

Ум – это нечто, сопровождающее нас из жизни в жизнь, но мы очень мало знаем о нем. Если нам предстоит провести с каким-то другим объектом несколько дней, месяцев или год, то мы стараемся узнать об этом объекте побольше. Когда что-то покупаете, вы осматриваете предмет со всех сторон. И если он сделан в Китае, вы говорите: «О, это Китай! Лучше я куплю что-нибудь европейское!» Если вы покупаете магнитофон, это – нужная вещь, но это все недолговечно. Много жизней мы бегали туда-сюда, и в будущих будем бегать, но мы по-прежнему ничего не знаем о своем уме.

В мире так много людей, и у каждого из них свое состояние ума. Посмотрите на большой дом: за каждым окошком живет человек, но состояние ума у всех разное. У некоторых людей состояние ума очень слабое, у других – сильное, у одних – доброе состояние ума, у других – озлобленное, одни счастливы, другие несчастны. Почему? Хотя условия жизни этих людей похожи, состояния их умов различаются.

Буддийская философия говорит, что если состояние ума не очень зависимо от внешних объектов, это – счастливое состояние. К примеру, возьмем сауну. Одного человека отправили туда в наказание на 20 минут, он пошел в сауну и говорит: «Я умру, там очень жарко». Другому человеку объяснили, что сауна полезна для здоровья, с него взяли деньги – 50 тысяч рублей – и сказали быть там только 20 минут. Он поскорее туда зашел, а через 20 минут, когда его попросили выйти оттуда, он стал протестовать: «Прошло только 10 минут!»

Почему одна и та же сауна вызывает у людей разные чувства? Потому что состояние ума разное. Наш ум очень зависим от объекта. Когда вы будете знать, как стать счастливым, вы в России станете счастливыми, а когда поедете в Америку, Индию, – будете счастливы и там.

Наш ум, как обезьяна, прыгает с объекта на объект. Мы всю жизнь гоняемся за радугой, но так и не находим счастья. Сколько бы у нас ни было материальных богатств, мы все равно чувствуем себя несчастными. Допустим, мы много работаем, зарабатываем много денег, и наконец, исполняется наше желание, – мы едем в Америку. Первый день мы счастливы, второй день тоже, может быть, третий день мы тоже счастливы, а потом нас вновь одолевают какие-нибудь проблемы, и мы вновь чувствуем себя несчастными. Мы просто меняем «русские страдания» на «американские». Затем мы думаем, что, наверное, в Европе все же лучше, чем в Америке, и едем в Европу, где находим другие проблемы и вновь испытываем страдание. Тогда мы вновь возвращаемся в Россию. Но проходит время, и мы говорим, что уже ничего не хотим, нам все надоело, мы нигде так и не нашли счастья.

В нашей жизни – как в шахматах. Если в самом начале – в дебюте – мы допускаем ошибку, то партия проиграна. Каким бы вы умным ни были, какая бы ни была у вас работа, – это не будет полезно, т.к. в самом начале была допущена ошибка. В буддийской философии говорится: какова причина, таков и результат. Ошибочный ход – плохой результат. Этот результат вам не дает Бог, вы получаете результат, создав для него причину.

Если в самом начале мы допускаем ошибку, дальше, сколько бы мы ни старались – и так, и этак, – ничего не получается. Когда меня бурятский чемпион по шахматам научил правильной игре, правильному дебюту, моя игра изменилась в корне. Так и в жизни: если мы создали плохую причину, получаем плохой результат. Самый лучший «ход» в жизни – не причинять вреда другим живым существам.

Если мы будем проявлять нетерпение, торопиться, то будем латать одежду кусками, вырезанными из этой же одежды, и каждый раз будем думать: «Откуда же у меня вновь образовалась дырка?!» Это метод, вызывающий все новые и новые трудности. А если с

самого начала терпеливо, обстоятельно разобраться с возникшей ситуацией, результат будет положительным. Это я советую вам как друзьям, от всего сердца. Я сам живу такой философией и очень счастлив. У меня нет страха, беспокойства, волнений. Все, что рождено, умрет – и я готовлюсь к будущей жизни. Если я завтра умру – ничего страшного, потому что я готов к этому, а если не умру, – тоже хорошо, так как у меня здесь, на Земле, много работы. Я советую вам так относиться к жизни, тогда вы станете настоящим духовным человеком. Какая бы ситуация ни была в вашей жизни, вы всегда будете готовы к ней, всегда будете спокойны и счастливы.

