

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра философии гуманитарных факультетов

БУДДИЗМ: ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ПРАКТИКА

*Методические рекомендации для студентов, изучающих курс
«История и теория религии»*

Составитель профессор Л. Б. Четырова

Самара
Издательство «Самарский университет»
2011

*Печатается по решению редакционно-издательского совета
Самарского государственного университета*

Рецензенты: д-р филос. наук, ст. науч. сотр. И.С. Урбанаева, институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН; канд. филос. наук, доц. И.Е.Сериков, Самарская гуманитарная академия

Буддизм: философия и история, учение и практика: методические рекомендации для студентов специальностей «культурология», «юриспруденция», «психология» /состав. Л.Б. Четырова. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2011. – 52 с.

Настоящие методические рекомендации содержат разъяснение базовых положений буддизма, характеризуют место буддизма в культуре России, описывают буддийскую составляющую культуры Самарского региона.

Предназначены для студентов специальности «культурология», «юриспруденция» и «психология», но могут быть рекомендованы студентам других гуманитарных специальностей.

© Четырова Л. Б.,
составление, 2011

*Никогда не следует хулить чужую веру, а также не следует
делать вреда другому. Надо уважать в другом веру,
хотя бы и противную вашим убеждениям.*

Будда

ВВЕДЕНИЕ

Данное учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей и студентов, изучающих курс «История и теории религии» (специальности «культурология»; «психология»; «юриспруденция»), а также студентов, изучающих курс «Социология религий» (специальность «социология»). Кроме того, пособие будет полезным для студентов, выбравших факультативный курс «История мировых религий».

Актуальность пособия определяется потребностью в совершенствовании преподавания буддизма в названных выше курсах.

Современное состояние российского общества характеризуется возрастанием роли религий и их организаций. Возрождение буддизма в культуре народов, традиционно исповедовавших буддизм – калмыков, бурят, тувинцев, так же как возрождение православия сопровождается ростом национального самосознания. Вместе с тем, сохранение целостности федеративного российского государства предполагает формирование гражданской идентичности, единой для представителей всех наций и этносов. Россия исторически сложилась как многонародное государство, что определило не только федеративность ее политического устройства, но и ее мультикультурность. Сохранение единства полиэтнического, многоконфессионального российского общества возможно при условии соблюдения принципа равенства всех граждан и народов, независимо от этнической принадлежности и вероисповедания, при уважительном отношении к вероисповеданию других. Условием такого уважения является знание о религиях и религиозных организациях, существующих в России. Речь в первую очередь о традиционных для России религиях – православии, буддизме, исламе, иудаизме.

Курсы «История и теория религии» и «История мировых религий» помимо образовательной функции играют также воспитательную роль, формируя у студентов гуманистические ценности.

Интерес к буддизму, появившийся в нашем обществе в последние десятилетия, вызван не только возрождением буддизма на его канонических территориях – Калмыкия, Бурятия, Тува, но ростом его влияния на Западе. Привлекательность буддизма объясняется его гуманизмом, терпимостью к иным конфессиям, близостью к атеистическому мировоззрению, ибо буддизм является нетеистической религией, способностью адаптироваться к разным условиям, являться в разных видах при сохранении сути учения.

Новизна данного пособия состоит в том, что разные аспекты буддизма раскрываются на основе эмпирического материала, характеризующего буддизм в культуре России и Самарского края. Кроме того, в пособии дается сопоставление философии буддизма и западных философий сознания.

Цель данного пособия состоит в том, чтобы дать представление о буддизме не только как религии, но и как культурном феномене. Иначе говоря, описать буддизм не только в терминах вероучения, но и в языке культурных форм.

Достижение такой цели возможно при реализации следующих задач:

- изложение буддизма в единстве его аспектов: доктринального, философского и исторического;
- характеристика основных направлений буддизма;
- рассмотрение истории буддизма в контексте истории России и Самары;
- представление ресурсов тибетского буддизма в Интернете;

Структура пособия определяется необходимостью достижения поставленных цели и задач.

Во Введении характеризуется цель и задачи курса, актуальность преподавания и изучения буддизма как религиозного и культурного феномена.

I. Происхождение буддизма¹ и формирование вероучения.

1.1. Возникновение буддизма. Буддизм как критика индуизма. Будда и буддизм. Жизнеописание Будды Шакьямуни. Принц Гаутама Шакьямуни -«исполнивший свое предназначение» (Сиддхартха). Джатаки. Информация о Будде в средневековой европейской культуре. Сказание о Иосафе и Варлааме.

1.2. Учение.

1.2.1. Четыре Благородные Истины: первые поучения Будды о том, каким все является.

1.2.2. Учение о взаимозависимом происхождении и карме.

1.2.3. Доктрина «не-я»).

1.2.4. Учение о мгновенности (доктрина кшаникавады).

1.2.5. Буддийская космология.

¹ Термин «буддизм» появился в европейском востоковедении в XIX веке. Сами буддисты называют буддизм Дхармой (слово дхарма на санскрите значит "то, что держит").

- II. Философия буддизма: некоторые моменты сравнения с западной философией.
- III. Три пути буддизма: Хинаяна (Тхеравада), Махаяна, Ваджраяна.
 - 3.1. Хинаяна (Тхеравада) – путь спасения индивида. Архат как просветленное существо. Понятие о нирване в Хинаяне.
 - 3.2. Махаяна – Великий путь спасения. Жизнь и действия для блага всех живых существ.
 - 3.3. Ваджраяна – Алмазный путь быстрого просветления.
- IV. История буддизма в контексте истории России и ее народов.
 - 4.1. История распространения буддизма на территории России. Три волны распространения буддизма.
 - 4.2. Буддизм в Самарском крае: история и современность.
 - 4.2.1. Буддийские центры и общины.
 - 4.2.2. Буддийские коллекции Самары.
- V. Тибетский буддизм в Интернете.
 - 5.1. Общая характеристика ресурсов Сети.
 - 5.2. Список сайтов тибетского буддизма.

І. ПРОИСХОЖДЕНИЕ БУДДИЗМА И ФОРМИРОВАНИЕ ВЕРОУЧЕНИЯ

1.1. Возникновение буддизма. Будда и буддизм

Задачи:

1. Рассмотрение причин возникновения буддизма в контексте критики индуизма.
2. Выявление особенностей буддизма.
3. Знакомство с жизнеописанием Будды Шакьямуни и его роли в формировании Учения.

Причины возникновения буддизма.

Буддизм является самой древней мировой религией, которая возникла в середине 2-го тысячелетия д.н.э. в северной Индии. С религиоведческой точки зрения причинами появления буддизма в северной Индии были, во-первых, слабость позиций ведической религии индуизма на этих территориях, во-вторых, создание новых государств. Именно последнее обстоятельство сыграло решающую роль в том, что буддизм опирался на касту кшатриев – воинов, а не на брахманов. Основатель буддизма принц Гаутама происходит из кшатриев. Великий буддийский философ Васубандху (V в. н. э.), излагая в своем «Вместилище Абхидхармы» (Абхидхармакоша) социогенный миф, почти ничего не говорит о брахманах, но очень подробно описывает происхождение царской власти (предлагая один из древнейших вариантов договорной теории) и воинского сословия. Действительно, буддизм способствовал созданию в Индии такого мощного государственного образования, как империя Ашоки.

Буддизм выступил с критикой индуизма и отрицал основополагающий для индуизма принцип – безусловный авторитет Вед. Буддизм отвергает также идею кастового деления общества, которую легитимирует индуизм и отстаивает принцип равенства всех людей, независимо от происхождения.

Согласно классификации, которая предлагается историками индийской философии, существуют шесть ортодоксальных школ в той или иной форме признающих авторитет Вед (миманса, веданта, санкхья, йога, ньяя, вайшешика) и три неортодоксальные школы (буддизм, чарвака, джайнизм)².

Все индийские философские системы обладают некоторыми сходными моментами³:

- практический характер философии, которая выступает как руководство жизнью человека, «забота о себе»;
- объяснение происхождения философии – это тревога при виде зла, властвующего в мире;

² С. Чаттерджи, Д. Датта. Индийская философия: М., 1994. С. 24.

³ Там же. С. 26-35.

- признание причинно-следственной связи, определяющей порядок в мире (закон кармы);
- признание неведения как причины зависимости и страданий;
- утверждение, что освобождение от зависимости достижимо, если знаешь реальную природу мира и себя самого.

Особенности буддизма.

Буддизм, опираясь на основополагающие идеи индийской философии, творчески перерабатывает их.

Следует помнить, что особенностью буддизма как религии является его не-теистический характер. Кардинальным отличием буддизма от других великих мировых религий является отсутствие в буддизме идеи Бога творца. Представления буддизма о возникновении и развитии вселенной не включают акт творения всемогущей сверхъестественной силой. «Буддизм – единственная высокоразвитая мировая религия, которая ... последовательно проводит мысль о вечности мироздания – вернее о периодическом саморазрушении и самовосстановлении миров»⁴.

Словарь

Термин *будда* (Buddha) санскритского происхождения и означает *пробудившийся, просветленный*.

Слово *будда* этимологически связано с русским словом *будить*.

Этим словом стали называть человека, который достиг просветления и стал учить людей. На тибетском языке слово *будда* обозначается словом *сангье*.

Период времени от создания до разрушения называется *кальпа* и длится очень долго. В каждую кальпу в мир приходит свой Будда – просветленное существо, учитель, который открывает людям учение и указывает путь к спасению. Сейчас кальпа Будды Шакьямуни.

Надо иметь в виду, что основатель буддизма Будда Шакьямуни был человеком, а не Богом. Он не был также пророком, как Мухаммед. Принц Гаутама, уйдя в отшельничество, осознал подлинную природу реальности и себя самого и стал Буддой.

Буддийское объяснение происхождения Учения

Следует помнить также о буддийском толковании происхождения вероучения. С точки зрения учения Будда Шакьямуни является четвертым историческим буддой, пришедшем, когда учения его предшественников пришли в упадок. Будда грядущей эпохи носит имя *Майтрея* (тиб. Джампа).

Жизнеописание Будды Шакьямуни

В 1956 году ЮНЕСКО отмечал 2500-летие буддизма, однако точные даты жизни и смерти, точнее, просветления и ухода Будды доподлинно неизвестны.

⁴ Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык. СПб., 1996. С. 27.

Имейте в виду, что жизнеописание Будды не является его биографией, скорее это метафорическое изложение происхождения буддизма.

Вот один из житийных текстов, написанных индийским поэтом и последователем буддизма Ашвагхошей во 2-м веке.

Жизнь Будды

У царя Шуддходаны из рода шакьев, живущего в городе Капилавасту в предгорье Гималаев, рождается сын Сиддхартха. Рождение его необыкновенно: дабы не доставлять мучения своей матери Майе, он появляется из ее правого бока, и тело его украшено счастливыми знаками, по которым мудрецы предсказывают, что он станет спасителем мира и учредителем нового закона жизни и смерти. Безмятежно, в ничем не омраченном благополучии, протекают в царском дворце детство и юность Сиддхартхи. В положенное время он женится на красавице Яшодхаре, от которой имеет любимого сына Рахулу. Но однажды Сиддхартха выезжает из дворца на колеснице и встречает сначала дряхлого старика, затем раздутого от водянки больного и, наконец, мертвеца, которого несут на кладбище. Зрелище смерти и страданий переворачивает все мировосприятие царевича. Окружающая его красота кажется ему безобразием, власть, сила, богатство представляются тленом. Он задумывается над смыслом жизни, и поиск конечной истины существования становится его единственной целью. Сиддхартха покидает Капилавасту и отправляется в долгое странствование. Он встречается с брахманами, излагающими ему свою веру и учения; шесть лет проводит в лесу с подвижниками, изнуряющими себя аскезой; царь Магадхи Бимбисара предлагает ему свое царство, чтобы он смог воплотить на земле идеал справедливости, — но ни традиционные мудрствования, ни умерщвление плоти, ни безграничная власть не кажутся ему способными разрешить загадку бессмысленности жизни. В окрестностях города Гайя под деревом Бодхи Сиддхартха погружается в глубокое размышление. Демон-искуситель Мара безуспешно пытается смутить его плотскими искушениями, воинство Мары швыряет в него камни, копья, дротики, стрелы, но Сиддхартха даже не замечает их, оставаясь недвижимым и бесстрастным в своем созерцании. И здесь, под деревом Бодхи, на него нисходит просветление: из Бодхисаттвы, человека, которому суждено быть Буддой, он становится таковым — Буддой, или Пробужденным, Просветленным.

Будда направляется в Бенарес и там произносит свою первую проповедь, в которой учит, что есть страдание, есть причина страдания — жизнь и есть путь к прекращению страдания — отказ от хотения, избавление от желаний и страстей, освобождение от мирских уз — путь отрешенности и духовного равновесия. Странствуя по городам и весям Индии, Будда вновь и вновь повторяет это учение, привлекая к себе

множество учеников, объединяя тысячи людей в своей общине. Враг Будды Девадатта пытается его погубить: он сбрасывает на него с горы огромный камень, но тот раскалывается и не касается его тела; натравливает на него дикого разъяренного слона, но тот смиренно и преданно припадает к стопам Будды. Будда поднимается на небо и обращает в свою веру даже богов, а затем, завершив свою миссию, устанавливает предел своей жизни – три месяца. Он приходит в город Кушинагару на крайнем севере Индии, произносит там свое последнее наставление и, навсегда прерывая для себя бесконечную цепь рождений и смертей, погружается в нирвану – состояние полного покоя, бестелесного созерцательно бытия. Кости Будды, оставшиеся после погребального костра, его ученики делят на восемь частей. Семь уносят цари, явившиеся из дальних пределов земли, а восьмая в золотом кувшине вечно хранится в Кушинагаре в воздвигнутом в честь Будды храме.

(Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Зарубежная литература древних эпох, средневековья и Возрождения / Ред. и сост. В. И. Новиков. – М., 1997).

Рассматривая происхождение буддизма и жизнеописание его основателя нельзя обойти вниманием джатаки.

Что такое джатаки?

Джатаки, представляют собой рассказы о прежних рождениях Будды. Они соединяют в себе литературные и фольклорные традиции и буддийское учение. Большая часть сюжетов джатак (всего их пятьсот сорок семь) почерпнута из индийского народного творчества. Присутствуют в джатаках и традиционные для индийской литературы приемы – чередование стихов и прозы, моральные сентенции. основополагающая для религиозно-философских учений Индии идея перерождения реализуется как описание эпизодов из различных рождений Будды на пути к конечному его просветлению.

Каждая джатака распадается на три части: введение, в котором изложены события, побудившие Будду рассказать последующую историю, затем сама история о прошлом и, наконец, отождествление героев этой истории с Буддой и его слушателями (см. джатаки)⁵.

Методическая ремарка:

Текст джатак можно использовать на практическом занятии для обсуждения идей и положений буддизма.

