбхашики отвечали, что их позиция весьма отличается от Самкхьи. Самкхья считает, что существует одна большая причина всего существования, этакий большой босс всех созданий. Они верят в постоянство этого принципа. Также они верят в то, что время истинно существует. Но это единственная общая черта между этими двумя школами:

время истинно существует. Вайбхашика не согласна с тем, что время или что-либо еще постоянно, даже хотя и существует истинно. Также она отвергает положение о единой причине всех явлений.

Это большая, сложная тема, так что мы пока этим ограничимся.

4. Невыразимая самоидентичность

Следующий пункт — это положение части школы Вайбхашика. Одна из ее подшкол считает, что «я» невыразимо.

История о том, откуда появилась эта идея, началась во времена Будды. Однажды последователь джайнизма пришел к Будде, стал очень преданным его учеником и принял монашеские обеты. Но несмотря на это, он все время поддерживал в своем уме идею о существовании «я» и никогда в ней не сомневался. Единственное сомнение по поводу «я», которое он испытывал, было то, что он не был уверен, является ли «я» постоянным или нет и существует ли «я» вместе с телом или отдельно от него. И однажды он спросил об этом Будду. Будда осознал, что ответ он ему просто: ««Я» не существует» — этот монах потерял бы все свои духовные качества, всю свою реализацию и веру, и полностью бы отвернулся от пути. Поэтому, когда монах задал эти вопросы, Будда ничего не ответил и хранил молчание. И монах подумал: «Должно быть, Будда имеет ввиду, что «я» невыразимо». Он был вполне удовлетворен этим ответом и, довольный, удалился. Позже, когда возникли споры между восемнадцатью фракциями школы Вайбхашика, одна из фракций приняла этот пункт воззрения в качестве своего. Поэтому он должен быть упомянут в перечне пунктов воззрения школы Вайбхашика. Невыразимое «я», которое они признают, существует истинно и независимо.

5. Сознание не может непосредственно воспринимать себя или объекты

Пятый пункт Вайбхашики — это то, что сознание не может воспринимать себя как объект, а также не может воспринимать объекты напрямую. Это положение — особое для философии школы Вайбхашики. Когда мы воспринимаем объект, сознание не видит его непосредственно. Например, видимые формы воспринимаются не сознанием, а органом глаза. Сознание не доходит непосредственно до объекта. То же самое касается других органов чувств. Как мы уже говорили, последователи Вайбхашики верят, что это орган глаза схватывает объект, как на рыболовный крючок.

С этим положением сочетается то, что сознание не может воспринимать само себя. Как мы уже говорили, когда обсуждали восемь характеристик, ничто не может действовать только само по себе; всегда необходимо как минимум два разных объекта, чтобы некое действие свершилось. Если бы сознание воспринимало само себя, то это было бы подобно езде верхом на самом себе или подобно ножу, который режет сам себя.

Кроме того, сознание абсолютно ясно и прозрачно. Поэтому, если бы сознание само воспринимало объекты, мы видели бы любой объект, даже находящийся на большом расстоянии. Мы бы, например, видели, как готовится вкусная еда там на кухне. Причина, по которой мы не воспринимаем такие объекты, заключается в ограниченности органа глаза, но не сознания глаза.

6. Характеристика, основа и название — разные сущности

Шестой пункт особого воззрения Вайбхашики — «утонченные характеристики», «основа характеристик» и «название, или объект характеристик» есть разные сущности. Если взять в качестве примера корову, то эти пункты относятся соответственно к самой корове (основа характеристик), горб на шее

и висящая складками кожа на груди (определяющие характеристики) и само слово «корова» (название, или объект характеристик). На основе того аргумента, что один объект не может действовать сам по себе — то есть что одна единственная сущность не может быть сразу и действием, и тем, что это действие совершает — последователи Вайбхашики выдвигают положение о том, что эти три понятия существуют независимо.

7. Неисчерпаемое вещество

Последним положением Вайбхашики является то, что сущность неисчерпаема. Например, если вы совершаете добродетельные действия, их результат неизбежен. Другими словами, «энергия» этих действий никогда не исчезнет. Будда говорил об этом в своих учениях. Также нет сомнений в том, что результат действий придет к тому, кто их совершает, и ни к кому другому.

Ну, а где хранится эта энергия, пока она ни созреет? Например, когда кто-то умирает, где хранится энергия прошлых действий этого существа? Вайбхашика утверждает, что эта энергия хранится в виде особой сущности, которая неисчерпаема. Эта сущность относится к тому типу явлений, которые мы уже обсуждали, то есть она не является ни умом, ни материей. Она называется по-тибетски *тобна* — получать/обладать — первая из двадцати трех несовпадающих ментальных формирований. *Тобна* — это та сущность, в которой сотни жизней хранятся кармические причины. И эта сущность неисчерпаема.

Эта неисчерпаемая сущность очень сильна и точна. В ней очень тщательно хранится все, что было «зарегистрировано». Например, если вы сделали что-то перед лицом Высшего Суда, или если вы берете кредит в банке, или участвуете в ипотеке, в присутствии свидетелей и сопровождая это всеми необходимыми подписями и документами, то даже спустя 50 лет об этом не будет забыто. Вы все еще должны будете исполнять свои обязательства, под которыми подписались. Вот эта сущ-

ность работает подобным образом, сохраняя в себе все кармические отпечатки. Хотя Вайбхашика не называет это алайей и все воззрение в целом отличается, эта сущность функционирует так же. Кроме того, алая с чисто технической точки зрения рассматривается как разновидность сознания. Поскольку же эта неисчерпаемая сущность не является ни умом, ни материей, то она отличается от обоих.

Вообще это та тема, в которой буддийское учение все более и более раскрывает глубину и ясность по мере восхождения к более высокому пути. *Тобна* школы Вайбхашика выполняет функцию алайи, при этом даже ее не упоминая. И хотя она не признает алайю, общая идея движется именно в этом направлении. Махаяна анализирует это понятие более детально, с большей ясностью, проникая вглубь явлений. Вот как учение Будды даруется согласно чьей-либо готовности и способностям. Хотя высшие учения более подробны и излагают суть более ясно и тщательно, чем учения низших колесниц, они проистекают из тех же основ, что и низшие колесницы. Это подобно тому, как растет человек: вначале это младенец, потом ребенок и затем ребенок становится взрослым.

Важность изучения Хинаяны

Сказано, что при изучении различных видов знания, пусть мы и не осуществляем их непосредственно на практике, но если мы изучаем их с отношением бодхичитты, то результат будет таким же хорошим, как и при их непосредственной практике. Это поможет нам и это поможет другим. В особенности, это поспособствует достижению нами состояния всеведения. Без обретения всех видов знания некоторое неведение будет продолжать оставаться и мы не сможем достичь совершенного состояния просветления. Поэтому очень важно устранить тьму неведения солнечными лучами знания.

Все виды знания очень важно понимать по причине нашего намерения помочь всем живым существам. Знание — это очень важный инструмент помощи живым существам, применяемый в согласии с их собственными познаниями и пониманием. Поэтому известный мастер школы Другпа Кагью, Цангпа Гьяре, говорил, что когда вы приходите к кузнецу, вам следует взять в руки молот и ударить по наковальне с мыслью: «Пусть я стану знатоком кузнечного дела, чтобы помочь всем живым существам!» Даже хотя вам, возможно, не удастся постичь все на свете, такое устремление создаст условия, при которых вы сможете это сделать в будущем.

Гуру Падмасамбхава полностью просветлен и всеведущ. Однако ему пришлось изучать, например, обжиг и полировку глиняных сосудов. Занимаясь этим, он показал важность обретения знания. Если вы породите связь между обучением и бодхичиттой, это станет великой практикой.

Согласно буддизму само имя «Будда» означает «Всеведущий». Это значит, что будда знает все, от относительной истины до абсолютной. Так грядущий Будда Майтрейя говорит в одном из своих учений: «Если вы не изучили пять наук, то даже если вы достигли реализации, вы не станете всеведущим. Поэтому вам нужно учиться». Он также говорил: «Знание, которое вы сейчас обретаете, станет причиной и условием всеведения. Результата не будет без подходящих причин и условий». Это очевидно. Так что нам нужно сейчас работать над причиной и условием всеведения и заниматься учебой и размышлением. Нам, в самом деле, нужно впитать в себя эти знания. Нам стоит принять их сердцем и тогда они станут причиной и условием для достижения просветления.

Как мы уже говорили, учения Хинаяны, школы Вайбхашика и Саутрантика есть фундамент высших учений Махаяны и Ваджраяны. Без этих двух школ в качестве основы нет ни Махаяны, ни Ваджраяны. Хотя это и зовется Хинаяной или «малой колесницей», тысячи людей, следовавших ему, достигли

освобождения уровня архата. Состояние архата — это не просто некий небольшой уровень реализации. Множество последователей Махаяны не обрели и четверти реализации архата. Многие, достигшие такой реализации один за другим, стали великими примерами, живыми воплощениями Будды, Дхармы и Сангхи. Поэтому нам следует уважать, ценить и радоваться той возможности, которая у нас есть: это возможность породить связь с этим знанием, посвящая свое время изучению и рассмотрению томов и разделов этого древнего знания и мудрости, которую удалось донести до настоящего времени. Даже если мы являемся последователями Махаяны и Ваджраяны, сами эти учения и их изучение — это часть нашей практики. Поэтому нам следует относиться с почтением и уважением, с радостью и преданностью, нам нужно ценить эту возможность, впитывать эти учения всем сердцем и двигать дальше.

В некотором смысле, философия Вайбхашики очень необычна. Она в очень многом согласуется с обычным восприятием жизни. У нее нет необходимости слишком часто перескакивать в другие системы философии. Она имеет дело с весьма обычным восприятием различий между всевозможными аспектами относительной истины. В Тибете в 11-м веке был очень известный монастырь, он находился в Центральном Тибете и был вторым монастырским университетом после *Самье* и назывался *Сангпу Нэуток*. Одним из великих учителей этого монастыря был Чапа Чокья Сенге или кратко Чапа Чосенг. Он считался отцом всех тибетских логиков и философов и он основал ту систему дебатов, которая существует в Тибете. Согласно истории, когда бы он ни вел речь об относительной истине, он всегда опирался на философию школы Вайбхашика. Что же касается абсолютной истины, то он следовал школе Мадхьямака. И он учил своих учеников сочетать учения школ Вайбхашики и Мадхьямаки.

