

Я рад новой встрече с вами. Как обычно, вначале развеите в себе правильную мотивацию для получения учения. Это учение по философии – истинное сокровище, которое вы можете нести с собой жизнь за жизнью. Золото, серебро, различные драгоценности украшают наше тело. Точно так же мы нуждаемся в украшениях для своего ума, они – невидимы. Таким украшением является мудрость, а также знание Дхармы и философии. Эти качества можно рассматривать как богатство ума и источник вашего счастья.

Сегодня мы продолжим учение по четырем философским школам буддизма. Мы дошли до изложения взглядов школы Вайбхашика. Как вы уже знаете, в буддизме существуют четыре школы: Вайбхашика, Саутрантика, Читтаматра и Мадхьямака. Школа Вайбхашика считается низшей из вышеназванных, но понимание взглядов ее последователей необходимо для постижения воззрения высших философских школ. Автор этого труда излагает постулат воззрения школы Вайбхашика с точки зрения основы, пути и результата. Каждая философская школа представляет свои воззрения под тремя разделами: основа, путь и результат. Зачем они это делают?

Последователи философских школ доказывают, что наше тело и ум совершенно точно способны измениться. Посредством такого изменения мы сможем трансформировать свое тело в Рупакаю (Тело Формы Будды), а ум – в Дхармакаю (Ум Будды). Например, если в качестве основы мы берем грязную воду, то путем в данном случае будет метод очистки этой воды, и в конечном итоге мы добьемся результата – чистой воды. Точно так же философские школы на основе двух истин, с помощью пути – метода и мудрости – достигают двух результатов, двух чистых Тел Будды – Тела Формы и Тела Истины (Рупакаи и Дхармакаи).

Когда вайбхашики ведут речь об основе, то в качестве основы они берут феномены. Феномены делят на пять категорий. Эти пять могут быть объединены в две категории. Другие школы делят феномены на две категории: постоянные и непостоянные. Несмотря на то, что вайбхашики делят феномены на пять категорий, а не на две, между этими классификациями противоречий нет. Четыре из этих категорий, которые выделяет Вайбхашика, соотносятся с категорией непостоянных феноменов. Существуют четыре категории непостоянных феноменов: грубая форма, первичный ум, вторичный ум, составной фактор. Как я уже говорил вам ранее, ученые в основном сосредоточены на изучении первой категории – грубой формы, и практически мало обращают внимания на остальные категории. Особенно это касается исследования последней категории непостоянных феноменов – составных факторов. Если вы не знаете, что такое составной фактор, то вы не способны понять, что такое «я». Поэтому, если вы спросите ученого: «Кто вы?», – он не сможет отчетливо ответить на этот вопрос. Почему? Ему будет недоставать понимания того, что такое составной фактор. Например, вы говорите: «Я иду. Я могу уснуть. Я разговариваю», тем не менее, вы не способны до конца выяснить, что же такое это «я». «Я» может рождаться и может умирать, «я» непостоянно. Оно существует, но «я» – это не форма, не частицы, не ум. Итак, «я» может функционировать, вы можете видеть его, но не способны выяснить, что же такое это «я». Это очень странно.

Вы думаете, что если видите нечто, то оно должно быть очень плотным. Но это вовсе не обязательно так! Составной фактор – это непостоянные объекты, которые могут выполнять функции, но не являются ни формой, ни сознанием. Например, время. Оно – непостоянный объект. Время – не субстанция и не сознание, оно нематериально, не имеет очертаний, не имеет цвета, но оно меняется. Где же время? Мы все говорим о времени, но по-настоящему не знаем, что же такое время? В действительности время – составной фактор. По-тибетски мы называем его «дэмин-дуче».

То же самое с кармой. Некоторые философы относят карму к субстанции, они говорят, что карма – нечто вещественное. Другие философы утверждают, что карма – составной фактор. Вам необходимо это знать. Вы можете привести другой пример составного фактора? Их очень много.

Ответ из зала: Пространство

Пространство это постоянный объект, поэтому оно не может быть составным фактором. Вы все время пребываете рядом с этими факторами. Андрей, Света, лошадь, собака – все это составные факторы. Собака непостоянна, собака это не тело, окрас ее шерсти – не собака. Что же такое собака? Собака – это составной фактор.

Мадхьямака Прасангика говорит о «собаке» как о номинально существующем составном факторе. Нет никакой субстанционально существующей «собаки». С точки зрения Мадхьямаки Прасангики, высшей философской школы буддизма, каждый феномен существует лишь номинально. Низшие школы говорят, что лес существует номинально, потому что лес – это название, данное скоплению деревьев. Армия существует номинально, так как это название, данное группе людей. Однако низшие школы говорят о том, например, что стол существует субстанционально. Они говорят: «К столу можно прикоснуться, его можно потрясти. Это нечто, существующее со стороны объекта».