Будучи мощным культурным комплексом идей и доктрин буддизм оказал влияние на другие культуры и религии.

Обратите внимание на то, что сведения о Будде проникли в средневековую европейскую культуру.

Предание о жизни Будды широко распространилось по миру и дошло до Византии, где превратилось в сказание о царевиче Иосафате (искажен-

⁵ Джатаки / [Эл. ресурс]. Режим доступа: <http://spiritual.ru/lib/tigr.html>

ное «бодхисаттва») и его отце Авенире⁶. Предание о Будде было в греческой редакции переработано в повесть о монашеской жизни, и в этой форме распространилось с XI в. на Западе. Совпадение в общих чертах истории святого Иоасафа (почитаемого как в Католической, так и в Православной Церкви) с буддийскими сказаниями о Будде Шакьямуни давало основания некоторым исследователям отождествлять их, (Ф. Либрехт, акад. А. Н. Веселовский и др.). Менее распространена другая точка зрения, согласно которой царевич Иоасаф не является христианской ипостасью Будды; повесть и жизнеописания Будды имеют гораздо более существенных различий, чем общих особенностей, и создана она не в Индии, а скорее в Центральной Азии (А. И. Кирпичников, В. И. Кузнецов)⁷.

Методическая ремарка:

Следует подчеркнуть, что речь идет не о факте включения Будды в пантеон православных или католических святых или совпадении обеих фигур, а о значимости его образа в культуре того времени и использовании данного образа христианами отцами в конструировании собственного пантеона святых.

ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:

1. Буддизм мировая религия, возникшая в рамках критики индуизма, и развившая некоторые его идеи.
2. Буддизм изначально развивался как не-теистическая религия и как практически-ориентированная философия.
3. Будда – не имя человека, а обозначение состояния просветления.

1.2. Учение

При изучении основ вероучения буддизма *следует помнить*, что нет какого-то абстрактного буддизма, *буддизма как такового*. Классик отечественной и мировой буддологии О.О. Розенберг писал: «Системы буддизма вообще, помимо отдельных школ, не существует вовсе. Стремиться к созданию такой абстрактной буддийской системы бесполезно»⁸. Он хотел сказать этим, что буддизм исторически существовал в различных течениях, направлениях, школах, весьма отличающихся друг от друга. *Методически правильным* будет изучение конкретных направлений буддизма, а не *буддизм вообще*. Как заметил Е.А.Торчинов, буддизм суть только имя для

⁶ Повесть о Варлааме и Иоасафе: Памятник древнерусской переводной литературы XI—XII вв. / Подг. текста, иссл. и ком. И. Н. Лебедевой. Л., 1984.

⁷ Душеполезная повесть о жизни Варлаама и Иоасафа, принесенная из страны внутренней Эфиопии, называемой Индисю, во Святыи Град (т.е. Иерусалим) Иоанном Дамаскиным — мужем честным и добродетельным, иноком монастыря св. Саввы // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV – XVI в.). Ч. 2: Л–Я / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука, 1989.

⁸ Розенберг О. О. Введение в изучение буддизма по японским и китайским источникам: Проблемы Буддийской философии. Пг., 1918. С. 4-5.

обозначения направлений и течений, рассматривающих себя в качестве буддийских⁹. Поэтому целесообразно изучая буддизм, обратиться к конкретному направлению. В нашем случае логично будет сделать предметом исследования тибетский буддизм, являющийся традиционной для России религией.

Тем не менее, можно выделить круг идей, свойственный всем направлениям буддизма и составляющий *основу учения буддизма*.

ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:

К основополагающим положениям буддизма относятся:

- Четыре Благородные Истины;
- учение о взаимозависимом происхождении и карме;
- доктрина «не-я»;
- учение о мгновенности;
- буддийская космология.

1.2.1. Четыре Благородные Истины

Поможет понять суть указанных истин методический прием, который использовался самим Буддой, сравнивший себя с врачом, призванным исцелить живые существа от страданий сансары. Будда-врач помогает прийти к выздоровлению – нирване. Истины выглядят как предписания, как руководство к действию. Они были изложены Буддой в первой проповеди, которую он дал в Бенаресе.

- Истина о том, что существует страдание;
- Истина о причине страдания – привязанность к чему-либо, влечения и желания;
- Истина о прекращении страданий;
- Истина о том, что существует путь к прекращению страдания.

Перейдем теперь к анализу существа этих истин-предписаний. Первая Истина (Истина о страдании) – констатация страданий, которые испытывает живое существо; вторая (Истина о причине страдания) указывает на причину страданий; третья (Истина о прекращении страдания) – прогноз, указывающий на возможность исцеления от страданий. И, наконец, четвертая (Истина о Пути) говорит о способе избавления от страдания.

Таким образом, буддизм, будучи практически ориентированным учением, строился как проект заботы человека о себе, преобразования человека из существа, страдающего и несчастного, в существо свободное и совершенное. Создателем этого проекта был, согласно учению буддизма, Будда Шакьямуни.

Рассмотрим Четыре Благородные Истины подробнее.

⁹ Е.А.Торчинов. Введение в буддологию. Курс лекций. СПб., 2000. / [Эл. ресурс]. Режим доступа: <http://anthropology.ru/ru/texts/torchin/buddhism.html>

Итак, *Первая Благородная Истина* – это истина о страдании. В чем же она заключается и что такое страдание?

«И вот, о бхикшу¹⁰, благородная, святая Истина о страдании: Муками сопровождается рождение. Мучительна старость. Мучительна болезнь и смерть мучительна. Соединение с неприятным – страдание, и разлука с приятным, и всякое неудовлетворенное желание – также являются страданием. Ее пять родов сочетаний, возникающих от привязанностей, мучительны. Такова, о бхикшу, Истина о страдании»¹¹.

В буддизме страдание является фундаментальной характеристикой бытия. Важно знать, что буддизм не связывает страдание с грехопадением человека и тоской по утраченному раю. Страдание безначально и неизменно, сопровождает все проявления бытия. Конечно, буддисты не отрицают того обстоятельства, что в жизни есть удовольствия и счастливые моменты. Однако само удовольствие (сухка) не является противоположностью страданию, а является аспектом страдания. Счастье всегда только миг и человек страдает от этого.

Страдание в буддизме понимается не только как мучения, но и как претерпевание. Мир, в котором находятся живые существа, называется *миром Претерпевания*.

Вторая истина о причине страданий

«И вот, о бхикшу, благородная Истина о причине страдания: Воистину, это – жажда, причиняющая возобновление бытия, ведущая от рождения к рождению, сопровождаемая чувственными вождениями, ищущая удовлетворения то здесь, то там: желание удовлетворения страстей, желание будущей жизни, жажда успеха и власти в этой не вечной жизни. Такова, о бхикшу, Истина о происхождении страдания».

Причина страданий – привязанность (влечение, желание). Привязанность понимается и как влечение, и как его обратная сторона – отвращение. В основе жизни – влечение к приятному и отвращение к неприятному. Влечение порождает страдание, если бы не было влечений и жажды жизни, то не было бы и страданий. А этой жадой пронизана вся жизнь в сансаре. Регулируется жизнь законом кармы.

Третья истина о прекращении страданий

«И вот, о бхикшу, благородная Истина о прекращении, угасании страдания: Воистину, это отрешение от той жажды бытия, ведущей от рождения к рождению. Отказ от нее, прекращение этой жажды путем полного преодоления всех желаний, ввергающих нас в сансару. Это полное освобождение от влечения этой временной жизни, избавление от него, отречение от него, отделение себя от него, победа над ним. Такова, о бхикшу, истина о прекращении страдания».

¹⁰ Монах

¹¹ Дхаммачаккапаттана Сутта" ("Сутра о Начале Вращения Колеса Закона") / [Эл. ресурс]. Режим доступа: <http://dazan.spb.ru/buddhism/concepts/4-istiny/>

Третья Благородная Истина говорит о том, что существует состояние, в котором страдания нет, и которое вполне достижимо. Это состояние нирваны¹². Страдания прекращаются, когда иссякают все аффекты (клеши) и влечения, питающие страдания. Поэтому угасают страсти, привязанности, омрачения. Нирвана указывает не на отсутствие бытия, а на его полноту. Также как Бог трансцендентен относительно мира и человека, нирвана трансцендентна в отношении опыта сансары с той лишь разницей, что нирвана не субстанциональна. Нирвана понимается как состояние свободы и высшего блаженства.

Четвертая Благородная Истина

«И вот, о бхикшу, благородная Истина о пути, ведущем к Нирване, к преодолению страдания: Воистину, это открытый Татхагатой Путь, лишенный двух крайностей, Путь, глаза открывающий, Знание дарующий, к обретению Покоя, к достижению Высшей Мудрости, к полному Пробуждению, к Нирване ведущий: Истинное воззрение, Истинное намерение, Истинная речь, Истинное деяние, Истинная жизнь, Истинное усердие, Истинное осознание, Истинное самадхи».

Эта истина говорит о том, как достичь освобождения, о пути к нему – **о Благородном Восьмеричном Пути.**

Весь буддийский путь делится на три этапа: этап мудрости (праджня), этап нравственности, или соблюдения обетов, и этап сосредоточения.

I. Этап мудрости

1. *Правильное воззрение.* На этом этапе человек должен усвоить и освоить Четыре Благородные Истины. Самое главное, они должны стать основой мотивации человека.
2. *Правильное мышление.* Решимость раз и навсегда встать на путь, ведущий к освобождению, руководствуясь принципами дхармы.

II. Этап нравственности.

3. *Правильная речь.* Буддист должен всячески избегать лжи, клеветы, лжесвидетельства, брани и распространения слухов и сплетен, питающих вражду.
4. *Правильное поведение.* Миряне-буддисты, стремящиеся к личному освобождению, развивают в себе 10 добродетелей. Три из них относятся к телу, четыре к речи и три к мышлению. Монахи имеют гораздо более разработанную систему обетов.
5. *Правильный образ жизни.*

¹² Слово «нирвана» (пали: ниббана) восходит к санскритскому корню «нир» со значением «угасание», «затухание» (например, угасание светильника или прекращение волнения моря).

III. Этап сосредоточения

6. *Правильное усилие.* Данный этап проходят монахи, здесь говорится о развитии установки на углубленное занятие йогическим созерцанием для перехода в нирвану.

7. *Правильное осознание.* Контроль над ментальными и психофизическими процессами при непрерывной осознанности.

8. *Правильное сосредоточение.* Достижение *самадхи*, предельной формы созерцания, при которой исчезают различия между созерцающим субъектом, созерцаемым объектом и процессом созерцания.

Рассматривая данные этапы, можно заключить, что Благородный Восьмеричный Путь является целостной практикой, которая охватывает все стороны жизни человека. Путь включает в себя познание, поведение и сосредоточение.

Каковы же те нормы, которые регулируют поведение буддиста?

*Рассмотрим их в том виде, в котором они излагаются буддийскими учителями*¹³.

Десять Заповедей Буддизма

Заповеди представляют собой добродетели, которые определяются через отрицание не-добродетелей:

1. Убийство. Не убивай, но спасай чужую жизнь.
2. Воровство. Не укради, но уважай собственность других и практикуй щедрость.
3. Половая распущенность. Не прелюбодействуй, но будь верен своему спутнику жизни.
4. Ложь. Не лги в речах своих, будь честным и искренним.
5. Клевета. Не клевети, но вноси гармонию между людьми.
6. Грубая речь. Не говори грубо.
7. Пустая болтовня и сплетня. Не трать время на пустую болтовню или сплетню.
8. Алчность. Пресеки алчные мысли.
9. Злонамеренность. Не намеревайся причинить кому-либо вред.
10. Ложные взгляды – верь в закон причины и следствия, не отрицай существование Будд, прошлых и будущих жизней.

Нормы организуют дисциплину личного освобождения. Соблюдение нравственных принципов есть охрана трех «дверей»: тела, речи и ума от неблагоприятных действий.

¹³ Десять заповедей буддизма / [Эл. ресурс]. Режим доступа: <http://dazan.spb.ru/library1/52/>

ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:

1. Буддизм строился как проект заботы человека о себе, в котором существуют техники и практики преобразования человека из страдающего и несчастного существа в свободное и совершенное.
2. Нирвана трансцендентна в отношении опыта сансары, хотя и не субстанциональна.
3. Нирвана есть состояние свободы и высшего блаженства.
4. Благородный Восьмеричный Путь является целостной практикой, охватывающей все стороны жизни человека. Путь включает в себя *познание, поведение и сосредоточение*.

1.2.2 Учение о взаимозависимом происхождении и карме

Обратимся к рассмотрению учения о взаимозависимом происхождении и карме.

Для простоты изложения и в дидактических целях этот принцип иллюстрируется в буддийских текстах на примере человеческой жизни, хотя может быть применим к любому существу. Цепь взаимозависимого происхождения состоит из двенадцати ступеней (нидан). Термин *ниданы* обозначает процесс перерождения живых существ, представляющий собой "колесо", образуемое 12 ступенями. Все они должны быть преодолены.

«Что такое взаимозависимое происхождение, монахи? От Неведения, монахи, происходит Сформированный Опыт. От Сформированного опыта происходит Различение. От Различения происходит Имя-и-Форма. От Имени-и-Формы происходят Шесть Органов Чувств и Их Объекты. От Шести Органов Чувств и Их Объектов происходит Контакт. От Kontakта происходят Ощущения. От Ощущений происходит Жажда. От Жадьи происходит Захваченность. От Захваченности происходит Становление. От Становления происходит Рождение. От Рождения происходит Старение и Смерть, появляются горе и плач, страдания, несчастья и тревоги. И так возникает вся совокупность страданий»¹⁴.

12 ступеней связывают прошлое, настоящее и будущее существование человека (и любого живого существа).

1. Прошлая жизнь (точнее, промежуток между смертью и новым рождением).

1. неведение, заблуждение относительно собственной природы и природы существования;
2. кармические результаты (самсара), основанные на неведении, (мотивации, базовые подсознательные влечения и импульсы), влекут умершего к новому рождению;

¹⁴ Анализ [взаимозависимого происхождения]. Вибханга Сутта. (SN-II.2.)
/[эл.ресурс]/ режим доступа: <http://www/dazan.spb.ru>

II. Наличное существование.

3. наличие самскар обуславливает появление сознания (виджняна), неоформленного и аморфного;
4. наличие сознания обуславливает формирование *имени и формы (нама-рупа)*, психофизических характеристик человеческого существа;
5. на основе этих психофизиологических структур формируются шесть чувственных способностей – пять органов чувств и ум (манас, считающийся органом восприятия «умопостигаемого»);
6. в момент рождения шесть органов восприятия приходят в *соприкосновение* с объектами чувственного восприятия;
7. возникает чувство (ведана) приятного, неприятного или нейтрального;
8. чувство приятного и желание вновь испытать его, приводят к появлению *влечения, страсти*, тогда как чувство неприятного формирует отвращение;
9. возникает *привязанность* к бытию;
10. привязанность определяет возникновение сансарического бытия;

III. Следующая жизнь.

11. новое рождение, которое в свою очередь непременно закончится
12. старостью и смертью).