Вопросы и ответы (часть 2)

Вопрос: Все ли школы буддизма принимают эти определения органов чувств, то есть что глаз похож на синий канал и т.д.?

Ответ: Да, это принимается всеми школами, от Вайбхашики до Ваджраяны. Есть два главных текста по Абхидхарме: «Абхидхармакоша» Васубандху, который следует Хинаяне, и «Абхидхармасамучая» Асанги, который ближе к Махаяне. Оба эти текста опираются на такое определение органов чувств.

Вопрос: Если Будда — обычный человек, значит ли это, что он не всеведущ?

Ответ: Нет. Будда всеведущ. А вот тело Будды — все еще предмет сансары. Его ум полностью свободен и всеведущ.

Вопрос: Если тело Будды несовершенно, то как они объясняют 32 основных и 80 второстепенных признака?

Ответ: Эти признаки — результат чрезвычайно сильного устремления Будды в течение трех неизмеримых кальп, но они все еще принадлежат телесному аспекту Истины о Причине страданий.

Вопрос: Последователи Хинаяны не стремятся сами стать Буддами?

Ответ: Нет. Для них состояние архата является наивысшим достижением. Они верят, что люди принадлежат общему виду и большинство людей — потенциальные архаты. Личность, обладающая потенциалом бодхисаттвы или будды, появляется крайне редко.

Вопрос: Является ли прекращение без остатков, которого достигает архат, мгновением «прекращения, рожденного анализом»? Похоже, что этого не происходит, поскольку нет условий для этого.

Ответ: Хотя и не похоже, это, все-таки, и есть результат созерцания архата. «Прекращение, не являющееся результатом анализа», относится к более достижимым вещам. В Хинаяне есть четыре стадии пути: входящий в поток, единожды возвращающийся, невозвращающийся и архат, что переводится

как «победитель врагов» или тот, кто победил привязанность к «я» и негативные эмоции. Таковы стадии пути прекращения и это прекращение есть результат анализа. То прекращение, которое не является результатом анализа, есть всего лишь результат воображения, например, рога у меня на голове. Причины и условия для того, чтобы они появились, вместе не сходятся.

Вопрос: За сколько жизней вцелом можно достичь состояния архата?

Ответ: Это бывает по-разному. Некто с высшими способностями, как сказано, может достигнуть такого состояния за три жизни, а кому-то с более обычными способностями потребуется семь жизней. Множество людей достигли этого состояния во времена Будды, что было результатом их предшествующих заслуг и кармических связей.

Вопрос: неделимые атомы, не имеющие частей, не обладают какими-либо качествами, потому что если бы они ими обладали, то перестали бы быть не имеющими частей. Если так, то как они могут сочетаться?

Ответ: Согласно Вайбхашике, неделимые атомы, не имеющие частей, обладают сильным потенциалом или энергией, которая позволяет им входить в контакт и сочетаться друг с другом, формируя таким образом явления.

Например, даже хотя они бесконечно малы, каждый из них обладает аспектами четырех элементов. То, что заставляет их образовывать явления, это их способность как истинно существующего объекта. Вот то, что дает им способность создавать другие явления, не существующие независимо.

Положения школы Саутрантика

До этого мы обсуждали воззрение школы Вайбхашика, согласно наставлениям Лонгченпы и Мипама Ринпоче. Теперь мы обсудим школу Саутрантика.

По-тибетски школа Саутрантика называется Додэпа, что означает «школа тех, кто следует сутрам». Ранее мы обсудили, что вайбхашики — это последователи «Махавибхаши». Саутрантики же следуют сутрам. Общий подход Саутрантики заключается в обращении к прямым словам Будды, а не к комментариям и их изложению великими архатами, таким как «Семь разделов Абидхармы». Хотя Саутрантика доверяет этим учениям и считает, что они на самом деле были преподаны великими архатами, все же предпочитает следовать прямым словам Будды.

Некоторые последователи школы Саутрантика признают учения «Махавибхаши» прямыми словами Будды. Однако большинство не признает их таковыми. Они считают эти учения просто кратким изложением. Такова разница в их подходе: они следуют сутрам, а не комментариям.

Вообще говоря, школа Саутрантика очень близка Вайбхашике. Их воззрение, практика, техника созерцания очень похожи. Однако положения их философии или воззрения немного отличаются. Мы перечислим семь положений, особенных для школы Саутрантика. Они таковы:

1. Четыре производящих условия (*bskyed byed rkyen bzhi*)
2. Все, что возникает, все явления есть ум (*snang ba blo*)
3. Объекты скрыты (*yul lkog gyur*)
4. Между атомами нет промежутков (*rdul bar med*)
5. Несовпадающие формирования есть приписываемые сущности (*ldan min kun tags*)
6. Органы обладают потенциальностью (*dbang po nus pa*)

7. Прекращение реально не существует (*myang 'das dngos med*)

1. Четыре производящих условия

Первое положение гласит, что существует четыре производящих условия. Вообще в буддизме мы все время объясняем этот явленный мир посредством трех факторов: причина, условие и результат. Когда что-то происходит или появляется, эти три фактора все время присутствуют вместе. Так работают и сансара, и нирвана. Нет ничего, что бы работало по-другому.

Какова разница между причинами и условиями? Причина — это то, что напрямую связано с объектом или результатом. Условие — это то, что поддерживает причину. Причина производит, а условие поддерживает причину.

Часто эти три фактора излагаются как причина и результат, без упоминания условий. Тексты по философии все время упоминают причину и результат. Поскольку условия в каком-то смысле есть часть причины, они не упоминаются как что-то отдельное. Иногда мы встречаемся с другим порядком: условия и результат, в таком случае подразумевается, что причины есть часть условий.

В Саутрантике четыре условия упоминаются в последнем смысле: в число «четырёх условий» входят и причины.

Включение причин и условий в одну категорию не уникально для Саутрантики. Даже великий учитель Мадхьямаки, Нагарджуна, помещал причины и условия вместе. Например, в первой главе «Мулапраджни» («Цава Шераб») — «Строфы об основах Срединного Пути» или «Коренная мудрость» Нагарджуна рассматривает условия и причины под одной темой.

Саутрантика также сочетает их и называет четырьмя производящими условиями. Они таковы: 1) условие, соответствующее причинам (*rgyu'I rkyen*), 2) направляющее условие (*bdag*)

rkyen), 3) объективное условие (*dmig rkyen*) и 4) условие мгновенного соответствия (*mtshungs pa de ma thag pa'i rkyen*).

1.1 Условие, соответствующее причинам

Условие, соответствующее причинам, состоит в способности производить результат, без каких-либо препятствий. У этой разновидности причин есть пять подразделов: 1) вездесущая причина (*kun gro'i rgyu*), 2) причина совпадения (*mtshungs ldan gyi rgyu*), 3) причина того же типа (*skal mnyam gyi rgyu*), 4) причина производящего (*byed pa po'i rgyu*) и 5) причина одновременного проявления.

Первая — вездесущая причина, связана с движением негативных эмоций. Вторая — причина совпадения, относится к тому, как объекты отражаются в сознании. Третья — причина того же типа, относится к причине и результату, принадлежащим одной и той же разновидности явлений. Например, рисовое зерно служит причиной появления рисового ростка. Четвертая — причина производящего, относится к той главной причине, которая приводит к результату. Например, главная причина рисового колоса — зерно, из которого этот колос вырос. В таком действии, как, например, скашивание травы, производящим является режущая часть серпа или косы. Когда мы пишем письмо, непосредственными производящими это действие являются человек, ручка и т.д. Пятая — причина одновременного проявления, объясняется Васубандху в «Абидхармакоше» как факторы, которые поддерживают друг друга в том, чтобы произвести какое-либо явление. Возьмем к примеру то, как при строительстве устанавливают вместе колонны и сферы. В древние времена много сфер соединялось вместе и связывалось тросом. Когда они были все вместе связаны, они сильно поддерживали друг друга. Но если одну из сфер вынули из этой связки, то вся конструкция разваливалась. Так же и с колоннами, когда их устанавливалось определенное количество для поддержания крыши, эта конструкция работа-

ла, только если каждая из колонн оставалась на своем месте. Стоило только убрать одну из колонн и крыша теряла равновесие. Таким образом, все части этой конструкции друг друга поддерживали.

Этому положению есть много примеров. Каждая социальная группа, община, сангха и все общество в целом поддерживаются тем же принципом. И элементы, и атомы работают точно так же. Все, от правительства до отдельной семьи, устроено так же. Если один элемент входит в конфликт с другими, вся гармония нарушается. Это качество взаимной поддержки различных элементов целого называется причиной одновременного проявления: все то, что вносит свой вклад в возможность появления чего-либо, работает одновременно.

Таково краткое изложение первой из четырех производящих условий: условие, соответствующее причине.

1.2 Направляющее условие

Когда мы давали определение пяти подразделам условия, соответствующего причинам, четвертым пунктом была причина производящего. В сущности, направляющее условие — это то же самое: главный фактор, который отвечает за появление какого-либо объекта или действия.

1.3 Объективное условие

Третье — объективное условие — связано с сознанием. Оно состоит из объектов сознания. Например, оно может быть формой как объект сознания глаза, звуком как объект сознания уха и т.д. Все эти объекты являются объективными условиями.

1.4 Условие мгновенного соответствия

Условие мгновенного соответствия тоже воздействует на сознание и работает следующим образом. Ментальное событие длится лишь одно мгновение. Однако уже в следующее мгно-

вание, когда происходит следующее ментальное событие, оно наступает сразу же после первого. Таким образом, имеет место непрерывность в череде мгновений, состоящих из последовательно и непрерывно наступающих событий. Между мгновениями нет промежутков.

Даже хотя сознание состоит из отдельных мгновений, в каждом из них заключен изначальный предмет сосредоточения. Например, если вы развиваете в своем уме добродетель, каждое следующее мгновение сознания будет следовать предыдущему в непрерывной цепи мгновений добродетельного ума. Если вы развиваете ум, наполненный любящей добротой, он продолжает оставаться таким до тех пор, пока ни прервется чем-то значительным. Вот почему это условие называется мгновенным соответствием.

Согласно Саутрантике, все, что есть в сансаре и нирване, появляется по причине этих четырех типов условий. Ничто не выходит за их пределы. Поэтому Нагарджуна говорит: «Пятого условия не существует».

Это учение о четырех условиях чрезвычайно важно. В этом суть учений Будды. Посредством этого учения вы сможете прийти к пониманию о том, что все происходит только по этим причинам и ни по каким другим. И ничто не может появиться без соответствующей причины. Все в мире взаимосвязано и происходит согласно этому процессу причин и условий и другого способа появления чего-либо просто не существует.