Наша ошибка такова, что мы хотим слушать только хорошее, и как только услышим что-то плохое, говорим: «Не хочу этого слышать!» Это ошибка. Через такой подход приходит много ошибок. Нам надо думать, что любая трудность – тоже хорошо, наш ум должен быть подготовлен к любым трудностям.

Существует еще одна ошибка: мы думаем, что заниматься медитацией, читать мантры – это хорошо, а заниматься бизнесом – плохо, «это не для меня». Тибетцы в таких случаях говорят, что этот человек оторван от земли, витает где-то в облаках. Такому человеку легко «упасть».

Каждую лекцию я даю вам совет. Это – как бриллиант. Этот совет подобен диагнозу, который вам ставит врач, а также он подобен особому лекарству. В аптеках есть множество лекарств, но то лекарство, которое выписывает вам врач, исходя из диагноза, действительно вам поможет. Другие лекарства – это хорошо, но они не принесут вам пользы. Старайтесь принимать сердцем эти советы, открытым умом.

Мне бы не хотелось, чтобы лекции были формальными, потому что я не формальный человек.

Мы уже рассмотрели ум с различных сторон. Сегодня мы поговорим о пяти путях ума. Люди думают, что путь – это нечто находящееся вовне, но путь, в том числе путь к просветлению, – это путь внутри ума. В данном случае «путь» означает определенное состояние ума. Когда вы достигаете этого состояния ума, тогда вы встаете на первый путь. Без первого пути второй путь невозможен – так было в прошлом, так сейчас и так будет в будущем.

Без второго пути третий путь также невозможен, без третьего – четвертый, и без четвертого – пятый. Пятый путь – это состояние будды. Это надо знать. Не зная этого, вы будете заниматься самообманом.

Мы обсуждаем сейчас пути Махаяны. Первый путь называется путем накопления. Для того чтобы встать на путь накопления, нужно породить спонтанную бодхичитту, т. е. бодхичитту, которая проявляется у вас спонтанно при виде страданий живых существ. Вы видите всех существ своими матерями, и у вас спонтанно возникает сильное стремление им помочь. На самом деле достичь спонтанного проявления бодхичитты нелегко. Когда много людей вокруг, легко думать о том, как мы их любим. Но когда кто-то критикует вас, говорит о вас плохо, также нужно думать о том, что это ваша мама, ее ум сейчас омрачен, но раньше она была к вам очень добра. Как же теперь, когда она так несчастна, вы можете думать о ней плохо?

Я могу дать вам стопроцентную гарантию, что без развития подлинной бодхичитты ни раньше, ни теперь, ни в будущем никто не достигал состояния будды.

Когда в вашем уме есть враги, друзья, – это неверный способ мышления. Все живые существа одинаково хотят счастья, все равны. Ваш ум должен быть всегда готов помогать живым существам. Зачем мне одному достигать счастья, если вокруг столько существ, моих матерей, страдает? Я не смогу быть счастлив один, когда вокруг столько страдающих существ. Если вы будете так думать, ваш ум перестанет быть таким узким, вы обретете мудрость.

Когда вы говорите «я, я, я», вы сами несчастны и люди вокруг вас несчастны. А когда через медитацию на бодхичитту ваш ум станет открытым, вы будете думать: «Какой же я был раньше узколобой дурак! Теперь я понимаю, что забота о других – это причина счастья всех живых существ». Через заботу о других больше, чем о себе, мы сами станем счастливыми. Когда вы станете любить других существ больше, чем себя, вы станете святым человеком. Это нелегко. Вначале вы должны практиковать много разных медитаций, знать, как развить бодхичитту.

Атиша знал много сутр и тантр, у него было много учеников. Когда он был в Бодхгайе, он видел, как разговаривали две женщины. Одна из них была Тара, другая – Ваджрайогини. Атиша услышал, как одна женщина спросила у другой: «Какой путь к достижению состояния будды самый быстрый, какая медитация самая главная?» Вторая женщина ей отвечает: «Это бодхичитта. Породив бодхичитту, можно очень быстро достичь состояния будды. Без бодхичитты состояния будды достичь невозможно. Бодхичитта – мать всех будд».

