

Александр Берзин

Учение по тантре Калачакры

**Лекция "Основы Калачакра-тантры",
прочтенная А. Берзиным 20 сентября 2010г.
в буддийском центре «Джонангпа»**

Центр «Джонангпа»

Москва, 2011

Александр Берзин

Учение по тантре Калачакры

20 сентября 2010г. в буддийском центре «Джонангпа» (г. Москва) прошла лекция известного буддолога, тибетолога, историка и доктора философии Гарвардского университета Александра Берзина "Основы Калачакра-тантры". Темой семинара стало рассмотрение основ тантры Калачакры. Вместо заявленных двух часов, лекция продлилась несколько дольше. Причиной тому послужило разнообразие и глубина освещаемых тем. Были рассмотрены такие обширные вопросы, как история распространения Калачакра-тантры в традиции Джонанг, философская основа данного учения, сходство и различия тела пустой формы и иллюзорного тела, уникальные особенности традиции Калачакры, а также взаимосвязь внешней, внутренней и иной «Калачакры».

А. Берзин – Учение по Калачакра Тантре

Евгений Бузятков:

Позвольте мне представить нашего уважаемого гостя: профессор Александр Берзин, доктор философии и санскрита Гарвардского университета. После того, как он закончил западное образование, он уехал в Индию, где 29 лет учился у учителей четырёх тибетских традиций. Его основным учителем был Серконг Цершап Ринпоче, один из учителей его Святейшества Далай-ламы 14. Когда Александр Берзин закончил учиться в Индии, он вернулся, и сейчас живет в Европе, где руководит большим проектом: созданием интернет сайта www.berzinarchives.com. На этом сайте можно ознакомиться с многочисленными работами доктора Берзина и его учителей. Этот сайт содержит более 400 статей и множество аудиозаписей. Сайт переведён на 8 языков, в том числе есть и большая русскоязычная секция.

Александр Берзин:

Спасибо большое! Я действительно рад здесь находиться в центре «Джонанг». Сегодня вечером меня попросили рассказать о тантре Калачакры и в частности о традиции Джонанг.

И, прежде всего, должен сказать, что я не большой знаток традиции Джонанг, я знаю о ней немного. Я постараюсь рассказать то, что я об этой традиции слышал. Что же касается самой Калачакры, то я изучал её и в других традициях.

«Калачакра» означает, циклы времени. Это одна из тантр, которая относится к аннутарайога-тантре, т.е. к высшим тантрам из четырёх классов тантры. И, поскольку это практика тантры, это практика Махаяны. Она направлена на то, чтобы мы смогли достичь просветленного состояния Будды и наилучшим образом помогать другим. И эта практика, безусловно основана на стабильном фундаменте практики Сутры.

Для того, чтобы заниматься любыми практиками Калачакры, важно иметь основу, а именно – надежное направление, прибежище. Занимаясь этой практикой, мы стремимся я к тому, чтобы полностью уничтожить страдания и их причины, полностью исключить их из потока нашего ума. И приобрести глубокое осознание, или Мудрость, а также Постижение, которые сделают прекращение этих страданий возможным.

Вот такова наша цель. Дхарма – это методы, которые мы применяем для ее достижения. Будда достиг этой цели полностью, а Арья Сангха достигла этих целей частично. И как основа этого надежного направления в нашей жизни нам важна этическая дисциплина.

Не нужно думать, что практика тантры позволяет делать всё, что нам хочется. На самом деле, в этой практике тоже очень важно воздерживаться от всех видов разрушительного поведения. И первое, что нам здесь необходимо, это то, что называется отречением. Это решимость освободиться от страданий и его причин.

Очень важно осознать, что речь идёт не только о поверхностном уровне. Мы хотим прекратить наше постоянно повторяющееся рождение, которое есть основа наших страданий от одной жизни к другой. Эти перерождения возникают из-за того, что у нас есть беспокоящие эмоции, такие как гнев, привязанность или жадность, и наивность. Из-за этих беспокоящих эмоций мы совершаем кармические поступки и в результате созревают их последствия. От

всего этого нам нужно избавиться. Для того, чтобы лучшим способам помогать другим.

Потому что, если нам приходится рождаться снова и снова, мы снова становимся ребёнком, потом ходим в школу, заново учимся, в конце концов, мы стареем, болеем и умираем. Более того, мы теряем терпение, гневаемся на других или привязываемся к людям. Находясь в такой ситуации очень трудно помогать другим.

Нам нужны методы, которые позволят нам прервать этот постоянно повторяющийся цикл перерождений. И это как раз и есть основная тема практик Калачакры.

У нас есть намерение освободиться от этих постоянно повторяющихся перерождений. Наша практика как раз нам в этом помогает, она направлена на устранение перерождений, рождений и смерти.

В нашей жизни, пока мы живем, рождаясь и умирая, у нас постоянно появляются различные видимости, которые на самом деле иллюзорны и возникают они из-за заблуждения, которое скрывает истинную природу нашего ума.

Отречение подразумевает, что мы хотим освободиться от всех этих видимостей, от всего что нам кажется, полностью избавиться и увидеть реальность такой, какая она есть на самом деле, т.е. в чистом виде. Это отречение, которое мы развиваем, занимаясь практиками Сутры. И без него практика Тантры никакого смысла не имеет.

У нас должна быть Бодхичитта, то есть наша цель – это достичь Просветления, нашего собственного Просветления для того, чтобы наилучшим образом помогать другим. И в соответствии с объяснением в традиции Джонанг, у нас уже это Просветление есть, оно присутствует в нас, это - наша природа Будды.

Но её полностью затмевают с безначальных времён наши так называемые омрачения, или заблуждения. И мы пытаемся избавиться от этих омрачений или заблуждения для того, чтобы проявилось то состояние, которое всегда было с нами, чтобы оно стало актуальным, в своей чистой форме как мандала Калачакры и т.д.