Такова цепь причинно-зависимого происхождения. Вы можете прочитать ее описание в каноническом тексте¹⁵.

В тибетской иконографии причинно-зависимое происхождение в *Мире Претерпевания* наглядно изображается в виде *Бхавачакры* («колесо бытия»). Колесо представляет собою три концентрические окружности. В центральном (самом маленьком) круге изображены три животных: свинья, змея и петух, которые ухватились за хвосты друг друга и пустились в бег, приводя в движение все «колесо бытия». Свинья символизирует невежество, змея – гнев, петух — страсть. Это и есть три корневых яда (аффекты), лежащих в основе сансары.

Внешний относительно этого круг разделен на шесть секторов, соответствующих шести мирам рождений живых существ. В соответствии со своей кармой они рождаются в одном из шести миров: в Аду, в Мире Голодных Духов, в Мире Животных, в Мире Людей, в Мире Асуров, в Мире Богов.

Колесо Бытия обхватывает "Владыка Смерти" Яма.

Теперь нам следует понять, что такое карма?

Надо сказать, что в современной культуре этот термин часто используется в неточном с точки зрения тибетского буддизма значении.

¹⁵ Взаимозависимое происхождение. Патиччасамуппада Сутта. (SN-II.1.).[эл.ресурс]/режим доступа: <http://dazan.spb.ru/library/buddha/sutras/728/>

Учение о карме представляет собой один из аспектов теории причинно-зависимого происхождения. Триада «тело, речь, ум» является очень древней и фиксируется не только в индийских, но и в ранних иранских текстах. Карма — это такое действие, которое обязательно имеет следствие. **Совокупность всех действий, совершенных в жизни, точнее, общая**

Словарь

Слово «карма» означает «дело», «действие», по своему значению не имеет ничего общего со значением слова «судьба».

Карма означает любое действие, связанное с телом, речью и умом — физическое (действие, поступок), вербальное (слово, высказывание), ментальное (мысль).

энергия этих действий определяет необходимость и условия следующей жизни. Соответственно, карма может быть благой или неблагой, то есть ведущей к хорошим или плохим рождениям.

Следует помнить, что карма понимается буддистами не как некое возмездие или воздаяние со стороны Бога или богов, а как объективный закон существования, неотвратимый, как закон природы.

Обратите внимание, что только человек (согласно некоторым буддийским мыслителям — также божества и асуры) способен порождать карму. Другие живые существа только пожинают плоды благих или дурных деяний, совершенных ими в предыдущих человеческих рождениях. Считается, что животные страдают невинно, так как в их страданиях повинен их кармический «предшественник» — человек.

Буддизм утверждает, что человеческая форма рождения наиболее благоприятная, так как человек не погружен в обманчивое блаженство, как боги и не настолько измучен, как обитатели адов. В отличие от бессмысленных животных человек наделен интеллектом. Все это дает человеку уникальную возможность освобождения от круговорота сансары.

Имейте в виду, что отношение к телу в буддизме положительное. Неверно представлять буддизм как чрезвычайно аскетическое учение. В тибетском буддизме человеческое тело оценивается как редкая драгоценность, обретение которой является великим счастьем, ибо лишь человек способен достичь освобождения. Цзонхава, знаменитый тибетский религиозный реформатор рубежа XIV — XV веков, приводит такой пример: вероятность обретения человеческого тела равна вероятности того, что черепаха, плавающая в глубинах мирового океана, вынырнув на поверхность, сразу же попадет головой в отверстие единственного деревянного круга, кем-то брошенного в океан.

О правильном отношении к телу и всему, что связано с ним, Будда учил в первой проповеди.

«Однажды Будда обратился с такими словами к пяти монахам: "Двух крайностей следует избегать тому, кто, став отшельником, покинул свой дом. Первая крайность, о, монахи, приверженность плотским удовольствиям. Эта приверженность вульгарна, неблагоприятна и неразумна.

Вторая крайность – в приверженности к умерщвлению плоти и самоистязанию, что также вульгарно, неблагородно и неразумно»¹⁶.

ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:

1. Учение о взаимозависимом происхождении объясняет, как происходит рождение/перерождение в различных мирах.
2. Карма не является возмездием или воздаянием, а объективным законом существования.
3. Наиболее благоприятно рождение человеком, так как только человек имеет уникальную возможность освобождения от круговорота сансары.

1.2.3. Доктрина «не-я»

Теперь обратимся к одному из труднейших для понимания вопросов – доктрине «не-я». В европейской культуре представления о человеке основаны на христианских концептах человека как тварного существа, созданного по образу и подобию Божию, человека как единства души и тела. Согласно христианской доктрине душа человека бессмертна и лишь единожды воплощается в теле человека. Животные не обладают душой.

В школах индийской философии душа определяется как особая субстанция, как некая единица, переселяющаяся из тела в тело. Иначе говоря, душа меняет тела, как «одежду». Буддизм совершенно иначе трактует данный вопрос. Будда убеждал своих учеников отбросить заблуждения относительно существования «я». Нет неизменного «я». Для того, чтобы подчеркнуть отсутствие неизменного «я», тибетские ламы используют такое сравнение – «я» подобно изображению на киноленте. Кинолента является условием возможности непрерывности кадров, но не непрерывности объектов, переходящих из кадра в кадр. Ум (поток сознания) может производить разные представления, которые меняются как объекты в кадре. То, что мы именуем «я» меняется также, как объект на киноленте.

В таком случае возникает вопрос, а как объяснить целостность человека?

В буддизме нет концепта души как отдельной субстанции, а есть концепт непрерывного потока сознания. Каждое из состояний сознания непосредственно зависит от предшествующих условий и порождает по-

¹⁶ Dhammacakkavattana. Эту сутру в палийской традиции считают первой проповедью Будды, обращенной к пятерым монахам, его первым ученикам. *Колесо* является одним из важнейших зрительных символов в древнеиндийской культуре. В буддизме "колесо" символизирует динамический аспект Дхармы. *Поворот* означает акт манифестации (слуховой или зрительный) Дхармы – Учения, которое может, в принципе, существовать и в неманифестированном состоянии. См. Пятигорский А.М. Предварительные материалы к семинарам по введению в буддийскую философию /эл.ресурс] / режим доступа: <http://www.nes.ru/public-presentations/Papers/piatigorsky-for-students.pdf>

следующие состояния. Поэтому новое рождение не является переселением души, а возникновением последующей жизни, вызванной теперешней жизнью.

То, что европейцы называют «я», в буддизме есть лишь имя для обозначения совокупности 5 групп психофизических элементов – скандх¹⁷.

К ним относятся:

1. форма – группа чувственного (рупа), которая относится к области чувственно воспринимаемого (материального);
2. чувство – ведана (ощущение удовольствия, страдания, безразличия);
3. восприятие, которое включает понимание и наименование, а также осознание различий (круглое – квадратное; белое – черное и т.д.);
4. ментальные конструкции – группа мотивирующих факторов;
5. сознание как таковое (виджняна).

Ни один из элементов одного существования не переходит в другой, но их новое существование обязано тем причинам, что заложены в прошлом существовании. Человек есть комплекс сочетаний элементов, и каждый момент его существования определяется числом и характером частиц, составляющих его. Движение скандх не случайно, так как условием каждого нового сочетания является предшествующее существование. То, что мы называем «я» или человеком есть лишь звено, соединяющее различные состояния.

Вот как разъясняет доктрину – «не-я» современный тибетский лама Кхенпо Цульtrim Гьямцо Ринпоче:

«Здесь можно соблазняться спекуляциями о природе ума и ЭГО. Можно даже философствовать об этом, размышляя над такими утверждениями как: “Я мыслю – следовательно, я существую”. Однако, поскольку Я, это просто мысль, единственная вещь в которой мы уверены – это переживание мысли. Единственная уверенность здесь означает обнаружение того, чем является такое переживание, это безошибочное и бес-

¹⁷ В буддийском философском памятнике «Вопросы Милинды» монах Нагасена беседует об этом с греко-индийским царем Милиндой (Менандром – первая половина II в. до н. э.) Царь утверждает, что если буддисты считают, что души нет и что ни один из элементов психофизического состава человека, равно как и совокупность всех этих элементов, не является личностью, то у буддистов получается, что никакой личности вовсе нет. Возражая царю, Нагасена указывает ему на колесницу и начинает спрашивать царя, что она такое – есть ли колеса колесница? Или, может быть, кузов – колесница? Или не являются ли колесницей оглобли или какие-либо еще детали? На все эти вопросы царь дает отрицательный ответ. Тогда Нагасена спрашивает царя, не есть ли колесница все это вместе. Милинда снова дает отрицательный ответ, а это дает Нагасене возможность сказать, что в таком случае получается – никакой колесницы нет вовсе. Тогда царь возражает и говорит, что колесница суть только имя, призванное обозначать совокупность всех перечисленных частей и деталей. Этот ответ дает возможность Нагасене сказать, что точно так же и личность суть только имя, обозначающее определенным образом упорядоченное единство пяти групп элементов опыта.

пристрастное переживание, насколько это возможно буддийские учителя подразделили все переживания на множество исчерпывающих сводов категорий. Один из таких сводов называется пятью скандхами, что буквально означает пять скоплений. Они называется скоплениями поскольку, взглянув беспристрастно, все наши переживания возникают момент за моментом, как отдельные безличные события. После того как они появились, сразу же после этого, почти одновременно, мы эмоционально вовлекаемся и создаем весь сценарий ЭГО предстоящего “миру” или “другим”¹⁸».

Словарь

Слово *дхарма* образовано от санскритского корня *dhr* – *держат*, дхарма есть *держатель* элементарного психофизического состояния.

Надо помнить, что скандхи никоим образом не являются субстанциями, так как выделяются достаточно условно и формально. Относительно реальные элементы (дхармы), но не их группы – скандхи. Учение о дхармах излагается в

Абхидхарме (буддийская космология). *Говоря о дхармах, надо отметить и еще одно важное обстоятельство.* Во многих (хотя не во всех) буддийских школах дхармы рассматриваются, с одной стороны, как элементы, наделенные онтологическим статусом, то есть реальные элементы, а с другой – как мыслимые, или виртуальные единицы.

1.2.4. Учение о мгновении

С теорией дхарм тесно связано учение о мгновении. Согласно буддизму сансара имеет следующие характеристики:

- все непостоянно;
- все есть страдание;
- все лишено самости;
- все нечисто.

Буддийское учение о мгновении поможет понять аналогия с квантовой теорией. Не случайно Далай-лама сегодня говорит об устаревании доктрины Абхидхармы и необходимости введения в учебную программу института высшей тибетологии курса квантовой теории.

Вещи и все живые существа существуют лишь один неделимый момент времени, то есть не сохраняются даже в течении короткого периода времени. Учение о мгновении непосредственно вытекает из первого тезиса о непостоянстве, согласно которому каждая дхарма (весь комплекс дхарм) существует только миг, в следующее миг заменяется новой дхармой, причинно обусловленной предыдущей.

Критерий существования вещи – способность что-либо произвести. Буддийские учителя используют такой пример, если признать, что вещь

¹⁸ Почтенный Кхенпо Цульtrim Гьямцо Ринпоче. Последовательные стадии медитации на пустотность / эл.ресурс / режим доступа: <http://www.ktgrinpoche.org/>

существует какой-то период, то зерно должно производить один и тот же результат в разные периоды времени. Однако зерно может прорасти или не прорасти в поле, то есть это разные зерна.

Таким образом, согласно теории мгновенности, поток дхарм, образующий живое существо, не только континуален, но и дискретен в одно и то же время.

Возникает вопрос, если никакого «я» нет, тогда что же перерождается и переходит из жизни в жизнь? Ответом может быть только: ни что не перерождается и не переходит.

В буддизме нет учения о перевоплощениях, или реинкарнациях в том виде, в котором оно существует в индуизме. Скорее следует говорить о чередовании рождений и смертей. Современные учителя буддизма приводят такой пример, чтобы пояснить этот тезис. В игре бильярд кий (кармический импульс – самскара) бьет по шару (условная личность), получающему, таким образом, определенное ускорение и траекторию. Этот шар ударяет по другому шару, которому передает ускорение и определяет его траекторию, и т. д. Во время удара передается только энергия, которая и связывает данное существование с существованием его «кармического приемника» (подобная «передача заряда» происходит в каждое мгновение одной и той же жизни). При этом «ум» (манас), опирающийся на предшествующий миг времени, обеспечивает память и чувство тождества личности. На это основан институт тулку – *перерожденцев* в тибетском буддизме. К ним относится, например, Далай-лама.

ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:

1. В буддизме нет концепта души как отдельной субстанции.
2. «Я» есть лишь имя для обозначения совокупности 5 групп мгновенных элементарных психофизических состояний – дхарм.
3. «Я» или человек есть лишь звено, соединяющее различные состояния.
4. В тибетском буддизме нет концепции реинкарнации, понимаемой как переселение души.

1.2.5. Буддийская космология

Космологическая тематика возникает в буддизме в связи с необходимостью объяснить, как возможно освобождение живых существ (человека) из сансары.

Такая установка буддизма полностью определяла и его отношение к вопросу, как устроен мир. Описания вселенной в различных направлениях буддизма различны: космология ограниченного числа мировых систем (Тхеравада), космология бесчисленных полей будд (Махаяна), космология Тантры Колеса времени (Калачакра), некосмологическая система Дзогчен

(Великое совершенство)¹⁹. Все эти космологические системы не противостоят друг другу, а вмещают друг друга, как китайские шкатулки.

Важно понять, что они соответствуют уровню духовной зрелости тех людей, для которых предназначены.

Системы космологии опираются друг на друга, снимая их в себе.

Когда Будду спрашивали, вечны или не вечны миры и отдельная личность, то и другое вместе, или ни то, ни другое, бесконечны они или конечны, он хранил молчание. Его безмолвие означало отрицание как абсолютистского, так и нигилистического подхода к объяснению происхождения мира и отдельной личности. Буддийская космология признает творение, но не признает существование сверхъестественного творца. Мир создает коллективная сила действий живых существ, то есть накопленный потенциал, остающийся в потоке сознания в результате любого физического, словесного или мысленного действия. Накопленные действия порождают энергии (ветры), которые *создают мост* между материей и умом. «Великая тайна сотворения материи умом заключается именно в том, как накопленный потенциал действий становится внешней энергией, способствующей сотворению мира»²⁰.

Нас интересует, прежде всего, космология Махаяны, которой следует традиционная сангха России. Согласно Махаяне вселенная возникла благодаря, во-первых, коллективной карме, во-вторых, взаимосвязи живых существ с буддами и бодхисатвами. Будды и бодхисатвы принимают деятельное участие в проявлении вселенной, чтобы помочь живым существам достичь духовной зрелости и разорвать пути сансары.