Услышав это, Атиша заплакал. Он сказал: «Я знаю много тантрических учений, учений о пустоте, но я не имею детального, полного учения о бодхичитте. Атиша читал много книг о бодхичитте, но не получал наставлений «из уст в ухо». Он узнал, что есть человек, который практикует бодхичитту, по имени Серлингпа, который живет в Индонезии, и Атиша отправился к нему ради этого учения.

Пятнадцать месяцев, преодолевая множество препятствий, Атиша со своими учениками, в лодках добирался к Серлингпе ради того, чтобы получить устные наставления о бодхичитте. Много лет Атиша пробыл там, получив полное учение о бодхичитте, и развил чистую бодхичитту. После этого он вернулся в Индию. Мой учитель говорил, что, когда Атиша, давая учение, произносил имя Серлингпы, каждый раз он почтительно складывал ладони, а когда произносил имена других учителей, так не делал. Тогда один из его учеников спросил о причине такого отношения, Атиша ответил: «Все учителя были очень добры ко мне, но без Серлингпы я бы не развил подлинную бодхичитту, мой ум не стал бы святым».

В будущем я планирую после того, как дам полное учение по Ламриму, дать полное учение по бодхичитте. Если кто-нибудь из вас станет бодхисаттвой, я буду очень рад, потому что это моя главная цель. Буддой в наши времена стать нереально, а вот стать бодхисаттвой – реально.

Раньше я рассказывал вам о четырех типах учеников. Так вот, сейчас нет драгоценных учеников, есть сандаловые: пока слушают учение, они добрые, но как только уедут – забывают об учении. Когда о них хорошо говорят, они добры, когда плохо – они сразу меняются. Это называется «сандаловый ученик». Если вы распознаете свою настоящую ситуацию, не будете заниматься самообманом, вы будете становиться лучше. Если я стану вам говорить, что вы очень добрые, хорошие, это будет обман, это не мудро. Вы начнете говорить: «О, мой Учитель – Будда!» Но если я вам скажу правду, это действительно принесет вам пользу.

Если сейчас я объясню вам подробно две техники развития бодхичитты, это принесет мало пользы, потому что у вас еще нет фундамента. Фундамент для бодхичитты – отречение. Если у вас нет отречения, то вы не сможете развить сострадание ко всем живым существам. Сейчас, когда вы видите, что кто-то страдает, вы думаете: «О, как жалко!» – это легко. А когда вы видите богатого человека, у которого есть машина, дом и т. д., то вместо сострадания вы испытываете зависть. Почему? Потому что у вас нет отречения. Если в вашем уме есть отречение – фундамент, то, увидев нищего и богатого, вы понимаете, что и у того, и у другого больное состояние ума: гнев, неведение и т. д. Развив в себе отречение, вы увидите, что любое существо, находящееся в сансаре, страдает от омрачений. Посмотрите, к примеру, на больных туберкулезом. Один сейчас страдает, а другому пока хорошо – он играет в карты, песни поет. Но вы не будете ему завидовать, т. к. и тот, и другой одинаково больны туберкулезом, у них одинаковая причина для страданий.

Точно так же, развив отречение, вы будете знать, что любое сансарическое существо, где бы оно ни находилось – в России, в Америке, Индии и т. д., – страдает, у всех одинаково омраченное состояние ума. Механизм тот же самый: через неведение, эгоцентризм многие омрачения, такие как гнев, привязанность, жадность и т. д., владеют живыми существами. Богатый, бедный, здоровый, больной – ко всем вы будете одинаково испытывать сострадание, когда достигнете отречения. Отречение развивается через медитацию о четырех благородных истинах. Это настоящая, сущностная буддийская практика. Если люди, которые говорят о себе как о буддистах, в полной мере практикуют учение о четырех благородных истинах, то все, даже атеисты, будут уважать их.