В одном из основных учений Будды говорится, что все, воспринимаемое нами, происходит на основе причин и условий, и все наши действия имеют причину и условия, а также становятся причиной и условием для чего-то еще. Особые причины и условия создают особые результаты. Если причины и условия представляют собой смесь различных явлений, то и результат будет соответствующим. Примером этого в древние времена служил плод *кьюрура*, который использовался в медицине. Он очень кислый. Но если перед посадкой его семя

вымочить в молоке, то тот плод, который созреет, будет сладким. Таким образом, главная причина семени плода кьюрура изменится условием вымачивания в молоке.

Подобно этому примеру, учения Ваджраяны создают необычные причины и условия. Причина, которая кажется обычной, меняется под влиянием условий во что-то очень необычное. В учениях Ваджраяны великий Кхенпо Шантаракшита говорит: «Учения Ваджраяны позволяют достичь просветления, используя удовольствия пяти чувств и их объекты». Как это происходит? В учениях Хинаяны и Махаяны все время говорится об отказе от таких вещей. Как они могут служить достижению просветления? Шантаракшита говорит: «С использованием необычных условий воззрения и созерцания удовольствия пяти чувств из препятствий превращаются в средства достижения просветления».

В Мадхьямаке эти четыре условия описываются как взаимозависимое проявление.

2. Все явления — это ум

Вторым положением Саутрантики является то, что все явления есть ум. То есть, проще говоря, все, что мы видим и о чем думаем, есть наш ум. Например, если мы видим рисунок на стене, наше сознание воспринимает рисунок на стене. Но если мы думаем: «Я вижу рисунок на стене», — такое распознавание способности видеть есть наш ум. Объект, которым является настенный рисунок — это то, что поддерживает возникновение такой мысли в нашем уме. Поэтому сами явления, то есть то, что мы воспринимаем нашими пятью чувствами, являются нашим умом. Та сущность, которая признает: «Я вижу, слышу», — или: «Это красиво, а это — нет», — есть ум.

Это очень похоже на то, как смотрит на эти вещи Махаяна. На основе прозрений Вайбхашики, Саутрантика начинает развивать идею о том, что все явления, восприятия и концепции являются по сути умом. Школа под названием Только Ум,

школа Мадхьямака и даже Ваджраяна согласны с тем, что все явления есть ум. Учение Дзогчен тоже делает на этом сильное ударение.

3. Скрытые объекты

Третьим особым положением Саутрантики является то, что объекты скрыты (*yul kog gyur*, *yul lkog gyur*). Этот пункт касается того, как чувства и ум относятся к своим объектам. Например, рассмотрим вот этот стакан. Никто из присутствующих здесь не станет отрицать, что это стакан. Все согласны с тем, что этот стоящий на столе предмет является стаканом. Однако последователи Саутрантики сказали бы, что когда мы видим стакан, на самом деле мы видим не стакан. То, что мы видим, есть образ стакана, который отразился в нашем сознании через органы чувств. Настоящий стакан — стакан, существующий сам по себе — скрыт за тем образом стакана, который мы воспринимаем. Как утверждают последователи Вайбхашики, сознание не может само воспринять стакан, потому что оно и стакан — совершенно разные по природе. Объекты состоят из атомов. Сознание нематериально и поэтому не состоит из атомов. Поэтому сознание способно воспринимать только ментальную картину реального материального объекта.

Более того, последователи Саутрантики подвергают сомнению объяснение Вайбхашики о том, как все происходит. Например, Вайбхашика утверждает, что орган глаза, а не сознание — то, что воспринимает формы. Согласно их воззрению, орган глаза достигает форму подобно рыболовному крючку. Саутрантика отрицает эту позицию. Она утверждает, что если бы это было так, и орган напрямую воспринимал объект, то зрительное восприятие огня неизменно бы приводило к ожогу глаз. Или когда мы находимся в бессознательном состоянии во сне и наши органы чувств функционируют — даже глаза могут быть открыты — мы не видим никаких форм и не слышим звуков. В это время мы не сможем воспринять какие-ли-

бо объекты нашими органами чувств, даже хотя органы функционируют. Если бы восприятие форм или звуков зависело только от органа, то мы воспринимали бы их даже во сне или будучи без сознания.

Согласно Саутрантике, как минимум три пункта необходимы для восприятия объекта: орган чувств должен функционировать, объект должен быть на определенное время доступен, и в то же самое мгновение сознание должно быть сосредоточено на объекте. Если хотя бы один из этих факторов отсутствует, восприятия не произойдет. Такое объяснение очень схоже с воззрением Махаяны и Ваджраяны. Также, именно с этого положения начинаются все теории буддийской логики и эпистемологии. Эти учения признаны верными всеми буддийскими учеными от последователей Саутрантики до высших учений Ваджраяны. Неомраченное сознание фокусируется на объекте и воспринимает его особые характеристики посредством органов чувств.

Все учения буддийской эпистемологии великих учителей Дигнага и Дхармакирти начинаются со школы Саутрантика. Великий учитель логики Дхармакирти говорил: «Когда я исследую внешние явления, я опираюсь на школу Саутрантика».

В системе логики или эпистемологии есть две системы: *лориг* (*blo rigs*) и *тагриг* (*gtag rigs*). *Лориг* — это знание ума, а *тагриг* — это знание знаков или знание выводов и заключений. «*Ло*» — это ум, а «*риг*» — правильный, подходящий. «*Таг*» — знак или свидетельство. Таким образом, *лориг* — это правильное знание ума, а *тагриг* — подходящее доказательство.

Лориг — это по сути анализ прямого восприятия. *Тагриг* — это анализ на основе выводов и заключений. У *лориг* есть четыре подраздела: прямое восприятие органами чувств, прямое восприятие умом, прямое восприятие осознанием, подобным отражению, и йогическое восприятие или прямое восприятие постижением в созерцании.

Целью анализа на основе выводов и заключений является исследование явлений, которые находятся за пределами прямого восприятия. В учениях по логике все время говорится о том, что если чувства способны что-то воспринять, то нет нужды в таком анализе. Только сумасшедший будет подвергать анализу очевидные вещи, воспринимаемые напрямую. Если кто-то станет доказывать, что вот это стакан (хотя это что-то другое), каждый скажет, что у него не все дома.

Как уже было сказано, чтобы провести исследование, нам нужно начать тоже с прямого восприятия. Например, скажем, вы хотите доказать, что вот там далеко горит костер. Вы его не видите. Как докажете, что он там есть? Если вы видите дым, то можете заключить, что там есть и огонь. И вы, и тот, кому вы хотите доказать, что там горит костер, оба должны увидеть дым. Также оба должны понимать, что дым происходит из огня — оба должны осознавать зависимость дыма от огня как результата от причины. И вы скажете: «Там горит костер, потому что идет дым». Такой пример мы используем в Тибете.

Для того, чтобы сделать подобное заключение, необходимо, чтобы сошлись три вещи. Первое — нужно, чтобы было два здравомыслящих человека, которым нужно придти к соглашению хотя бы по одному пункту из того, что перед ними происходит. Если вы дискутируете с кем-то и не можете придти к согласию ни по одному, даже самому мельчайшему положению, то нет смысла доказывать вашу точку зрения. Вам нужно придти к согласию по большему числу положений и затем использовать логические заключения, чтобы доказать ту часть, по которой вы к согласию не пришли.

Если вернуться к нашему примеру, вам нужно доказать, что на той дальней горе горит костер. И вы, и ваш оппонент согласны, что там есть гора, и вы оба видите дым. Вы не пришли к согласию в том, что на той горе горит костер. Предмет дебата (*чогчо* или *чочен* — *phyogs chos, chos can*) — гора. То, что нужно доказать — костер. Доказательство — наличие дыма.

Как вы докажете, что присутствие дыма непременно означает присутствие огня? Вам понадобится то, что мы называем проникновением, распространением или *джечаб* (*rje khyab*). Оно означает, что дым есть каждый раз, когда есть огонь. В древности это было именно так. Затем нам нужно определить контр-проникновение или обратный аргумент, по-тибетски *догчаб* (*ldog khyab*), которое утверждает, что в каждом случае, когда нет огня, дыма тоже нет. Чтобы представить доказательство, вам нужны эти три пункта: предмет (*phyogs chos*), проникновение (*rje khyab*) и обратный аргумент (*ldog khyab*). По-тибетски это называется *цул сум* (*tshul gsum*) — «наличие трех подходящих частей».

Другими словами, когда два человека собираются вести дебат, они оба соглашаются с тем, есть гора, и что тема их дебата — это что-то, происходящее там, на горе. Это называется установлением предмета дебата. Затем оба соглашаются, что там есть дым, таким образом устанавливается, что причина (дым) имеется на горе. Теперь вы должны показать, что дым свидетельствует о наличии огня. Это то, что мы называем проникновением. Оно устанавливается тем фактом, что где бы ни возник дым, там должен быть и огонь; иначе говоря, дым «пронизывает» огонь. Третий пункт — последнее положение должно быть подтверждено обратным аргументом: нет дыма без огня.

Давайте рассмотрим другой пример, со стаканом. Мы делаем заключение, что этот стакан непостоянен. Аргумент, который мы используем, тот, что этот стакан состоит из частей. Если мы согласимся с тем, что этот стакан является составным, то тем самым мы установим первую часть — предмет обсуждения.

В чем мы не уверены, так это в том, что стакан непостоянен. Чтобы обосновать это, вам нужно установить связь между многосоставностью и непостоянством. Для того, чтобы это сделать, мы используем примеры. Этот стакан непостоянен,

потому что он состоит из частей. Все, что состоит из частей, непостоянно. Например, все составные звуки, такие как щелчок пальцами, непостоянны. Это здание непостоянно, потому что состоит из частей. Можно использовать массу примеров. Вот так вы устанавливаете проникновение: вы показываете различные примеры составных вещей, которые тоже непостоянны. Это вторая часть заключения.

Третий пункт — нам нужно подтвердить эту связь, применив обратный аргумент. В этом случае нам нужно доказать следующее: все то, что не является непостоянным (то есть является постоянным), не является и составным. Пример, который мы используем — пространство, поскольку оно не является составным и оно постоянно. Этот пример подтверждает, что все составное непостоянно, и таким образом у нас собраны все три составляющие для доказательства.

