

Богдо-гэгэн известный и неизвестный (диалог между наукой и буддизмом)

М. Монгуш

Приезжая каждый раз в научную командировку в небольшой город Дхарамсалу, что в Северной Индии, я непременно встречаюсь с Богдо-гэгэном (Джебцун Римпоче), одним из известных тибетских мастеров, чье имя в России в последнее время получило широкую популярность. По просьбе российских буддистов он регулярно посещает нашу страну, чтобы дать очередное Учение или Посвящение. В беседах с ним, которые большей частью не планируются заранее, он всегда доброжелателен, откровенен, с удовольствием отвечает на все вопросы. А вопросы у меня возникают самые разные, но в основном они так или иначе связаны с тем, чем занимаюсь профессионально – буддизмом. Каждый раз беседуя с Римпоче, обнаруживаю, с одной стороны, насколько обширны и глубоки его знания, с другой, насколько они пока необычны для нас. Собственно удивляться здесь не чему – Богдо-гэгэн является хранителем буддийского учения на протяжении нескольких жизней.

В тибетском буддизме, кроме Далай-ламы, признанного иерарха, есть еще несколько авторитетных и почитаемых личностей. Богдо-гэгэн Джебцун Дамба хутухта – один из них; его титул *Богдо-гэгэн* с монгольского переводится как «живой святой». В отличие от Далай-ламы, Богдо-гэгэн не облачен в монашеское одеяние, но тем не менее он считается одним из высших хранителей буддийского учения, прекрасным знатоком Сутры – философской основы буддизма и Тантры – практического аспекта учения. К нему также выстраивается бесконечная череда верующих, желающих получить благословение. И обращаются к нему не иначе как «Ваше Святейшество». Если нынешний Далай-лама является по счету четырнадцатой реинкарнацией в линии преемственности, то Богдо-гэгэн – девятой.

Институт Богдо-гэгэна, или Джебцун Дамба хутухты, традиционной главы буддизма в Монголии и сопредельных стран, получил широкую популярность еще во

Марина Васильевна Монгуш — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Тувинского Института гуманитарных исследований (ТИГИ). В настоящей статье представлен полный и неотредактированный текст интервью, записанного М.В. Монгуш. Сокращенный отредактированный вариант (без иллюстраций) будет опубликован в № 1–2007 печатной версии журнала «Этнографическое обозрение».

времена господства Алтын-ханов на территории Центральной Азии и Южной Сибири (XVI-XVII вв.). Линия богдо-гэгэнов считается линией перерождений известного тибетского философа и ученого Таранатхи Кунга Ньимо (1575-1637), изъявившего желание от жизни к жизни поддерживать учение Будды в Монголии. Известно предание о том, что однажды Таранатха, занимавшийся распространением буддизма в Тибете, спросил своих учеников, где должна произойти его следующая реинкарнация. Один из учеников, монгол по происхождению, попросил переродиться в Монголии. Позже Таранатха действительно переродился в Монголии, в ханской семье. Это был первый Джебцун Дамба хутухта (XVII-нач. XVIII в.), его коренным гуру был Далай-лама V, с которым у Богдо-гэгэна с тех пор сложилась сильная кармическая связь (Монгуш, 2001, с.104).

Ступа в честь Будды Шакьямуни в Раджгире (Бихар, Индия)

Метод опознавания перерожденцев, столь популярный в тибетском буддизме, уже в те далекие времена был тщательно разработан, так как впоследствии все далай-ламы, богдо-гэгэны и другие известные лица пользовались им при определении новых реинкарнаций, в том числе реинкарнаций друг друга. Тибетцы утверждают, что ныне здравствующие Далай-лама XIV и Богдо-гэгэн IX есть лишь новые перевоплощения тех самых исторических лиц, которые впервые встретились во времена Алтын-ханов. Кстати, они и сами не отрицают этого.

Интересные свидетельства о предыдущих воплощениях Богдо-гэгэна оставили его современники. Известно, что Богдо-гэгэн УП умер в 1871 г. Через несколько лет, как это принято, поисковая группа отыскала в Тибете по определенным признакам

его новое воплощение. До четырех лет этот мальчик жил со своей матерью во дворце Далай-ламы. Потом его разлучили с ней и отвезли в Ургу (современный Улан-Батор), где его воспитанием и образованием занялись известные монгольские ламы. Достигнув совершеннолетия, глава монгольской буддийской церкви приступил к исполнению своих обязанностей.

М.Ф.Люба, много лет проработавший в Российском консульстве в Урге, писал в 1912 г., что хухутха «склонен к разгулу и безумному мотовству», у русских купцов скупает «целые склады вещей, решительно никому не нужных», имеет жену и сына Тойн-ламу, частенько выпивает и устраивает оргии. Однако несмотря на свои пороки он, как признают многие современники, был весьма способным политическим и государственным деятелем. Власть его носила не только духовный, но и светский характер, о чем свидетельствует изданный им указ, в котором религия и государство соединялись в единое целое (См. Позднеев, 1880, с.230). В его время в Монголии было установлено полное учение буддизма – Сутра и Тантра. Это позволило впоследствии причислить Богдо-гэгэна УШ к лику святых.

Храм оракула Нейчунги в Дхарамсале (Индия)

Вера монголов в могущество и величие Богдо-гэгэна УШ оставалась непоколебимой. Несмотря ни на что, в их благоговейном представлении он продолжал быть божеством, перед которым «можно только падать ниц в сознании своего ничтожества». Кутежи гэгэна, как отмечает известный русский востоковед А.М.Позднеев, нисколько не уменьшали его авторитет в глазах народа, который на всякую эксцентричность в его поведении смотрел как на нечто загадочное и все его поступки старался оправдать тезисом «святым дозволено все». Ученый был потрясен увиденным однажды

поклонением верующих Богдо-гэгэну УШ. Оно совершалось на площади перед его резиденцией и длилось 5-6 дней.

Толпа паломников, съехавшихся со всех концов некогда могущественной Монгольской империи, уселась «длинными рядами прямо от ворот гэгэновского дворца и в этом положении ожидала его появления». «Можно удивляться, - пишет А.М.Позднеев, - с каким благоговением смотрят все они в сторону, откуда должен появиться гэгэн народу, и какая тишина царствует во все это время, длящееся для некоторых иногда два и три часа». Столь высокую популярность Богдо-гэгэна УШ он объяснял так: «Сравнительная замкнутость и недоступность хутухты, равно как и та внешняя обстановка и великолепие, в которых он является народу, действуют на массу также поразительно. Вот почему о хутухте со всех сторон тянутся толпы поклонников» (Позднеев, 1880, с.184-186).

Паломничество в Ургу на поклонение Богдо-гэгэну Джебцуну Дамба хутухте было чрезвычайно распространено; обычно оно начиналось ранней весной и продолжалось до глубокой осени. Уезжали паломники группами в 10-15 человек и более. Отправляясь за тысячу верст, они, безусловно, тратили огромные средства на дорогу и ценные подношения главе монгольской церкви. Однако вернувшись домой, они чувствовали себя баловнями судьбы, получившими благословение от «живого святого».

Иногда сам Богдо-гэгэн совершал поездки в соседние страны. Так, в 1910 г. он был приглашен в Туву, где его уважали и почитали ничуть не меньше, чем в Монголии. Здесь он воспринимался не только как духовный наставник, но и как глава всех тувинских монастырей. Русский геодезист В.Родевич, проезжая через Хемчикский кожуун, где размещалась ставка тувинского правителя, свидетельствовал: «Для кормления и услуги гэгэна и его свиты и всего монастыря была назначена целая большая сойотская (тувинская – М.М.) деревня, гэгэну и его желаниям вообще отказа нет, он святой и сойоты доставляют ему скот и всякое добро для отвоза в Монголию именно столько, сколько он пожелает» (Родевич 1912, с.161).

Монгольская революция 1921 г. заметно, хотя и не сразу, пошатнула позиции Богдо-гэгэна УШ. Новый режим, решительно настроенный против духовных институтов власти, не без оснований опасался авторитетного главы церкви, а потому решил тихо и незаметно отодвинуть его в тень. Сделать это оказалось не так просто, но все же возможно. Кроме того, Богдо-гэгэн УШ был уже не молод и не совсем здоров. В 1924 г. он скончался.

Центральный комитет Монгольской народно-революционной партии тут же официально уведомил Далай-ламу XIII о том, что не следует искать новое воплощение Богдо-гэгэна УШ, так как его роль в истории монгольского народа полностью исчерпана. Резиденция Богдо-гэгэна впоследствии была использована для размещения музейного комплекса.

Биография нынешнего Богдо-гэгэна IX не лишена драматических коллизий. Родился он в 1932 г. недалеко от Лхасы в местности Тромтсикан. Когда мальчику

было всего шесть месяцев, родители развелись. Отец вскоре женился на другой женщине, а маленького Намдола Чокьи Гьялцена (такое имя было дано ему при рождении) воспитывала мать. Взрослые неоднократно говорили ему, что он является реинкарнацией высокого духовного лица, носившего в предыдущей жизни титул Богдо-гэгэна. Специальной поисковой группой было установлено, что Чокьи Гьялцен, т.е. Богдо-гэгэн переродился у прежней родни. В его опозновании не принимал участия Далай-лама XIII, как этого требует традиция, т.к. к этому времени он умер и вместо него правил регент. Однако в безошибочности опознавательной процедуры, как говорит сам Богдо-гэгэн IX, сомневаться не приходится, поскольку она выстроена таким образом, что ошибка полностью исключается.

- Когда я умер в прошлой жизни, - рассказывает Богдо-гэгэн IX, - остались в живых три человека, которые мне были очень близки и безотлучно находились рядом со мной. Один из них был моим лечащим врачом, двое других – слугами. Когда я вновь переродился и достиг трехлетнего возраста, их специально пригласили из Монголии в Тибет. Они привезли мои личные вещи, которыми я пользовался в прошлой жизни. Мне показывали их вместе с точно исполненными копиями, но я каждый раз выбирал оригинал. Но этого оказалось недостаточно, поэтому члены поисковой группы – ламы, обладающие ясновидением, - решили проверить, есть ли на моем теле особые знаки, подтверждающие, что я действительно являюсь реинкарнацией Богдо-гэгэна УШ. Такие знаки были найдены. Но и это было не все. Решили обратиться к двум оракулам Далай-ламы, чтобы каждый из них, войдя в транс, подтвердил или опроверг выводы поисковой группы. После специальной процедуры оракулы дали положительный ответ.