Следует понять, что махаянская космология бесконечных полей будд охватывает миллионы миров, пронизывающих друг друга. Каждый мир содержит в себе миллиарды других миров. Такая космология призвана способствовать раскрытию ума для постижения неизмеримости, иррациональности вселенной.

«В пространстве столь малом, как кончик волоса, повсюду без исключения, пребывают океаны Буда и океаны миров, несметные и существующие на протяжении всех времен»²¹.

Согласно данной системе существуют три космологических уровня: мир Непревзойденный, мир, Полный Цветов и мир Претерпевания.

Мир Непревзойденный представляет собой проявление просветления, *чистую страну*, где находятся бодхисатвы десятой степени пробуждения. Здесь пребывает олицетворение свободного от усилий полного блаженства всех Будд, именуемый Вайрочана.

¹⁹ Джамгон Конгтрул. Мириады миров. Буддийская космология в Абхидхарме, Калачакре и Дзогчене. СПб., 2003. С. 88-91.

²⁰ Джамгон Конгтрул. С. 37.

²¹ «Молитва о превосходном», см. Джамгон Конгтрул. С. 85.

«В каждой поре его тела содержатся сотни миллиардов миров, не говоря уже о бесконечных океанах миров, существующих во всем его теле. Кроме того, внутри каждого атома [каждого из миров] проявляются миры, бесчисленные, как атомы этого мира. Внутри одного образа [Вайрочаны] проявляются бесконечные океаны его образов. Каждый образ проявляется так, словно он объемлет все бесконечные океаны его образов и миров»²².

Как можно понять из текста, описывающего данный мир, он беспределен, лежит за пределами восприятия непросветленных существ, не имеет пространственно-временных характеристик мира живых существ. Местоположение, размеры, долговечность и строение его непостижимы.

Следующий уровень, метафорически именуемый миром Полным Цветов, является областью восприятия Будд и бодхисатв, находящихся на трех высших ступенях просветления. Его называют миром нирманакаи (феноменальное тело) Будды Вайрочаны. Описание данного мира еще раз указывает на беспредельность миров:

«В самом центре ладони Будды Вайрочаны ... внутри единственной бесконечной малой частицы, лежит мировая система Океан ... В мировой системе Океан содержится множество мировых систем. Посередине всего этого расположен мир Полный Цветов»²³.

И, наконец, мы переходим к описанию нашей вселенной. Она находится на одном из бесконечных ярусов мировых систем, располагающихся внутри мира Полного Цветов.

Наша мировая система, состоит из четырех континентов и переживает четыре кальпы (период времени) – становление, пребывание, разрушение, пустота. Метафорически вселенная описывается так:

«Из вспененной ветром воды родился золотой диск, на который падал дождь; так возник великий океан. Из вспененного ветром [океана] Родились элементы: высший, средний, низший. Эти элементы сложили гору Меру, семь горных хребтов, четыре континента и внешний обод»²⁴.

Вселенная троична и состоит из трех уровней, или трех миров – лока (locus – «место»):

- мир желания (камадхату);
- мир форм (рупадхату);
- мир не-форм (арупадхату).

Эти три мира различаются соответственно различным состоянием ума. Мир желания (камадхату) – место, где живут почти все живые существа, в том числе и боги, за исключением некоторых высших божеств. Мир

²² Джамгтон Конгтрул. С. 85.

²³ Там же. С. 88.

²⁴ Там же. С. 95.

желания называется так потому, что существа этого мира полностью поглощены чувственными удовольствиями и жаждут грубой пищи.

Словарь

«претерпевание» (санскр. saha) означает перенесение, обладание. Все живые существа претерпевают клеши и страдания. Претерпевание означает также стойкое перенесение трудностей.

Ады лишь проекцией нашего собственного ума. В зависимости от доминанты ума, например, злобы, ум после смерти человека создает соответствующую проекцию. Участь голодных духов ждет людей жадных, ненасытных в стремлении разбогатеть любыми средствами.

Полубоги (асуры) живут в расщелинах горы Меру, ниже уровня воды. Они воюют с богами, так как завистливы к их положению, ибо лишены нектара.

Словарь

Слово «бог», санскр. *дживкас* означает «небожитель» или «обитание в высших мирах».

Что же представляют собой остальные два мира – миры форм и не-форм?

Над миром желаний расположен мир форм. В этом мире обитают небожители, свободные от привязанности, свойственной миру желаний, но сохраняющие привязанность к форме. Боги здесь пребывают в состоянии созерцания без клеш. Боги мира форм различаются на разряды в зависимости от дхьяны – состояния йогического сосредоточения. Это чистые формы, без грубой материальности. Мир форм населен высшими богами, не вмешивающимися в дела мира желаний.

Мир без форм представляет собой четыре уровня медитативного погружения. Мир не-форм представляет собой чистые состояния сознания без соответствующих им местопребываний. Здесь нет ни времени, ни пространства, ни восприятия, ни не-восприятия. И, тем не менее, это не нирвана, а часть сансары. Боги четырех уровней мира без форм различаются по разновидностям созерцания. В мире не-форм могут пребывать божества и йогины, способные развернуть свое сознание на этом уровне. Но к этому стремиться никоим образом не следует – срок «жизни» здесь очень долг. Но потом сила кармы и санскар непременно проявится, и йогин, «попавший» сюда, вновь непременно родится вновь на более низких уровнях сансары, ничего не приобретя, но, потеряв драгоценное время, которое могло бы быть использовано для обретения нирваны.

Итак, нужно иметь в виду, что рассматриваемые три мира различаются соответственно разным состояниям ума: четыре уровня мира без

Мир желания состоит из шести миров, о которых мы говорили, описывая Колесо Бытия или *Бхавачакру*. Ады и мир голодных духов (прета) расположены под землей. Существует восемь холодных и восемь горячих адв. Следует уточнить, что Махаяна считает

И, наконец, существует мир богов желаний, обитающих на небесах. Таковых имеется шесть групп.

форм по качеству медитативного погружения; четыре уровня мира форм по глубине йогического сосредоточения; и один уровень мира желаний.

Разновидностей живых существ – шесть.

Важно помнить, что каждое живое существо обладает природой будды, но с безначальных времен пребывает в состоянии омраченности. Это вместиорожденное неведение относительно природы бытия служит причиной, которая приводит в действие склонность к двойственному восприятию. В результате существо вынуждено скитаться в трех мирах.

Важно знать, что буддийская космология различает два уровня реальности – абсолютный и относительный. На абсолютном уровне все пусто и свободно. Все миры рождаются и погибают здесь, но с точки зрения абсолютной природы ни один из миров никогда не рождался и не погибал, а был лишь призрачным видением. Населяющие эти призрачные миры непросветленные существа ошибочно считают, что их миры абсолютно реальны. Но лишь Будды способны видеть и мир абсолютной реальности и мир относительной реальности.

Именно поэтому Далай-лама XIV однажды заявил, что если быть буддистом означает верить в мировую гору Сумеру, расположенные вокруг нее континенты и расположенный под землей ад, то он вообще не буддист.

ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:

1. Буддийские космологические системы разработаны в соответствии с тем уровнем духовной зрелости людей, для которых предназначены.
2. Наша вселенная троична и состоит из трех уровней, или трех миров – мира форм, мира не-форм и мира желаний.
3. Буддийская космология различает два уровня реальности – абсолютный и относительный.

II. ФИЛОСОФИЯ БУДДИЗМА: НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ СРАВНЕНИЯ С ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИЕЙ

Для того, чтобы понять что представляет собой буддизм, необходимо сравнить философию буддизма с европейской философией.

На вопрос о том, почему философия возникла на рубеже VII и VI веков д.н.э. почти одновременно в трех разных регионах мира – Древней Индии, Древнем Китае, Древней Греции, наверное, никто не сможет дать однозначного ответа. Но у каждой из философий имеется свое объяснение собственного возникновения. Древнегреческая философия, положившая начало европейской философии, была самой молодой из них. И началась она, как определил Платон, с удивления – почему есть нечто, а не ничто?

Индийская философия определяет свое рождение иначе – это *тревога* при виде зла, которое властвует в мире. Философия стремится понять источник зла для того, чтобы уничтожить человеческие страдания²⁵. Изначально эта философия была религиозной и нравственной – целью философии было не столько удовлетворение интеллектуальных запросов человека, сколько нравственное преобразование человека. Буддизм, наследуя и развивая основополагающие идеи и принципы индийской философии, выражает себя в Четырех Благородных Истинах, явно обнаруживающих не только нравственный смысл своей философии, но и ее практическую направленность.

Из предыдущего раздела вы знаете, что буддизм – учение практически ориентированное. Буддийская космология не просто дает объяснение происхождения миров и нашей вселенной, но предназначена для реализации задачи освобождения живых существ от запутанности и омраченности. В философии буддизма знание добывается не ради знания, а ради освобождения себя и других живых существ. Буддийский мыслитель стремится к освобождению и желает помочь в этом другим людям. Именно освобождение – побудительный мотив буддийского философствования, которое должно дать ответы на вопросы, что такое человек, его сознание, каковы его структуры, как преобразовать сознание. Абстрактные метафизические вопросы, вроде вечности или не-вечности мира, отличности души от тела, смертности и бессмертия Будда считал бесполезными и хранил «благородное молчание» в их отношении. Будда полагал, что следует усердно практиковать Благородный Восьмеричный Путь, а не предаваться пустым словопрениям.

Итак, буддийская философия – это религиозная, нравственная и/или практически ориентированная философия.

Следует помнить, что европейская философия изначально не была религиозной. И это составляет – предмет гордости западных историков философии. Вместе с тем, начиная с Сократа, древнегреческая философия явственно приобретает нравственную форму. С появлением ключевой для ее развития фигуры Сократа древнегреческая философия меняет ориентацию – цель философии формулируется как достижение знания ради морального совершенствования, а не ради знания самого по себе. Задача философия состояла в том, чтобы помочь человеку в его нравственном росте. И эта интенция присутствует во всех философских учениях античности.

Ситуация меняется с появлением христианства, когда философия ставится в ситуацию выбора – либо погибнуть как особый способ выражения мысли, либо стать религиозной. Обретя религиозную форму почти через тысячу лет после своего возникновения, европейская философия вынуждена была сформулировать для себя собственные задачи, которые бы

²⁵ С. Чаттерджи, Д. Датта. Индийская философия. М.: «Селена», 1984. С. 26.

отличали ее от христианского богословия. Прежняя цель – помощь и направление к нравственному росту стала целью христианской религии. Христианская философия времен Блаженного Августина начиналась с выражения догматов вероучения в языке философии. И здесь возникает проблема о соотношении веры и разума, которая, будучи по-разному тематизирована в творчестве христианских философов, породила множество дискуссий. Становясь схоластической, философия все более утрачивала нравственно-практическое содержание.

Секуляризация философии в Новое время завершила этот процесс. С этого момента философия отвергает прежнюю религиозную форму, критикуя и вместе с тем отвергая как схоластику, так отчасти и античную философию. Конечно, в европейской философии продолжают существовать религиозные философии, например, философия томизма, но они либо пребывают в пространстве религии, либо находятся на периферии философии. Философия как таковая все более становится светской и, со временем, отвечая на вызовы, науки, даже принуждена была облечь себя в форму научности.

Тем не менее, культурный горизонт, в котором существовала и существует европейская философия, очерчен универсалиями христианства. Если Протагор своим тезисом «человек есть мера всех вещей» провозглашает кредо западного гуманизма, то новоевропейские философы формулируют принцип антропоцентризма. При этом тематизация происходит в той системе интерпретации, которая задана христианством. В таком горизонте и появляется западный индивидуализм. Вот здесь кроется главное отличие философии буддизма от любой другой.

Давайте вспомним, как в буддизме ставится и решается вопрос о «я». Буддизм говорит об иллюзии «я» (эго) как «длящегося, единичного и независимого»²⁶. Однако, не только в этом заключается отличие философии буддизма от европейской философии. Согласно буддийскому пониманию, то, что обычно подразумевается под «я» есть лишь сознание, выказывающее себя в разных формах на разных стадиях буддийского переживания пустотности. В тибетском буддизме выделяют пять ключевых стадий такого переживания и развития понимания пустотности или абсолютной истины пустотности.

Вы должны уяснить, что понимание сознания меняется от стадии к стадии и находится в зависимости от переживания пустотности практикующим.

По мере движения от стадии к стадии происходит развитие от грубого понимания сознания к утончающемуся, пока не будет достигнуто полное и совершенное понимание.

²⁶ Кхенпо Цултрим Гьямцо Ринпоче. Последовательные стадии медитации на пустотность. С. 8 / [Эл. ресурс]. Режим доступа: // <http://www.ktgrinpoche.org/>

Обратимся к тексту Далай-ламы, разъясняющего эти стадии²⁷.

«Как же практикуется мудрость?

Что такое пустота, объект этой мудрости?

Пустота – это конечная природа всех явлений. Она, например, не возникает благодаря сострадательной деятельности Будд или же благодаря деяниям живых существ. Все явления до единого, в силу самого факта их возникновения, пусты по своей природе. Сутра гласит: "Появляются ли Татхагаты или нет, природа и реальность явлений просто пребывают".

Что же такое эта "природа явлений"?

В комментарии Чандракирти на "Четырехсотенную" Арьядевы говорится: "Здесь "самость" – самобытие (свабхава) явлений, то есть их полная независимость от чего бы то ни было другого. Несуществование этого [рода самости] есть безсамость". Таким образом, самобытие (самосущее бытие) — отрицается, и именно отрицание самобытия и называется пустотой.

Как же удостовериться в существовании такого рода пустоты?

Хотя все явления всегда были пусты по природе, мы были неспособны постичь это. Понять, что значит "пустотность", можно опираясь на рассуждение в стиле школы мадхьямаков.

В общем, истинная природа явлений, или способ их существования, и то, какими они предстают нашему сознанию, противоположны и противоречат друг другу. Хотя природа явлений заключается в том, что они не обладают самобытием, однако, в силу нашей безначально обусловленной приверженности концепции самосущего бытия, все явления, воспринимаемые нашим сознанием, кажутся обладающими самобытием, и мы представляем их себе именно такими. Поскольку, по этой причине, восприятие явлений нашим сознанием и подлинная природа их бытия противоположны, то наше восприятие явлений, как и наша приверженность такому восприятию, в корне ошибочны. В частности, ум, воспринимающий самобытие, – это ложный ум, заблуждающийся относительно объекта своего восприятия. Поэтому нужно убедиться, что объект, воспринимаемый умом, – тем самым умом, который до сих пор безоговорочно признавал эту ложную видимость самобытия, думая: "Это истинно существует", – не существует. Как только объект концепции самобытия признан несуществующим, легко удостовериться в пустотности как природе бытия всех явлений, т. е. в отсутствии их самобытия.