Если у нас этой цели нет и нет Бодхичитты, то тогда чем мы занимаемся, когда делаем практику Калачакры? Она превращается просто в игру. Для чего мы стремимся сделать это достижение подлинным, добиться этого просветлённого состояния? Потому что мы хотим наилучшим образом помогать каждому существу.

В практике Калачакры мы представляем, что из нас исходят различные лучи и нектары, которые помогают другим. Если у нас при этом нет любви и сострадания к другим, то чем мы тогда на самом деле занимаемся?

Если у нас нет терпения, щедрости, усердия и очень хорошо развитого сосредоточения, концентрации, то практика становится невозможной. Поэтому очень важно развивать все эти качества с помощью методов Сутры.

В частности, очень важно обладать распознаванием, т.е. пониманием реальности. То есть понимание как пустотности личности, понимание иллюзорности того, что наши видимости в отношении этой личности на самом деле не имеют ничего общего с реальностью. Это будет «рангтонг».

Воззрение «шенгтонг» говорит нам о том, что есть ум, глубокое осознание, как состояние, которое лишено этих всех омрачений и обладает многочисленными качествами, и в этом смысле оно обладает подлинным установленным существованием.

Причём, согласно воззрению «шенгтонг», обладая всеми этими качествами, это состояние ещё свободно от тех крайностей, которые мы отрицаем, когда говорим о «рангтонг». Соответственно эти термины переводятся как самопустотность и инопустотность. Понять это всё довольно сложно.

Если у нас нет понимания этих воззрений «рангтонг» и «шенгтонг», инопустотности или пустотности от другого, и самопустотности, то есть большая опасность того, что наша тантрическая практика будет оставаться в сфере сансары.

Как говорил один из моих учителей: «Если вы представляете себя в форме медитативного божества, в форме, например, Калачакры, или в любой другой форме, но при этом у вас нет воззрения пустотности, то в этом случае ваша практика приведёт к рождению духом в форме этого божества».

Очень важно понимать, что практика Калачакры совсем не простая, она предназначена для продвинутых практикующих.

Но мы постепенно готовимся к этой практике. Если мы понимаем, что эта практика сложная, но она очень действенная, то мы постепенно готовимся, мы понимаем, что нужно собрать определенные причины и

следствия, и продвигаться шаг за шагом, чтобы в конечном итоге этой очень важной практикой заниматься.

Например, в полной мандале Калачакры 722 божества или медитативных образа Будды. Если мы не способны визуализировать хорошо даже одно, то как же мы собирается одновременно визуализировать их все?

И хотя конечно есть практики Калачакры, где мы начинаем с того, что визуализируем одно божество или два, но, в конце концов, они направлены на то, чтобы мы пришли к полной мандале из 722 божеств.

Для того чтобы уничтожить препятствия и развить положительные силы хотя бы частично, это также что нам нужно сделать, для этого предназначены предварительные практики: 100 000 простирааний, 100 000 повторений мантры Ваджрасаттвы и другие.

Поскольку Калачакра относится к основному течению среди тантр, т.е. в полной степени относится к тантрам, то, что я объяснял, оно относится ко всем тантрам и соответственно к Калачакре.

Все эти упомянутые мною аспекты мы должны собрать воедино, интегрировать в нашей тантрической практике, какой бы тантрической практикой мы не занимались. А чтобы собрать их воедино нам конечно нужно сначала развить их по очереди.

Я хочу еще раз подчеркнуть, важно не расстраиваться что практика не простая, и продвигаться к конечной цели по одному шагу.

И как я уже говорил, практика Калачакры относится к высшему классу тантр, и как и другие высшие тантры она так же направлена и на преобразование процесса умирания, того, что происходит после смерти и перерождения.

Если в остальных тантрах аннутагайоги мы работаем с умиранием и бардо, с тем, что происходит после умирания, и с рождением, перерождением. Особенность Калачакры в том, что здесь мы не работаем с бардо, считается, что достаточно преобразовать только умирание и рождения и в этом случае мы полностью прекратим сансару.

В любой тантрической практике мы стремимся укрепить или создать причины, которые позволят нам достичь тела и ума Будды.

В анализе системы Джонанг мы говорим об основе пути и плоде. Точка зрения Джонанг, в этом также заключается особенность этой традиции, в том, что основа и плод они идентичны.

Есть термин на тибетском «чѐ ньи», его можно перевести как подлинная природа, можно просто сказать – подлинность. Т.е. речь идет о том, что у нас уже есть наше подлинное тело со всеми подлинными качествами. Но она [подлинная природа] полностью омрачена, подобно тому, как облака закрывают небо, из-за того, что она омрачена, она не действует.

И путь, под путем имеется в виду наша практика, направлен на то, чтобы мы избавились от всех этих омрачений, от этих облаков. И когда мы достигнем уровня результата, или плода, это означает, что как раз эти облака убраны и эти подлинны ум, тело и качества Будды в нас полностью раскрыты, которые в нас с самого начала присутствовали как основа.

Каким образом нам нужно практиковать для того, чтобы одновременно и тело, и ум и качества реализовать, т.е. сделать их подлинными? Напоминаю, что в тантре мы работаем со всем одновременно, с различными аспектами в одно и тоже время.

В начале мы работаем с воображением, с помощью него мы представляем, что мы уже являемся Калачакрой, т.е. это то, что называется визуализацией. Мы представляем, что уже обладаем телом Будды, в виде Калачакры. При чем мы являемся не только Калачакрой, но и всеми божествами в этой мандале.

Одновременно с этим, пока мы работаем с воображением, у нас есть концептуальное понимание пустотности. Самопустотности в отношении наших обыденных видимостей, которые мы очищаем, инопустотности в отношении чистых видимостей.

Все эти многочисленные руки означают, символизируют различные качества и визуализируя все эти руки, мы можем удерживать эти качества в уме, помнить о них.

Другие божества в мандале символизируют различные части нашего просветленного тела, а также другие аспекты. Это есть в любой тантрической практике, но здесь это развернуто особенно подробно.

С помощью воображения мы представляем, что мы помогаем другим живым существам так, как это делает Будда, это как раз

символизируют все лучи света и нектара, которые из нас исходят к другим.