Иногда последователи Тхеравады критикуют тибетский буддизм. Они говорят, что те, кто практикует тантру, пьют водку, имеют много женщин. Поэтому следует быть очень осторожными: тантра хороша, но прежде всего надо практиковать подлинную бодхичитту. Тантра дается строго индивидуально, это внутренняя, скрытая практика. Прежде всего нужно быть добрым человеком. Если вы пьете водку и при этом говорите, что это нектар, пожалуйста, не называйте себя буддистом. Истинные буддисты практикуют тантру тайно, в своем сердце. Поэтому, если вы пьете водку, говорите, что вы простой человек, а не буддийский тантрист. Пьянство – очень плохая реклама тибетскому буддизму. Я хочу передать вам и сохранить учение Будды в чистоте. Любое направление в буддизме – Тхеравада, тантра, сутра и т. д. – это все учение Будды. Никогда не критикуйте другие буддийские направления.

Итак, чтобы развить отречение, вы должны медитировать о четырех благородных истинах. А чтобы медитация о четырех благородных истинах была успешной, нам нужен еще один фундамент – такие медитации, как драгоценная человеческая жизнь, непостоянство и смерть, Прибежище, карма. Это настоящая практика нендро, подготовительная практика. Раньше, когда Атиша занимался медитацией, у него был настоящий фундамент. Во времена Будды у практикующих был настоящий фундамент. Потом в Тибете появилось много разных учителей, и каждая школа говорила по-своему о подготовительных практиках. Некоторые учителя говорили своим ученикам: если вы сделаете сто тысяч простираний, тогда уже можно практиковать тантру. Но буддизм – это практика ума, а не физические упражнения. Пожилые люди, например, не смогут сделать 100000 простираний, для них это очень трудно.

Великий индийский йогин Нагарджуна говорил, что буддизм – это практика ума, а не практика тела и речи. Поэтому простиранья – это хорошо, но не следует думать, что они самые главные. Не думайте, что если вы сделали 100000 простираний, то вы закончили практику нендро.

Все то учение, которое я вам давал, нужно для того, чтобы создать фундамент для бодхичитты. Когда у вас будет бодхичитта, у вас будет хорошая основа для более высоких реализаций. Тогда вы сможете достичь высоких реализаций за одну жизнь.

Перед тем как вы разовьете состояние ума бодхичитты, вам надо пройти через два состояния ума, которые приближают вас к бодхичитте. Первый называется начальный уровень реализации, затем средний, и затем бодхичитта. Начальный уровень реализации достигается, когда вы через медитации на драгоценность человеческой жизни, на непостоянство и смерть, Прибежище, карму достигаете такого состояния ума, когда эта жизнь для вас становится не слишком важна, у вас уменьшается количество привязанностей в этой жизни, вы начинаете заботиться о будущей жизни. Когда ваша забота о будущей жизни становится больше заботы о нынешней, вы достигнете первого, начального уровня реализации. С этого момента вы становитесь настоящим духовным практиком.

Затем, когда вы медитируете после этого о четырех благородных истинах, вы можете развить в себе чувство, что в будущем, даже если вы будете получать человеческую жизнь, вы все равно будете продолжать вращаться в сансаре. Пока находитесь под контролем омрачений, вы никогда не сможете достичь совершенного счастья. Чего бы вы ни достигли, находясь в рамках сансары, это никогда не будет подлинным достижением.

В этой жизни вы все время работаете, но никогда не бываете удовлетворены полностью, потому что объекты ваших устремлений – не подлинное счастье. Люди очень много работают ради счастья, они думают, что если станут богаты, то будут счастливы. Ради денег они даже пренебрегают опасностями. Но, получив миллион долларов, они все равно не становятся счастливыми. Вновь и вновь у них возникают проблемы. Почему? Потому что это сансара. Где бы вы ни были в сансаре, вас везде поджидают страдания. Больше желание – больше страдание, меньше желание – меньше страдание. Вы много работаете, чтобы купить машину, и, наконец, вы ее покупаете. Первый день вы счастливы, потому что страдание оттого, что нет машины, уменьшается, но через некоторое время появляется страдание оттого, что машина есть: она может сломаться, ее могут украсть, вы можете попасть в аварию и т. д.

Мудрый человек размышляет и приходит к выводу, что страдание возникает из желания иметь что-либо, из «я хочу». Самый лучший путь избавления от страданий – это уменьшение желаний. У меня нет машины – хорошо. Я могу ездить на метро. Чем меньше желаний, тем меньше трудностей. Больше желаний – больше трудностей. Если вы хотите иметь много трудностей, нужно иметь много желаний. Все в ваших руках.