В связи с этим, прежде всего, важно установить, каким образом наше сознание получает ложное представление [о природе вещей]. Для нас поначалу все явления до единого предстают как обладающие самостоятельным бытием. Например, когда человек думает о себе: "я, я", ему представляется самодостаточное "я", как бы не имеющее никакого отношения к собственному телу, уму, психофизическим совокупностям и потоку сознания, отличное и совершенно независимое от них. Тот, кто полностью уверен в истинности такого представления и привержен ему, пусть задаст себе такой вопрос: "Если это "я" существует таким, каким оно представляется – всецело независимым от психофизических совокуп-

²⁷ Далай-лама. Буддизм Тибета. / [Эл. ресурс]. Режим доступа: <http://www.philosophy.ru/library/asiatica/buddhica/dalai1.html>

ностей, элементов и источников самого человека, — тогда тождественно ли оно совокупностям или отлично от них?"

Если бы "я" и психофизические совокупности были тождественны, невозможны были бы все эти подразделения на совокупности, элементы, источники и т. п.; все совокупности были бы одним целым [как само это "я"]. Или же, подобно тому, как имеются совокупности, элементы и источники, должно существовать и множество "я". Более того, когда, например, разрушается совокупность формы этой жизни, (То есть наше физическое тело. — При меч. отв. ред.) то также должно было бы разрушаться и "я". Следовательно, невозможно, чтобы "я" и совокупности были одним и тем же.

Далее, если бы "я" и совокупности были самодостаточны и отличны, то они были бы отличны в том смысле, что не зависели бы друг от друга. То есть, когда мое тело испытывает боль, это вовсе не значило бы, что боль испытываю "я", а когда мой желудок сыт, это не значило бы, что "я" сыт. Однако дело обстоит не так. Боль в моем теле означает, что "мне" больно и что страдание возникает в "моем" сознании. Таким образом, невозможно, чтобы "я" и психофизические совокупности были отличны и независимы.

Но помимо тождества или различия нет других способов сосуществования "я" и совокупностей. Ведь коль скоро имеется "я", которое, судя по видимости, обладает самобытием, оно должно быть или тождественно совокупностям, или отличаться от них. И нет другого способа их сосуществования, кроме одного из этих двух.

Из этого вытекает, что поскольку "я", которое так удобно представляется нашему уму как обладающее самобытием, не тождественно совокупностям человека и не отлично от них, то такого "я" не существует вовсе. Если таким образом признать его несуществование, то понятно, что, с одной стороны, "я" — каким оно представляется нашему уму — не существует, но с другой стороны, "я" не является и полностью несуществующим. "Я" остается как условное обозначение, просто как наименование. Это условное "я", которое существует чисто номинально, может пользоваться источниками пищи и питья, может обладать вещами и использовать их, например одежду. Можно легко, без малейшей трудности представить себе это "я" — этого странника в крутовороте бытия, который занимается религиозной практикой и достигает освобождения.

Итак, оно свободно от четырех крайностей, которые суть самобытие, полное несуществование, то и другое вместе, ни то ни другое. Нагарджуна в своем "Основополагающем тексте, называемом "Мудрость" (XV.10) говорит: "Существование" есть утверждение вечности. А "несуществование" — воззрение нигилизма". И еще: Ни существование, ни несуществование, Ни то-и-это, ни ни-то-ни-это.

Признав, что "я" свободно от четырех крайностей и существует лишь в обозначении, то есть представляет собой просто наименование, мы тем самым признаем неявную безамальность, относящуюся к "я", как основу безамальности вообще (курсив мой). Затем следует распространить этот ход рассуждений и на все прочее, применить его к глазам и прочему, к внешним явлениям — таким, как форма, звуки, вкусы и запахи — и даже к самой пустоте. Путем рассуждения можно доказать, что все явления не имеют независимого существования.

Что же касается смысла того, что все явления не обладают самобытием, то прежде нужно узнать о пустоте, изучая великие книги во всей их глубине; и тогда, в результате услышанного о пустоте от других, *вырабатывается мудрость, возникающая из слушания*. Затем, в результате многих размышлений о значении пустоты, вырабатывается *мудрость, возникающая из размышления*. Когда как следует овладевают медитативным сосредоточением в том смысле, в котором глубоко удостоверились, обретают *мудрость, возникающую из медитации*. Это происходит, когда ум становится необычайно сильным вследствие уже достигнутой безмятежности и благодаря сосредоточенности сознания на смысле пустоты. В это время вырабатывается блаженная подвластность ума и тела, точно так же, как при безмятежности. Разница в том, что в случае безмятежности блаженство подвластности ума и тела достигается силой сосредоточенной медитации, а здесь это вырабатывается силой аналитического размышления. Когда достигается соединение особого медитативного сосредоточения с блаженством такого рода, приходит особое прозрение. Поскольку такое особое прозрение возникает, когда объектом медитации служит пустота, то данное медитативное сосредоточение и есть союз безмятежности и особого прозрения, постигающего пустотность.

На этом этапе появляются признаки пути применения, о котором говорилось выше. Затем, когда впервые осуществляется непосредственное постижение пустотности, обретается путь видения, и шаг за шагом устраняются препятствия врожденные и интеллектуальные. В конечном итоге становится возможным полностью и окончательно преодолеть как препятствия скверн и препятствия к всеведению, так и их скрытые потенции.

Таково предельно краткое объяснение практики мудрости. Если пользоваться терминами "высшее" и "нижнее", то каждая последующая практика выше той, что ей предшествует. Однако что касается порядка их выработки в потоке сознания, то предшествующие практики подобны основе или опоре для выработки последующих, и потому вначале самое важное – это практика нравственности».

Как вы могли понять, в западной философской традиции нет такого единства в развитии понимания сознания, нет подобной целостности. Те коллизии, которые появляются вследствие решения так называемого основного вопроса философии – отношения мышления к бытию в западной традиции породили разные философские школы материализма и идеализма, отвергающие друг друга. Каждая западная философская школа или направление самодостаточна и независима. В буддийской философии напротив, школы, формирующие разные взгляды на сознание, представляют собой ступени развития в понимании сознания или переживания пустотности.

Другим значимым отличием западной философии от буддийской является присущая первой философия эсхатологии. Философия эсхатологии является одной из важнейших в западной философии²⁸. Не случайно

²⁸ Идея о философии эсхатологии и историческом измерении философии была высказана А.Б.Паткулем в его докладе на конференции «Практический поворот: современная философия в университете и за его пределами», 27-30 апреля 2009, Самара.

Августин Блаженный, один из основателей западноевропейской христианской философии, создавал ее как философию истории. Важнейшие положения христианского вероучения – о творении, грехопадении, искуплении, Страшном Суде определили экспликацию истории и историчности бытия как тем философии. В связи с этим можно привести в пример Гегеля и его систему абсолютного идеализма, которая, по сути, является выражением доктрин протестантизма в категориях спекулятивной философии. Гегель крупнейший философ, видная фигура классического рационализма, но не лишне вспомнить, что он выпускник теологического института и получил диплом пастора.

Отказ от философии эсхатологии был осуществлен Ницше. Реализуя свой проект критики европейской культуры, а это критика христианства и его морали, он создает «теорию вечного возвращения», то есть *вечного рождения*.

Когда в двадцатом веке Хайдеггер, отвергая классическую метафизику, заявляет, что *вопрошающий о бытии сам подпадает под этот вопрос*, он по-новому решает вопрос о бытии. Dasein является указанием и путем к собственному и полному пониманию такого сущего как человек²⁹. Важнейшей характеристикой бытия является темпоральность, то есть эсхатология по-прежнему сохраняется в его метафизике. Согласно Хайдеггеру, человек является тем единственным сущим, которое способно раскрыть смысл бытия, но не определить его. Способность понять бытие реализуется под знаком *смерти*. Вот здесь и кроется важнейшее отличие философии буддизма от европейской философии. Буддизм говорит о бытии под знаком *рождения/перерождения*. Смерти в значении *ничто*, в значении невозможности *бытию быть* для буддизма не существует. Смерть выполняет простую функцию – она лишь открывает *ворота* бардо, пройдя испытания которого сознание, в зависимости от степени запутанности и огрубления, либо вновь перерождается в сансарном круге бытия, либо освобождается.

ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:

1. Буддийская философия отличается от западноевропейской тем, что является частью буддийских практик.
2. Понимание сознания в буддизме зависит от стадии переживания пустотности. Формируемые на различных стадиях медитации на пустотность концепты сознания представляют собой взаимосвязанные части единого понимания сознания.

²⁹ Паткуль А.Б. Человек, субъект, Dasein // Топос.- №3 (17). – 2007. С. 59.

III. ТРИ ПУТИ БУДДИЗМА: ХИНАЯНА (ТХЕРАВАДА), МАХАЯНА, ВАДЖРАЯНА

Целью данного раздела является описание различных направлений буддизма.

Следует помнить, что нет буддизма вообще, а есть разные его направления и школы.

Согласно преданию после ухода Будды состоялся первый буддийский собор, на который собрались все ученики Будды. Трое из учеников – Ананда, Махакашьяпа и Махамаудгальяна воспроизвели все, чему учил Будда – нормы и правила монашеского общежития, «дисциплинарный устав» сангхи (Виная), проповеди и поучения Будды (Сутры) и его философское учение – Абхидхарма. Так был создан буддийский Канон – Трипитака или «Три Корзины».

В действительности первый Канон – палийская Трипитака – складывался в течение нескольких столетий и был впервые записан около 80 г. до н. э. В настоящее время существует три варианта Трипитаки: палийская Трипитака, священная для буддистов-тхеравадинов Ланки, Бирмы (Мьянмы), Таиланда, Камбоджи и Лаоса, а также два варианта махаянской Трипитаки – на китайском (VII в.) и тибетском (XII – XIII в.). Тибетская Трипитака признается буддистами Тибета, Монголии и буддийскими народами России.

Учение Будды принято подразделять на три части, которые называются «Малая колесница» (Хинаяна), «Великая колесница» (Махаяна) и «Алмазная колесница».

3.1. Хинаяна (Тхеравада)

Время появления Хинаяны – 80 г. до н. э., когда появился первый Канон — палийская Трипитака. В этот же период начинают появляться первые махаянские сутры (Аштасахасрика Праджня-парамита сутра).

В чем отличия двух направлений буддизма – Хинаяны и Махаяны?

Ответ может быть получен при сравнении двух основополагающих положений обеих традиций:

- 1) представления об идеальной личности и цели буддийского пути;
- 2) учение о природе Будды.

Идеальной личностью Хинаяны является архат («достойный»). Архат – это святой монах (бхикшу), достигший нирваны и навсегда покинувший мир.

Согласно Хинаяне Будда до своего пробуждения был обычным человеком, правда, наделенным великими добродетелями. После пробуждения (бодхи) Сиддхартха Гаутама перестал быть человеком в собственном смысле этого слова и стал Буддой, то есть просветленным и освобожденным от сансары «существом». Монах, соблюдающий все обеты Винаи (мо-

нашеские правила), может стать архатом и обрести нирвану. Поскольку Будда ушел в нирвану, то его в мире нет, поэтому бессмысленно ему молиться или просить его о помощи. Всякое поклонение Будде и поднесение даров его изображениям нужны не Будде, а самим людям, воздающим долг памяти великому Освободителю.

Хинаяна является сугубо монашеской формой буддизма. Только монахи могут реализовать цель буддизма – обретение покоя нирваны, а на долю мирян остается лишь улучшение кармы через совершение добрых дел и накопление заслуг. Впоследствии, в одной из последующих жизней миряне смогут стать монахами и вступить на Благородный Восьмеричный Путь.

3.2. Махаяна

Махаяна совершенно иначе смотрела как на цель буддийского пути и цели личности, так и природу Будды.

Во-первых, идеальной личностью является бодхисатва, стремящийся к достижению состояния Будды на благо всех живых существ. Во-вторых, пробуждение (просветление – бодхи) становится целью буддийского пути. В-третьих, Будда – метафизическая реальность, истинная природа ума, явленная людям в виде человека – Учителя, Будды Шакьямуни. Будда являлся ранее в образах других Будд и будет многократно явлен и позднее – в грядущих Буддах.

С точки зрения Махаяны та нирвана, к которой стремятся хинаянисты, есть *малая нирвана*. Архат выходит из круга рождений – смертей, но высшая истина остается недоступной ему. Махаянисты называют их шраваками («слушающие голос», ученики).

Для Махаяны очень важна идея бодхи, истинного пробуждения Будды и просветленных существ – бодхисатв. Согласно Махаяне любой человек, монах или мирянин, наделенный бодхичиттой (читта – сознание), способен пробудиться и открыть в себе природу Будды.

Главное же состоит в том, что суть бодхичитты – стремление к обретению состояния Будды для помощи всем живым существам. Бодхичитта – это умение видеть все живые существа в качестве своих «матерей» в предшествующих существованиях. Хорошие дети не могут равнодушно видеть, как их мать мучается в сансаре, и не могут оставить мать страдать в сансаре. В зрелой Махаяне двумя главными и определяющими качествами бодхисатвы становятся Мудрость (праджня) и Сострадание (каруна).

О великом сострадании в самых возвышенных выражениях сказал буддийский мыслитель Шантидева (VII–VIII вв.):

Пусть я буду лекарством, кому нужно лекарство;

Пусть я буду рабом, кому нужен раб;

Пусть я буду мостом, кому нужен мост.

Сострадание бодхисаттв не относится к мирскому альтруизму или благотворительности. Его цель имеет сотериологический смысл – освобождение страдающих существ от сансары.

Между Хинаяной и Махаяной существует также весьма существенное различие в отношении к монашеству и мирянам. Установка на спасение всех живых существ побуждала махаянистов активно заниматься проповедью Дхармы и распространением буддийского учения за пределами Индии. Именно в форме Махаяны буддизм стал мировой религией и распространился от Индии до Бурятии и от Японии до Калмыкии, продолжая и сейчас достаточно быстро распространяться в Европе и Америке (во Франции и Германии буддизм уже стал третьей по распространенности религией). В древности, до мусульманских завоеваний, география распространения буддизма была обширной. Буддисты населяли территорию современного Афганистана, где недавнего времени в Бамиане существовали гигантские статуи Будд, взорванные талибами. Талибы мотивировали необходимость уничтожения статуй тем, что они стали объектом религиозного почитания местного мусульманского населения.

Буддизм был распространен в Индонезии, в Центральной Азии. Распространяясь среди самых разных народов, адаптируясь к самым разным культурным условиям, буддизм Махаяны проявлял чудеса гибкости и приспособляемости. Один из современных тибетских монахов сравнивал буддизм с алмазом, который приобретает тот цвет, какую имеет ткань, на которую его положили. Адаптивность буддизма ничего общего с беспринципностью не имеет, так как ни одной из своих формообразующих доктрин буддизм никогда не поступался и ими не жертвовал.

Обратите внимание на то, что сегодня буддизм Махаяны существует в двух формах, во-первых, это тибето-монгольская Махаяна с каноническими текстами на тибетском языке (Тибет, Монголия, народы России – буряты, калмыки, тувинцы). Во-вторых, это дальневосточная Махаяна, с каноническими текстами на китайском языке (Китай, Корея, Япония, Вьетнам).