Кроме тела и ума, есть также и речь, а именно мы повторяем мантру, что является средством достижения подлинной речи Будды, или можно сказать достижения, реализации подлинной речи Будды. Это точно также как в любых других тантрах.

Что же касается аннутарайога-тантры, то помимо всего этого там еще есть и работа с нашим тонким энергетическим телом, а именно с ветрами и энергиями, с энергетическими каплями. Точно также эта работа есть и в Калачакре.

Но в Калачакре есть более подробные и более сложные методы работы с тонкими энергетическими каплями в центральном канале нашего тела.

Если мы спросим, что же еще характерно для Калачакры, т.е. так называемые аналогии или подобия. Если говорить об этих аналогиях, то у нас есть например, циклы времени (это как раз то, как переводится имя Калачакра) и там объясняется 3 цикла времени, или 3 Калачакры. Это внешняя Калачакра, внешний цикл времени, внутренняя Калачакра и альтернативная, дословно «другая» Калачакра.

Эти три цикла друг другу параллельны. Когда мы говорим о внешней Калачакре, то речь идет о движении планет и знаков, именно о том, как планеты движутся через знаки. Когда мы говорим здесь о планетах, мы также включаем сюда Солнце и Луну, поэтому речь идет о смене дня и ночи, о том, что идут месяцы и годы, о смене календаря. А также об исторических циклах и о циклах, которые проходит Вселенная.

Этому внешнему циклу соответствует внутренний цикл времени. Здесь время измеряется с точки зрения дыхания, то, которое происходит у нас в течение дня. Циклы, по которому тонкие энергии проходят по нашему тонкому телу. И в общем о цикле жизнь-смерть-перерождение.

Эти темы, которые затрагиваются во внешней и внутренней Калачакре, они также рассматриваются с одной стороны, в астрономии, астрологии, с другой стороны, в тибетской медицине. Поэтому эти сведения уже содержатся не только в Калачакре, но и в этих науках.

Эти внешние и внутренние циклы представляют собой относительную, или обусловленную истину, т.е. то, что на самом деле представляет собой иллюзию, с чем мы имеем дело, пока находимся в сансаре. Это существует из-за кармы, кармы всех существ во Вселенной, которая, в свою очередь, происходит из беспокоящих эмоций, которые происходят из неведения или неосознавания реальности. Мы стремимся к тому, чтобы прекратить переживать реальность таким образом, т.е. прекратить этот внешний и внутренний циклы, речь идет не о том, что мы хотим уничтожить мир, а именно о нашем субъективном переживании.

Потому что из-за заблуждения нам кажется, что существуют эти внешние и внутренние циклы, т.е. тело и окружение, которые через эти циклы проходят.

Что подразумевается под «иной», альтернативной Калачакрой? Если мы избавимся от внешнего и внутреннего циклов, что у нас останется? Останется именно плод, и он же основа, т.е. наша подлинная природа Будды.

«Иная» Калачакра имеет ту же самую структуру, что и внешняя и внутренняя Калачакра. Под «иной» Калачакрой понимается сначала посвящение, потом две стадии практики, т.е. стадия зарождения и стадия завершения, после чего собственно – плод.

Точно также как у нас на внешнем уровне есть дни месяца и созвездия, точно также в нашем тонком теле есть каналы и чакры, число которых соответствует числу дней, месяцев и т.д. Наше тело состоит из определенных элементов, которые соответствуют внешним элементам. В «иной» Калачакре есть мандала, которая состоит из дворца, того, что окружает дворец и божеств, которые находятся во дворце, который точно также соответствует дум другим уровням Калачакры.

У нас есть 360 божеств, которые соответствуют 360 дням года, также есть божества, которые соответствуют 12 месяцам. Есть 80 божеств, которые соответствуют различным созвездиям и звездам в небе. Есть божества, которые символизируют наши кармические побуждения делать или не делать то, или иное действие. Есть точно также божества, которые соответствуют различным составным частям нашего тела, и точно также всем окружающим явлениям.

Таким образом, эта «иная» Калачакра представляет собой вот это чистое измерение, или можно сказать представляет собой

воплощенную форму глубокого осознания всеведующего ума Будды. Это не только тело формы, но и различные положительные качества, речь и т.д. Таким образом, «иная» Калачакра направлена на то, чтобы мы занимаясь практикой, связанной с этой чистой мандалой, очистили 2 цикла: внешний и внутренний, и таким образом занимаясь практикой с ветрами и каналами, тонкими энергетическими системами, пришли к истинной природе, заложенной в нас с самого начала.

Как мы видим, это совсем не простая система, эти 3 соответствующие друг другу циклы: внешний, внутренний и «иной». Также то, что характерно именно для Калачакры, ее называют «ясной» тантрой, в то время как другие называют «скрытыми» тантрами. Здесь имеется в виду то, что в тексте самой тантры объясняется подробно ее смысл, в то время как в других тантрах основной смысл не объясняется, т.е. он остается завуалированным, скрытым.

Хотя многие практики Калачакры во многом отличаются от других тантр, тем не менее изучать тантру Калачакры очень полезно и для практики других тантр.

Такого общее введение о том, что такое тантра, что такое Калачакра и каковы ее особенности.

Вы сказали, что интересуетесь линией передачи. Поскольку вы попросили, я подготовил вот эти схемы (я не знаю, на всех ли хватило раздаточного материала), если вы на них посмотрите, то увидите, что действительно эта линия преемственности очень сложная.

Но если вы хотите заниматься тибетским буддизмом, то с самого начала должны быть готовы к тому, что там все очень и очень сложно, ничего простого вы там не найдете. Там огромное количество различных линий передач и различных вариаций всего. Это в полной степени соответствует тому, как учил Будда, он понимал, что все люди, все существа отличаются друг от друга, и нельзя учить одному и тому же всех. Будда был очень искусен в методах, разным ученикам он объяснял учение немного по-разному.