Тагриг можно разделить еще на три группы: 1) заключение на основе причины и результата, 2) заключение, относящееся к природе, и 3) заключение, относящееся к тому, что невозможно воспринять. Первая категория имеет еще пять подразделов; вторая — три подраздела, и третья — шестнадцать подразделов. Буддийская логика и эпистемология происходят из этих типов заключения.

История и важность школы Саутрантика

Четыре основные буддийские школы делятся на две главные — Хинаяну и Махаяну, последняя также включает Ваджраяну. Мы надеемся, что сможем продолжить наше изучение и коснуться в нем всех девяти ян, развив, таким образом, понимание всех воззрений, их взаимосвязи и того, как они развиваются в глубине и чистоте понимания реальности. Было бы очень здорово, если бы нам удалось получить полную картину буддийского учения.

И Вайбхашика, и Саутрантика обладают весьма глубокими и тонкими воззрениями. Если мы изучим их согласно изложе-

нию Лонгченпы, то понять суть школы Хинаяна станет очень легко. На основе семи пунктов каждой школы мы можем расширить наше знание их воззрений во всех подробностях. Учение Лонгченпы — очень особенное в смысле своей ясности выражения и емкости.

Например, если мы спросим: «Какова природа школы Вайбхашика?» — некоторые могут ответить, что эта школа утверждает истинное существование внешних объектов, что вполне правильно. Но упоминание всех семи пунктов воззрения Вайбхашики даст вам более точное и подробное представление о ее воззрении. Можно также сказать, что краеугольный камень школы Саутрантика — это их утверждение о переживании на опыте как внешних объектов, так и осознанности. И опять же, это правильно, но не создает полную картину. А используя учение Лонгченпы, хотя оно и краткое, можно развить полное понимание всех тонкостей каждой школы.

Мы упомянули великих держателей линии преемственности школы Вайбхашика. В школе Саутрантика также было много великих учителей и будет очень полезно вспомнить их и поразмышлять о пути, который привел их к высоким ступеням реализации. Одного из этих учителей звали Цунпа Ченпо Нэтэн (*btsun pa chen po gnas rten*). «Цунпа Ченпо» — это титул, который означает «Великий Досточтимый». Кроме него, также были Цунпа Ченпо Палдэн, Цунпа Ченпо Шонну Линг и Цунпа Ченпо Миутунг. Каждый из этих великих учителей распространял воззрение Саутрантики, у каждого из них были сотни тысяч учеников. Это только несколько примеров из многих великих мастеров этой школы.

Семь частей Абхидхармы

И Саутрантика, и Вайбхашика основаны, главным образом, на том разделе учений Будды, который зовется Абидхармой. Мы уже упоминали «Семь разделов Абидхармы» и поскольку эти учения очень важны, мы перечислим их

заголовки: 1) *Скопления Дхармы* (Чокьи Пунпо, *chos kyī phung po*), составлено Шарипутрой; 2) *Терминология* (Тагпе Тэнчо, *btag pa'i bstan bcos*), составлено Маудгальяной; 3) *Категории* (Рабту Джепа, *rab tu byed pa*), составлено архатом Йигше; 4) *Вхождение в мудрость* (Йешела Джуг, *ye shes la 'jug*), составлено великим архатом Катьяяной; 5) *Собрание учений о сознании* (Намше Цог, *nam shes tshogs*), составлено архатом Лхачиг; 6) *Перечисление существ* (Дрове Намдранг, *gro ba'i nam grangs*), составленное Супоче и 7) *Изложение учения об элементах* (Кхам Чисог, *kham spyi tshogs*), составленное архатом Ганпо.

Все эти семь разделов были преподаны самим Буддой Шакьямуни; семь архатов просто распределили эти учения на семь разделов. Каждый последователь школы Вайбхашика считает эти учения непосредственными словами Будды. В школе Саутрантика есть две группы последователей: те, кто следует писаниям, и те, кто следует доказательствам. Только те, кто следует писаниям, признают эти «Семь разделов» как непосредственно слова Будды. Они считают, что большая часть этих учений — говоря современным языком, порядка 80% — являются словами Будды, а остальное — дополнительные или редактированные учения. Это направление в Саутрантике следует сутрам Абидхарма Питакки.

Что касается значения слова «вайбхашика», оно состоит из «ви», что означает «тщательно, подробно», и «бхаша» — «объяснение». Таким образом, само слово «вайбхашика» переводится как «тот, кто подробно объясняет».

Как мы уже говорили прежде, школа получила свое название от текста, которому следовала — «Махавибхаша». Потибетски этот текст называется «Джедраг Шедзо Ченмо» или «Джедраг Шецо Ченмо», что переводится как «Великий трактат с подробными объяснениями» или «Великое озеро подробных объяснений». Второе название школа получила в Тибете в 15 веке. Кроме разницы в названии, текст тот же.

И опять же, название «саунтрантика» переводится как «тот, кто следует сутрам». «Сутра» (санскр. *sūtra*, «нить») означает афоризм или краткое положение, «-ика» — «последователь».

Обзор второго положения

Возвращаясь к самому тексту: четыре условия, которые мы рассматривали прежде, подходят и к сознанию в отношении объекта. Это показывает, что сознание есть часть условия причин. Направляющее условие — это тот аспект, который поддерживает сам процесс, но не вторгается в него. В случае с восприятием объекта органом зрения, объективным условием является глаз, вступающий в контакт с формой. Тот факт, что сознание продолжает проявляться тем же путем в течение времени непрерывно, есть причина мгновенного сходства.

Когда мы смотрим на этот стакан, сознание сосредоточено на стакане. Тот факт, что орган глаза отражает восприятие стакана в сознании глаза, есть условие причин. В этом случае, направляющее условие поддержки (или не-вовлечения) есть сам орган глаза. Объективное условие — это стакан. Условие мгновенного сходства — это мгновенное продолжение ментального события. После того, как мы вначале воспринимаем стакан, в следующий момент мы продолжаем его воспринимать. Ментальное событие восприятия стакана продолжается в дальнейших подробностях в согласии с предыдущим моментом. Когда мы только начинаем воспринимать стакан и думаем: «Это стакан», — это работа основного сознания. Все дальнейшие подробности и характеристики, такие как: «Он чистый, большой, маленький», — и т.д. есть последующие ментальные события. Это пример того, как обусловлено событие, происходящее с сознанием. Такой процесс причин и условий относится ко всем явлениям, а не только к сознанию. Таково вкратце изложение теории о четырех производящих условиях.

Давайте рассмотрим второе положение школы Саутрантика: все явления есть ум. В буддийской философии все явления делятся на три главных категории. Первая — это представляемые явления, называемые *дончи* (*don spyi*). «Дон» относится к объекту, а «чи» указывает на то, что это обозначение объекта или что он представляем, что это — изображение объекта.

Вторая разновидность явлений — это иллюзорное проявление, *мена салнан* (*med pa gsal snang*). Это относится к тому, что проявляется, даже хотя отсутствует здесь.

Третья разновидность явлений называется *дон ран цен* (*don rang mtshan*). «Дон» относится к объектам пяти чувств. «Ран цен» — «частная характеристика». Все вместе означает «частная или особая характеристика» или «частный объект».

В качестве примера первой разновидности явлений приведем тот случай, когда вы смотрите на дерево, потом закрываете глаза и представляете это дерево. Это представляемая форма. Это не только полностью воображаемая картина, это и не тот объект, который там находится. В практике Ваджраяны мы представляем различных божеств точно так же. Сейчас мы не воспринимаем их напрямую и поэтому нам нужно представлять их форму. По мере того, как сила нашего созерцания возрастет, мы сможем воспринять их напрямую, как частные объекты, но не раньше этого.

Пример иллюзорного проявления — это когда кто-то с катарактой глаза видит волосы в пространстве перед собой или когда больной желтухой воспринимает белую раковину желтой. В обоих случаях имеет место восприятие того, чего просто нет.

Какова же третья разновидность явлений? У каждого объекта есть хотя бы одна определяющая его характеристика. Например, на грубом уровне определяющими характеристиками огня являются тепло, жар, красноватый цвет и устремленность вверх. Характеристики воды — это влага, сырость и способность смывать, когда вода уходит вниз. Земля тяже-

ла и создает сопротивление. Эти характеристики относятся не только к элементам. У каждого объекта есть свои определяющие характеристики. Когда они воспринимаются согласно этим характеристикам, они становятся частными объектами.

Все три типа явлений, все то, что мы воспринимаем, есть ум. Даже частная характеристика объекта не является отдельной от ума. Единственное, что мы на самом деле воспринимаем, это ментальный образ этого частного объекта в нашем уме.

Причина, по которой мы не можем непосредственно воспринимать объекты, заключается в том, что они скрыты. Когда мы видим огонь, то, что мы видим на самом деле, есть картина огня, запечатленная в нашем уме. Само вещество огня скрыто за этой картиной. Это истинно в отношении всех объектов. Весь наш опыт восприятия подобен наблюдению в зеркало. Когда мы видим в зеркале свое отражение, мы видим только часть своего тела, только его образ.

4. Между атомами нет промежутков

Следующим положением Саутрантики является то, что между атомами нет промежутков. Вообще весь материальный мир состоит из атомов и крупные объекты проявляются благодаря их сочетанию. Вот как эти атомы сочетаются:

1. неделимый атом (*тпараб дул, phra rab rdul*)
2. атом (*дултрен, dul phran*)
3. частица железа (*чагдул, lchag rdul*)
4. частица воды (*чудул, chu rdul*)
5. частица (толщиной с кончик волоса) кролика (*ривондул, ri bong rdul*)
6. частица (толщиной с кончик волоса) овцы (*лугдул, lug rdul*)
7. частица (толщиной с кончик волоса) коровы (*ландул, glang rdul*)
8. частица (пылинка в) солнечном луче (*ньизэрдул, nyi zer rdul*)

9. частица (размером с) гниду (*сомадул, sro ma rdul*)
10. (размером с) вошь (*шиг, shig*)
11. (размером с) зерно ячменя (*нэ, nas*)
12. (размером с) последнюю фалангу пальца (*сормо, sor mo*)

Семь неделимых атомов, не имеющих частей, сочетаются вместе и создают один атом. Семь таких атомов составляют одну частицу железа. Семь частиц железа составляют одну частицу воды. Семь таких частиц составляют частицу (размером с поперечник волоса) кролика. Семь частиц (размером с волос) кролика составляют частицу (размером с волос) овцы. Семь частиц (размером с волос) овцы — одну частицу (размером с волос) коровы. Семь частиц (размером с волос) коровы — одну частицу (пылинку в) солнечном луче. Семь частиц (пылинок в) солнечном луче — одну частицу (размером с) гниду. Семь частиц (размером с) гниду — частицу (размером с) одну вошь. Семь частиц (размером с) вошь — частицу (размером с) одно зерно ячменя, и его семь частей составляют ширину пальца.