3.3. Ваджраяна (Алмазная колесница)

В начале второй половины I тысячелетия н. э. в буддизме Махаяны зарождается новое направление, получившее название Ваджраяны, или тантрического буддизма. Слово «тантра» не выражает особенности нового направления буддизма. «Тантра» и «сутра» являются разными типами текста. Ваджраяна, являясь частью Махаяны, выступает не за классический путь постепенного совершенствования, а достижение состояния Будды за одну жизнь, «в этом теле». Слово *ваджра*, в данном случае обозначает, с одной стороны, изначально совершенную природу пробужденного сознания, подобного несокрушимому алмазу, а с другой – само пробуждение, просветление, подобное вспышке молнии.

Своеобразие Алмазной Колесницы состоит в ее методах. Цель применения этих методов все та же – обретение состояния Будды для блага всех живых существ. Буддист, следующий по тантрическому пути, может быстрее выполнить свой обет бодхисатвы. Вместе с тем наставники Ваджраяны всегда подчеркивали, что этот путь является самым опасным. Малейшая ошибка на этом пути может привести незадачливого йогина к безумию или рождению в особом «ваджрном аду». Поэтому тантрические тексты считаются сокровенными, а практика предполагает получение специальных посвящений и устных наставлений учителя.

Роль учителя в тантрической практике чрезвычайно велика.

Ваджраяна появилась вследствие угасания живого религиозного чувства, что побудило последователей буддизма бросить вызов монашескому образу жизни для возрождения духа учения Будды. Данная тенденция нашла выражение в появлении махасиддхов («великих совершенных»), людей, которые предпочли йогическое совершенствование монастырской жизни. Это Тилопа, Наропа, Марпа и другие.

Махасиддхи были практиками, йогинами, которых интересовало скорейшее достижение просветления, а не схоластические тонкости интерпретации Дхармы. Великий индийский махасиддха Наропы (956 – 1040 г.), профессор знаменитого древнеиндийского университета Наланда является создателем особых методов, которые называют шестью йогами Наропы:

1. йога промежуточного состояния между смертью одного тела и зачатием следующего – бардо;
2. йога внутреннего тепла – туммо, преобразующая тенденции к жадности и привязанности;
3. йога сновидения, позволяющая сохранять осознание на стадии сна;
4. йога иллюзорного тела, позволяющая увидеть все проявления ума в состоянии бодрствования как иллюзорное тело Будды (йидама);
5. йога переноса сознания – пхова, позволяющая использовать процесс умирания физического тела для достижения Просветления;
6. йога ясного света, позволяющая достичь состояния ясности, в котором все проявления видятся как игра ясности и пустоты.

Первая из этих йог предполагает умение йогина входить в промежуточное состояние между смертью и новым рождением (тиб. бардо). Йога внутреннего тепла (тиб. туммо) предполагает работу с «тонкими» центрами — чакрами и каналами, по которым жизненная энергия (прана) циркулирует по телу и разогревает его. Йогин, практикующий туммо, способен сидеть полуобнаженным при температуре -25 градусов по Цельсию и сушить мокрые простыни на своем теле³⁰.

³⁰ Минвалеев Р.С., Иванов А.И. Тибетская йога туммо: управляемое снижение атерогенных липидов и кортизола в условиях низких температур и высокогорья // Буддизм Ваджраяны в России: история и современность. СПб., 2008. С.527-533.

Словарь

Пхова (тиб.: 'pho ba) означает на тибетском языке *перенос сознания*. Это практика, с помощью которой сознание в момент смерти переносится в «Чистые страны» (поля сознания Будд).

Особый интерес представляет йога сновидений с ее техникой «бодрствования во сне», которая постепенно переходит в умение практиковать во сне йогу и дает постижение иллюзорной «сноподобности» всех феноменов. Содержание йоги ясного света близко йоге промежуточного состояния. *Обратите внимание*

на особенность методов Ваджраяны. Они нацелены на быстрое выкорчевывание корней аффектов: страстей, влечений, привязанностей. Негативные энергии используются как топливо для *печи просветления*, как материал, преобразуя который можно достичь просветления. Тексты Алмазной Колесницы неустанно повторяют, что аффекты должны не искореняться или уничтожаться, а осознаваться и трансформироваться, пресуществляться в пробужденное сознание, подобно тому, как алхимик превращает железо в золото.

Важно отметить, что в Ваджраяне существовал настоящий культ женщин. Многие наставники-гуру были женщинами, женщинам принадлежат многие описания тантрических практик. Женщины рассматривались как проявление начала мудрости и часто лидировали в сообществах тантрических йогининов.

Обратите внимание на то, что существуют отличия буддийского тантризма от индуистского (шиваистского). В буддизме женское начало – праджня (мудрость), а в шиваизме женское начало – шакти (сила, энергия). Надо сказать, что Ваджраяна, используя объекты древних культов и народных верований, радикально переосмыслила их символическое значение.

Важным положением буддизма Ваджраяны является тезис о недвойственности, тождественности тела и сознания. Сознание занимает центральное место в учении Ваджраяны: и сансара, и нирвана – не что иное, как два разных состояния сознания. Пробуждение – постижение природы сознания как такового, то есть как пустотного и недвойственного.

Следует отметить, что тантрический буддизм фактически стал ведущим направлением поздней индийской Махаяны, и был в таком виде заимствован тибетской традицией. Философия и логика поздней йогачары и Ваджраяна во многом определили специфику тибетского буддизма, а впоследствии монгольского, бурятского, калмыцкого и тувинского.

ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:

1. Нет буддизма вообще, а есть различные школы, существующие в разных направлениях.
2. Буддизм чрезвычайно адаптивен в приспособлении к местным культурным условиям, однако, меняя форму, он оставляет неизменными главные идеи и положения.

3. Главное отличие Махаяны от Тхеравады (Хинаяны) заключается в том, что целью просветления является помощь всем живым существам в освобождении от страданий, а не личное освобождение.
4. Ваджраяна или Алмазный путь является путем быстрого просветления в течение одной человеческой жизни. Однако данный путь является небезопасным.

IV. ИСТОРИЯ БУДДИЗМА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ РОССИИ И ЕЕ НАРОДОВ.

4.1. История распространения буддизма на территории России

Следует сказать, что буддизм имеет глубокие корни на территории России. Археологические находки подтверждают давность существования буддийской традиции на российских землях³¹.

Первая волна распространения буддизма на территории, которая стала позднее стала Российской империей – это земли Тюркского каганата (вторая половина VI в.). Буддизм впервые попал в Тюркский каганат из Согдианы в форме Хинаяны. Согдийские купцы, путешествовавшие по Шелковому пути, вместе с товарами везли новые идеи и религии. В Западном Туркестане буддийская традиция сохранялась до тех пор, пока в начале XIII в. тюрки не были разбиты арабами, и эти районы не были подвергнуты исламизации.

Уйгуры, родственный тувинцам тюркский народ, завоевали северных тюрков и правили на территории Монголии, Тувы и в близлежащих районах с середины VIII в. до середины IX в. Уйгуры также испытывали влияние буддизма, пришедшего из Согдианы и Китая.

*Буддизм у бохайцев (698-926 гг.).*³² Исследования археологов Приморья свидетельствуют о том, что уже в VII в. здесь начинается распространение буддизма, который использовался как идеологическое средство создания централизованного государства.

Буддизм у чжурчжэней. Буддизм также процветал в государстве киданей Ляо, откуда попал первоначально к чжурчжэням. Императоры государства Цзинь были благосклонны к буддизму. В Приморье, на изначальной территории чжурчжэней, одним из памятников буддизма являются остатки монастыря на Николаевском городище.

³¹ Н. Г. Артемьева. Первые буддийские храмы бохайского времени на территории Приморья // Буддизм Ваджраяны. С. 286-302; А. О. Беляков. История возникновения и распространения буддизма в Приамурье // Там же. С. 303-308.

³² Забияко А.П. Современный буддизм на сопредельных территориях России и Китая (Дальний Восток) // Буддизм Ваджраяны. С. 70-71.

На севере государства Цзинь буддизм был распространен в меньшей степени, чем на юге. Что касается Приамурья, то в могильниках культуры «амурских чжурчжэней» обнаружены некоторые предметы, свидетельствующие о буддийском влиянии: бронзовая статуэтка Будды из Надеждинского могильника, и др.

Если же говорить о народах ныне проживающих на территории России, то традиционно исповедуют буддизм буряты, калмыки, тувинцы и отчасти алтайцы. Буряты и калмыки относятся к монгольским народам, тувинцы и алтайцы – к тюркским. При этом все они, так или иначе, были связаны с монголами и Монголией.

Исходя из этого, говорить о распространении буддизма среди них следует в связи с историей распространения буддизма в Монголии.

Первая волна распространения буддизма в Монголии, была не очень продолжительной и длилась с VI по IX вв. и связана с уйгурами. Первое знакомство монгольских народов с тибетским буддизмом произошло в государстве тангутов Си Ся (1032-1227). В этот период тангуты из Хара-Хото, расположенного на юго-западе Монголии, получили как китайскую, так и тибетскую формы буддизма.

Вторая, более крупная волна пришла из Тибета в XIII в. во времена хана Хубилая, когда в Монголию прибыл великий мастер традиции Сакья Пхагпа-лама.

Третья волна буддизма пришла в Монголию в конце XVI в. благодаря усилиям Алтан-хана, стремившегося создать сильное государство и желавшего использовать буддизм как средство консолидации народа. Алтан-хан приглашает знаменитого гелугпинского ламу Соднамгьяцо и жалует ему титул далай-ламы. «Далай» означает на монгольском языке океан. Тем самым хан хотел подчеркнуть глубину учености ламы. Соднамгьяцо стал лишь третьим далай-ламой, двумя первыми были признаны его предшественники на посту главы крупнейшего гелугпинского монастыря Дрепунг.

Буддизм школы Гелугпа быстро распространился среди восточных (халхасцев) и западных монголов (ойрат). Вторая половина XVI века была временем общественно-политического кризиса, завершившегося расколом ойратов и образованием Джунгарского ханства в Центральной Азии и уходе части ойрат (калмыков) на Волгу. Распространение Гелуг среди монголов резко изменило религиозную ситуацию в Центральной Азии, так как возросла сакральная значимость Тибета.

С 40-х годов XVII века наступает период расцвета ойратских государств и утверждение доминирования школы Гелуг. Важную роль в распространении буддизма среди калмыков сыграл просветитель Зая Пандита, создавший калмыцкую письменность тодо бичиг.

В начале XVII в. произошло переселение калмыков в Нижнее Поволжье и переход калмыков в Российское подданство. В этот период произошло формирование Калмыцкого ханства (60-70 гг. XVII в.), которое устано-

вило тесные контакты Тибетом. Организация калмыцкой сангхи произошла в 1718 г. Документы, определяющие отношения калмыцкой сангхи и российского правительства принимались в 1825, 1834, 1847 гг.

Следует сказать, что калмыки были независимы от халхасцев в делах веры, духовное руководство калмыки получили непосредственно из Тибета. Глава калмыцкого буддизма назначался царем и именовался Лама калмыцкого народа. Его резиденция располагалась в Астрахани, и он был совершенно независим от монголов. Позднее донские калмыки, входившие в состав Войска Донского, установили своего главу, который именовался Бакши-лама донских калмыков.

До Октябрьской революции в Калмыкии было 105 храмов и монастырей, с 5200 обитателями. Все они были разрушены в тридцатых годах, сохранились лишь руины Хошеутовского хурула, построенного калмыцкими князьями Тюменями в честь победы над в Отечественной войне 1812 года. Восстановление буддийской традиции в Калмыкии произошло лишь в 90-е годы прошлого века. Стараниями тогдашнего главы Республики Калмыкия К.Илюмжинова были построены буддийский монастырь и крупнейший буддийский храм в Европе Золотая обитель Будды Шакьямуни. Илюмжинов приглашал в республику представителей всех четырех школ тибетского буддизма и прилагал большие усилия для просветительской работы.

Следует отметить, что распространение буддизма в Бурятии осуществлялось в ином контексте, чем среди калмыков.

В начале XVII в. тибетский буддизм из Монголии проник на север к бурятскому населению Забайкалья. В 1741 году императрица Елизавета Петровна издала указ, согласно которому в Бурятии признавалось существование ламаистской веры и утверждалось 11 дацанов и 150 штатных лам. Эта дата считается датой официального признания буддизма в России. При дацанах открылись школы, печатались книги. С целью ослабления позиции монгольских духовных иерархов Богдо-гегенов и влияния монголов на бурят, царь дал настоятелю Гусиноозерского дацана титул Бандидо Хамбо-Лама, то есть главы бурятского буддизма, который утверждался иркутским губернатором. Благодаря этому бурятский буддизм стал официально независимым от монголов.

Бурятские буддисты признали императрицу Екатерины Великую в качестве перерождения буддийского божества Белой Тары. Центром Забайкальского буддизма стали Цонгольский дацан (1741 г.), Гусиноозерский дацан (1809 г.). В 1822 г. вышел Устав, созданный генерал-губернатором Сибири М. М. Сперанским для регламентации взаимоотношений бурят и российских властей. В 1853 году Сенат утвердил «Положение о ламайском духовенстве в Восточной Сибири» и штатное количество дацанов и лам в России. В Своде законов российской Империи от 1857 г. содержится закон о свободе отправления богослужений сибирскими инородцами.

До Октябрьской революции в бурятских районах Забайкалья находилось более 40 монастырей (дацанов), в которых находилось 15 тыс. священнослужителей.

В конце XIX в. в бурятской среде начинается обновленческое движение, возглавленное известным буддийским просветителем и наставником Далай-ламы XIII Агваном Доржиевым. В рамках этого движения в Санкт-Петербурге было начато строительство буддийского дацана³³. Строительство буддийского храма началось в 1915 г. В это время состоялись переговоры Николая II и Далай-ламы XIII.

Расцвет российского буддизма произошел после манифеста «Об укреплении начал веротерпимости» (1905 г.). Дальнейшее развитие буддизма осуществлялось согласно постановлению Временного правительства «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений» (1917 г.).

После Октябрьской революции (1917 г.) начался второй этап обновленческого движения в российском буддизме (1917 – 1929 гг.). Буддисты-обновленцы заявили о своей лояльности к Советской власти. Концепции модернизации буддизма разрабатывались А. Доржиевым, Ж. Жамцарано, Б. Барадийном, Э. Ринчином, Г. Цыбиковым. В этот период состоялись съезды буддистов Бурятии (1922 и 1925 гг.), Калмыкии (1923 г.). Началась борьба между консерваторами и обновленцами в буддизме СССР. В 1927 году состоялся Всесоюзный съезд буддистов СССР, было создано представительство буддийского духовенства в СССР с резиденцией в Ленинграде.