Что касается практики медитации, хотя мастера различных медитативных традиций достигают одной и той же цели, поскольку эти традиции различны, то на своем пути они испытывают различные переживания, их опыт отличается.

Как говорит Е.С.Далай-лама 14: хотя все эти различные мастера действительно достигли высоких уровней постижения, реализации.

Тем не менее, не все они были одинаково хороши в изложении своего опыта, когда дело касалось составления текстов.

Поэтому некоторые комментарии, некоторые тексты различных мастеров, которые мы можем найти в разные периоды развития буддизма, они несколько отличаются и многие из них не очень понятны, но этого и следует ожидать. Это не означает, что у них есть ошибки в их постижении, в их реализации, потому что, как мы знаем, конечный результат, к которому мы стремимся, лежит вне слов, вне концепций и описать его словами не очень просто.

Кроме того, в текстах различных авторов одни и те же термины используются в разных значениях. Поэтому, если мы изучаем тибетский буддизм, нужно быть к этому готовы, может сбивать с толку то, что в разных традициях объяснения могут отличаться. Вот почему нам важно опираться на надежного духовного учителя.

Когда я говорил, что основой Тантры является Сутра, одна из вещей, которую я не упомянул, но которая на самом деле жизненно важна – это то, что нам нужен духовный учитель.

Это должен быть учитель, которому мы доверяем и то слово, которое обозначает отношение с духовным учителем в тибетском языке это тоже самое слово, которое означает и наше отношение к врачу.

Т.е. это человек, которому мы полностью доверяем, мы уверены, что он компетентен. Наши отношения с учителем должны быть здоровыми, т.е. это не должны быть невротические отношения, когда у нас есть множество беспокоящих эмоций, например, если мы гневемся на учителя, подобные препятствия должны быть устранены. Под этими здоровыми отношениями не имеется в виду, что мы должны быть слугой нашего учителя, как в армии, например, как солдат говорит: «Так точно!», и делает то, что ему приказали.

Ученику очень важно относиться разборчиво к тому, что учитель говорит или делает, что полезно, что может быть и не полезно, но он должен обязательно относиться к учителю с уважением. Основная роль духовного учителя не в том, чтобы давать наставления и отвечать на вопросы, потому что наставления мы можем прочитать в книгах, хотя из книг мы не можем узнать ответы на какие-то вопросы, мы не можем спросить что-то у книги, тем не менее, все равно это не главное, для чего нам нужен духовный учитель.

Самое главное то, что нам важно получать от учителя вдохновение, то, что очень часто переводят как «благословение», но я думаю, что

этот первый сбивает с толку, нам нужно вдохновение, для того, чтобы мы смогли начать путь, могли по нему продвигаться и достичь конечной цели.

Духовный учитель это тот, перед лицом кого мы принимаем обеты. Различные обеты, которые касаются нашего поведения, для практики тантры совершенно необходимы. Это не значит, что нам нужно принимать обеты монаха или монахини. Но самые основные обеты практикующего мирянина мы конечно должны соблюдать. Т.е. не выпивать, не лгать, не воровать, не употреблять отравляющие вещества и не вести разрушительный, вредоносный половой образ жизни. Для практики тантры абсолютно необходимы обеты Бодхисаттвы, благодаря которым, мы избегаем действий, которые препятствуют нашим способностям помогать другим. Например, если у нас очень большое эго, и мы думаем: «Я-лучший! А все остальные – очень хороши». Для практики Калачакры также абсолютно необходимы тантрические обеты. Причем в Калачакре тантрические обеты еще более развернуты, чем в других классах тантры. А у нас тантрические обеты есть в двух высших классах тантры.

Мы принимаем эти обеты для того, чтобы воздерживаться от тех действий, которые вредоносны для нашего тантрического пути. Кроме этого есть еще то, что называют «самаяя». Это санскритский термин, на тибетском – «дамциг». Что означает близкую связь, нашу связь с этой практикой, с мандалой или с божеством, т.е. есть еще больше различных дисциплин, которым нам необходимо следовать.

Все это как раз относится к практике Калачакра тантры. Есть различные линии передачи, но они все сходны в этих основополагающих моментах. Я привел здесь две основные схемы линии преемственности. На одной стороне у нас основные, самые главные линии передачи Калачакра тантры, и я не уверен, я не включил сюда менее основные линии передачи, что сделало бы картину еще более сложной.

А именно здесь перечислены основные линии, но у нас могут быть еще какие-то более сложные моменты. Поскольку на самом деле есть линии передачи и текстов, линии передачи посвящений или инициаций, линия передачи садхан, которые включают стадию зарождения, все это также может передаваться отдельно. Поэтому картина может быть более сложной.

А на оборотной стороне схему у нас линии передачи, которые относятся именно к стадии завершения. У нас практика делится на две стадии: практику зарождения, где мы работаем с визуализацией, с нашим воображением; и завершенная стадия, где мы делаем различные практики, связанные с нашим тонким энергетическим телом.

Структура этой завершенной стадии состоит из 6 частей, это так называемая йога шести ветвей или шестичастная йога. Это просто название, такова ее структура, шесть частей.

Мы точно также найдем это разделение на шесть частей в «Йога-сутре», в индуистской небуддийской философии.

Изначально, слушателями этих учений по Калачакре были индусы, и поэтому это учение говорит на языке в одной из терминологий индийских философских школ, а именно школы «санхья». Школа санхья и йога во многом очень похожи. Их главное различие в том, что если традиция йоги признает наличие Бога-создателя, творца, то традиция санхья отрицает его существование.

Поскольку в школе санхья используется это разделение на 6 ветвей или 6 частей, эта же самая структура используется в учении Калачакры, хотя термины здесь используются в другом значении.

Также фактически эта система в своей терминологии основана на другой системе аннугарайога-тантры, в которой значение этих терминов будет также отличаться.

Вот почему я делаю акцент на том, что если разные системы используют одни и те же термины, это не значит, что они определяют их одинаково, т.е. это означает, что в разных системах смысл этих терминов будет отличаться.