С этого пункта здесь не просто все умножается на семь. Двадцать четыре кончика пальца составляют один локоть (*труган, khru gang*) длиной действительно примерно с локоть. Четыре локтя составляют одну сажень (*шудом, gzhu 'dom*), длина которой примерно с лук. Пятьсот саженей равны одной миле (*гьяндаг, rgyang grags*), которая примерно равна расстоянию, с которого человек может слышать. Восемь миль составляют одну лигу (*накце, dpag tshad*). В древности большие расстояния измерялись лигами, или *накце*. Так вкратце выглядят размеры материального мира, от лиг до неделимых атомов.

На что похожа частица железа? Учение иллюстрирует это так: если вы протрете кусок железа обычной тканью, то часть этого куска железа сотрется, и эта часть и есть одна частица железа.

Частица воды по своему объему равна тому количеству воды, которое испаряется за секунду кипения, что составляет примерно одну частицу пара или одну каплю испарившейся воды.

Частицу кролика составляет кончик кроличьей шерстинки. Если волосок кроличьего меха потрясти, то количество пыли, упавшее с нее, и составляет объем частицы кролика.

С частицей овцы — то же самое: по своему объему она равна кончику волоска овечьей шерсти. Объем, соответствующий волоску шерсти коровы, равен частице коровы.

Частица солнечного луча по своему объему равна частице пыли, сияющей в солнечном луче, льющемся из окна. Хотя обычно эта частица слишком мала, чтобы ее увидеть, солнечный луч делает ее видимой.

То положение, которое мы сейчас рассматриваем, гласит, что между атомами нет промежутков. Саутрантика утверждает, что более крупные объекты формируются различными сочетаниями атомов, о которых мы только что говорили. Однако если мы подвергнем исследованию более тонкие детали, то возникает вопрос, касаются ли мельчайшие атомы друг друга. Саутрантика отвечает, что хотя они друг друга не касаются непосредственно, они связаны друг с другом. Доказательство этой позиции в том, что неделимые атомы, не имеющие частей, так малы, что они не могут касаться друг друга — у них нет частей. Но если атомы, не имеющие частей, являются основой, из которой состоят все более крупные объекты, то мы должны согласиться с тем, что они каким-то образом связываются или сочетаются. Лонгченпа и Мипам Ринпоче поясняют, что последователи Саутрантики верят в связь атомов друг с другом, но что при этом они на самом деле друг друга не касаются.

5. Органы обладают потенциальностью

Пятое положение относится к способностям органов чувств; они позволяют сознанию входить в контакт с явлениями. Например, орган глаза способен информировать сознание глаза. То же самое касается и других органов чувств.

Кто-то может задать **Вопрос:** «Почему у нас пять органов, но шесть сознаний?» Как информируется сознание ума, если сила, передающая эту информацию, заключена в органе чувств, а органа ума не существует? Саутрантика отвечает, что есть и орган ума, и сознание ума. Поэтому сознание ума функционирует благодаря силе, или способности органа ума.

На что похож этот орган? Например, когда сознание глаза функционирует через орган глаза, получая от него зрительный образ, сразу же после этого зрительный образ получает сознание ума. Это происходит очень быстро. Вот как это описывает Абидхарма.

Сознание функционирует как череда мгновений. Первое мгновение сознания становится причиной следующего, которое, в свою очередь, является причиной третьего. Это происходит так быстро, что выглядит как некая непрерывность. Тем не менее, это всего лишь процесс сменяющихся друг друга мгновений.

Здесь разница со взглядом Вайбхашики заключается в том, что Вайбхашика верит в способность самого органа глаза видеть формы и, в своем роде, направлять весь процесс восприятия. Саутрантика же, напротив, верит в способность органа глаза только лишь позволять сознанию функционировать и воспринимать объекты. В смысле создания условий, орган служит направляющим условием. Такая позиция принимается не только Саутрантикой, но и всеми последующими учениями, включая и высшие учения Ваджраяны.

6. Несовпадающие образования — просто обозначения

Четвертое положение касается несовпадающих ментальных образований, называемых *мидэнна*. Вайбхашика признает истинное существование этой категории явлений, которые не являются ни умом, ни материей. Их насчитывается двадцать три наименования. Но существуют и другие способы их систематизации. В сутрах Будда перечисляет 120 несовпадающих образований. В своей знаменитой «Абидхарма Самуччае» Асанга называет 14 видов этих сущностей, но, в то же время, говорит, что их все перечислить невозможно, так как все, что не является ни умом, ни материей, относится к этой категории.

Хотя Вайбхашика утверждает, что несовпадающие ментальные образования истинно существуют, Саутрантика говорит, что это только обозначения. Это только названия, используемые нашим концептуальным умом, который не существует независимо. Они — всего лишь представления того же порядка, что и кроличьи рога.

Это важнейшая тема. Все учения, от Саутрантики до Дзочен, согласны с тем, что все названия — преувеличения, всего лишь ярлыки, созданные умом. Только Вайбхашика верит, что эти наименования истинно существуют, и привязывается к ним.

Школа Мадхямака идет дальше и утверждает, что нереальны не только названия, но и все явления. Все есть представления и установки нашего ума. Реальность же отличается от того, что мы воспринимаем с привязанностью. Она за пределами существования. Все — включая ментальные обозначения, объекты и даже атомы — пусто от твердого существования.

Не существуют не только явления, но и тот, кто их воспринимает. И субъект, и объект, и тот, кто воспринимает, и то, что воспринимается, пусты по своей природе. Пустота — это не

то, что было недавно разработано или создано. Это изначальное состояние всего. Учение Саутрантики о том, что несоответствующие ментальные образования есть только названия, очень важно. Оно ведет к учению о пустоте всего.

7. Нирвана истинно не существует

Седьмым пунктом является то, что нирвана истинно не существует. Нирвана случается тогда, когда ваш ум свободен от двойственного восприятия и привязанности к «я». Ум становится очень ясным и обретает состояние мудрости. Когда вы достигаете этого момента, ваше изначальное сознание смешивается с великой пустотой. Нирвана — это всего лишь смешение сознания с пустотой.

Согласно учению Лонгченпы и Мипама Ринпоче, Саутрантика утверждает, что нирвана архатов и пратьекабудд — это прекращение существования всех совокупностей и их потенциалов, подобно облаку, исчезающему в небе. В этот момент ум становится отдельным от совокупностей и смешивается с дхармадхату, переходя в нирвану.

В то время, как последователи Вайбхашики верят в истинное существование нирваны, последователи Саутрантики этого не признают. В этом их позиция ближе к Махаяне.

Для Саутрантики дхармакайя — это состояние нирваны. В Махаяне мы рассматриваем дхармакайю как состояние, свободное ото всех усложнений и нагромождений. В своем учении «Мадхьямакаватара» знаменитый учитель Мадхьямака-Прасангики по имени Чандракирти говорит, что когда вы освобождаетесь от всех усложнений, созданных представлениями и знаниями — всех тонких омрачений, проистекающих из знаний — вы реализуете природу нерожденного и непрекращаемого. Вы распознаете ум, охваченный двойственным восприятием, за которым следуют представления и эмоции, возникающие из двойственно воспринимающего сознания, и затем вы реализуете дхармакайю, неприходящую и неуходя-

щую. Саутрантика придерживается похожего представления о нирване.

Как уже было сказано, все учения Махаяны о трех кайях не являются частью воззрения Саутрантики. Точно так же, как и Вайбхашика, она отрицает эту теорию. Это происходит потому, что Будда дарует учение, исходя из способностей тех, кто его воспринимает, и последователи Хинаяны не готовы слушать такое учение и исследовать его темы.

На этом заканчивается наш обзор школы Саутрантика.

Заключение и итог

Наконец, давайте подведем итог и вкратце изложим учения тех школ, которые мы изучили на данный момент. Следуя мудрости Лонгченпы, мы разобрали существенные понятия школ Вайбхашика и Саутрантика.

Итог всем этим учениям можно подвести по трем темам: основа, путь и плод. Основа же, в свою очередь, может быть представлена с точки зрения двух истин.

Обзор воззрения Вайбхашики

Согласно школе Вайбхашика, относительную истину составляют все явления, от сознания до материи, включая время. Почему все это является частью относительной истины? Потому что оно истинно не существует. Даже хотя все эти явления в некотором смысле существуют, они склонны к переменам, они иллюзорны и обманчивы. Они не функционируют сами по себе и поэтому они принимаются как часть относительной истины.

Абсолютную истину составляют два неделимых объекта, не имеющих частей: неделимые атомы и неделимые мгновения. Эти атомы не могут быть разрушены, поэтому они принимаются за абсолютную истину. Что касается деления времени, то нет ничего более основательного, чем неделимые мгновения. Они не могут быть разрушены ни коим образом. Поэтому они истинно существуют и являются частью абсолютной истины. Таким же образом, все включено в эти две истины.

Второе — это путь, который заключается в созерцании Четырех Благородных истин. Истина о страдании подразделяется на непостоянство, страдание, отсутствие «я» и сущности. Истина о причине страданий — это то, откуда все развивается. Вместе со всеми условиями, которые помогают действию

осуществляться, это порождает все те результаты, которые называются Истиной о страдании. Истина о прекращении описывает прекращение как успокоение, удовлетворение и как конечную цель. Путь — это тот путь, который является истинным. Он должен применяться и, в конце концов, приведет к прекращению. Эти Четыре Благородные Истины применяются на практике с использованием шаматхи и випашьяны одновременно с Восьмеричным Благородным Путем. Четыре Благородные Истины, каждая со своими четырьмя аспектами, составляют шестнадцать подразделов Четырех Благородных Истин.

Теперь, каков же плод, к которому приводит этот путь? Плодв данном случае — это состояние архата. Есть состояние архата с остатками и есть без остатков. Архат с остатками, хоть он или она и достиг состояния архата в течение этой жизни, все еще обладает телом и поэтому является объектом Истины о страдании. Своим умом они достигли прекращения, но физически они все еще остаются в сансаре. Во время своей смерти такие архаты освобождаются от тела и входят в состояние без остатков. После этого они больше не производят кармических действий и остаются в таком состоянии полного прекращения. Такова конечная цель школы Вайбхашика.