Слышать подобные признания от самого Богдо-гэгэна IX было чрезвычайно интересно, но мне все же хотелось узнать, как же возможно, чтобы маленький ребенок помнил что-то из своей предыдущей жизни. И Богдо-гэгэн IX рассказал следующий эпизод:

- Это случилось, когда я еще не умел говорить, но уже научился делать первые шаги. Взрослые однажды начали говорить о коммунизме, причем не в негативном, а в позитивном ключе. И в моем сознании всплыл опыт прежней жизни: коммунисты разрушают монастыри, устраивают гонения на монахов, заставляют отказываться от своих убеждений и т.д. Я был свидетелем всего этого в конце своей прошлой жизни. Я заплакал, забился в истерику, потому что никому не мог рассказать о том, что чувствовал.

Дальнейшая судьба мальчика складывалась не так, как обычно у высоких перерожденцев. Семи лет его определили в известный монастырь Дрейпунг Гоман. Когда ему исполнился 21 год, он уехал в местность Таранатха, где поселился в монастыре предыдущих богдо-гэгэнов, фактически став хозяином этого монастыря. В 29 лет Чокьи Гьялцен покинул Тибет и поселился в Индии. 14 лет преподавал в монастыре Дарджилинг, потом судьба забросила его на юг Индии. Он женился и у него родились 5 мальчиков и 2 девочки. Он всех их поставил на ноги. Сейчас у Богдо-гэгэна IX

семь внуков.

В начале 1990-х гг. ушла в мир иной супруга Богдо-гэгэна – верная спутница, надежный друг и незаменимый помощник в делах. В те же годы произошло другое событие в жизни Чокьи Гьялцена - его официально признали реинкарнацией Богдо-гэгэна Джебцуна Дамба хутухты. Когда Далай-лама ХIУ увидел, в какой нищете живет столь высокое лицо тибетского буддизма, он распорядился, чтобы для него в Дхарамсале построили резиденцию. На плечи Богдо-гэгэна была возложена ответственность за возрождение буддийского учения в Монголии, Бурятии, Калмыкии и Туве.

Особое благоговение к его личности испытывают монголы, в исторической судьбе которых Богдо-гэгэн сыграл выдающуюся роль. Правительство Монголии ведет сейчас в Улан-Баторе строительство роскошной резиденции для Богдо-гэгэна, чтобы таким образом восстановить справедливость, вернуть то, что было отнято.

Богдо-гэгэн в Москве в ЦДХ (сентябрь 2003 г.)

В 2005 году я вновь оказалась в Дхарамсале. Я приехала с готовым вопросником, в основу которого легли мои собственные полевые материалы, которые собирались в Республике Тыва на протяжении нескольких лет. Будучи представителем официальной науки, я, к сожалению, не была в состоянии объяснить многие феномены, с которыми приходилось сталкиваться во время полевых исследований не только мне, но и моим коллегам, работающим в других регионах России, поскольку они были за гранью обычного понимания. Именно это обстоятельство заставило обратиться к Его Святейшеству Богдо-гэгэну IХ. Я была уверена, что время противостояния между наукой и религией ушло в прошлое, наступил самый подходящий момент для их диалога.

Каждый раз беседуя с Учителем, я уточняла тот или иной вопрос, который оставался для меня не полностью выясненным. За время многократных встреч с ним мне удалось значительно расширить свои познания. Поскольку Римпоче не говорил ни на английском, ни на русском, мне пришлось прибегнуть к помощи нашей соотечественницы Екатерины Муравьевой, которая прекрасно владела разговорным тибетским языком. К моменту нашего знакомства она уже три года жила и работала в доме Богдо-гэгэна в качестве русской переводчицы.

Я постаралась сохранить нашу беседу в той форме, в какой она проходила. В некоторых местах я делала небольшие редакторские правки, чтобы облегчить читателям понимание того материала, который мы с ним обсуждали.

Каждый раз беседуя с Джебцун Римпоче, я уточняла тот или иной вопрос, который оставался для меня не полностью выясненным. За время многократных встреч с ним мне удалось значительно расширить свои познания. Для меня, представителя официальной науки, все то, что рассказал Богдо-гэгэн, кажется чрезвычайно интересным и полезным. Предлагаю вниманию читателей сжатый вариант наших бесед.

О приходе пятого будды Майтреи

- В последнее время все чаще стали говорить о предстоящем приходе пятого будды Майтреи. Если он придет, то когда это случится? В какой стране он родится? Женщина, которой предстоит дать миру такого Учителя, будет обычной женщиной в нашем понимании?

- Если мы говорим об этом с точки зрения Дхармы, то есть совершенно точные предсказания на этот счет. Да, это будет пятый будда Майтрея, однако до его прихода еще далеко. По буддийским астрологическим расчетам его не будет еще тысячу лет.

Будда Майтрея придет в облике обычного человека. Он родится в том же месте, где родился четвертый будда Шакьямуни, т.е. в Лумбини, что на территории современного Непала. Закончит жизненный путь Майтрея в Кушинагаре. Все будды будут рождаться в Лумбини и уходить в Кушинагаре. Так будет неизменно.

Пятый будда родится у обыкновенной женщины, однако состояние ее сознания будет не таким как у обычных людей. Она будет необыкновенной женщиной в том смысле, что будет иметь много благих заслуг, позволяющих выносить в своем теле будущего будду. Все будды приходят в тело реализованных женщин.

- Места, связанные с биографией Будды, недаром считаются святыми. Как они влияют на тех, кто посещает их?

- Они оказывают исключительно положительное влияние на состояние умов тех, кто там живет, либо посещает их. Эти места обладают невероятной силой. В чем это выражается? Прежде всего в том, что находясь непосредственно там, вы на какое-то время абсолютно отключаетесь, полностью забываете свою сансарическую жизнь и пребываете в состоянии не-мысли. В этот момент вы получаете благословение этих мест. Постепенно у вас меняется сознание, отношение к жизни. Влияние трех ядов (гнев, страсть, неведение), отравляющих ум, заметно ослабевает. Ум переключается на более тонкие уровни. Пути Сансары уже не так сильно сковывают вас.

Когда я жил на юге Индии, часто ездил в Бодх-Гайю. Путь занимал всего лишь один день. В Бодх-Гайе я полностью забывался, суетные дела, сомнения и тревоги оставались позади. Я черпал энергию и возвращался обратно домой. Во время болезни тоже посещал это место. Здоровье всегда возвращалось ко мне.

Невозможно грубым физическим зрением увидеть, что исходит от таких мест, но можно почувствовать их благотворное влияние на состояние наших умов. Поэтому время от времени совершать паломничество в святые места просто необходимо, потому что они благословлены буддами.

- Достижение просветления – это процесс или единовременный акт?
- Это процесс, невероятно долгий и сложный. Для начала надо хотя бы в одной из своих жизней встретиться с Дхармой, а потом несколько кальп переродиться заново и заново, чтобы практиковать ее. Только в процессе накопления благих заслуг от жизни к жизни можно достичь просветления. Если нет накоплений или их недостаточно, состояния Будды достичь невозможно.

Помните историю великого йогина Миларепы? Он достиг просветления в одной жизни, но он пришел к этому состоянию именно потому, что в прошлых своих воплощениях, во-первых, усердно копил благие заслуги, во-вторых, постоянно очищал неблагодарную карму, т.е. неустанно работал над собой. Он совершенствовался от жизни к жизни. И тогда в этой жизни для него сложились благоприятные обстоятельства. Однако такой путь возможен не для всех. История Миларепы скорее исключение, чем общее правило.

- *Что происходит с сознанием тех, кто достигает состояния Будды? Оно растворяется в пустоте или продолжает сохранять индивидуальность?*

- Будда – это не то существо, которое достигнув просветления, отдаляется от всех остальных и живет в каком-то отдельном домике, где его уже ничего не заботит. Будда – это состояние сознания, оно обладает невероятной силой, безграничным состраданием и всеведением. Для него нет иной работы, как заботиться о каждом живом существе.

Даже тогда когда Будда покидает физическое тело, его сознание не теряет своей индивидуальности. Он силой своей молитвы может создать свою собственную чистую землю. Такие земли существуют. Есть чистая земля богини Тары, будд Амитабхи, Авалокитешвары и др. Для чего это делается? Только ради того, чтобы помочь всем живым существам. Существуют специальные практики, позволяющие живым существам после смерти попасть на эти чистые земли.

- *Можно ли достичь состояния Будды, прибегая к различным духовным техникам и практикам?*

- Путей на самом деле много и каждый вправе выбрать тот, который считает для себя максимально приемлемым. Есть буддизм, христианство, ислам, шаманизм, индуизм, иудаизм и прочие другие учения. Каждое из них предлагает своим последователям свою философию, в том числе духовные практики и техники.

Если хотите достичь реальных результатов на пути духовного развития, лучше

следовать одной традиции. Смешение разных учений и практик может привести лишь к общей путанице и окончательно завести в дебри. Лучше иметь одного отца, чем несколько. Лучше плыть в одной лодке, чем в двух. Когда одна нога находится в одной лодке, другая – в другой, невозможно удержать равновесие. Рано или поздно перевернетесь и окажетесь в бурных потоках воды. И нет никакой гарантии, что доплывете до желаемого берега. Зато увеличивается вероятность утонуть.

Я понимаю, что вы, ученые, исследуете разные феномены с разных точек зрения. Вы постоянно что-то сравниваете, анализируете, делаете выводы, суммируете, обобщаете. Вам в каком-то плане легко, потому что у вас ум так устроен. А я вот не думаю, не размышляю, а просто следую одному пути (смеется – М.М.). Разница в том, что вы выступаете в роли исследователя, а я для себя все давно решил. Мне нечего исследовать. Я рассказываю вам только то, что хорошо знаю сам и в чем полностью уверен. Главное, чтобы вы извлекли из нашей беседы себе пользу.