Вы можете спросить, зачем вообще нужны все эти линии передачи? Помимо того факта, что разные ученики нуждаются в разных объяснениях, поскольку у них разные предрасположенности, есть еще один важный фактор – как можно более простым способом передать учение из одной цивилизации в другую.

Например, мы можем посмотреть на нашу современную ситуацию. Сейчас многие западные люди ездят в Индию, где они получают учение у тибетских учителей, или наоборот, тибетские учителя приезжают на Запад и дают учение здесь. Мы можем заметить, что

каждый учитель дает учение немного по-разному, и понимание разных учеников также отличается.

Разные переводчики могут переводить один и тот же текст по-разному. Например, по прошествии какого-то времени переводчики могут увидеть, что перевод, который был сделан, например 100 лет назад, он уже не очень точный, и перевод будет сделан заново. И то же самое происходит в наше время, когда Дхарма, не только учение Калачакры, но и все учения Дхармы приходили в Тибет, там происходило то же самое.

Таким образом, у нас есть много линий передачи учения, и более того, они не обособлены, не изолированы друг от друга. Также часто учителя объединяют, например, различные линии, в результате получается довольно сложная схема.

Поэтому, если мы внимательно посмотрим на эту схему, мы найдем здесь и традицию Джонанг.

Я не хочу утомлять вас всеми этими именами, поскольку они есть в схеме, вы просто можете их прочитать. Если я буду проходить и называть каждое имя, это будет довольно сложно. Но я отмечу, что линия переводов, которая идет от Дро Лоцавы, линия Дро, существовала незадолго до появления традиции Джонанг, здесь я еще не упоминал различных учителей, которые были в промежутках.

Мы видим, что эти учения передавались до Палмо Йонтена Гьялцо и от него линия делится на две части. С одной стороны получил учение Дролпопа и далее они были переданы в том числе в традицию Джонанг. С другой стороны от Палмо Йонтена Гьялцо получил учение Будон и таким образом учения Калачакры попали в Гелук и Сакья. Но Будон объединил учения линии Джонанг также с учениями из линии Сакья и еще одной линии, и поэтому он передал уже дальше. И в линии Гелук и Сакья эта практика перешла уже в другом варианте, нежели как она передалась в Джонанг.

Мы можем увидеть, что линия Дролпопы попала не только в Джонанг, но и также в Шенгпа Кагью и в линию Нгор, это раздел традиции Сакья. Также оно попало в традицию Рима, так называемое беспристрастное движение, которое находится за пределами школ, и оттуда оно попало в Карма Кагью и Ньингма. Таким образом, учения Калачакры, которые появились в линии Джонанг еще в самом начале, впоследствии были переданы в различные другие линии, где они встречаются в разных формах. Также отличается и их воззрение,

например, в некоторых будут как и в Джонанг воззрение шенгтонг, хотя и будет также разница между этими воззрениями шенгтонг. Например, мы найдем шенгтонг в Шерпа Кагью. Я не уверен на счет линии Нгор, но определенно мы найдем это воззрение в Карма Кагью и Ньингма, во всяком случае, в некоторых, не во всех направлениях этих традиций.

Что же касается тех учений, которые через Будона попали в линии Гелук и Сакья, то хотя они пришли из Джонанга, тем не менее, эти школы рассматривают эти учения не с точки зрения шенгтонг, как в Джонанг, а с их собственной точки зрения.

Хотя мы видим такое огромное разнообразие различных линий передачи, важно понимать, что они друг другу не противоречат, просто, как я уже говорил, поскольку разные учителя получают несколько разное понимание, разное постижение, и более того, они объясняют по-разному, и иногда они объясняют это не совсем точно, бывает, что они выдержаны в поэтическом ключе, и получается это многообразие.

Кроме того, когда возникают различные противоречия между воззрениями разных школ, причина этого может быть в том, что термины в текстах различных школ определяются по-разному. Что же касается линии завершенной стадии, есть так называемая длинная линия, которая идет от самого Будды, и как раз она проходит через традицию Джонанг. Кроме того, есть короткая линия, которая идет от двух индийских мастеров, получивших видение Ваджрадхары.

Линия одного из этих индийских мастеров также переходит в традицию Джонанг. Здесь немного по-другому, эта линия переходит к Дролпопе и Будону, и хотя она чуть-чуть отличается от общей линии передачи, тем не менее, эти учения также попадают в Джонанг.

Что же касается философской основы тантры Калачакры, это еще одна тема, которую вы попросили меня осветить, частично мы об этом уже сегодня поговорили. То, насколько я знаю, здесь философская основа Джонанг не будет отличаться от философии Джонанг в целом, хотя это линия Калачакры, которая отличается от других линий.

Основой здесь являются тексты Асанги, Майтрейи и Нагарджуны, а также они объясняются с точки зрения шенгтонг, хотя и не только это.

В частности здесь есть и воззрение, которое основано на материале Калачакры. На это делает упор Долпопа. Если мы рассмотрим, какой именно материал Калачакры здесь имеется в виду, мы здесь

обращаемся не только к сокращенной тантре Калачакры и комментарий на нее под названием «Незамутненный свет», но и к другому тексту Калачакры «Воспевание имен Манджушри», который также известен под названием «Восхваление или повторение имен Манджушри», где упоминается Ади-Будда.

Под этим понятием имеется в виду изначальный Будда, и говоря об изначальном Будде, мы не имеем в виду изначальный в хронологическом смысле, а имеется в виду тот Будда, который первоначально присутствует в нас. Это то, что мы имеем в виду в традиции Джонанг когда говорим об основе и о плоде, т.е. подлинный Будда. Это так называемое воплощенное глубокое осознание, т.е. которое имеет некое тело. Об этом говорится как о том, что оно обладает одним аспектом, но и лишено одного аспекта. Какого аспекта оно лишено? Обыденного, обычных видимостей, т.е. относительной или обусловленной истины, которая иллюзорна, и с другой стороны оно обладает аспектом, обладает подлинным аспектом, т.е. аспектом глубочайшей истины, подлинного тела Будды.