С 1929 года начинается период репрессий (Постановление «О религиозных объединениях» (1929 г.)), происходят аресты, закрытие хурулов и буддийских школ. А. Доржиев начинает борьбу за сохранение буддизма в СССР, но его арестовывают и он гибнет в 1938 г. Стихийное возрождение буддизма происходит в 40-е гг., возникает институт бродячих лам. В 1946 году советскими властями было проведено совещание буддийских деятелей, на котором было принято Положение «О буддийском духовенстве в СССР». В 1948 г. в селе Иволга около Улан-Удэ был построен буддийский монастырь, а также вновь открыто одно из зданий Агинского дацана под Читой. Кроме того, было создано Центральное духовное управление буддистов (ЦДУБ СССР).

Таким образом, буддийская традиция в Бурятии сохранилась в советское время гораздо лучше, чем в Калмыкии.

Надо отметить, что в Туве судьба буддизма была иной, чем в Калмыкии и Бурятии.

Тибетский буддизм пришел в Туву в XVIII в. из Монголии. Как и в Забайкалье, это была школа Гелуг, а также школа Ньингма. Настоятель Чаданского хурэ получил титул Хамбу-лама и стал главой тувинского буддизма. До 1912 г. Тува, как и Монголия находилась под маньчжурским правлением, поэтому тувинские Хамбу-ламы подчинялись монгольскому

³³ Алексеев-Апраксин А.М. Буддизм в Петербурге: история и современность. СПб., 2008. С. 74-85.

Богдо-гегену в Урге. Тувинский буддизм имел значительно более тесные связи с Монголией, чем бурятский.

В Туве в начале двадцатого века существовало 34 монастыря (хурэ) с 4 тыс. священнослужителей. В независимой с 1921 г. Танну-Туве буддийская церковь была неприкосновенной, однако после вхождения в состав СССР тувинские монастыри постигла та же участь, что и бурятские и калмыцкие. Сегодня в Республике Тыва возрождается как буддизм, так и шаманизм.

4.2. Буддизм в Самарском крае: история и современность

Ознакомившись с данным разделом, вы узнаете, что история Самарского края неразрывно связана с историей буддизма.

Появление буддизма на территории нынешнего Самарского края связано с Монгольской империей и ее наследниками – Золотой Ордой и Калмыцким ханством. Несмотря на то, что хан Хубилай, как и его дед поклонялся Вечному Синему небу, в его окружении были буддийские духовные наставники. Зато монгольские правители Персии – ильханы Хулагу, Абага, Аргун стали буддистами (XIII в.). Ильханы построили множество буддийских храмов, разрушенных позднее мусульманами.

Основываясь на материалах археологических раскопок, главным образом погребений, В. Костюков обоснованно доказывает существование буддизма в XIII – XIV вв. в Золотой Орде³⁴. На карте фра Мауро (XV в.) указан субурган (suburgam) в дельте Волги. *Субурган* в монгольском языке обозначает буддийскую ступу, символизирующую Вселенную и являющуюся мемориальным и погребальным сооружением.

Самарский край географически совпадает с территорией Золотой Орды. На атласе А. Креска (1375) обозначена Самарская Лука и указаны поселения золотоордынцев, что дает основания предположить наличие буддистов среди населения.

Вторая волна распространения буддизма в Поволжье связана с калмыками, пришедшими на Волгу в начале XVII в. Калмыки принесли с собой традицию Гелуг тибетского буддизма. Именно эта школа получила статус государственной религии у западных монголов – ойрат после съезда 1640 г.

Кажется парадоксальным, но бытование буддизма в Самарском крае в XVIII-XIX вв. связано с христианизацией, а именно с крещеными калмыками. В 1737 году императрица Анна Иоанновна подписывает указ о строительстве для крещеных калмыков крепости Ставрополь-на-Волге. Строительство крепости должно было решить несколько задач: во-первых, разрешить конфликт с наместником Калмыцкого ханства Дондук-Омбо, во-вторых, использовать калмыков в защите Заволжья от кочевников, в-третьих, создать модель для аккультурации кочевников.

³⁴ В.П.Костюков. Буддизм в культуре Золотой Орды // Тюркологический сборник 2007-2008. М.: Вост. лит-ра, 2009. С. 189-230.

Однако, будучи в массе своей формально крещеными, калмыки исполняли лишь внешнюю христианскую обрядность, оставаясь буддистами. Прочность буддизма среди крещеных калмыков доказывает тот факт, что через полтора столетия потомки ставропольских калмыков, уже находясь в Оренбурге, обратились с прошением *вернуть их в веру предков*.

Представляет интерес современная ситуация с буддизмом в Самарской области.

После того, как в середине XIX века ставропольские калмыки были переселены в Оренбург, буддийская традиция в Самарском крае прервалась на полтора столетия. Возрождение буддизма в крае произошло в начале 90-х годов. Благодаря появлению правового обеспечения деятельности религиозных объединений стало возможным не только возрождение традиционных религий и этнических верований народов России, но и появление новых конфессий. В возрождении буддизма следует выделить два направления, во-первых, возрождение буддизма на *канонических* территориях буддизма – в Калмыкии, Бурятии, Тыве. Во-вторых, продвижение буддизма в российские мегаполисы, прежде всего Москву и Санкт-Петербург, где появились различные буддийские религиозные объединения и группы. Особенностью данных общин является мультикультурный и полиэтничный характер. Наряду с народами, исторически исповедовавшими буддизм, в состав современной буддийской общины РФ входят конвертиты (новообращенные буддисты) славянского, тюркского, угро-финского, еврейского происхождения. Так стал формироваться новый социальный феномен вероисповедной идентичности – современная буддийская община РФ³⁵.

4.2.1. Буддийские центры и общины

В Самарской области существуют две официально зарегистрированные буддийские организации, входящие в Российскую ассоциацию буддистов школы Карма Кагью: Самарский буддийский центр Карма Кагью (http://samara.buddhism.ru/our_address.html) и Тольяттинский буддийский центр Карма Кагью (<http://tolyatti.buddhism.ru/>). Духовное руководство центрами осуществляет Его Святейшество XVII Гьялва Кармапа Тринле Тхайе Дордже, глава школы тибетского буддизма Карма Кагью. Резиденция XVII Кармапы находится в Калимпонге (Индии). Задачей дхарма-центров является сохранение и поддержание традиций тибетского буддизма Ваджраяны.

Этнический состав буддистов Карма Кагью в Самарской области разнообразен, основную массу составляют русские конвертиты и этнические буддисты (буряты, калмыки, корейцы).

³⁵ Е.А.Островская. Российские буддийские НГО: перспектива консенсуса // Буддизм Ваджраяны в России: история и современность. СПб., 2009. С. 48-54.

В Самарской области есть также буддисты-миряне, являющиеся последователями Дзогчен – наиболее эзотерического учения тибетского буддизма. Духовное руководство ими осуществляет тибетский учитель Чогьял Намкай Норбу, долгое время живший в Италии и преподававший в Неаполитанском университете. Самарская дзогчен-община существует с начала 90-х годов, когда Намкай Норбу впервые приехал в Россию и провел ритрит (период интенсивной практики) под Санкт-Петербургом. Российский сайт Дзогчен-общины – <http://dzogchencommunity.ru>.

В 1997 году при кафедре зарубежной истории Самарского государственного университета по инициативе А.Ю. Гунского была создана «Группа по изучению истории и философии буддизма». Целью группы было изучение санскрита, пали и палийского канона, буддизма Чистой Земли. Группа занималась переводами и исследованиями. Были переведены сутры "Амитабха-сутра" и "Сутра созерцания Будды Бесконечной жизни", написан "Краткий очерк буддизма Чистой Земли". Кроме того, переведен "Практической грамматики языка пали". Материалы по палийскому канону находятся на сайте <http://dhamma.ru/>, материалы по буддизму Чистой Земли на сайте <http://namo-amitabhaya.narod.ru/>

В рамках Центра дополнительного образования Самарской гуманитарной академии с 2003 г. существует программа «Языки и культура древней, средневековой и современной Индии», руководит которой индолог Д.В.Денисов, преподаватель языков санскрит, хинди, пали. В рамках занятий осуществлялось чтение «Дхаммапады» на языке пали. В 2004-2006 гг. при данном центре существовала группа по изучению тибетского языка».

В ноябре 2005 года в Самаре появилась группа дзен-буддистов, учеников монаха-европейца Сандо Кайсена, ученика "первого патриарха Запада" Тайсена Дешимару, живущего во Франции и много лет путешествующего в Восточной Европе. Группа следует традиции японской школы сото (буддизм Махаяны), в которой практика сидячей медитации – дзадзен – считается основой духовного пути, практикой актуализации просветления. Последователи этой линии говорят не о "достижении" Просветления, а именно об актуализации его, нацеливаясь не на обретение какого-либо знания или особый стиль поведения, а на постижение на собственном опыте и реализацию истинной природы в каждом действии тела и ума. Курирует Самарский центр монахиня Соку (Александра Рымарь), которая первой в России получила монашеское посвящение в традиции сото-дзен. Она также является ответственной за дзен-центры и сангху в других городах России. Медитации в центре (додзе) "Кораифу-дзи" проходят дважды в неделю.

В рамках проекта «Институт осознанности» (г.Москва) в Самаре проводились тренинги по практике Випассаны. Випассана известна как буддийская школа Тхеравады, основана на выполнении медитативных техник работы с ощущениями. Программа является прототипом оригинальной бирманской версии Випассаны, варианта школы У Ба Кхина в традиции

Гоенки. Тренинги проводились гештальт-терапевтом, одним из основателей московского медитативного центра Випассаны, А.Адушкиным.

В начале 90-х годов в Самаре существовала буддийская община Дхармы Меча ума, действовавшая в традиции Дзен (Тхеравада) и практиковавшая боевые искусства. Руководитель общины – Андрей Вошинин.

Культурные мероприятия, связанные с Гелугпа, осуществлялись как по приглашению частных лиц, так и общественных организаций. В рамках культурного проекта сохранения наследия Тибета Самару посещали монахи тибетского монастыря Гьюдмед, а также лама Церинг Дхондуп, советник по делам культуры и религии Центра тибетской культуры и информации (г. Москва). В Самаре есть ученики тибетского ламы геше Джампа Тинлея (<http://geshe.ru/node/2177>).

4.2.2. Буддийские коллекции Самары

Буддийская культура в Самаре представлена в экспозициях и фондах двух крупнейших музеев: Самарского областного художественного музея, Самарского областного историко-краеведческого музея им.П.В.Алабина (СОИКМ). Кроме того, буддийская экспозиция представлена в Культурно-выставочном центре «Радуга», и в музее археологии и этнографии Самарского государственного университета.

История формирования буддийской экспозиции Художественного музея берет начало с коллекции фон Вакано*. Позднее, в 1952 г. буддийские артефакты были переданы Куйбышевскому городскому художественному музею из Музея восточных культур (Государственный музей Востока). Всего было передано 149 экспонатов «китайского изобразительного искусства», из них 28 экспонатов из собрания известного востоковеда А.М.Позднеева. Среди экспонатов скульптуры будд, бодхисатв, защитников вероучения, алтарные украшения, капала; алтарная чашечки и сосуд, субурган. А.М.Позднеев собрал коллекцию во время своих поездок в Монголию, Бурятию, Калмыкию.

В фондах СОИКМ представлены самарские находки – предметы буддийского культа в разное время найденные в Самарской области.*

В окрестностях Тольятти была найдена статуэтка Будды Вайрочаны, принадлежавшая прожившим в тех местах в XVIII в. калмыкам.

* Алексушина Т.Ф., Чернова В.А. «Музей Вакано». – Самара-Агни, 2002.

* Федоров Н.М. Указатель предметов, хранящихся в Самарском Публичном музее. Самара, 1898; Крамарева И.В. Загадочная находка: к атрибуции к буддийской рыш-ки капалы // Из истории музейных коллекций. Выпуск №2. Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина. Самара, 2005.

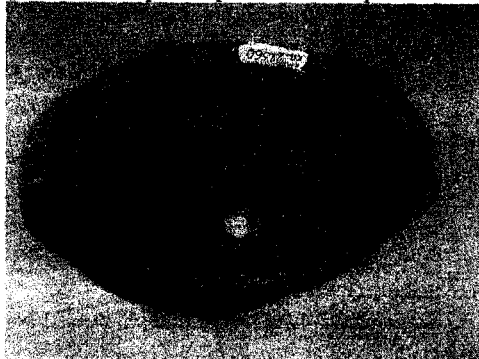

Будда Вайрочана

Статуэтка выполнена в традиции школы Гелугпа. Необычность статуэтки в том, что Будда изображен не медитативно-сосредоточенным, а улыбающимся.

Много буддийских артефактов было найдено до революции в Самарском и Бузулукском уездах. Они описаны в «Отчетах Александровской публичной библиотеки» и отчетах «Зала Императора Александра II» за 1887-1895 гг. Среди них – бронзовые и медные бурханы (статуэтки будд и бодхисаттв); каменное блюдо, принадлежность буддийского богослужения. Предметы буддийского культа и сегодня находят в Самаре. В фондах СОИКМ хранятся два уникальных экспоната – крышка ритуальной тантрической чаши (*санск.* капала, *тиб.* тхепа) и часть фигуры бодхисаттвы (тот, кто принял на себя

обет спасти живые существа). Фрагмент статуэтки бодхисаттвы, найденный в старом доме, поступил в музей в 1994 г. Вторая находка – крышка капалы была найдена в г. Самаре на пересечении ул. Ставропольской и проспекта Кирова при земляных работах.

Капала

Крышка предназначалась для символического сосуда, изготавливаемого из верхней части черепа. В качестве материала для капалы широко применялись также металл, дерево или глина.

Сосуд, согласно буддийской символике, содержит нектар интуитивной мудрости. Капала символизирует преобразование «крови врагов на пути» – а именно, пяти негативных чувств (клеши): гнева, неведения, жадности, гордости, зависти – в «нектар» мудрости. «Загадочная находка» была атрибутирована сотрудни-

ками Эрмитажа и Музея Востока (создана во второй половине XVIII – XIX вв. в Монголии).

В феврале 2001 в культурно-выставочном центре «Радуга» был открыт «Зал искусства Востока», где были представлены индуизм и буддизм. Уже в декабре 2001 произошло выделение зала «Культура буддизма», где представлены предметы и тханки (иконография), используемые в буддийских монастырях во время службы: скульптуры будд и бодхисатв, мандалы, ваджры, колокольчики, молитвенные мельницы, ступы, колесо закона, колесо сансары.

Здесь вы можете увидеть одеяние ламы из Монголии, ритуальную маску Дхармапалы, бюст Будды Майтрейи. Президент Калмыкии Илюмжинов передал в дар КВЦ «Радуга» старинные калмыцкие шахматы, выполненные из бронзы, и шахматную доску – из оникса. В дар от Иволгинского дацана центр получил старинное издание буддийских канонических текстов Ганджур. В тибетском зале построена ступа.