О реинкарнации

- О реинкарнации в нашей стране стали писать и говорить сравнительно недавно. Наши знания в этой области крайне скудны, хотя для народов, исповедующих буддизм, они не новы. В одной российской газете рассказывается, как на факультете психологии одного из московских институтов людей в лечебных целях (чтобы снять у них психические расстройства) по их собственному желанию вводят в состояние гипноза, чтобы помочь им «увидеть» свои прошлые воплощения. Вот один из примеров. Молодой человек видит себя какой-то петлей, которая с огромной скоростью несется к Земле, затем попадает в комнату, где мужчина и женщина занимаются любовью. Таких как он там много, они ждут и надеются, что у пары все получится. Но воплотиться сможет только один из них. Вдруг этого молодого человека закручивает энергетическая воронка и втягивает куда-то. Он чувствует себя внутри шара. Через определенное время он рождается у этой женщины.

В «Гарвардских лекциях» Его Святейшества Далай-лама XIV говорит: «Если существу предназначено родиться из утробы, оно видит своих будущих мать и отца в процессе совокупления». Противоречий в том, что говорит Далай-лама и тем опытом, который описал юноша, нет. Однако возникает вопрос: насколько реально «увидеть» прошлую жизнь, находясь в состоянии гипноза? Не игра ли это воображения?

- Да, действительно можно видеть свою прошлую жизнь, находясь в состоянии гипноза. Но это дается далеко не каждому. Этой способностью обладают те личности, которые постигли природу ума и научились управлять им. Для них видение своих прошлых жизней вполне реально.

Здесь в Дхарамсале было несколько случаев, когда высокие ламы, достигшие больших духовных реализаций, видели свои прошлые воплощения. Они давали полную и достоверную информацию о своих родителях в прошлых жизнях. Когда Далай-лама проверял такого рода информацию, действительно оказывалось, что у ламы две мамы и два папы. Мама и папа, которые были в прошлой жизни (в том

случае, если лама будучи их сыном, умер, а родители остались жить), и родители в настоящей жизни.

В буддийских текстах говорится, что существо, оказавшееся в бардо (1) после смерти, обычно тонко чувствует и знает, где оно обретет свое новое рождение. Если ему по карме суждено переродиться в низших мирах, он уже в бардо начинает испытывать невероятные страдания (2).

(1) Но состояние после смерти – это не единственное значение слова «бардо». Бардо – это период между двумя событиями... В Зеркале-напоминании Тселе Нацок Рандола говорится о четырех бардо: естественное бардо этой жизни, мучительное бардо умирания, ясно - сияющее бардо драхматы и кармическое бардо становления... Первое из четырех бардо... продолжается от момента нашего рождения до той поры, пока мы не встретимся с болезнью одного из 404 существующих типов или с одним из 80.000 негативных влияний, которые являются причиной смерти... Говорят, что бардо умирания мучительно, потому что смерть обычно сопровождается болью и страданиями. Даже когда смерть бывает очень быстрой и нам кажется, что умирающий не успел ничего почувствовать, какая-то боль все равно присутствует. Даже если кто-то умирает в состоянии комы или обморока, сознание все равно испытывает тонкую боль в момент, называемый «прерывание жизненной силы». Этот термин относится к разрушению канала жизни, где находится прана, поддерживающая физическое тело. Когда ее циркуляция прекращается, умирающий чувствует боль... Сияющее бардо драхматы начинается после того, как растворятся все внешние элементы, способности восприятия и основания чувств, равно как и грубые, и тонкие мысли... Четвертое бардо «называется «кармическим бардо становления», потому что после смерти в нашем сознании доминируют результаты наших кармических действий, совмещенные с двенадцатью звеньями взаимозависимого возникновения... И мы, в основном из-за накопления прошлой кармы, поддаемся новому перерождению (Чокьи Нима Римпоче, 1998, с.29, 84, 116, 157).

(2) Существуют только две категории людей, не попадающих в бардо становления. Одна из них – продвинувшиеся практики, немедленно освобождающиеся в момент смерти или в бардо дхарматы. Другая – крайне злые люди, из ненависти и злобы убившие очень много людей – эти сразу попадают в ады. За исключением этих двух случаев, все живые существа после смерти переживают бардо становления в течение приблизительно сорока девяти дней (Чокьи Нима Римпоче, 1998, с.165).

- Цитирую Далай-ламу: «Если же человек в своем духовном развитии достиг высокого уровня и способен управлять своим новым рождением, он имеет возможность не просто родиться в очередной раз, а осознанно переродиться. Существует множество видов осознанного перерождения».

Как-то мне попала статья в российском журнале о жизни, смерти и новом воп-

лощении тибетского мастера Тубтена Еши, который еще будучи в полном здравии изъявлял желание родиться у испанской пары – Марии Торес и Хиды Гарсиа. В начале 1980-х годов Тубтен Еши умер, а через три года специальная поисковая группа установила, что мальчик, родившийся у Марии Торес в 1985 г. в Гранаде, является новым воплощением Тубтена Еши. В этой жизни его зовут Озел Римпоче. Очевидно, это и есть яркий пример осознанного перерождения. Что необходимо для того, чтобы так управлять своим будущим? Может ли обычный человек не будучи монахом-практиком осознанно переродиться?

- Обычный человек не может осознанно переродиться. И обычному монаху это тоже не под силу. Ум обычного человека после смерти целиком и полностью зависит от кармы, поэтому он не может управлять новым рождением. Сила кармы приведет человека именно к тому рождению, которое он заслужил по совокупности своих накоплений. Выбора у него нет. Здесь все находится во власти кармы (3).

Чтобы обрести осознанное рождение, как это делают высокие перерожденцы, надо не только познать природу своего ума, но и иметь власть над ним. Для того чтобы прийти к такому уровню, необходимо заниматься духовными практиками. В буддизме их огромное количество. Когда благодаря духовным практикам человек напрямую постигает пустоту, лежащую в основе всех феноменов, в том числе и ума, вот тогда он обретает способность управлять всеми процессами в своей жизни: он осознанно умирает и осознанно перерождается. Даже находясь в бардо, он может все преобразовывать там. Вовсе не обязательно быть монахом, чтобы достичь такого уровня, но обязательно надо быть практикующим человеком. Без духовной практики такого состояния достичь невозможно.

(3) После того, как сознание входит в лоно, у него уже нет возможности выйти обратно или сказать «это место мне не нравится». В течение последующих семидневных периодов, идущих один за другим, из крохотного зародыша развивается тело. Сначала создается центральный канал, соединяющий пупок с глазами. Мало-помалу каждые семь дней происходит новый этап в развитии, и, наконец, через девять месяцев и десять дней (в тибетском календаре каждый месяц длится тридцать дней). В течение этого времени у матери и ребенка одно дыхание. Когда мать активно что-то делает, ребенок испытывает большое неудобство. Когда она ест, он испытывает ужас – как будто его заваливают большой горой. Когда эти девять месяцев и десять дней подходят к концу, ребенок – силой особой праны – переворачивается вниз головой.

При рождении ребенок испытывает такую боль, как если бы его мясо отдирали от костей. Сам момент рождения – это как будто бы падаешь с неба и ударяешься о землю. Только когда человек, наконец, родился и сделал первый вздох – только тогда он становится независимым от дыхания матери (Чокьи Нима Римпоче, 1998, с.14-15).

- Пример из жизни тувинской семьи. Умирает старый и больной человек. На обряды поминок, которые устраивают на 7-е и 49-е сутки, приглашают шамана. Он ус-

траивает «встречу-разговор» с сунезин умершего, чтобы справиться как он добрался до Эрлика – страны мертвых, узнать его последние пожелания. Во время такого «общения» сунезин сообщает шаману, где и когда он переродиться, какого пола он будет, по каким особым признакам на теле его можно отличить от других и т.д. Через указанное время все происходит именно так, как было предсказано. Можно ли в данном случае говорить об осознанном перерождении? И может ли подобную информацию получить от сунезин буддийский монах?

- В Тибете, как Вы знаете, традиционно распространен бон и буддизм. Подобные случаи, наподобие Вашего, часто встречаются в бонской традиции. Там тоже есть специальные люди, которые вступают в контакт с *сунезин* (тиб. лхэнг-ка дрэ) умершего, получают от него информацию, просьбу и пожелания. Например, он может передать родственникам покойного, что его *сунезин* просит совершить тот или иной ритуал и т.д. Иногда он сообщает где собирается переродиться, по каким признакам его можно найти. Бывает, что *сунезин* рассказывает, где какие свои вещи оставил, где что спрятал. Когда проверяют, оказывается, что все сходится до мелочей.

Но в буддизме такое не практикуется. Буддийский монах не вступает в общение с *сунезином* умершего. Он может совершать только определенные обряды, предусмотренные для бардо. Однако буддисты признают, что после смерти рядом с телом находится дух-сопроводитель. Он с самого рождения находится с человеком как его тень. Это существо из тонкого мира, не имеющее формы, но очень привязанное к умершему. Оно не имеет никакого отношения к умершему, однако последователи бона именно его принимают за *сунезин* покойного. Они считают, что информация, полученная от духа-сопроводителя, есть информация от покойного. На самом деле это не так.

Буддисты считают, что 49 дней – это максимальный срок, после которого человек, что бы с ним ни происходило в бардо, какие бы он там состояния ни испытывал, заново перерождается. В течение этого времени дух-сопроводитель постоянно находится среди родственников умершего, он поддерживает свое присутствие тем, что вступает в контакт с шаманом и передает ему информацию, просьбу и пожелания якобы от лица умершего. После 49 дней дух-сопроводитель исчезает, от него ничего не остается.

Дух-сопроводитель обычно выполняет неблагую функцию: он беспокоит родственников умершего, заставляет их выполнять какие-то обряды и ритуалы. Однако из этого не следует, что шаманы, вступающие в контакт с духами-сопроводителями, все делают неправильно, а буддийские монахи, которые этого не делают, поступают правильно. Каждый следует своему пути, поэтому противопоставлять их не следует.