Когда вы будете медитировать о четырех благородных истинах, в вас разовьется чувство, что за все время пребывания в сансаре вы так и не смогли обрести подлинного мира. Для того чтобы обрести его, нужно полностью освободиться от сансары. Когда у вас в процессе медитации спонтанно будет возникать такое стремление к освобождению от сансары, значит, вы находитесь на средней стадии реализации.

После этого следует медитация на бодхичитту. Для этого есть две техники. Мой Учитель говорил, что в нынешние времена необходимо медитировать, используя обе техники вместе. Раньше можно было реализовать бодхичитту, используя одну технику, теперь это невозможно. Эти две техники берут начало от Атиши. Я их получил от моего Учителя. Атиша слушал полное учение бодхичитты и передал его в двух техниках вместе. Раньше было очень тяжело достигнуть состояния Будды, требовалось огромное количество сил. Теперь есть эти две техники, которые намного облегчают наш путь. Сейчас техники даются

очень мощные, но люди стали хуже. Раньше люди были очень сильные, они могли с помощью одной техники достичь реализации бодхичитты. Сейчас ученики не хотят много слушать учение, они хотят быстрых реализаций, при этом очень ленивы, потому что они сандаловые. Сейчас есть полная передача всего учения Будды, только нет драгоценных учеников.

Когда вы используете эти две техники развития бодхичитты, в вашем сердце спонтанно начинает развиваться бодхичитта. Есть особый жест рук, а также особая диета, которые помогают развить бодхичитту. Для тех людей, которые занимались медитацией на бодхичитту, очень рекомендовалось не есть мясо.

В сутрах Махаяны сказано о том, что нельзя есть мясо, а в махаануттарайога-тантре говорится, что есть мясо не плохо. Почему? Потому что вначале вы не способны трансформировать пищу. Когда вы будете заниматься махаануттарайога-тантрой, ваше состояние ума будет высоким, у вас будет реализована бодхичитта. Это так же, как школа и университет. Если вы плохо читаете и пишете, вы не сможете учиться в университете. Тантрические йогины едят мясо, трансформируя его.

Когда вы будете заниматься медитацией на бодхичитту, ешьте очень мало мяса. А совсем отказаться от мясной пищи – еще лучше. Но не надо из этого создавать догмы. Иногда, если не есть мясо, ваше тело будет болеть, вы не сможете продолжать медитацию. Буддизм очень логичен. Если вы едите мясо, вы делаете это не ради своего блага, а чтобы поддержать тело. Вы создаете мотивацию, чтобы в будущем отплатить существу, чье мясо вы едите, за его доброту. С таким чистым состоянием ума мясо есть не плохо. Если же вы едите мясо с привязанностью: «О, какое оно вкусное!» – это нехорошо. Раньше я давал вам мантру, которая читается для существа, мясо которого вы едите. Используйте ее.

Когда вы разовьете бодхичитту, вы достигнете первого пути ума, который называется путь накопления. Став бодхисаттвой, вступив на путь накопления, вы становитесь святым объектом, перед которым совершают простирания все живые существа, и все будды и бодхисаттвы называют вас «дитя Будды». Где бы ни находился человек, достигший такого состояния, место, в котором он находится, становится святым местом. Если кто-то занимается медитацией в таком месте, то реализация приходит к нему значительно быстрее.

Второй путь ума называется путем подготовки. Он так называется, потому что идет подготовка к прямому постижению пустоты. Когда вы достигаете прямого познания пустоты, вы вступаете на третий путь, который называется путем видения.

Чем отличается путь накопления от пути подготовки? Просто иметь бодхичитту, не имея союза шаматхи и випашьяны, – это путь накопления. Когда вы, достигнув вершины бодхичитты, на этой вершине создаете союз шаматхи и випашьяны, то вступаете на второй путь – путь подготовки.