Вот как раз то, что мы на уровне основы обладаем телом, речью и умом Будды, подлинными телом, речью и умом и это тождественно плоду, т.е. основа тождественна плоду. Это как раз тот философский аспект, который берет свое начало в тантре Калачакры и изначально он упоминается еще в тексте «Воспевание имен Манджушри», который пришел в Тибет на два столетия раньше, чем тантра Калачакры.

Комментарий на «Воспевание имен Манджушри» был написан Манджушримитрой, который был учеником Гараба Дордже и это линия передачи учений Дзогчен. Учеником Манджушримитры в свою очередь был Шри Сингха, учеником Шри Сингхи был Гуру Ринпоче.

Нас не должно это сбивать с толку, но многие термины, которые мы найдем в Калачакре, в том числе в Джонанг, точно также мы обнаружим и в традиции Дзогчен, но их смысл там будет чуть-чуть другим. Поэтому если вы знакомы или познакомитесь с терминологией Дзогчен, с учениями школы Ньингма, вы увидите, что многие термины действительно те же самые, хотя во многом смысл совпадает, он все же не идентичен. В частности он не совсем идентичен с тем, что имеется в виду в учениях Калачакры. Воззрение Джонанг, которое основано на Калачакре, известно как «Маха Мадхьямака» или «Великая Мадхьямака». Этим термином Долпопа

называл воззрение шентгтонг. В то время как другие подразделения Мадхьямаки, разделение ее на Просангику и Саутрантику, они относятся к воззрению рангтонг, т.е. самопустотности.

Этот термин «Маха Мадхьямака» используется не только в традиции Джонанг, но и в других системах, при чем немного в другом значении. Также одна из особенностей, нельзя сказать, что это абсолютно уникальная особенность, но одна из важных особенностей состоит в том, что философское воззрение Джонанг объединяет Мадхьямаку и Читтаматру, т.е. две махаянские философские школы.

Я не буду вдаваться здесь в подробности, потому что либо вы уже изучали это и знаете, или если не изучали, здесь было бы довольно сложно сейчас это объяснить. Это объединение Читтаматры и Мадхьямаки характерно не только для Долпопы, оно встречается и у третьего Кармапы, с которым Долпопа встречался. В частности они вместе учились в монастыре Церпу.

И опять же, там будет немного другое толкование.

Итак, воззрение шенгтонг, или шендонг, означает «пустота от иного» или «инопустота», другими словами – пустота от других явлений. В то время как рангтонг это воззрение, которое представляет собой неаффирмативное отрицание, т.е. мы отрицаем, ничего взамен не утверждая. Другими словами, перед нами – отсутствие невозможных способов существования. И, здесь имеется в виду под невозможными способами существования то, что явления существуют исключительно со своей собственной стороны, как будто внутри них есть какая-то сила, которая подтверждает или доказывает их собственное существование, с другой стороны, что явление полностью не существует, а также что и то и другое одновременно, или ни то, ни другое.

Все явления лишены этих крайностей. И, хотя нам может казаться, что явления существуют именно таким образом, это иллюзия. На самом деле явления таким образом не существуют, они существуют так, как они нам кажутся. Какое здесь отрицание? Мы отрицаем все, у нас ничего не остается. Что у нас появляется? Когда мы говорим об иллюзии, что это такое? С одной стороны – полностью концептуальные явления и явления, которые существуют дословно «силой другим, благодаря другим».

Полностью концептуальные, здесь речь идет о нашем концептуальном процессе, т.е. о том, что мы выдумываем. Что же касается

существования благодаря другим явлениям, это означает взаимозависимое возникновение всех явлений, будь то, например, стол или любое другое явление. Т.е. возникновение одного явления в зависимости от других. Вот что предстает перед нашим обыденным умом, который находится в состоянии заблуждения.

Мы в это верим, и это называется обусловленной или относительной истиной. И что из этого происходит: У нас возникают многочисленные беспокоящие состояния ума, такие как привязанность или жадность, гнев или наивность и т.д. Что же касается инопустотности, то здесь мы имеем дело с импрекативным утверждением, импрекативным отрицанием, таков технический термин. Т.е. перед нами остается подлинная природа явлений. Она наполнена положительными качествами, чистыми формами, просветленными формами и т.д. Но она лишена других явлений, т.е. она пуста, свободна от других явлений. От чего она пуста, от чего она свободна? От этих полностью концептуальных, зависимых явлений. Это и есть подлинная реальность, реальность, которая самосуществует или которая устанавливает, подтверждает саму себя. При чем, хотя термин, который здесь используется - «установленная» или «подтвержденное существование» тот же самый, который мы используем и в рангтонг, когда мы наоборот, отрицаем это подлинное или установленное существование, на самом деле здесь значение будет другим.

Другими словами, здесь в этом контексте это будет означать, что у этой природы есть определенные качества, которые мы и называем существующими. Мы говорим, что они обладают установленным существованием, но, хотя это тот же самый термин, который мы использовали в рангтонг, там под этим термином мы имели в виду, что у явлений нет этого присущего, реально установленного или реально доказанного существования, соответственно мы это отрицаем.

Все эти чистые, просветленные формы и качества и есть как раз та истинная природа, которая появляется перед умом Будды, который обладает всеведением. Когда мы достигнем состояния Будды, наш ум будет производить только вот такие чистые видимости. Но это не значит, что мы будем находиться в каком-то обособленном мире, потому что если бы мы попали в такой запредельный, обособленный, не связанные со всем остальным мир, то как же мы смогли бы помогать другим? Таким образом, Будда знает умы других существ,

знает проблемы, с которыми они сталкиваются и знает какой мусор производит их ум, но это не значит, что ум самого Будды производит эти иллюзии. И поэтому Будда помогает этим живым существам избавиться от этого мусора, от этих иллюзий.