Обзор школы Саутрантика

Что касается школы Саутрантика, она рассматривает основу в виде двух истин как особые объекты или характеристики (*rang mtshan*) и воображаемые объекты (*spyi mtshan*). Если перед нами воображаемый объект, то он относится к относительной истине. Это значит, что все, попадающее в сферу нашего восприятия, является относительной истиной. Эти объекты с воображаемыми характеристиками неспособны выполнять функции.

Абсолютную иситину составляют все частные объекты (*rang mtshan*), которые называются объектами непосредственного восприятия. Они считаются абсолютной истиной, поскольку они могут непосредственно выполнять функции. Эти абсолютно существующие частные объекты тоже сформированы двумя неделимыми вещами: неделимыми атомами и неделимыми мгновениями. Атомы существуют в большей степени как ментальные образы, чем некие вещественные сущности.

Путь и плод — те же, что и в школе Вайбхашика, за тем исключением, что согласно Саутрантике, нирвана является не истинно существующим объектом, а великой пустотой и состоянием сознания, объединенного с пустотой.

Объяснение о пратьекабуддах

Другая часть Хинаяны — это Пратьекабуддаяна. Главная особенность этого пути в том, что человек становится своим собственным учителем и затем применяет учение на практике и сам достигает прекращения. Нагарджуна в своих учениях говорит, что учение пратьекабудд будет появляться в те времена, когда не будет учения Будды. Будда грядущего Майтрейя и Асанга говорили о пратьекабуддах то же самое. После того, как учение Будды полностью исчезнет, а следующий Будда еще не придет и не совершит поворот колеса Дхармы, появятся пратьекабудды, которые сами достигнут освобождения.

Сказано, что люди, становящиеся пратьекабуддами, рождаются в то время, когда в мире нет учения Будды. Они обладают дружелюбием, которое, в то же время, очень индивидуально ориентировано, и пребывают в уединении. Они естественным образом обладают блестящими качествами радостного усердия и отречения. И у них нет стремления к внешним удовольствиям.

Когда они начинают познавать этот мир на собственном опыте, они сами исследуют явления во всей их глубине. В уче-

нии говорится, что зачастую их реализации способствует наблюдение скелетов или трупов. Это частый пример того, как пратьекабудды достигают реализации.

То же самое может случаться тогда, когда они встречаются с трудностями, такими как смерть людей. При этом они углубляются в исследование причины умирания. И хотя у смерти может быть масса возможных причин, самая главная из них — это рождение. Отчего происходит рождение? От сансары, которая иначе зовется обусловленным существованием. Это существование, в свою очередь, происходит от схватывания, причиной которого является страстное желание. Страстное желание происходит от ощущения, а ощущение — от контакта. Контакт происходит из причин восприятия, которые возникают из имени и формы. Имя и форма происходят из сознания, которое есть результат кармических формирований. А кармические формирования происходят из неведения. Так пратьекабудды раскрывают причину любых трудностей — неведение.

Они могут исследовать этот вопрос в обратном порядке: если нет неведения, то нет и кармических формирований; без кармических формирований нет сознания, нет имени и формы, источников восприятия, контакта, ощущения, страстного желания, схватывания, существования, рождения и умирания, включающего старение и болезни. Таким образом, все страдания устраняются.

Так пратьекабудды понимают, что неведение есть причина любой болезни и что оно должно быть устранено средствами мудрости, понимающей природу всех явлений. Применяя на практике Четыре Благородные Истины вместе с шаматхой, випашьяной и Восьмеричным Благородным Путем, они достигают состояния пратьекабудды.

Этот путь ведет к состоянию архата. Согласно учению, существует две разновидности пратьекабудд. Первая — «пратьекабудда, подобный рогу носорога». Вторая — «пратьекабудда в группе». Большую часть времени пратьекабудды пребывают

одни, поэтому они сравниваются с рогом носорога — единственным рогом на носу. Но они могут заниматься практикой и в группе. Даже хотя они могут быть втроем или вчетвером, они все равно достигают реализации сами, без поддержки друг друга.

Сказано, что пратьекабудды ориентированы на себя в том смысле, что даже после обретения просветления они не объясняют учение или путь другим. Когда они достигают состояния архата, их мудрость становится очень обширной и они могут распознать, с кем они связаны и кому могут принести пользу. Пратьекабудда протянет руку помощи этим людям, чтобы помочь им на их пути и в их жизни. Их поведение столь миролюбиво, прекрасно и учтиво, что оно вдохновляет других.

В качестве примера того, как это происходит, в учениях говорится, что когда они идут собирать подаяние, их поведение сильно вдохновляет семьи и домохозяева обеспечивают их едой. После получения подаяния, вместо дарования учения или простого разговора, пратьекабудды являют некоторые знаки их реализации, например, воспаряют в небо или обращают огонь в воду. Становясь свидетелями таких чудес, многие люди вдохновляются на практику Дхармы и достигают высоких уровней реализации.

Польза изучения трех воззрений и пути практики Хинаяны

Если мы попробуем подвести итог всем учениям Хинаяны, то нам следует думать таким образом: «Какова польза от этих учений последователю Махаяны?» Конечно же, в изучении Хинаяны масса полезного. Конечная польза — это достижение состояния Будды, состояния всеведения. Всеведение не возникает из ниоткуда. Развитие знаний всех учений Будды — это одна из причин всеведения.

Что же касается нашего пути, то мы не только последователи Махаяны, но также и Ваджраяны, и Дзогчен. В Тибете

часто говорят, что последователи школы Ньингма все время смотрят в небо и никогда не смотрят под ноги. Это, в некотором роде, так и есть, ведь воззрение Дзогчен велико как небо. Так в чем же цель изучения учений Шравакаяны?

Проще говоря, тот, кто становится знатоком этих воззрений, будет очень хорошим ученым, способным ответить на любой вопрос представителя науки, будь то физик или представитель любой другой отрасли. Даже хотя вы можете и не обладать знаниями о том, как построить самолет или еще что-нибудь в этом роде, вы все же сможете понять и обсудить все это в теории. Конечно, современная наука и буддизм разными путями и по разным причинам исследуют реальность. Но поскольку буддийские учения не избегают чего-либо и не занимаются преувеличениями или чрезмерными представлениями, они, развивая понимание относительной и абсолютной истин, могут привести более точное понимание всего, как оно есть. Таким образом, тот, кто весьма искушен в буддийских воззрениях, будет вполне хорошим ученым во всех областях знания, с точки зрения любых стандартов.

На уровне практики последователи Махаяны и Дзогчен говорят, что все есть великая пустота. Это абсолютная истина. Конечная природа и абсолютной, и относительной истины есть пустота. Даже хотя последователи Хинаяны не подчеркивают это положение, они все же отстаивают ту позицию, что все иллюзорно, и что природу всего можно разложить на атомы. Сказано, что все в этом мире подобно «удару хвоста яка на лугу». Нет никаких твердых, неизменных характеристик. Все непостоянно, состоит из атомов и свободно от твердой сущности или истинного «я».

Та же самая истина, раскрытая Шравакаяной, развернута и доработана Махаяной. Махаяна на самом деле не отделяет себя от этого фундаментального учения. Она основана на нем. Учения Махаяны — это его развитие. Почему она и зовется Махаяной: она ясна, подробна и полноценна.

Учения Махаяны обладают тремя особыми характеристиками: по-тибетски *сал гье дзог сум* (*gsal rgyas rdzogs gsum*), что означает «ясный, подробный, завершённый». Например, в Хинаяне определено учение о пустоте. Однако Махаяна определяет пустоту ясно и без сомнений. Поэтому ее учения более ясные.

Махаяна использует множество различных методов объяснения пустоты, поэтому она более подробна и развернута. В каком-то смысле, она более обширна, чем Хинаяна, поскольку показывает пустоту множеством различных способов. Например, в «Сутре сердца» сказано: «Форма есть пустота, пустота есть форма» — так подчеркивается важность применения относительной истины для понимания абсолютной. Есть шестнадцать или восемнадцать способов объяснения пустоты. Есть методы достижения просветления путем развития бодхичитты, любви и сострадания, а также применением на практике шести или десяти парамит. Все это объясняется очень подробно. Вот почему учения Махаяны более подробны и обширны.

Третье тибетское слово — *дзог* (*rdzog*) — означает завершение и *дзогчен* — великое завершение. Когда учения Махаяны полностью совершенны, в них ничего не упущено. Поскольку это полное учение, то когда вы это поняли, все становится совершенным. Однако хотя Махаяна и обладает такими особенностями, она является всего лишь продолжением Хинаяны.

Учения Хинаяны или Шравакаяны очень важны и особенны. Как уже упоминалось, суть основы этих учений — это уделение особого внимания этике и морали. Хорошее поведение настолько важно в учении Будды, что сам Будда говорил: «Если вы не следуете морали и этике, то даже не говорите о Дхарме: вы даже не обладаете качествами людей и богов».

Мораль и этика — это фундамент учения. Поэтому последователи Шравакаяны всегда твердо придерживаются основ морали и этики, как они понимаются в учении Будды и в со-

гласии с ценностями мирского уклада жизни. Последователи и Махаяны, и Ваджраяны, и Дзогчен должны придерживаться основ учения Будды об этике и морали и следовать им.

Есть много уровней, с точки зрения которых рассматривается этическое поведение: на уровне стран и народов, на уровне религиозной общины, на индивидуальном уровне. Поддержание морали на всех этих уровнях — это одна из самых прекрасных вещей. В учениях сказано, что если вы обладаете хорошими моральными качествами, это сильно повлияет на развитие вашего ума и речи и станет причиной рождения в мирах людей и богов. Вы будете путешествовать из одной жизни в другую, пребывая в этих высших мирах. Будда также говорил, что тот, кто щедр, будет всегда богат, даже если он и не пытается быть таковым или даже предпочитает не быть богатым. Все богатство, какое только можно обрести в этом мире, определенно является результатом щедрости в прошлом.

Проявление щедрости в настоящей жизни может стать условием для процветания; однако главная причина этого идет из прошлых жизней. Главной причиной рождения в мире богов и в мире людей — это поддержание соответствующей этики и морали. Рождение в этих мирах не происходит случайно. Это знак того, что в прошлом мы прекрасно сохраняли нравственные и этические принципы. Если мы хорошо поддерживаем нравственность, то даже если мы не хотим родиться в высших мирах, нам все равно придется там родиться.