Что такое шаматха и что такое випашьяна? Шаматха может быть достигнута как до бодхичитты, так и после. Некоторые бодхисаттвы достигали шаматхи до бодхичитты. Шаматха – такое состояние ума, когда в любое время вы можете концентрироваться сколь угодно долго на объекте без перерыва – 2 часа, 5 часов, неделю... Такая способность к концентрации делает ваш ум очень счастливым, ваше тело без труда будет пребывать в позе для медитации, ему будет очень удобно. Пока что вы понимаете, что у вас нет такого состояния ума, но его можно обрести, приложив усилия.

С помощью шаматхи развивается способность ясновидения. Ясновидением могут обладать не только мистики. Механизм работы ума у всех существ одинаков, поэтому, если создана причина – шаматха, то и результат – ясновидение – обязательно будет. А без причины не будет результата.

Что такое випашьяна? Это непростая практика. Сама по себе аналитическая медитация на пустоту еще не является випашьяной. Многие учителя думают, что аналитическая медитация – это и есть випашьяна, но это не так. Я не говорю, что я великий ученый, но я беру информацию из коренных текстов. Я читал много книг, написанных на английском языке, там я увидел неверное понимание випашьяны.

К примеру, если вам говорят о русском мужчине, это еще не конкретный человек, потому что русских мужчин очень много. Все люди могут заниматься аналитической медитацией, но это не будет випашьяной. Буддизм очень последовательно, логически подходит к рассмотрению каждого вопроса. Логический подход в буддизме пришел из Индии в Тибет. В Индии проводились диспуты, чтобы выявить истину. Это помогает сохранить учение Будды в чистоте. В одной из английских книг я прочитал о том, что логическое мышление – ни к чему, надо заниматься больше медитацией, и тогда быстро станешь буддой. Там говорилось, что школа Гелуг – это интеллектуальное учение. Не надо разделять Гелуг, Кагью, Ньингма – это будет фанатизмом. Все эти школы несут чистое учение Будды, а оно пришло в Тибет из Индии. Я хочу, чтобы и в вашем уме учение Будды было чистым.

Что же такое випашьяна? Випашьяна возможна только после достижения шаматхи, но даже тогда не любая аналитическая медитация будет называться випашьяной. Если на основе шаматхи вы делаете аналитическую медитацию на пустоту, точно зная, что такое пустота (для этого вы должны очень точно распознать объект отрицания), зная технику медитации (вы получите ее по прямой линии передачи из уст в ухо), тонкий анализ приводит ваш ум в состояние сильного блаженства. Такая медитация порождает как сильную радость, так и очень сильное убеждение в том, что объекты пусты от самосущего существования. Но это пока не прямое познание пустоты, а концептуальное.

Концептуальное познание пустоты – это познаете пустоты через ментальный образ. Это и называется випашьяна. У вас может быть концептуальное познание пустоты еще до того, как вы вступили на путь накопления, до достижения шаматхи, но это не будет випашьяна. В будущем к вам будут приезжать великие учителя, такие как Далай-лама. Спросите у них, правильно ли я вам сказал, анализируйте. Будда всегда учил, чтобы его слова проверяли, анализировали. Это очень важно. Если к вам придут учителя, которые будут давать ложное учение, и вы не сможете проанализировать их учение, ваша жизнь станет пустой. Плохой врач дает вам неверное лекарство – это опасно. Поэтому врач, который дает вам лекарство, должен иметь большую любовь и сострадание. Учитель, имеющий любовь и сострадание, дает своим ученикам чистое учение Будды, идущее от самого Будды.

На стадии концептуального постижения пустоты вы можете находиться долгое время, ваше состояние ума будет очень счастливым.

Существует много уровней ясновидения. Когда вы достигнете второго пути, вы будете видеть, какое учение полезно людям. Вы будете напрямую общаться с божествами – Белой и Зеленой Тарой, Манджушри, Авалокитешварой и другими, а также сможете проводить тантрическое самопосвящение.

В Тибете существовал всегда следующий порядок медитаций: Ламрим, бодхичитта, пустота, тантрическое самопосвящение. Обычно, когда у человека нет реализации бодхичитты, он

скорее хочет стать буддой. А когда бодхичитта реализована, такой человек стремится помогать живым существам, а не поскорее стать буддой. Но максимальную помощь существам может оказать полностью реализованное существо, т. е. будда.