Вот то, что касается пустотной или пустой формы. Меня попросили рассказать о разнице между пустой формой и иллюзорным телом. Итак, эта пустотная форма с точки зрения традиции Джонанг, есть ни что иное, как все явления, чистое измерение всех явлений, (т.е. не только тела Будды, но и абсолютно всех явлений), которое полностью свободно, лишено как полностью концептуальных явлений, так и зависимых явлений.

Когда мы в традиции Гелук говорим о пустой форме, там мы имеем в виду форму, которая не состоит из атомов, т.е. здесь мы видим некое сходство. Когда же мы используем этот термин «пустая или пустотная форма» в Дзогчене, в традиции Ньингма, мы имеем в виду «рикпа», которое свободно от всех более грубых состояний, от более грубых уровней ума. Что приводит нас к тому же самому, потому что именно эти более грубые уровни ума и производят видимости полностью концептуальных и зависимых явлений.

Таким образом, в традиции Джонанг это во многом схоже с тем объяснением, которое есть в других традициях, пустотная форма объясняется как чистая форма, которая предстает перед умом. В медитации мы с этим переживанием встретимся только когда будем находиться на стадии полного поглощения неконцептуальным познанием пустотности. Здесь мы говорим об инопустотности. С другой стороны, иллюзорное тело, это такое тело, которое создается тонкими энергетическими ветрами.

В Дзогчене мы бы сказали, что пустотная форма – это естественная видимость, которая появляется перед глубоким осознанием. До достижения нами результата мы можем переживать видимость этой пустой формы, именно когда мы находимся в полной поглощенности неконцептуальным познанием пустотности. Просто находясь на Пути, мы еще не способны поддерживать это переживание все время. В этом и есть разница между состоянием Будды и состоянием, когда мы находимся на Пути. В то время, как иллюзорное тело создается из тонких энергетических ветров тела.

Поэтому, с точки зрения Джонанг, оно будет по-прежнему относиться к зависимым явлениям. Поэтому оно и называется иллюзорным телом,

оно подобно иллюзии. И оно появляется когда мы не находимся в состоянии полного поглощения пустотностью, т.е. в состоянии так называемой постмедитации или последующего достижения, когда мы имеем дело с обыденными видимостями. В этом разница.

Это если по-простому. Я сейчас разбрасываю огромный количеством материала, и если сказать вежливо, пытаюсь вложить вам, поднести, преподнести огромное количество материала.

Потому что именно об этом вы меня попросили. И конечно для обычной лекции это довольно много, чтобы все это обозреть. Возможно вы уже работали с этим материалом до этого, изучили его и поскольку у вас здесь есть образованный лама, вы можете, если хотите, начать с ним изучать этот материал, если вы еще этого не сделали.

И в конце я хочу сказать, пожалуйста, не падайте духом из-за того, что Калачакра это очень продвинутая и сложная практика. Определенно, это очень хорошая, полезная практика и то, что она сложна, это относится и к другим практикам тибетского буддизма. Но одно предостережение. С Калачакрой есть опасность, она так превосходна в описании внешних и внутренних циклов, там есть и описание астрологии и календаря, того как работают чакры и энергетические ветры и удивительно, что в «иной» Калачакре приводятся полные соответствия всем этим числам и пропорциям и т.д. Это выглядит настолько красиво, привлекательно, что вы можете впасть в такую даже одержимость и не пойти дальше этого.

Т.е. остановиться на описании и не заниматься самой практикой, а самое важное это именно практика. Если в дополнении к практике вы действительно можете изучать все эти необъятные энциклопедические материалы, которые могут быть найдены в текстах Калачакры, то это просто замечательно! Спасибо!

У нас осталось только 5 минут, поэтому я боюсь спрашивать, есть ли у вас какие-либо вопросы. Может быть один или два вопроса, давайте постараемся уложиться в расписание.

Вопрос: Согласно системе Калачакры, существует ли некая тонкая субстанция, которая представляет собой индивидуальную карму? И как индивидуальная карма переходит из жизни в жизнь?

Ответ: Это довольно сложный вопрос. Я могу попробовать ответить, но я не уверен в том, что то, что я знаю, это будет точкой зрения Джонанг. И в этом смысле я немного колеблюсь. Я стараюсь

вспомнить какое-то объяснение, которое было бы отличным от объяснения школы Гелук.

Есть множество наборов творческих энергетических капель, среди них есть четыре, которые есть у нас у всех. Они связаны с видимостями в четырех наших состояниях: когда мы бодрствуем, спим и видим сновидения, когда мы находимся во сне без сновидений и когда испытываем блаженство.

Когда мы здесь говорим о видимостях, которые создают эти капли, имеется в виду не только нечто, связанное со зрением, от слова «видеть». Здесь имеются в виду и любые явления, которые у нас возникают, мы их называем термином «видимость». Имеются в виду эмоции, различные состояния ума и т.д., все явления.

Далее есть кармические ветры, это тонкие кармические ветры. В течение суток они протекают через одну из этих четырех тонких капель, энергетических капель. В зависимости от того, в каком состоянии мы находимся – бодрствуем, спим со сновидениями или без них и т.д.

Простой способ объяснения в том, что эти капли подобны тюбикам, баночкам с краской, а наши ветры подобны кисточке. Эта кисточка окунается в этот тюбик и рисует различные картины.

Загрязнения, которые у нас есть, наши кармические отпечатки покрывают именно эти энергетические капли, так что ветры, когда с их помощью создаются видимости, они попадают в то или иное затемнение.

С точки зрения Калачакры, из одной жизни в другую переходит такой набор, состоящий из тонкого ума, тончайшего уровня ума, тончайших ветров, тончайшей речи, подобной вибрации и тончайшей энергетической капли, которая состоит из тонких элементов.

Если говорить о том, что из этого набора материально, то на тонком уровне материальны именно эти тончайшие капли, тончайшие ветры и в некоторой степени эти вибрации, которые представляют собой тончайшую речь. Кроме этого, в другую жизнь также передаются и тенденции, которые могут быть приписаны этому тончайшему уму или быть обозначены на основе этого тончайшего ума, и в Гелук здесь немного другое объяснение. Это объяснение Гелук.