Что касается того, является ли этот случай примером осознанного перерождения, скажу сразу: нет. Способностью осознанно перерождаться обладают высокие тулку, а в вашем случае речь шла о самом обычном человеке.

- *Не все женщины, в утробе которых зарождается жизнь, дают ей рождение. Я говорю об абортах, число которых в мире растет неуклонно. Есть ли у аборти-*

рванного существа шанс оказаться в чреве другой женщины?

- С точки зрения буддизма аборт считается очень большим неблагим деянием. В Америке и на Западе существует концепция планирования семьи, в рамках которой аборты допускаются. Мы же, буддисты, считаем, если ребенку суждено родиться, он должен родиться. Сколько ему по накопленным заслугам в предыдущих жизнях суждено иметь в этой жизни, столько он и будет иметь. Ни больше, ни меньше. Вот в этом наше коренное расхождение с Западом.

Что касается абортированного существа... Во время аборта из чрева женщины удаляют зародыш. Зародыш в данном случае выступает как оболочка, оболочка, внутри которой уже присутствует сознание – *сем*. Когда зародыш удаляют, сознание вместе с ним покидает чрево женщины.

Абортированное существо не всегда может родиться у другой женщины. Это может произойти только в том случае, если карма второй женщины (не той, что сделала аборт) созрела для того, чтобы родить ребенка. Если этот фактор отсутствует, абортированное существо не имеет шанса оказаться в утробе другой женщины.

Не знаю как отнесутся российские ученые к тому, что я скажу. Мы, буддисты, за основу всех явлений берем закон кармы, т.е. причинно-следственную связь. Чтобы произошло какое-то событие в нашей жизни, неважно большое или маленькое, необходимы много-много разных обстоятельств, которые в совокупности создают причину для того, чтобы событие произошло. Если не будет хватать хотя бы одного обстоятельства, уже ничего не произойдет. Чтобы было понятно, приведу пример из своих прошлых жизней.

В одной из своих предыдущих жизней я был Таранатхой, тибетским ученым. До того, как родиться им я прожил жизнь в облике ламы, которого звали Кунга Пунцок. Когда срок моей жизни истек, я оказался в бардо и увидел там свою будущую мать, у которой должен был родиться. Ей было всего девять лет. Она не могла родить меня в таком возрасте. Тогда я родился сыном у царя, который правил в Гайя, что недалеко от Бодх-Гайя. Когда моей будущей маме исполнилось четырнадцать лет, она пришла ко мне и сказала: я созрела для того, чтобы принять тебя. Она была необычной женщиной, таких в Тибете называют дакинями. Я прожил совсем недолго в облике сына царя Гайи (умер в детском возрасте) и переродился у женщины, у которой должен был переродиться. Так я родился Таранатхой. Вот вам пример того, как «работает» карма. Это общеизвестный факт из линии моих перерождений.

- Известно, что высокие мастера покидают мир, находясь в состоянии медитации. Описаны также случаи, когда мастер реализует свое радужное тело. Как эти виды смерти отражаются на следующем воплощении? Это разные уровни духовной реализации или разные способы ухода из мира?

- Умереть в медитации и реализовать радужное тело – это не одно и то же, это разные вещи, хотя тот и другой ознаменуют уход мастера из жизни. Реализовать радужное тело – это значит ничего не оставить после себя, остаются только волосы и ногти. Плотное тело, кости полностью растворяются в пустоте. Когда мастер уходит

таким способом, можно увидеть радугу, которая появляется на том месте. Это чрезвычайно высокий уровень духовной реализации. Его достичь гораздо сложнее, чем, например, умирания во время медитации.

Те, кто реализовал радужное тело, обычно уже не возвращаются. Однако радужное тело мастера может за доли секунды испустить несколько эманаций, которые могут приходиться в любом виде хоть куда. Это могут быть тулки или другие живые существа. Они приходят, чтобы помогать всем другим живым существам.

Что касается умирания во время медитации, то есть разные пути осуществления этого процесса. Вы можете видеть мастера, сидящего в позе медитации. Со стороны это выглядит просто как медитация. При этом мастер может использовать практику пхова, то есть выбросить сознание через макушку. Тантрические мастера медитируют на определенное божество и таким образом достигают освобождения после смерти. Есть еще один способ умирания во время медитации: мастер выходит на тонкие уровни и растворяет свое сознание в ясном свете. Это также ведет к освобождению. Мастеров, покинувших мир во время медитации, достаточно много.

Как можно определить, что мастер окончательно ушел? Из одной его ноздри выходит капля красного цвета, из другой – белая. И голова его резко наклоняется вперед, тело расслабляется. Это верный знак того, что мастер снова переродится. Он вернется в мир людей, чтобы помогать живым существам практиковать Дхарму.

- *Можно ли по времени и обстоятельствам смерти человека определить время и место его нового рождения?*

- Мы, тибетцы, делаем два вида астрологических расчетов – для умершего и для того, кто еще жив. Еще при жизни можно определить, в какой из шести сфер человеку предстоит переродиться. Если ему грозит перерождение в трех низших сферах (в сфере голодных духов), то в целях предотвращения этого можно совершить определенные действия, например, построить ступу, нарисовать танку, принять Посвящение и.д. На этот счет есть конкретные указания в священных писаниях, которыми руководствуются буддийские астрологи.

Для живого человека делается белое исчисление. Для умершего – черное. По нему можно определить когда, в какой стране, в какой среде переродится человек. Если человек знает точное время своего рождения, ему могут сделать исчисление на следующую жизнь в Мен-Тзи-Кане – Институте тибетской медицины и астрологии в Дхарамсале. Правда это стоит довольно дорого, потому что процедура сложная и требует много времени.

- *Может ли учитель отследить реинкарнацию своего ученика, если он, например, ушел из жизни раньше?*

- Все зависит от учителя, от уровня его реализации. Если он обладает ясновидением, то он, конечно, знает где и когда переродится его ученик. В Тибете жил известный мастер Атиша. Он спросил своего учителя, встретится ли он с ним в следующей жизни. Учитель ответил ему: «Если ты заразишься проказой, то ты меня встретишь. Если этого не произойдет, мы с тобой не встретимся». Это сложный вопрос, связан-

ный с «работой» кармы.

- В результате каких деяний в прошлых воплощениях люди в этой жизни становятся гомосексуалистами? И способны ли такие люди достичь, например, просветления?

- Все мы, живые существа, пребывающие в Сансаре, находимся под воздействием кармы. Ничто не происходит просто так (4). Любое явление или событие имеет свою причину. Соответственно у этих мужчин и женщин, которые ориентированы на свой пол, были созданы определенные причины для этого в прошлых жизнях.

Трудно сказать, какие именно это были причины, но они точно были созданы. Иначе бы не было притяжения мужчины к мужчине, женщины к женщине. Согласно буддийскому учению, считается, что ум человека отравляют три яда. Это страсть, гнев и неведение. Для гомосексуалистов главной силой, которая влечет их друг к другу, является страсть.

Что касается духовного пути, то он для гомосексуалистов так же реален, как для остальных. Занимаясь духовными практиками, они вполне могут реализовать высокие состояния сознания.

(4) Все вещи возникают, когда сходятся причины и обстоятельства. Например, красивый ребенок рождается не обязательно из-за того, что красивы отец и мать; бывает и у красивых родителей рождаются уродливые дети. Необходимы также некоторые другие причины. Красота, в основном, бывает результатом того, что разумное существо сделало что-то полезное для физических тел других разумных существ когда-то в прошлом (Чокьи Нима Римпоче, 1998, с.150-151).

- Учителя Ведической традиции утверждают, что существо, рожденное в человеческом теле, движется по пути эволюции от жизни к жизни. И возвращение его в мир низших форм жизни весьма затруднительно. Буддийские же учителя говорят, что запросто можно пойти вспять: прожить человеком, а переродиться собакой, комаром и т.д. Откуда такое разночтение?

- Каждая традиция дает свое объяснение феноменам бытия, поэтому и возникают разночтения. Что касается буддистов, сразу хочу внести уточнение. Они не говорят, что человек может переродиться где попало. Они говорят: на что была заложена причина, там и рождается человек после смерти. Если он всю жизнь был жадным, не практиковал даяние, скорее всего переродится в мире голодных духов. Если он убивал и карал людей, причинял им невероятные страдания, то он переродится в адах. Существуют разные категории адов. Если он прожил жизнь в беспробудной лени и тупости, то точно переродится в мире животных.

К чему человек заложил причину при жизни, там он и перерождается после смерти. К сожалению, бывает так, что прожил жизнь человеком, а переродился в низших мирах. Но если человек накопил много благих заслуг, тем самым он закладывает причину чтобы переродиться в Чистой земле.

О контактах с существами из тонкого мира

- В лекциях тибетские учителя иногда рассказывают истории, подтверждающие, что человек может общаться с существами другой природы. Этнографические материалы, собранные у разных народов мира, подтверждают это, но они, к сожалению, не всегда поддаются научному объяснению. Например, широко известны случаи сексуального контакта человека с неким существом во время сна.

Один старик рассказывал, как в молодости оказался в тисках «духовной подружки», с которой он, с одной стороны, никак не хотел расставаться, с другой – не мог оставаться с ней. Он в буквальном смысле помешался. Общение с «духовной подружкой» сильно истощало его, он начал терять здоровье. Тут вмешались родственники, они пригласили сильного шамана, которому удалось «разорвать» эту связь. В прошлом подобное часто случалось в Туве, сейчас – значительно реже.

Что за существа вступают с людьми в подобные контакты?

- Если проснувшись мужчина обнаруживает, что произошел выброс семени, это означает, что у него возникли серьезные препятствия на пути к здоровью и долгой жизни. Через семя выходит энергия, жизненная сила. Надо совершить определенные ритуалы для предотвращения этого. В буддийских текстах на это есть специальные указания.

Божества, духи-хозяева местности или другие существа из тонкого мира имеют свойство вторгаться в нашу жизнь. Они могут либо помогать нам, либо чинить препятствия. Склонить человека к сексуальному контакту – это в их силах. Чтобы быть с духами в гармоничных отношениях, в буддийских ритуалах самая первая *торма* посвящается именно им.