Путь подготовки состоит из четырех уровней. А путь накопления – из трех уровней. Учение о путях пробуждения – это коренное учение, идущее от Майтрейи к Асанге, от Асанги – к его ученикам и т. д. В будущем не будет существовать тантрическое учение. Необходимо очень бережно хранить учение Будды, сохранять его в чистоте.

В будущем мы более детально поговорим о пути накопления и пути подготовки. Даже просто иметь отпечаток этих учений в сознании – значит иметь очень высокий уровень отпечатка учения. Майтрейя сказал, что люди, у которых нет высоких заслуг, не могут даже услышать это учение. Поэтому вы можете быть уверены, что у вас у есть для этого кармическая связь.

Итак, третий путь – путь видения. Когда при помощи шаматхи и концептуального понимания пустоты вы будете практиковать випашьяну, медитировать, тогда концептуальное видение пустоты, картинка видения, исчезнет, и у вас будет прямое постижение пустоты.

К примеру, возьмем объект – чашку. Когда вы закрываете глаза и представляете чашку, вы можете видеть ее только концептуально. Это познание, но концептуальное. Когда наши глаза открыты и мы видим объект, это прямое познание.

Когда вы вступили на третий путь, то вы становитесь высшим существом, арьей (санскр.). Пока вы не достигли прямого постижения пустоты, то вы еще называетесь обычным существом. Когда вы достигли состояния арьи, на пути видения у вашего ума огромный потенциал. Вы можете эманировать из себя сотни различных тел. Например, одно тело вы можете отправить в чистую землю, где вы будете получать учение, а другое ваше тело может пребывать в другом мире и давать учение. На этом пути ваша способность к ясновидению огромна. Вы можете постигать прошлое, настоящее и будущее. Но вы еще не обладаете познанием всех феноменов, вы еще не будда.

Затем, после пути видения, вы вступаете на путь медитации – четвертый путь Махаяны. В чем различие между третьим и четвертым путями? Это важно знать. Если вы не будете знать многих других вещей, это ничего. Раньше люди не знали, что такое протон, нейрон, и это ничего не меняло. А эти знания – ваш путь к Просветлению.

Разрыв между путем видения и путем медитации – в одно мгновение. Повторное последовательное прямое познание пустоты называется путем медитации. Есть первый момент прямого постижения пустоты – это путь видения. Затем идет второй момент последовательного прямого познания пустоты, и этот второй момент – уже путь медитации.

Первый, второй, третий пути – нужно хорошо знать. А после третьего уже очень легко. Начальный путь реализации, средний путь реализации – это трудно, а потом уже не будет таких трудностей, будет легко двигаться по пути реализации. На пути медитации существует десять земель, или бхуми, – это стадии реализации. Без земли не может быть цветов, поэтому эти стадии называются землями.

У каждого пути ума есть свои особенности. На пути медитации из вашего ума полностью удаляются все омрачения. Полностью на пути медитации вы не можете удалить все омрачения, но происходит процесс их удаления. Омрачения делятся на грубые, средние и

тонкие. Сначала удаляются грубые-грубые омрачения, затем грубые-средние, грубые-тонкие и т. д. Когда вы достигаете седьмого бхуми, вы удаляете из своего ума все омрачения, вы полностью удаляете неведение. Но вы все еще не будда. Почему? Потому что есть два препятствия – это сами омрачения и отпечатки от омрачений, подобные запаху чеснока, который остается в чашке, когда из нее убирают чеснок. Этот запах подобен отпечатку, следу от омрачений.

Вопрос: Когда мне говорят о том, что я должен во время аналитической медитации что-то увидеть, это походит на самогипноз. Хотя я верю в то, что это существует, у меня есть доля сомнения. Мне трудно поверить в то, что я никогда не видел. В какие моменты жизни совершенно естественным образом человек видит пустоту? Вы не могли бы подсказать это?

Ответ: Я постараюсь вам ответить, хотя переводчик не достаточно ясно перевел вопрос. Для того чтобы получить прямое познание пустоты, совершенно не обязательно прежде иметь подобный опыт. Существует много новых открытий. Чем более ясным становится ваш ум, тем больше вещей вы открываете для себя, которых прежде не знали. Это называется открытием. Мы постоянно открываем для себя много ранее неизвестных для нас вещей. Если бы мы все уже испытали раньше, вообще не существовало бы такого слова «открытие».