Итак, каковы основные правила нравственности и этики? Существует много систем буддийской этики, но согласно основополагающим учениям Будды, есть правила и предписания, которые сохраняются 24 часа, либо в течение трех дней (подобно практике *ньюнгнэ*), либо недели, либо это мирские обеты упасаки, либо обеты послушника или послушницы *шраманера*, либо полные обеты монаха или монахини. Все это правила этики, которые соблюдаются последователями буддизма.

Также и во всем мире существуют правила нравственности. В целом они включают честность, правдивость, доброту и сострадание, а также поддержание мягкого и миролюбивого отношения, уважения и признательности к окружающим, воздержание от причинения вреда другим, то есть от убийства, воровства и т.д. Это также является основой Шравакаяны, которая есть сущностная основа всех буддийских учений.

Твердо основывая свою практику на этике, последователи Шравакаяны также учатся. Они изучают пять аспектов знания, включая пять совокупностей, восемнадцать *дхату*, двенадцать *аятан* и двенадцать *нидан* — ступеней зависимого возникновения. Они повсюду применяют эти учения, чтобы увидеть, насколько они истинны. Рассматривая любое явление в свете своего знания, они пытаются ничего не упустить, анализируя все таким образом, чтобы суметь раскрыть природу явлений и устранить тьму неведения. Это очень важно для последователей Шравакаяны. Конечно, это знание очень важно и для тех, кто следует Махаяне и Ваджраяне. Очень ценно иметь чистое понимание вещей.

Эти учения Будды содержатся в Абидхарме. Сокращенные изложения Абидхармы были составлены великим учителем Васубандху, который написал «Абидхармакошу», и Асангой, написавшем «Абидхармасамуччайю».

Согласно истории буддизма, когда Васубандху писал «Абидхармакошу», он официально являлся последователем Вайбхашики, хоть и склонялся больше к Саутрантике. Когда пришло время написать комментарий на этот текст, он был уверен в том, что воззрение Саутрантики является более подходящим, и поэтому его комментарий был составлен исходя из этого воззрения. По этой причине и сам текст, и комментарий на него охватывают воззрения обеих великих школ.

В дополнение к изучению всего этого, последователи Шравакаяны опираются на «четыре практики», которые также являются фундаментальным аспектом Махаяны:

Первое — не гневаться на гневающихся на вас. Это значит, что если кто-то сильно на вас злится, вам не следует реагировать так же и направлять на него свой гнев. **Второе** — не спорить с теми, кто спорит с вами. **Третье** — не отвечать ударом на удар. **Четвертое** — не досаждать досаждающим вам. Эти четыре практики позволяют поддерживать сосредоточение на Четырех Благородных Истинах, продолжать практику шаматхи и углублять свою нравственность и этику. В Махаяне нет добродетели больше, чем отказ от агрессии, и нет практики выше, чем терпение. Эти четыре практики — самые сложные ситуации, в которых можно практиковать терпение.

Ранее мы упоминали, что последователи Хинаяны постоянно сосредоточены на уменьшении своих желаний и возвращении удовлетворенности своим положением. По-тибетски это называется *допа чунва* (*'dod pa chung ba*) и *чогше* (*chog shes*). Это значит учиться усмирять свою жадность и желания и удовлетворяться тем, что у вас уже есть. Нам не следует все время думать: «Это правильно, а это — нет. Вот этого недостаточно. Мне нужно этого еще». Последователи Хинаяны стараются уменьшить такие мысли. Будда даровал множество руководств о том, как помочь этой практике увеличения удовлетворенности и уменьшения желаний. Монахи, принявшие полное монашеское посвящение, соблюдают около 250 правил поведения, а монахини — около 350. Суть этих учений — в уменьшении желаний и увеличении удовлетворенности.

В Винае Будда также говорит, что если у вас нет жадности и желаний, то вы можете без проблем владеть девятиэтажным зданием из золота. На протяжении всего текста Винаи Будда подчеркивает важность ума. После того, как он установил правила, он также уточнил, что самое важное — это намерение.

На абсолютном уровне все правила и руководства можно отложить. Здесь нечего останавливать и нечего предотвращать. Ничто не нуждается в отказе. На таком уровне практи-

ки бодхичитта настолько огромна и стабильна, а омрачения неведения, жадности и гнева настолько малы или даже полностью устранены, что уже нет необходимости следовать правилам, чтобы обуздать свой ум. На уровне конечной реализации ваш ум уже чистый, любящий, мягкий и добрый.

Руководства, которые составлены для последователей, должны применяться согласно внешним обстоятельствам времени, места, страны и культуры, а также внутренним обстоятельствам вашего ума. Будда также упоминал, что если руководства не подходят к условиям страны, в которой вы живете, то вам не нужно им следовать. Но если время и ситуация позволяют вам следовать правилам, то вам нужно это делать настолько позволяют силы. Есть много правил и руководств, работающих на разных уровнях, но необходимо как минимум хранить основные, коренные обеты.

В дополнение к *допа чунва* и *чогшена*, существует правило *зэки цогригна* — знание меры в употреблении пищи. В качестве общего правила Будда говорил, что нам не следует переедать, находясь в состоянии отсутствия внимательности. В Винае Будда снова и снова советует относиться к пище как к лекарству. Когда мы принимаем лекарство, необходимо принимать его только в определенном количестве. Принятие лекарства в слишком больших или слишком малых дозах не принесет пользы. Если вы принимаете пищу в нужном количестве, это принесет здоровье вашему телу, вашему уму, вашей энергии, сделает ваш ум спокойным, чистым и мирным и породит здоровое чувство легкости.

В Винае указано, что не следует принимать пищу после полудня, то есть после времени обеда, как он принят в той стране, где вы живете. Учения также рекомендуют разделить желудок на четыре части и две из них заполнять пищей, одну — жидкостью, а одну оставлять пустой.

Все архаты следовали этому правилу. Ему следовал даже сам Будда Шакьямуни. Он отправлялся со всеми своими уче-

никами в ближайшую деревню собирать подаяние на обед. Он также говорил, что когда бы кто ни поднес пищу в качестве подаяния, ученики должны принять с уважением и признательностью и употребить пищу достаточную только на сегодняшний день, и помолиться за тех, кто ее предоставил. Ученикам не следовало ходить от дома к дому в поисках лучшей пищи или чтобы складывать ее горкой. Когда монахи получали пищу в качестве подаяния, они должны были либо принести ее в монастырь и съесть её там, либо съесть ее прямо на месте и затем вернуться в монастырь.

Утром и после обеда монахи занимались изучением, размышлением и созерцанием. Учения рекомендуют также заниматься практикой с радостным усердием в первую часть ночи и рано утром. Это значит, что до девяти-десяти вечера нужно заниматься созерцанием, а утром — с шести, пяти утра или даже раньше. Таким образом, кроме времени в промежутке, отведенного для сна, целый день проводится в созерцании и размышлении.

Эти учения предназначены не только для последователей Хинаяны. Все учения Махаяны и Ваджраяны тоже основаны на этих учениях. Когда мы читаем жизнеописания великих учителей Махаяны и Ваджраяны, можно убедиться, насколько все они были скромны, просты, благодарны и терпеливы. Гуру Падмасамбхава говорил, что в нашем поведении нам нужно следовать правилам Винайи Хинаяны.

Когда сильно проявляются три яда и другие негативные эмоции, нам нужно использовать подходящие для данного случая противоядия, чтобы справиться с ними. Например, если у нас возникла проблема в связи с привязанностью и страстным желанием, то противоядием в данном случае будет созерцание ужасных, грязных, отталкивающих аспектов тех людей, по отношению к которым мы испытываем привязанность. Это противоядие может помочь нам почувствовать, что и люди, и предметы не являются важными объектами привязанности.

Что касается объектов, нам нужно созерцать их гнилыми, заплесневелыми и дурно пахнущими. Причина здесь в том, что мы все время привязываемся к приятным явлениям и поэтому нам нужно сосредоточиться на противоположном этому. Таким образом, привязанность будет обращена вспять, если мы примем во внимание эти неприятные качества.

Когда мы испытываем неприятности с гневом, то в этом случае противоядием будет возвращение сострадательного отношения. Воспринимая того, к кому мы испытываем гнев, как человека приятного и доброго по отношению к нам, нужно стремиться уменьшить гнев. Обычно гнев возникает тогда, когда вы встречаетесь с чем-то неприятным. Поэтому воспринимая человека или явление, которое вызывает в нас гнев, как приятное, мы его уменьшаем.

Когда мы охвачены неведением, которое заключается в частичном или полном незнании чего-либо, средство против него — это размышление над пятью совокупностями, начиная с восемнадцати дхату, над двенадцатью звеньями взаимозависимости, над различными аспектами нирваны, над связью между субъектом и объектом, над различными уровнями учения Будды, над 37 практиками бодхисаттвы и т.д. Нам нужно поразмыслить над всем этим.

Таков общий обзор Шравакаяны. Поскольку все учения Будды основаны на Хинаяне, очень важно поддерживать связь с великими архатами посредством всей нашей преданности и позитивного отношения. Достижение состояния архата — это очень выдающееся достижение. В учениях Будды сказано, что связь с этими великими существами приносит огромную пользу — она вдохновит нас и других и, в конце концов, приведет нас к реализации, согласно нашим способностям.

В храме можно увидеть изображения шестнадцати архатов. Их стоит воспринимать не просто как архатов Хинаяны, а как великих будд. Последователи Шравакаяны не верят в то, что архаты пребывают в радужном теле. Однако они на самом

деле находятся в состоянии, близком к состоянию Дзогчен, то есть в состоянии радужного тела. Во времена Будды они были великими архатами и Будда поручил им миссию сохранения своих учений до самого прихода пятого Будды — Будды Майтрейи. Даже сейчас они постоянно присматривают за сохранностью учений Будды, пребывая в радужном теле. Сказано, что где бы ни присутствовала нравственность, сосредоточение и мудрость, они всегда благословляют последователей буддийского учения. И в тибетском буддизме молитвы шестнадцати архатам очень популярны. В каждом монастыре есть их изображения и в ежедневном ритуале возносятся им молитвы.

В этом году в Нью Йорке у нас была возможность совершить ритуал, связанный с шестнадцатью архатами. Мы были очень счастливы вспомнить о них и снова установить с ними связь. Как сказал Будда: «Великие архаты — это то же самое, что и я сам».