- Хочу рассказать о случае, который произошел лично со мной. В Туве в автомобильной катастрофе погиб известный ученый, мой коллега, с которым я была шапочно знакома. При жизни он был атеистом, к тому же русским, т.е. никаких буддийских корней не имел. Когда мы пришли проводить его в последний путь, я случайно вслух произнесла следующую фразу: это не конец, Владимир Александрович (назовем его так) скоро переродиться. Как только произнесла ее, почувствовала как его дух-сопроводитель (русск. душа; тув. сунезин; тиб. лхэнг-ке дрэ) в панике задает мне встречный вопрос: что мне делать? Присутствующие, конечно, ни о чем не догадывались. Я тогда мысленно начала говорить ему, что смерть приходит ко всем без исключения, сегодня настал его день, но это не конец, а начало нового рождения. Посоветовала ему устремиться к новому рождению, не цепляться за то, что осталось в этой жизни. Душа покойного мгновенно успокоилась, я это почувствовала буквально на физическом уровне.

- Вот вам, пожалуйста, пример, как можно вступать в контакт с тонким миром. Если почувствовали успокоение с той стороны, значит Вы помогли умершему (5). Теперь по собственному опыту знаете, что тот мир реально существует.

(5) Что оставшиеся в живых могут сделать для умершего? Можно сделать многое:

можно исполнять разнообразные ритуалы; можно класть умершему в рот определенные священные вещества; можно читать вслух «Освобождение путем слушания в Бардо»; модно поместить на тело священный образ, называемый «Освобождающий путем ношения». Особенно эффективно будет, если реализованный мастер исполнит ритуал, который он призывает дух умершего к себе, и затем растворяет его в специальном изображении, которым вслед за этим дает четыре посвящения. Во время каждого из посвящений дается четкое и ясное введение в природу сознания. Этот ритуал, называемый «сжигание имени», крайне полезен для мертвого человека (Чокьи Нима Римпоче, 1998, с.170).

- Давайте вернемся к духу-сопроводителю, с которым шаман вступает в контакт в бардо. Он у нас один или их несколько? Бывает так, что в течение жизни этот дух вступает в конфликт с человеком?

- У каждого человека бывает два духа-сопроводителя: черный и белый. Эти две силы рождаются вместе с человеком и уходят вместе с ним. Если человек добродетельный, больше в жизни совершает хороших и добрых поступков, ему помогает его белый дух. Если он склонен к неблагим поступкам, то соответственно его поддерживает в этом его черный дух. В течение жизни эти духи не вступают в конфликт между собой, и также не вступают в конфликт с человеком. Они просто реально существуют вместе с ним. Если Вы меня спросите, говорится ли об этих духах в буддийских текстах, отвечу: да, там о них говорится. Для вас, ученых, это может показаться полным абсурдом.

Духи-сопроводители помогают в плохом или в хорошем только обычным людям. Для людей, достигших высоких духовных реализаций, они никакого значения не имеют, они не оказывают на них никакого воздействия и влияния.

Это все я вам рассказал с точки зрения буддийского учения. В шаманской традиции отсутствуют понятия белого и черного, хорошего и плохого. Когда шаман в бардо вступает в общение с этими двумя духами-сопроводителями умершего, он не разделяет их на белого и черного, для него они предстают в одном лице. Он их определяет для себя как *сунезин*.

- В «Гарвардских лекциях» Далай-лама упоминает о детях богов, которые рождаются в Тибете. Чем они отличаются от высоких перерожденцев-тулку и обычных людей? С какой миссией они приходят в наш мир? И обязательно ли они рождаются в такой стране, как Тибет, где так сильны религиозные традиции?

- Да, я знаю несколько таких случаев в Тибете. Не знаю, происходят ли подобные вещи в других странах, но для нас тибетцев это вполне обычное явление. Как правило, это случается с незамужними женщинами. К ним во сне приходят некие существа и вступают в сексуальный контакт, после чего у женщин рождаются дети.

Существа, которые оплодотворяют женщин, относятся к разряду духов, которые обитают в пространстве. Это могут быть духи-хозяева воды, местности, горы, тайги и т.д. Они вступают в контакт с женщинами в силу страсти, которая возникает у них

по отношению к ним.

Дети, рожденные от такого союза, проживают жизнь как обычные люди. Они таковыми и являются, потому что родились из чрева матери (в отличие от мира богов, где рождение происходит путем прикосновения или взгляда). Никакой особой миссии такие люди не несут, ничего общего с тулку не имеют. От обычных людей их иногда отличает чрезмерная властность.

- Известно, что многие человеческие болезни в разных культурах объясняются воздействием вредоносных духов. Очередной пример из этнографической практики. Пожилая женщина рассказывала, как в девятилетнем возрасте перенесла заболевание, приведшее к хромоте. Знахарь, к которому ее привели, сказал, что болезнь от духа воды, но вылечить девочку он так и не смог. Европейские медики лечили ее своими средствами, но результата не было. Какие заболевания чаще всего вызываются духами?

- Я расскажу о болезнях с точки зрения буддийского учения. Никакие другие системы знаний при этом не отрицаю и не отвергаю. В то же время не настаиваю на том, что только буддийский подход к болезням истинно верный.

Согласно нашему учению, все, абсолютно все болезни вызваны кармически. Чем бы мы ни болели, будь то обычный грипп или насморк, рак или диабет, все это наша карма. С каждой болезнью, сколько бы их ни существовало, идет дух. По-тибетски он называется *доо*. К определенной болезни представлен определенный дух. Когда человек заболевает, этот дух моментально улавливает момент и делает все, чтобы навредить человеку.

Есть определенные человеческие болезни, которые вызваны классом духов *кьялбо*. Есть болезни, при которых человек испытывает сильную физическую боль, что даже кричит от нее. Они вызваны духами класса *цэн*. Существуют также *сабдаки* – хозяева земли, духи воды – *лу*, т.е. *наги* – обитатели воды. Все, что связано с болезнью почек и ног, это связано в *сабдаками*.

Если лекарства не помогают больному, тогда приходят к ламе и объясняют ситуацию. Он определяет какой специальный обряд или ритуал надо совершить, чтобы нейтрализовать вредоносное влияние духов. Если у человека болят ноги, проводят *шабден* для *нагов*, обитателей воды. Когда влияние духов будет устранено, больному прописывают лекарства. Тогда выздоровление вполне реально. В Вашем случае не было проведено *шабдена*, поэтому больная осталась хромой. Но это опять же ее карма.

У нас в медицинских текстах есть совершенно конкретные указания, какую болезнь как лечить. Там написано, при такой-то болезни пропиши такие-то лекарства. Если лекарства не помогают, проведи такой-то *шабден*.

В наше время врачи, к сожалению, прописывают больному только лекарства. Если они не помогают, они не могут понять, почему так происходит, потому что не знают изначальную причину болезни. Они пытаются удалять последствия, а не причину болезни.

Еще раз хочу повторить, что ничего не происходит вне закона кармы. Вот передо мной стоит кружка воды. Если бы у меня не было соответствующей кармы, то есть не было руки, которая могла бы дотянуться до кружки, не было бы пальцев, чтобы захватить ее, я бы не смог выпить из нее. Так и наши болезни. Они возникают в силу созданных нами самими причин.

- Вы несколько раз бывали в России, где давали разные Посвящения. Люди, обладающие тонким зрением, рассказывают следующее. Перед тем как дать Посвящение в Калачакру Тантру в Туве в 2003 году, Вы совершали подготовительный ритуал в Тоджинском кожууне, на который помимо местных жителей пришли также духи-хозяева местности. Последние выглядели очень страшно, они были очень голодные и ободранные. Но во время обрядов и ритуалов эти духи стали преображаться, от них начал исходить приятный свет. Как Вы можете прокомментировать это?

- Я рад слышать об этом, потому что одной из главных целей подготовительных ритуалов к Калачакре Тантре является именно благословение местных духов, принесение им пользы. Если духи получили удовлетворение от ритуалов, это значит что в будущем это место, то есть Тува будет развиваться в позитивном русле, созидательные процессы там ускорятся. Это также свидетельствует о том, что ваша республика и ее народ получили благословение самого божества Калачакры. Это очень благоприятный знак.

- Однако после Посвящения в республике, да и вообще в Сибири, отмечались природные катаклизмы. Произошло сильное землетрясение на Алтае, повлекшее за собой большие разрушения. К счастью, человеческих жертв тогда не было. В самой Туве наблюдался всплеск негативных тенденций, в основном криминального характера. Были также сильные наводнения. В то же время многие отмечали, что препятствий на их пути стало значительно меньше, жизнь обрела новое качество. Чем это можно объяснить?

- С точки зрения буддизма считается, что сейчас мы переживаем эпоху великого упадка. Это время характеризуется резким падением нравственности, забвением морально-этических устоев общества, увеличением количества всевозможных природных и техногенных катастроф.

Отличительной чертой нынешнего времени стало и то, что ум у большинства людей стал возбужденным, агрессивным, алчным. Невероятно большое значение стало придаваться интеллекту, благодаря которому изобретаются не только очень полезные для нашей жизни вещи, но всевозможные виды оружия массового уничтожения. Сами по себе оружия, снаряды, бомбы не возникают, их создает человек с помощью своего интеллекта. Поэтому самым лучшим средством, позволяющим противостоять этому безмерному хаосу и упадку, является Посвящение в Калачакру Тантру.

Его Святейшество Далай-лама ХIУ и Ваш покорный слуга имеют право давать его в полном объеме. Оно полезно не только для буддистов, но и для любого человека, независимо от его вероисповедания и этнической принадлежности. Я не думаю, что те, кто получил Посвящение, по-настоящему практикует его. Это невероятно

сложно. Тем не менее, приняв его, человек получает благословение. Посвящение в Калачакру Тантру очищает то место, где оно проходило. И естественно оно оказывает благотворное влияние на тех, кто получил его. Мне много раз говорили в Туве, что после Калачакры стало намного лучше: люди стали меньше пить и употреблять наркотики, снизился уровень преступности и т.д.

Но тем не менее многие в республике не принимали Посвящения, потому что принадлежали к другим конфессиональным традициям и направлениям. Я допускаю, что с их стороны были какие-то противостояния. Но мы, буддисты, должны проявлять сострадание и милосердие ко всем живым существам, если они даже не принимают нас.