Если подумать о том, как это объясняется в других школах, я предполагаю, что на уровне тончайшего ума у нас могут быть

приписаны тенденции этого ума и, поскольку кроме этого ума у нас есть также и три других компонента, у нас есть всего набор из четырех компонентом, мы можем сказать, что все это является в некотором смысле физической основой.

Вы задали очень сложный вопрос, поэтому извините за сложный ответ.

Вопрос: Вот эти четыре капли, им соответствуют Солнце, Луна, Раху, Кету?

Ответ: Нет. На внешнем уровне у нас есть четыре этих небесных тела, которые связаны с затмением. Это Солнце, Луна, Раху и Калагни.

На внутреннем уровне им соответствуют четыре капли. Они называются «каплями четырех событий». Это части внутренней Калачакры, поэтому по-прежнему они сансарные. Они расположены в чакрах во лбу, в горле, в сердце и в пупке. На уровне Пути мы визуализируем эти четыре диска Луны, Солнца, Раху и Калагни в четырех чакрах. Когда же мы достигаем состояния Будды, я точно не знаю, что у нас там остается, когда речь идет об этих четырех. Может быть в теле Калачакры, в теле Будд по-прежнему остаются эти диски, я не знаю.

Вопрос: Из жизни в жизнь переходят именно сансарные капли или все-таки нет?

Ответ: Из жизни в жизнь переходят эти четыре чистые капли, т.е. ум, ветры, речь и капли. Но они переходят в своей тонкой форме, но тем не менее, поскольку на их основе мы можем обозначить, можем приписать им наши привычки, тенденции, склонности, которые как раз мы стараемся очистить, поскольку эти привычки и склонности все еще остаются, мы можем обозначить из на основе этих чистых форм.

Нельзя сказать, что в момент смерти мы достигаем Просветления, остаемся только с чистыми формами и без всего того, что мы хотим очистить. В других тантрах уровня класса аннутарайоги говорится, что из жизни в жизнь переходят тончайшие ум и ветры, в то время как что особенного у нас есть в Калачакре, к этим двум добавляется еще два: тонкая речь и тонкие капли.

Давайте на этом закончим и посвятим положительную силу, пусть все понимание и вся положительная сила, которая появилась в результате этого, становится все глубже и глубже и выступает основанием, причиной для достижения нами Просветления ради всеобщего блага.

К текстам священной Дхармы необходимо относиться с величайшим уважением. Их не следует класть на землю, на пол или на место сидения, а также перешагивать через них и ставить на них какие-либо предметы, в том числе статуи Будд и божеств. Хранить тексты нужно в почетном месте, например, на алтаре. Если текст поврежден или испорчен, то такой текст нельзя выбрасывать, а следует сжечь.

Перевод лекции с английского языка – Бузятков Евгений.
Расшифровка лекции – Виктория Демина.
Редакция, верстка и корректура – Батюк Павел.

***

Издание центра «Джонангпа»
(с) лама Йонтен Гиалтсо, 2011

Лама Йонтен Гиалтсо

Лама Йонтен Гиалтсо родился в селении Нгава (тибетская провинция Амдо).

С 7 лет его отдали в буддийский монастырь линии Джонанг - Сер Гомпа, где он изучал различные области знаний и выполнял практики в традиции Калачакры.

Лама Йонтен сдал экзамены по учениям Калачакра-тантры и в течение трех лет находился в отшельничестве, занимаясь

практикой тантры Калачакры, после чего удостоился большой похвалы со стороны своего учителя Ламы Кунга Тукдже Пала. В течение одного года Лама Йонтен был учителем философии и четыре года был учителем на отделении Калачакры.

Затем Лама Йонтен отправился в длительные ритриты, в которых много практиковал медитацию. Ретриты проходили в различных местах отшельничества, таких как пещеры всеведущего Долпопы (в Центральном Тибете), а также в пещерах Миларепы, Джецун Кюнга Дролчок и других местах.

Прибыв в Индию в 1997 году, Лама поступил в монастырь Джонанг Тактен Пунтсок Чоелинг в г. Шимла (Индия). Лама Йонтен Гиалтсо был заместителем настоятеля монастыря Джонанг Тактен Пунтсок Чойелинг в течении 5 лет. Халха Джецун Дамба Богдо-геген Ринпоче уполномочил Ламу Йонтена Гиалтсо передавать обширное учение Дхармы традиции Джонанг в России и других странах.

С 2003 года Лама Йонтен Гиалтсо большую часть времени находится в России, где передает свои знания и опыт российским ученикам, а также дает учения и практики на Украине и в Молдове.

Под руководством Ламы в 2009 году в Москве открылся дхарма-центр «Джонангпа», где ученики осваивают предварительные практики (нендро) традиции Калачакры, практику пхова (перенос сознания в чистую землю), практики шаматха и випашьяна, получают устные наставления от Учителя, передачу мантр и комментарии по выполнению практик.

Центр «Джонангпа» **Джонанг. Традиция тибетского буддизма**

Медитация Тибетская йога Тибетская медицина

Лама Йонтен Гиалтсо с 2003 года находится в России, где передает свои знания и опыт российским ученикам. Под руководством Ламы в 2009 году в Москве открылся дхарма-центр «Джонангпа». В нашем центре ученики Ламы получают устные наставления от Учителя, передачу мантр и комментарии по выполнению практик.

В центре «Джонангпа» проходят занятия с Ламой Йонтемом Гиалтсо по следующим практикам:

- Буддийские мантры и молитвы
- Предварительные практики (нендро)
- Дыхательная медитация
- Шаматха
- Випашьяна
- Предварительные практики Калачакры
- Шесть йог Наропы
- Тибетская исцеляющая йога
- Чод

Кроме того, проводятся занятия по тибетскому языку и тибетской медицине

Наш адрес: Москва, м. Партизанская, Окружной проезд, д.16, 2 этаж, комната 113. Телефон центра: (499) 369-27-92

Интернет: www.jonangpa.ru Email: jonangpa@mail.ru