Согласно системе девяти ян, эти два уровня Хинаяны подобны двум первым ступеням лестницы. Вам нужно их пройти, чтобы взобраться выше. То же самое, если нам нужен один доллар, мы должны собрать сто центов. Если у нас 99 центов, у нас еще не набралось одного доллара. В нашем случае, учения Вайбхашики и Саутрантики, возможно, составляют 25 или 30 центов. Без этих 25 или 30 оставшиеся 70 не набирают одного доллара, как ни крути. Таким образом, без этих двух школ невозможно заниматься практикой учения Дзогчен. Дзогчен означает великую завершенность, а без этих двух завершенность невозможна.

Очень важно, будь то в Махаяне или в Дзогчен, постоянно стремиться поддерживать нравственность и этику, уменьшать желания, возвращать удовлетворенность, увеличивать сосредоточенность и мудрость и желать стать такими же, как эти великие архаты.

Посвящение

Да вознесется победное знамя бесстрашных учений
традиции Старых переводов,
Да разнесется по всем направлениям победный барабанный
бой изучения и практики Дхармы!
Да распространится в трех мирах львиный рык логических
выводов и доказательств,
Да воссияет свет непревзойденных добродетелей!

Да процветают все храмы и монастыри,
Чтение и повторение текстов наизусть,
Пусть сангха всегда пребудет в согласии,
И да исполнит она свои устремления!

Отныне народы и страны мира
Да не услышат даже названий — болезнь, голод, война,
стардания,
И да возрастут чистое поведение, благо, достаток и
процветание!
Да снизойдут навеки наивысшее счастье и благосостояние!

Об авторах

Кхенпо Палден Шераб Ринпоче и его брат, Кхенпо Цеванг Донгьял Ринпоче, как и многие другие, бежали в Индию. Вместе с родителями и двумя сестрами они покинули Восточный Тибет посреди зимы и восемнадцать месяцев добирались до Индии. Их путешествие было очень опасным — три раза их ловили и каждый раз им удавалось бежать. Путешествие было слишком тяжелым для женщин из их семьи — когда они добрались до индийской границы, одна из сестер умерла, а мать и другая сестра умерли вскоре после того, как они оказались в лагере беженцев в Индии.

Кхенчен Палден Шераб Ринпоче родился в 1941 году в деревне Гьфу в Восточном Тибете, в области Дошул неподалеку от священной горы Джово Цегьял. Джово Цегьял — это одна из пяти гор в Тибете, особо связанных с пятью дхьяни-буддами и с Гуру Падмасамбхавой, основателем тибетского буддизма. Один из предков Кхенчена Ринпоче был прямым учеником Гуру Падмасамбхавы; другие родственники прославились как ученые, практики и тертоны. На его семье лежала обязанность управлять монастырем Гочен, который основал великий тертон, Цасум Лингпа.

Обучение Кхенчена Ринпоче началось, когда ему было четыре года: его отец, лама Чиме Намгьял, научил его читать. Первой книгой, которую он прочел, была история жизни Мандаравы, дакини мудрости и супруги Падмасамбхавы. Когда ему исполнилось шесть лет, было решено, что он станет следующим настоятелем монастыря Гочен. В семь лет он завершил свой первый медитационный ритрит: в течении месяца он жил вместе со старшим монахом, Чанчубом Гьяцо в каменном домике и края ледника на Горе Джово Цегьял.

Его семья вела полукочевой образ жизни; зимой они жили в деревенском доме вместе с шестью другими семьями, а ле-

том кочевали, разбивая шатры из шерсти яков. В двенадцать лет Кхенчен Ринпоче переехал в монастырь Ривоче, один из самых больших и старых обучающих центров Восточного Тибета. Он завершил свое обучение как раз перед тем, как китайцы вторглись в этот район.

В 1965 году, через несколько лет после бегства в Индию, Кхенчена Ринпоче попросили присоединиться к группе ученых и лидеров четырех основных школ тибетского буддизма, обсуждавших, как поддержать тибетскую культуру и религию. В течение года периодически проводились конференции, и в результате был сформирован Центральный Институт Высшего Тибетского Образования в Сарнатхе, Индия. В 1967 году Его Святейшество Дуджом Ринпоче (глава школы Нингма с 1960 года и до паринирваны в 1987 году) назначил Кхенчена Ринпоче главой Нингмапинского Департамента этого Института. В 1980 году Кхенчен Ринпоче и его брат, Кхенпо Цеванг Донгьял Ринпоче, впервые отправились в Соединенные Штаты и начали работать на Западе вместе с Его Святейшеством Дуджомом Ринпоче.

Кхенчен Палден Шераб Ринпоче является автором работ по тибетской грамматике, поэзии, философии и истории. Некоторые его книги используются в качестве учебников в Центральном Институте Высшего Тибетского Образования. Он учил в Тибете, Индии, Непале, Англии, Франции, Бельгии, Австралии, Канаде, России, Пуэрто-Рико и в Соединенных Штатах. Кхенчен Ринпоче считается одним из величайших современных ученых и мастеров медитации школы Нингма тибетского буддизма.

Кхенпо Цеванг Донгьял Ринпоче родился в 1950 году в Тибете, в той же области, что и его брат. Вскоре после его рождения он был признан тулку, реинкарнацией Шераба Кхьенце, прославленного настоятеля монастыря Гочен. Китайское вторжение прервало его обучение, и вместе со своей семьей он бежал в Индию. В начале шестидесятых Кхен-

по Цеванг Донгьял Ринпоче отправился в Северную Индию, где он поступил в Цо Пема в Ревалсаре, — нингмапинскую монастырскую школу, находящуюся недалеко от одного из священных озер Падмасамбхавы. В 1967 году он поступил в Университет Санскрита, где получил степени бакалавра и магистра буддийских наук. В 1978 году Его Святейшество Дуджом Ринпоче возвел Донгьяла Ринпоче в ранг настоятеля Исполняющего Желания Нингмапинского Института в Катманду, Непал, где преподавал буддийскую философию и литературу в течение трех лет. В 1981 году, по просьбе Его Святейшества Дуджома Ринпоче, он был назначен настоятелем «Центра Дордже Нингпо» в Париже, Франция. Он продолжал тесно сотрудничать с Его Святейшеством до самой его смерти в 1987 году. Кхенпо Цеванг Донгьял Ринпоче учил в Индии, Непале, Канаде, России, Пуэрто-Рико и в Соединенных Штатах. Он опубликовал книги о буддийской философии, ранней истории тибетского буддизма и стихи.

В 1985 году Кхенчен Палден Шераб и Кхенпо Цеванг Донгьял основали некоммерческое издательство «Дхарма Самудра», первой публикацией которого было тибетское издание одиннадцати терма, открытых Цасумом Лингпа в XVII веке. Ринпоче много лет работали, чтобы собрать эти тексты.

В 1988 году Ринпоче основали «Падмасамбхава — буддийские центры», международные некоммерческие религиозные организации. В настоящее время существует более двадцати центров в Соединенных Штатах, Пуэрто-Рико, России и Индии, в том числе Пема Сангье Линг, обучающий и медитационный центр в штате Нью-Йорк. В 1996 году они полностью завершили строительство монастыря Пема Сангье Чокорлинг в Сарнатхе, Индия, в той области, где Будда Шакьямуни дал свое первое учение.

Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ	3
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ВВЕДЕНИЕ: ДВЕ ЯНЫ И МИРСКОЙ ПУТЬ	7
Хинаяна, Махаяна и мирские пути.....	7
История школ Вайбхашика и Саутрантика.....	9
Восемнадцать школ.....	11
Семь общих положений Хинаяны.....	17
1. Четыре Благородные Истины.....	17
2. Истинно существующий производящий фактор.....	21
3. Состояние архата — конечная реализация.....	23
4. Алайи не существует.....	23
5. Отрицание Махаяны.....	24
6. Отрицание Десяти Бхуми.....	24
7. Будда — это индивидуальность.....	25
Вопросы и ответы (часть 1).....	26
ОТРАЖЕНИЕ АРГУМЕНТОВ ПРОТИВ МАХАЯНЫ	27
СЕМЬ ПОЛОЖЕНИЙ ШКОЛЫ ВАЙБХАШИКА	35
Введение в школу Вайбхашика.....	35
Семь положений школы Вайбхашика.....	37
1. Пять объектов познания.....	37
1.1 Форма.....	38
1.2 Ментальные события.....	40
1.3 Окружение ума: ментальные формирования.....	41
1.4 Несовпадающие ментальные формирования.....	41
1.5 Несоставное.....	42
2. Разрушение выделением отдельных сущностей.....	43
3. Вещественное существование трех времен.....	45
4. Невыразимая самоидентичность.....	46
5. Сознание не может непосредственно воспринимать себя или объекты.....	47

6. Характеристика, основа и название — разные сущности.....	47
7. Неисчерпаемое вещество.....	48
Важность изучения Хинаяны.....	49
Вопросы и ответы (часть 2).....	52
ПОЛОЖЕНИЯ ШКОЛЫ САУТРАНТИКА.....	54
1. Четыре производящих условия.....	55
1.1 Условие, соответствующее причинам.....	56
1.2 Направляющее условие.....	57
1.3 Объективное условие.....	57
1.4 Условие мгновенного соответствия.....	57
2. Все явления — это ум.....	59
3. Скрытые объекты.....	60
История и важность школы Саутрантика.....	64
Семь частей Абхидхармы.....	65
Обзор второго положения.....	67
4. Между атомами нет промежутков.....	69
5. Органы обладают потенциальностью.....	72
6. Несовпадающие образования — просто обозначения.....	73
7. Нирвана истинно не существует.....	74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИТОГ.....	76
Обзор воззрения Вайбхашики.....	76
Обзор школы Саутрантика.....	77
Объяснение о пратьекабуддах.....	78
Польза изучения трех воззрений и пути практики Хинаяны.....	80
ПОСВЯЩЕНИЕ.....	90
ОБ АВТОРАХ.....	91

Научное издание

Палдэн Шераб Ринпоче, Цеванг Донгъял Ринпоче

**Прояснение воззрений школ
Вайбхашики и Саутрантики**

Сдано в набор 22.02.2013 Подписано в печать 02.04.2013.

Формат 60х90^{1/16}

Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

Заказ №

Московский центр Падмасамбхавы
при участии ООО Издательство
«Институт Общегуманитарных Исследований»
119071, Москва, Ленинский проспект, д.18

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ГУП ППП «Типография «Наука»»

121099, Москва, Шубинский переулок, 6