Из практики полевых исследований

- Пример, записанный во время полевых исследований в Туве. Умер пожилой человек. Шаман, который устраивал «встречу-разговор» с его сунезин, передал от его имени следующие слова: «Я должен был умереть в 76 лет, но ушел на 5 лет раньше. Это случилось по недоразумению». Можно ли уйти, не исчерпав свой кармический срок жизни? Если да, то как это отражается на следующем воплощении?

- Да, такое случается. Если, например, человеку по его карме отведено 80 лет, а он умирает в 70, считается что он получил огромные препятствия на пути к долгой жизни, в результате чего ушел на 10 лет раньше. Если он родиться заново человеком, то проживет те 10 лет, которые называются *хама* – остаток прошлого рождения.

Когда в Тибете умирают маленькие дети, обычно все понимают, что это неисчерпанная карма, идущая из прошлой жизни. Это очень обыденное явление в жизни тибетцев. В таких случаях обращаются к астрологу, он делает расчеты и устанавливает причину преждевременной смерти человека.

Если человеку отведено 85 лет, то он столько и проживет. Дольше прожить невозможно, карма жизни иссякнет в любом случае. Каждому отпущен свой срок. Неверно думать, что умирают только старые люди, у которых проступила седина и лицо покрылось морщинами, а молодые с их блеском в глазах и здоровым телосложением не могут взять так просто и умереть. На самом деле такой гарантии нет. Иногда бывает прямо наоборот: старики живут себе и живут, а молодые неожиданно умирают. Никто не знает время своей смерти.

- Однако бывают случаи, когда ребенок едва родившись, умирает. Он может прожить всего несколько часов, несколько суток, два-три года... Бывает, что ребенок умирает в утробе матери, так и не получив полноценного рождения. Это тоже остаток прошлой жизни?

- Нет, это другие случаи. По буддийским понятиям, существует четыре континента, но под континентами понимается не то, что мы называем Америкой, Австралией, Европой, Азией, Африкой и т.д. Четыре континента – это четыре стороны света: восток, запад, юг, север. Мир людей, в котором мы живем, находится на юге. По тибетски он называется Замбулинг. В этом мире все происходит в силу кармы.

Каждое живое существо обретает жизнь в Замбулинге в силу своей накопленной

кармы. Не будь ее, не будет и рождения. Оно рождается из чрева матери (6). Что касается детей, которые умирают в младенческом возрасте, это происходит в силу того, что у них нет кармы для жизни. Чтобы нормально родиться и прожить жизнь, надо иметь причину для этого. Она должна быть накоплена в течение многих калып.

Речь об остатке прошлой жизни обычно идет тогда, когда ребенок умирает в возрасте 10-12 лет и старше. В этом случае делается специальный астрологический расчет, по которому можно установить, остаток ли это от прошлой жизни или отсутствие кармы для жизни как таковой. Смерть, наступающая до этого возраста, рассматривается как отсутствие кармы жизни.

(6) Если говорить о перерождении, то по традиции можно родиться четырьмя способами (в соответствии с четырьмя континентами – М.М.): из лона матери, из яйца, от тепла и влаги и мгновенно.

При перерождении человеком, сознание входит в лона матери. Есть признаки того, будете вы мужчиной или женщиной: если вы чувствуете сильную привязанность к своему будущему отцу, значит, вы собираетесь стать девочкой; если же сильная привязанность к матери – мальчиком. По отношению же к родителю одного с вами пола вы чувствуете агрессию. Даже если вы будете рождаться не из лона матери, а мгновенно (что называется чудесным рождением), привязанность и отвращение все равно будут присутствовать. Человек всегда рождается с сочетанием этих двух эмоций (Чокьи Нима Римпоче, 1998, с.33, 167-168).

- Можно ли используя определенные духовные практики отодвинуть срок смерти?

- Да, это возможно. Есть определенные практики по продлению жизни, выполняя которые можно отодвинуть срок смерти на 10-20 лет. Человек, который должен был прожить 70 лет, делая регулярно такие практики, может прожить гораздо дольше. Истинному буддисту легче прийти к пониманию таких вещей.

Буддисту также легче умирать. Если при жизни он был практиком, он может переродиться в течение 7 дней после смерти, не дожидаясь 49. И для его родственников его смерть не становится чем-то тяжелым, обременительным, он уходит легко и быстро (7).

(7) Средний йогин может умереть одним из трех методов: как малое дитя; как нищий бродяга; и как лев. Как малое дитя – это значит, что нет концепций умирания и неумирания. Умереть как нищий бродяга значит не заботиться об обстоятельствах смерти.

Некоторые люди очень печалиться, умирая, потому что тяжело перенести разлуку с родными... Это – расставание навечно. Поэтому хорошо быть таким как Миларепа, и, подобно ему, делать пожелания: «Когда я буду умирать, пусть я умру в одиночестве, без чьих-либо рыданий, чтобы никакие родственники не оплакивали меня. Пусть

я умру в уединении, чтобы никто и не увидел моего трупа». Когда отсечены привязанности к обстоятельствам – это называется умереть как лев. Когда лев чувствует приближение смерти, он уходит ото всех, чтобы умереть в одиночку...

Известны примеры великих практиков, которые рассуждали так: «Завтра я умру, так почему бы не умереть каким-нибудь особым, необычным образом?» Для них смерть была своего рода игрой. Они принаряжались и садились в какую-нибудь забавную позу, чтобы, когда их тела будут обнаружены, эта находка произвела бы сильное впечатление. Другие ламы с сильной реализацией, чувствуя приближение смерти, говорили: «Хо-хо! Время умирать. Как бы мне умереть? В какой, говорите, позе умер такой-то? Скрестив ноги? Отлично, тогда на этот раз я умру лежа» и, сделав так, спокойно покидали этот мир (Чокьи Нима Римпоче, 1998, с.89-90, 104-105).

- Вот другая история из полевого дневника. Умер глава семьи. Во время «встречи-разговора» с шаманом его сунезин передал оставшимся в живых родственникам следующее: «Я буду в течение последующих трех-пяти лет оберегать вас». Через некоторое время внучка умершего, 12-летняя девочка, стала спонтанно вступать в контакт с сунезином деда, разговаривать с ним. Это было для нее достаточно тяжело, но самостоятельно избавиться от этого она не могла. Тогда мать привела ее к тибетским монахам, живущим в Туве. Они неоднократно совершали обряды, чтобы освободить девочку от этого. Как бы Вы прокомментировали это? Кстати, прабабушка этой девочки в свое время была известной в округе шаманкой. Присутствует ли здесь какая-то связь?

- Мы уже говорили с вами о духах-сопроводителях, которые находятся вместе с человеком с самого его рождения. Они особенно активизируются, когда человек умирает. Они прибывают достаточно долго в том месте, где человек жил. Они знают абсолютно все об умершем: о его привычках, привязанностях, круге общения, симпатиях и антипатиях и т.д. Они также знают все о его родственниках, кто они, какие они, что любят и не любят, к чему имеют склонность или, наоборот, чего сторонятся. Поэтому духов-сопроводителей очень легко спутать с личностью умершего. Я вам уже говорил, что это не одно и то же. Шаман во время обрядов поминок имеет общение именно с этими духами-сопроводителями, которые предстают для него в единственном числе.

То, что эта девочка стала общаться с духами-сопроводителями своего деда, это тоже вполне возможное явление. Здесь мы опять возвращаемся к закону кармы, согласно которому каждое живое существо в этой жизни получает те переживания, которые должен получить по своим предыдущим накоплениям. Значит карма этой девочки такова, что она должна была пережить такой опыт. Не будь причины для этого, она не имела бы и такого результата.

Однако когда существо страдает, как, например, эта девочка, Будда в своих наставлениях дал совершенно конкретные советы, как можно помочь в таких случаях. И буддийские монахи знают, какие ритуалы (тиб. *шабдены*) надо провести в каждом

конкретном случае. Согласно буддийским текстам они их и проводят. После таких обрядов и ритуалов все обычно приходит в норму. В вашем случае как раз это и произошло.

Была ли связь между опытом, пережитым девочкой, и тем, что ее прабабушка была известной шаманкой, я ничего конкретного сказать не могу, поскольку мои познания в шаманизме весьма скудны. Поэтому не хочу вводить Вас в заблуждение. Знаю, что в шаманизме существуют свои сложные взаимосвязи (их отрицать невозможно), но как именно они проявляются, я не могу объяснить.

- В состоянии бардо сунезин умершего часто предсказывает события. О них он может рассказать шаману, который вступает с ним в «разговор». Тот в свою очередь передает информацию родственникам. Был такой случай. Сунезин покойной женщины сообщил, что через три месяца вернется, чтобы забрать племянника. Родители последнего обратились к шаману с просьбой «выкупить» его душу. Однако все попытки были тщетны: через три месяца парень умер совершенно нелепой смертью. Значит есть вещи, события, ход которых невозможно отворотить? А как же тогда с такими понятиями, как «свобода воли», «не фиксированная карма»?

- Было бы непростительной ошибкой утверждать, что во всех случаях, которые вы приводите, действуют духи-сопроводители. Явления, происходящие в духовной сфере нашей жизни, на самом деле намного сложнее, чем можно предположить.

В данном случае действуют несколько иные законы. По всей вероятности, у покойной женщины при жизни была сильная привязанность к своему племяннику. Когда такой человек умирает, он очень хочет заполучить объект своей привязанности (8). Это факт.

Бывает так, что дух-сопроводитель, который прекрасно информирован об умершем, может сказать якобы от его лица следующее: я во дворе дома под навесом закопал золото, откопайте его и преподнесите мне в качестве посмертного дара. Родственники так и поступают, они действительно в указанном месте находят золото и преподносят его сунезину умершего. Это пример сильной привязанности к материальным ценностям. Это говорит о том, что умерший при жизни действительно испытывал привязанность к золоту, что даже спрятал его от своих родных и близких в надежном месте. Об этом его дух-сопроводитель, естественно, знает. В бардо он этим манипулирует. Точно такая же привязанность бывает к оставшимся в живых родственникам.