Особый интерес посетителей вызывают масляные скульптуры, созданные монахами тибетского монастыря Гьюдмед во время их визитов в Самару. В 2002 году монахи впервые посетили Самару по приглашению и при финансовой и организационной поддержке представителей самарской интеллигенции и бизнеса. В последующие годы монахи приезжали в город еще несколько раз. Поскольку цель визитов состояла в ознакомлении жителей города с тибетской культурой, то была проведена серия мероприятий – концерты обертонного пения, лекции о тибетской культуре, демонстрация кинофильмов, демонстрация изготовления масляных скульптур, показ духовных практик. Главным же зрелищным событием всех визитов было создание песочных мандал.

Каждый визит монахов продолжался несколько дней и привлекал внимание тысяч жителей города и области. После церемонии разрушения

Словарь

Тибетский перевод санскритского слова «мандала» (dkyil-'khor) буквально означает «то, что окружает центр». «Центр» несет в себе сакральное значение, а то, что его окружает, выражает его. Мандалы бывают разных типов и используются в буддизме для различных целей, как в практиках уровня сутры, так и в тантрических практиках.

мандалы песок, из которого она построена, необходимо погрузить в водный источник. Церемония погружения песка мандалы Авалокитешвары в воды Волги в 2002 г. стала ярким событием. Шествие, возглавляемое тибетскими монахами, двигалось по улицам Самары от здания выставочного центра «Радуга» до набережной Волги, вызывая ощущение весеннего праздника.

V. ТИБЕТСКИЙ БУДДИЗМ В ИНТЕРНЕТЕ³⁶

5.1. Общая характеристика ресурсов Сети

Тибетский буддизм представлен в Интернете в разнообразных формах: сайты монастырей, общественных организаций, общин-мирян, религиозных ассоциаций, форумы, библиотеки, сайты-каталоги, личные сайты практикующих и лам. Далай-лама, например, имеет свою личную страницу в Twitter.

Буддийские сообщества формируются и поддерживаются сегодня благодаря возможности всемирной сети. Сайты общин мирян входят в международные системы, объединяющие центры одного или нескольких ведущих лам. Например, российские сайты школы Карма Кагью Алмазного пути (около 600 центров в мире) дают ссылки на международный сайт www.diamondway-buddhism.org. Международный сайт нингмапинской ориентации www.shambhala.org связан с 170 группами в мире, а в списке групп школы Сакья (www.sakya.org) 91 центр на разных континентах.

Общим для подавляющего большинства всех сайтов буддийских организаций является анонсирование лекций, медитаций, курсов и других мероприятий, описание основных практик и проектов, фотогалереи. Как добавление к основным разделам встречаются словари основных терминов, информация о новинках книгоиздания, ссылки и архивные материалы. Хорошим примером послужит сайт Санкт-Петербургского дацана (www.dazan.spb.ru).

Существуют сайты, которые ориентированы на сохранение культуры Тибета, подвергшегося аннексии со стороны Китая. Например, сайт «Сохраним Тибет» (www.savetibet.ru, www.budda08.ru). Интерес к тибетской культуре выражается в размещении статей о тибетской медицине и астрологии, реже – о ритуальном искусстве и символике, изредка встречаются правила обращения с тибетскими текстами и организации алтаря. Некоторые ресурсы объединяют людей, работающих с первоисточниками, и дают ссылки на словари для изучающих тибетский, санскрит, пали (<http://board.buddhist.ru>). Единичны случаи, когда предлагаются сведения о тибетских гаданиях и играх, путешествиях в Тибет.

В оформлении сайтов заметно влияние тибетской культуры – подавляющее большинство страниц выполнено в традиционно «буддийской» гамме – бордовый, желтый и синий цвета, а также в названиях, состоящих из тибетских и санскритских слов. Сайт белой американки, признанной как лама-перерождение («тулку»), (www.tara.org) также выдержан в тибетской эстетике.

Рубрику «Буддизм и наука» включили авторы только одного российского сайта www.buddhist.ru и одного англоязычного – www.dharmanet.org, на котором находится также раздел «Буддизм и психология». Появление сайта научной

³⁶ При написании этого раздела использована статья Я.Куус. Тибетский буддизм в русскоязычном разделе Интернет // Буддизм Ваджраяны. С.502-506.

конференции www.vajra-conference.buddhism.ru, – попытка заполнить существующую брешь между опытом современных ученых и практиков буддизма.

Ресурсы буддийских храмов и монастырей выгодно отличаются от других тем, что они предоставляют необходимую информацию для самых разных посетителей. Например, сайт Санкт-Петербургского дацана (www.dazan.spb.ru) имеет раздел «Задать вопрос настоятелю и ламам»; Иволгинский дацан (www.datsan.buryatia.ru) предлагает рубрику «Информационный центр»; сайт храма Золотая обитель Будды Шакьямуни в Элисте (Калмыкия) www.buddhisminkalmykia.ru предлагает видеожурнал.

Существуют сайты, которые адаптируют буддийскую историю и теорию для подростков и детей, например, сайт «Виртуальный буддийский храм для детей» www.phode-sa.net. Авторский сайт www.sasha-game.narod.ru, представляющий игру «Колесо самсары», о цели которой авторы пишут так: «Хочется в игровой форме показать блуждание в мирах сансары и то, как сложно оттуда выбраться». На англоязычном сайте www.buddhistgateway.com для подростков выделена рубрика «Teens», а на www.meditationincolorado.org и лондонском www.jamyang.co.uk помещены репортажи о встречах с ламой школьников в рамках специальной программы центров.

Есть российский сайт, содержащий справочную информацию и методические разработки уроков для средних и средне-специальных учебных заведений. Справочные материалы, которые содержатся там, составлены на основе справочной литературы, используемой в преподавании буддизма в школах Германии. Отличительной особенностью немецкого опыта преподавания буддизма является то, что буддизм определяется органами образования в Германии не как религия, а этика. Адрес проекта в Интернете www.school-buddhism.ru

Что касается стиля, авторы большинства российских сайтов стараются с помощью неформального обращения и открытых форумов привлечь как можно больше посетителей. Показательно, что количество форумов в русскоязычном разделе на порядок больше, чем в англоязычном, где форумы редко включаются как часть ресурса, а если и появляются, то только для членов общины.

Нельзя обойти вниманием группу информационных сайтов, представляющих собой подборки материалов по буддизму в виде энциклопедий, собраний статей, текстов и лекций, аудио-, видео- и медиабиблиотек, каталогов переводов. Очень хороша библиотека американского профессора А.Берзина, буддиста, много лет исполнявшего роль секретаря и переводчика при Далай-ламе XIV – <http://www.berzinarchives.com/web/ru/index.html>. Следует упомянуть такие специализированные ресурсы, как российский иконографический обзор (www.probud.narod.ru), www.buddhanature.com (весь пантеон Будд Ваджраяны с текстами их песен), а также буддийскую сеть www.buddhanet.net, поражающую воображение своим размахом и качеством.

Авторы и западных и российских собраний движимы альтруизмом и подвижничеством, особенно те, кто годами кропотливо переводит тибетские тексты для практикующих – zagumyonnov.nm.ru.

Вызывают подлинный интерес личные сайты. Обычно здесь помещается духовная и личная биография автора, гостевая книга и какая-то тема, особо дорогая автору. Примером такой «личной темы» могут послужить рисунки жены ученого-востоковеда Е. Торчинова www.eter.hl.ru или странички юмора на сайте www.buddhism.kalachakranet.org американского буддиста Руди. Интересны попытки вплести личные переживания в общую канву интернет-общения, например, сайт дзогчен-общины www.dzogchenlineage.org. просит присылать свои личные истории о позитивном буддийском опыте.

Надо сказать, что в отличие от англоязычных разделов, российские рубрики полны сюрпризов. Особенно это видно на российских форумах, где попытки авторов уйти от форум-клише проявляются в таких названиях, как «Чайная», «Подвал (отдел без правил)», «Ничего святого (терапевтический раздел для накопления и отмывания кармы)» (форум www.dharma.org.ru), или «Задушевные разговоры» на форуме www.oldtradition.org.

5.2. Список сайтов тибетского буддизма³⁷

Общины:

arya.narod.ru, aryadeva.spb.ru, buddha.ru, buddhism.ru, greentara.ru, chakrasamvara.ru, chokingtersar.narod.ru, drikung.ru, dzogchen.ru, dzogchen.org.ru, dzogchen.com, dzogchenlineage.ru, ekaterinburg.buddhism.ru, fpmt.ru, geshe.ru, kalachakra.ru, kagyukdl.ru, karmashideling.org/ru, lachung.narod.ru, mahamudra.ru, mahayana.ru, maitreya-nsk.narod.ru, omtara.org.ru, padmasambhava.ru, tersar.narod.ru, tushita.ru, yelo.ru, charlestontibetansociety.com, chagdud.org, dalailama.com, dbc.dharmakara.net, dzogchen.org, drikung-kagyuk.org, dechen.org, fpmt.org, garchen.net, gomde.dk/international/, jewelheart.org, jigmela.org, karma-kagyuk.org, kagyuk.org, kurukulla.org, meditateinchicago.org, padmanet.com, padmasambhava.org, palyal.org, rigpa.org, sakyatemple.org, scdharmakara.org, shamarpa.org, shangpa.org, siddharthasintent.org, simhas.org, tibetan-buddhist.org, vajrayana.org, whitelotusdharma.org

Сайты о традициях и культуре:

ayaganga.ru, gardri.narod.ru, gyudmed.chat.ru, menla.ru, tibet.spb.ru, medicinebuddha.org, men-tsee-khang.org, savetibet.com, tibet.com, tibetanaidproject.org, tibethouse.org

Личные сайты:

elinski.philosophy.pu.ru, mk-site.spb.ru, omtara.narod.ru, tattvamas.narod.ru, tibetan.bitecs.ru

Сайты-каталоги:

http://www.uddiyana.ru, audiodharma.narod.ru, buddasite.info, pravidya.ru, triratna.narod.ru, americanbuddhist.net, churchward.com, quietmountain.com, wisdompubs.org

Сайты-форумы: buddism.ru, buddhachat.org

³⁷ Приведенные в тексте сайты опущены.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Учебники

1. Торчинов Е.А. Введение в буддологию. Курс лекций. СПб., 2000 / [Эл. ресурс]. Режим доступа: <http://anthropology.ru/ru/texts/torchin/buddhism.html>.
2. Чаттерджи С., Дата Д. Индийская философия. М.: «Селена», 1994.

Монографии и статьи

3. Алексеев-Апраксин А.М. Буддизм в Петербурге: история и современность. СПб.: Олеариус, 2008.
4. Алексушина Т.Ф., Чернова В.А. «Музей Вакано». – Самара-Агни, 2002.
5. Будон Ринчендуб. История буддизма. СПб.: Евразия, 1999.
6. Войтов В.Е., Тихменева-Позднеева Н.А. Алексей Матвеевич Позднеев и его восточная коллекция. - Самара-Агни, 2001.
7. Далай-лама. Буддизм Тибета. / [Эл. ресурс]. Режим доступа: <http://www.philosophy.ru/library/asiatica/buddhica/dalai1.html>
8. Костюков В.П. Буддизм в культуре Золотой Орды // Тюркологический сборник 2007-2008. М.: Вост. лит-ра, 2009. [Эл. ресурс]. Режим доступа: // http://www.ahmerov.com/book_420.html
9. Крамарева И.В. Загадочная находка: к атрибуции к буддийской крышки капалы // Из истории музейных коллекций. Выпуск №2. Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина. Самара, 2005.
10. Кхенпо Цультрим Гьямцо Ринпоче. Последовательные стадии медитации на пустотность. [Эл. ресурс]. Режим доступа: // <http://www.ktgrinpoche>.
11. Лэрд Т. Беседы с Далай-ламой. История Тибета. М.: «Аст», 2010.
12. Мэнсфилд В. Тибетский буддизм и современная физика. М.: Новый акрополь, 2010.
13. Пятигорский А.М. Введение в изучение буддийской философии. М.: Новое литературное обозрение. М., 2007.
14. Тартанг Тулку. Время, пространство, знание. / [Эл. ресурс]. Режим доступа: <http://www.buddas.ru/tema.php?path=bud>
15. Федоров Н.М. Указатель предметов, хранящихся в Самарском Публичном музее. Самара, 1898.
16. Цендина А.Д. ... и страна зовется Тибетом. М.: Изд-во Восточная лит-ра, 2006.

Тексты

17. Ашвагхоша. Жизнь Будды // Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Зарубежная литература древних эпох, средневековья и Возрождения / Ред. и сост. В. И. Новиков. — М., 1997 / [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://briefly.ru/ashvaghosha/zhizn_buddy/
18. Джатаки / [Эл. ресурс]. Режим доступа: <http://spiritual.ru/lib/tigr.html>
19. Повесть о Варлааме и Иоасафе: Памятник древнерусской переводной литературы XI—XII вв. / Подг. текста, иссл. и ком. И. Н. Лебедевой. Л., 1984 / [Эл. ресурс]. Режим доступа: <http://krotov.info/acts/11/komnina/varlaam1.html>
20. Символы буддизма / [Эл. ресурс]. Режим доступа: <http://dazan.spb.ru/print.php/buddhism/symbols/>

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
I. Происхождение буддизма и формирование вероучения.....	6
1.1. Возникновение буддизма.....	6
1.2. Учение.....	10
1.2.1. Четыре Благородные Истины.....	11
1.2.2. Учение о взаимозависимом происхождении и карме.....	15
1.2.3. Доктрина «не-я».....	18
1.2.4. Учение о мгновенности.....	20
1.2.5. Буддийская космология.....	21
II. Философия буддизма: некоторые моменты сравнения с западной философией.....	25
III. Три пути буддизма: Хинаяна (Тхеравада), Махаяна, Ваджраяна...	32
3.1. Хинаяна (Тхеравада).....	32
3.2. Махаяна.....	33
3.3. Ваджраяна.....	34
IV. История буддизма в контексте истории России и ее народов.....	37
4.1. История распространения буддизма на территории России.....	37
4.2. Буддизм в Самарском крае: история и современность.....	41
4.2.1. Буддийские центры и общины.....	42
4.2.2. Буддийские коллекции Самары.....	44
V. Тибетский буддизм в Интернете.....	47
5.1. Общая характеристика ресурсов Сети.....	47
5.2. Список сайтов тибетского буддизма.....	49
Библиографический список.....	50

Публикуется в авторской редакции
Компьютерная верстка, макет *Н.П. Бариновой*

Подписано в печать 22.03.2011. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать оперативная.
Усл.-печ. л. 3,0; уч.-изд. л. 3,25. Гарнитура Times.

Тираж 100 экз. Заказ № *1998*

Издательство «Самарский университет», 443011, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.
Тел. 8 (846) 334-54-23

Отпечатано на УОП СамГУ