В вашем случае прошло три месяца со дня смерти женщины. Это слишком большой срок, чтобы ее дух-сопроводитель продолжал оставаться среди живых. Бардо длится всего сорок девять дней, в течение которого он может самыми разными способами обращаться к родственникам покойной. Поскольку времени прошло больше, скорее всего это была сама умершая женщина, а не ее дух-сопроводитель. Она была настолько сильно привязана к племяннику, что забрала его с собой (9).

Если бы дух-сопроводитель умершей женщины захотел забрать ребенка, ему хватило бы «выкупа». Шаман совершил бы специальный обряд и ребенок остался бы

жив. Это событие, ход которого отворотить было невозможно. Такова была карма женщины и ее племянника. Карма действует неотвратно.

(8) Хотя духи умерших не видны обычным людям, ясновидящие и высокорелигиозные люди могут воспринимать их. Но сами духи видят друг друга, поскольку у них один и тот же статус; они принадлежат к одному классу существ. Известна одна история о человеке, который умер, и в бардо становления встретил другого умершего. Тот сказал: «Это ужасно. Будучи живым, я спрятал много золота в стене своего дома, и я сильно привязан к нему. Если кто-нибудь не найдет и не использует его, я буду вынужден торчать здесь очень и очень долго». В бардо становления дух мертвого человека обладает ясновидением и может предвидеть будущее. Поэтому дух сказал: «Ты возвратишься из мертвых и будешь опять живым. Пожалуйста, найти мою семью, живущую в таком-то месте, и скажи им, что золото спрятано в стене такой-то комнаты. Передай им, чтобы они вынули его, добродетельно потратили его и посвятили эту заслугу мне». Первый человек действительно воскрес. Он сделал все, о чем попросил его дух умершего, встреченный им в бардо, и родственники того человека действительно нашли это золото и потратили его указанным образом (Чокьи Нима Римпоче, 1998, с.164-165).

(9) Неважно – каков объект привязанности. Это может быть привязанность к обычным вещам (даже к собственным ботинкам); привязанность к своему телу и своей жизни, к родине и дому, к золоту и серебру. Даже привязанность к религиозным объектам, таким, как статуи или тексты – все равно привязанность... Когда мы знаем, что время смерти близко, мы не должны ничем владеть. Это сильно облегчит нам дело в момент смерти (Чокьи Нима Римпоче, 1998, с.102).

- Шамбала... Тувинцы, например, верят, что такая страна действительно существует. Пожилые информанты рассказывают, что бывали случаи, когда опытный буддийский мастер отправлялся после смерти в Шамбалу, чтобы получить там знания и через несколько лет вновь возвращался в мир людей. При этом он оставлял описания своей будущей внешности, по которым и идентифицировали его. Это красивый вымысел или все же реальность?

- Шамбала совершенно точно есть. Когда ученые из разных стран спрашивают Его Святейшество Далай-ламу ХIУ о том, есть ли Шамбала, он всегда отвечает, что она есть. Но она не существует на таком физическом уровне, как, например, наша планета. Ее местонахождение нельзя определить так: садитесь на такой-то самолет, летите туда-то и там попадете в Шамбалу. Она существует на другом уровне реальности. Известны случаи, когда большие мастера отправлялись туда и возвращались оттуда. Например, будучи Таранатхой я посещал много раз Шамбалу. Уходил туда утром, а возвращался вечером. Это реальность, а вовсе не вымысел.

Приведу один пример. В прошлом в местности Амдо в Тибете жил известный

лама, который многократно уходил и возвращался из Шамбалы. Однажды его помощник попросил, чтобы он взял его с собой в эту страну, на что лама сказал: к сожалению, у тебя нет кармы, чтобы оказаться там, но ты можешь подождать меня у ворот Шамбалы. Прикрыв своего помощника накидкой, лама отправился в Шамбалу. Он оставил его у ворот Шамбалы, а сам вошел в нее и провел там какое-то время. Помощник в ожидании ламы, вырвал цветок, который рос у ворот. Потом они вернулись на землю вместе с этим цветком. У многих была возможность увидеть этот цветок в Тибете.

На самом деле очень трудно с учеными говорить о Шамбале. Шамбала – это внутреннее состояние ума каждого живого существа. Особенно это характерно для высоких мастеров, достигших больших духовных реализаций и постигших природу всех феноменов бытия. Поэтому когда говорят, что учитель ушел в Шамбалу, или на Чистую землю гуру Падмасамбхавы, или на землю Ваджрайогини, это все на самом деле есть. Чистых земель много и они есть. Шамабла – одна из них.

Для ученых, которые признают только видимый и осязаемый мир, все это, возможно, покажется очень странным. Но для нас, живущих в иной реальности, все это объективно существует.

Посвящение в Калачакру, которое дает Далай-лама, непосредственно связано с чистой землей Шамбалой. Оно дается людям чтобы заложить у них причину в будущем для рождения в этой стране (10).

Когда-то Будда Шакьямини дал Учение о Калачакре Тантре. И некоторые его ученики, получив это Посвящение, отбыли в Шамбалу. Там они получали новые знания, а завершив обучение, вновь вернулись на нашу землю (родились из чрева матери и прожили в облике людей), где начали давать Посвящение уже живущим здесь людям.

Говорят, что дорога в Шамбалу находится над Кайласом в Тибете. Мне по этому поводу трудно что-то сказать. Считается, что Шамбала находится где-то на севере, там где Монголия, и Россия (Тува, Алтай, Бурятия). Я думаю, что есть какая-то связь между народами, живущими в этом регионе, и Шамбалой.

Чем Шамбала отличается от других чистых земель? Чистых земель, как я сказал, много. Там существа прибывают не в грубых физических телах, а в тонких. А Шамбала очень похожа на мир людей. Там существа пребывают в таких же телах, что мы с вами. Но состояние сознания у них совершенно другое, там живут просветленные существа. Там нет страданий как в нашем мире.

(10) Существует связь между местом следующего рождения и отверстием тела, через которое сознание выходит в момент смерти. Например, если сознание выходит через нижние отверстия тела, человек переродится в одном из низших миров – в качестве обитателя ада, голодного духа или животного. Если сознание выходит через верхние отверстия (глаза, уши, нос), перерождение будет в одном из высших миров – людей, асуров или богов (хотя все равно в сансаре)... Когда сознание выходит из

тела через макушку головы, человек перерождается в Чистой земле за пределами сансары, (Чокьи Нима Римпоче, 1998, с.112).

Из опыта практикующих

- Вы несколько лет тому назад давали в Москве Посвящение в Чакрасамвару, которое очень эффективно помогает людям именно в эпоху упадка, которое мы сейчас переживаем. Вы тогда просили мужчин визуализировать духовную подругу в соитии, а женщин – духовного друга соответственно. Одна моя приятельница призналась, что у нее были яркие сексуальные переживания во время сна после Посвящения. Это было, по ее мнению, единство пустоты и блаженства. Как Вы можете прокомментировать этот опыт?

- Судя по этому опыту, Ваша приятельница получила полное Посвящение (11). В Тантре говорится о четырех видах посвящения, одно из них тайное. Она именно это тайное посвящение и получила. Если она практикует Тантру Чакрасамвары, она будет очень быстро двигаться по пути духовной эволюции. Если же не практикует, то это переживание для нее станет хорошей опорой для практики в будущем, ибо оно дает большое вдохновение и ведет к сиддхам.

Изготовление мандалы в Храме Далай-ламы в Дхарамсале (Северная Индия). Подготовка к Тантрическому посвящению (август 2005 г.)

(11) Чтобы произошло настоящие посвящение и передача, необходимо, чтобы и учитель, и ученик имели определенную квалификацию. Ученики должны обладать определенными качествами, чтобы быть достойными принять учения... Соответственно, учитель должен осознать все существующее – мир и существа в нем – как мандалу божества.

Передача означает, что что-то передается от учителя ученику; передается не что-то физическое или конкретное – передается нечто гораздо более тонкое. Это подобно тому, как соприкасаются две свечи: если одна уже горит, то вторая загорается от прикосновения к пламени первой. Чтобы быть достойными принять учения, мы должны быть как свеча, готовая загореться... Должны присутствовать все условия, способствующие передаче. И когда все эти условия имеются во время посвящения, передача происходит автоматически.

Четыре посвящения знакомят нас с четырьмя уровнями посвящения. Обычно они даются последовательно, на протяжении нескольких лет. Некоторым людям, однако, не обязательно получать четыре посвящения по отдельности, так как они способны одновременно реализовать понимание, к которому приводит посвящение (Чокьи Нима Римпоче, 1998, с.66-67).

- Раз мы заговорили о сексуальных переживаниях после Посвящения, внесите, пожалуйста, ясность в то, что называется Тантрическим сексом. Чем он отличается от обычного секса?

- Вообще на это тему не принято говорить, потому что речь идет о тайной практике. Это то, что не подлежит распространению и публичному обсуждению. Тот, кто знает что это такое, тот знает о чем идет речь. Но раз вы спрашиваете меня об этом, могу сказать только о нескольких важных моментах.

В Тибете к тем, кто носит монашескую одежду и соответственно принял на себя определенные обеты, отношение гораздо почтительнее, чем к тем, кто не является таковым. Считается, что такие люди обладают большей способностью проникать в суть Дхармы.

Есть другой вид практиков – это йогины. Их называют нагпа, они снизу носят белую одежду, сверху – красную. Они не являются монахами и имеют право жениться.

В Тантре одним из важнейших моментов являются обеты, т.е. самаи, которые берет на себя практик. Если мы заговорили о мужском и женском начале, то в Тантре существует очень много самаи, связанных именно с женщинами.

Есть материнские Тантры, в них присутствует восемь строгих самай. Суть их сводится к глубокому уважению и почитанию женщин (о них нельзя говорить в непочтительном тоне, запрещается оскорблять и унижать их). Если практик не соблюдает их, он не добьется успеха на пути материнской Тантры. Непочтительным отношением к женскому полу можно нарушить все принятые тантрические обеты.

В Тантре союз между мужчиной и женщиной происходит одновременно с медитацией на определенное божество. Практик-мужчина и практик-женщина прежде всего должны принять на себя тантрические обеты, затем получить комментарий от грамотного учителя, который передаст им знания о каналах, каплях и ветрах в человеческом теле, объяснит в каких частях тела какие божества находятся. Во время непосредственной практики практики уже хорошо представляют что должны делать, на какое божество медитировать.

Союз мужчины и женщины в Тантре осуществляется для того, чтобы правильно медитировать на божество. Это практика для высоко развитых личностей. Она не имеет ничего общего с тем сексом, который происходит у обычных людей в силу страсти. Тантрический секс (это не столько секс, сколько союз – М.М.) – это прежде всего духовная практика. У обычных людей во время соития никакие каналы, ветра и капли не задействованы, в то время как в Тантре основной упор делается именно на них.

В былые времена было много высоких практиков и когда они достигали необходимого для Тантры уровня, для них находили юм – тайную духовную супругу из числа практикующих женщин. Опытный учитель, например, говорил практику: если будешь с этой женщиной практиковать союз, у тебя разовьются такие-то каналы, а если с этой, то хорошо пойдет такая-то медитация и т.д. Сейчас вряд ли такое возможно, потому что мы живем в эпоху упадка и высокие практики почти не встречаются.

Практики среднего уровня могут практиковать союз с противоположным полом, но это не имеет никакого отношения к обычному сексу, рождению детей. Тантрический союз – это тайный союз, поэтому мы не можем знать что на самом деле происходит. Это тайные знания, доступ к которым получают исключительные единицы в силу своей кармы.

- В Туве есть достаточно стабильная группа, регулярно практикующая медитативную программу ТМ-Сиддхи. Когда идет групповая медитация, некоторые слышат нежный звон колокольчика, который ни с каким другим звуком перепутать невозможно. Такие опыты чаще случаются именно во время групповой медитации и реже, когда медитируешь в одиночку.

Когда тибетские монахи дают в России Посвящение, некоторые из присутствующих видят (видят не грубым физическим зрением, а тонким духовным) золотой нимб над головой Учителя. Или энергетическое тело божества, например Мандзушри, которое появляется в результате его призывания.

Можно ли слышание и видение такого рода, если они, конечно, правильные, называть яснослышанием и ясновидением? И могут ли они способствовать процессу познания или же, наоборот, препятствуют ему?

- Это может быть как хорошим, так и не очень хорошим опытом. Смотря с кем это происходит. С одной стороны, это может быть порождением надежды и страха. Ум обычного человека постоянно пребывает между двумя этими переживаниями – надеждой и страхом, чего бы это ни касалось. Если перед Посвящением человека обуревали какие-то большие надежды, то его ум это и порождает. Во время непосредственного Посвящения он видит порождение своего ума. Ум такого человека не меняется, он остается таким же, каким был.

С другой стороны, если божество явилось взору, значит оно вас благословило. После такого переживания, ум человека никогда, повторяю, никогда не будет прежним. В нем спонтанно будет возникать чувство сострадания ко всем живым существам.

твам; это будет ум, заботящийся о других больше, чем о себе. Это будет ум, способный любить всех безусловно. Это называется благословением божества. В этом случае опыт однозначно положительный.

- *Опытные практики утверждают, что в медитации нет медитирующего. Если это так, то помогает ли этот опыт, это состояние постичь Пустоту?*

- В традиции Кагью есть такое понятие, что в медитации нет медитирующего. Если рассуждать так, то получается что и самой медитации нет. На самом деле медитация есть и есть тот, кто медитирует. Вот тут-то и наступает самый сложный момент для понимания. В то же время это и самый важный момент в учении о Пустоте.

Чтобы постичь Пустоту, лежащую в основе всех феноменов, надо очень долго учиться. Одной жизни может не хватить на это. Если грубо объяснять, что такое Пустота, я могу сказать: Вас, Марина, здесь нет. И нет того, что Вы пишете. Однако это не так. Вы есть и есть то, что Вы пишете.

С точки зрения буддийского учения о Пустоте, все, что есть вокруг нас, это всего лишь наименование. Вот я вас ущепнул сейчас (ущепнул в показательных целях – М.М.) и вы даже вскрикнули. Вам стало больно. Но кому стало больно? Ваш ум находится на том месте, где я ущепнул? Это место и есть Марина? Тогда что же Ваша голова, тело, ноги? Марина или не Марина?

По-настоящему пронизательный и глубокий ум способен постичь природу этого явления. Проникновение в суть явлений по тибетски называется ригпа. Ригпа отличается от сем (12). Поэтому когда кагьюпинцы говорят, что в медитации нет медитирующего, они говорят истину. Так же последователи Дзогчен утверждают: тебя нет, меня нет, ничего нет, ибо все растворяется в Пустоте. Но это не так. Вы есть, я есть, Катя, которая переводит меня, тоже есть. Просто они объясняют это с точки зрения реальности, которая лежит за пределами понимания обычного ума. Чтобы понять, как феномены существуют на самом деле, необходимо устояться в ригпа.

(12) По сути своей есть только два состояния сознания. Я использую здесь их тибетские названия, чтобы мы могли запомнить их для дальнейшего использования. Одно состояние называется сем, другое ригпа. Сем относится к состоянию концептуального мышления, включающего в себя фиксацию на некоей «вещи». Это – ошибочный метод восприятия. Ригпа означает – свободный от фиксации. Это слово означает состояние естественной пробужденности без дуалистического мышления. Крайне важно сейчас абсолютно прояснить себе разницу между этими двумя состояниями сознания...

Учения Будды описывают реальность в двух аспектах: кажущееся и истинное, искусственно и абсолютное, относительное и подлинное; то, каким все кажется, и то, каково оно на самом деле. Все, что переживается в состоянии сем (концептуальном состоянии сознания) – всегда искусственно, всегда – кажущееся; относительная истина; вещи, какими они нам кажутся. Но испытываемое в состоянии ригпа (состоянии неконцептуального знания) – всегда подлинно, абсолютно; вещи, как они есть.

То, что Будда назвал «ясным светом пути» - просто природа вещей (Чокьи Нима Римпоче, 1998, с.136-137).

- Один москвич, человек весьма далекий от религии и мистики, поведал мне следующую историю. Это произошло спонтанно, без всяких усилий с его стороны. Ночью во время сна он отделился от тела и увидел, как оно лежит и дышит. Рядом спала супруга, в соседней комнате – сын. Хотел приласкать спящего ребенка, но обнаружил, что у него нет носа и губ. Он висел над потолком в позе лотоса, затем вышел через балкон и оказался на улице. С высоты девятого этажа наблюдал, как по ночным улицам Москвы несутся машины. Никакого страха при этом не испытывал. О чем может говорить подобный опыт?

- Если бы вы хотели знать, как чувствует себя умершее существо в бардо, то оно чувствует себя именно так, как этот москвич во время сна. После смерти человек видит свое тело, своих родственников, свой дом. Это значит, что он уже находится в бардо (13). Здесь он начинает испытывать невероятные страдания. В чем это выражается? Он хочет приблизиться к своим родственникам, хочет что-то им сказать, но они его не слышат и не видят. Он от этого сильно страдает. И начинает задумываться, что же с ним произошло? Он не сразу понимает, что карма его жизни исчерпана и он умер.

Этот процесс обычно происходит в течение первых семи дней. Когда человек понимает, что он умер, для него наступает пик страдания. В этот момент он еще раз умирает в бардо. И так происходит с ним семь раз. Семью семь сорок девять (это самые тяжелые дни для умершего в бардо), после сорока девяти дней он обретает новое рождение.

В бардо не существует никаких препятствий. Умерший человек может проникать через стены, попадать в другие страны и континенты. Ему достаточно подумать, куда он хочет попасть, там он окажется мгновенно.

Что касается опыта москвича, то здесь можно говорить о реализации им тонкого тела. В тантрических практиках оно называется радужным телом. Бывают случаи, когда тантрические мастера высокого уровня выходят во время сна из своего тела и занимаются другими делами, например, читают священные тексты, чтобы не терять время зря. Если этот москвич в этой жизни не является никаким буддийским практиком, возможно, в прошлых своих жизнях он занимался определенными медитациями или йогой сна. В его сознании остались отпечатки от этих практик и то, что он имел такой опыт в этой жизни, как раз на это указывает. Это его накопления из прошлого, которые так проявились во время сна.

Вы уверены, что российские академические круги поймут нашу с вами беседу?

- Почему нет? Как представитель официальной науки я приехала в Дхарамсалу именно с той целью, чтобы способствовать сближению науки и религии. Время для этого сейчас самое подходящее. Вы не согласны?

- В последнее время часто приходится слышать, что наука очень близко подошла к буддизму. Буддизм – это не столько религия, сколько наука о сознании.

Мы, буддисты, считаем, что существует два вида живых существ, которые по-разному воспринимают мир: *семдзова* и *нодзова*. Первые как раз являются учеными, они исследуют видимый мир, который можно потрогать, осязать, попробовать на вкус и цвет. Ко второй категории относятся буддисты, они исследуют невидимый мир, то, что нельзя увидеть, услышать грубым физическим зрением и слухом. Если *семдзова* и *нодзова* объединят свои усилия, неведению не останется места в нашей жизни.

- Мы как раз сейчас попытались это с Вами сделать.

Богдо-гэгэн в пансионате «Лесное» в Подмосковье (2003 г.)

(13) Мы можем неожиданно понять, что умерли, когда замечаем, что наши ступни не оставляют следов на земле, а наше тело не отражается в зеркале. Тут нам становится очень страшно и мы думаем: неужели я действительно умер? И постепенно мы понимаем, что это – правда (Чокьи Нима Римпоче, 1998, с.163-164).

Примечания

Монгуш 2001 – Монгуш М.В. История буддизма в Туве. Новосибирск: Наука, 2001.

Позднеев 1880 – Позднеев А.М. Ургинские хутухты. Исторический очерк их прошлого и современного быта. СПб., 1880.

Родевич 1912 – Родевич С.В. Урянхайский край и его обитатели. СПб., 1912.

Чокьи Нима Римпоче 1998 – Чокьи Нима Римпоче. Путеводитель по жизни и смерти. СПб., 1998.