Мадхьямака Прасангика утверждает: «Стол, подобно лесу, существует только лишь номинально». Так же, как название «лес» дано скоплению деревьев, название «стол» дано собранию множества деревянных частей. Ни одна из частей стола, сама по себе не является столом. Если вы разберете этот стол на части, а затем соберете его в каком-нибудь другом порядке, такой предмет уже не будет столом. Вся субстанция, весь материал, из которого сделан стол, останется среди этих частей, но это будет уже не стол. Почему? Потому что мы даем название не просто дереву или любому другому материалу, мы даем название определенной форме этой древесины, определенной ее структуре. Материал плюс его форма, структура – все это вместе составляет тот предмет, который мы называем столом. Затем уже все начинают называть этот предмет столом. Потом по телевизору скажут, что этот стол – особенный, и за него будут просить большую цену. Как это происходит? Это происходит через процесс наименования умом. Вы даете наименования, навешиваете ярлыки своим собственным умом на вещи и явления.

Мадхьямака Прасангика говорит, что стол существует только номинально, нет никакого субстанционально существующего стола. Тем не менее, прасангики считают, что стол не является составным фактором. А человек – это составной фактор, несмотря на то, что он существует номинально. Стол существует номинально, но стол – это вещь субстанциональная, материальная. Человек также имеет номинальное существование, но он лишен субстанции. Вот в чем разница. Если вам и это не ясно, то я не могу еще более подробно это объяснить. Когда я изучал философию, наш наставник не объяснял эти темы столь подробно, как делаю это я. Он давал учения традиционно. Нам приходилось много думать самим и открывать все эти положения самостоятельно.

Надеюсь, вы поняли, что такое составной фактор. Постарайтесь запомнить это определение. Оно очень глубокое, но простое и полезное. Непостоянный объект, не являющийся ни формой, ни сознанием, называется составным фактором. Логика здесь очень ясная. Пятая категория – это категория постоянных объектов. Эти пять категорий составляют основу в школе Вайбхашика.

В комментариях мы дошли до места, где автор говорит об оскверненных и неоскверненных дхармах.

«[Оскверненное и неоскверненное] Определение оскверненного (zag bcas): та дхарма, из-за восприятия [которой] или при сопутствовании (mtshungs ldan) [которой] может возрастать порочность (zag pa). Например, пять скандх (phung po). Определение неоскверненного (zag med): та дхарма, из-за, восприятия или сопутствования [которой] не может возрастать порочность. Например, истина пути и необусловленное (асанскрита), поскольку в "Абхидхармакоше" сказано:

"[Все] обусловленные [элементы], кроме [истины] пути, Осквернены".

И [там же говорится]:

"Неоскверненное – истина пути, а также Три вида необусловленного".

Оскверненное с необходимостью подлежит отбрасыванию (sprang bya), поскольку два [первых из пяти путей, или стадий на пути к Просветлению, – путь] накопления (tshogs) и [путь] подготовки (sbyor) – являются подлежащими отбрасыванию. [Третий] – путь видения (mthong lam) является совершенно неоскверненным, а два [последних] – путь медитации (sgom lam) и путь без обучения (mi slob lam) – содержат по два пути – оскверненный и неоскверненный. Если является святым путем, то с необходимостью является неоскверненным, но путь в потоке [сознания] арьи не обязательно является неоскверненным, поскольку оскверненным является тот путь в потоке [сознания] у пребывающего на пути медитации, который является имеющим вид "грубого успокоения" (zhi rags mam can)».

Такова буддийская философия. Без комментариев вы ее не поймете. В действительности то, что было сейчас прочтено, не так уж глубоко и не очень трудно для понимания. Вся сложность в терминологии. Поскольку вы не знакомы с терминологией, вам кажется сложным понять это. Например, если вы не знаете терминов «нейтрон», «протон» и т. д., а люди вокруг вас начинают часто употреблять в разговоре эти термины, то вы от этого смутитесь. Сначала я объясню вам терминологию, затем уже легко можно будет понять ее значение. Очень важно усвоить термины отчетливо, тогда вы с большей точностью сможете понять глубину учения. Так и в науке: вам необходимы специфические термины для исследования какой-либо области знаний. Философия же гораздо глубже научных знаний, без терминологии здесь не обойтись.

В этом отрывке автор говорит о неоскверненных и оскверненных феноменах. Почему? Потому что, анализируя феномены, их можно поделить не только на постоянные и непостоянные, но и на оскверненные и неоскверненные. Это деление имеет целью объяснить нам, каких феноменов следует достигать, а какие следует отбросить. Феноменов так много, что мы легко можем запутаться и не понять, к каким из них мы должны стремиться, а какие – отринуть. Из-за незнания того, что такое оскверненные и неоскверненные феномены, мы бегаем за теми, которые счастья нам не приносят.

Ищущему золото необходимо знать, что это такое. Как в тибетской пословице: «Не все желтое – золото», – или в русской: «Не все то золото, что блестит». Человек должен понять, что взять с собой в ходе поиска, а от чего отказаться. В этом случае его тяжелый труд будет оправдан и принесет результаты. В противном случае он будет все копать и копать, а домой приносить лишь песок, и труд его останется совершенно бесполезным. Именно так поступаем мы. С точки зрения арьи, мы, подобно тараканам, бегаем туда-сюда и накапливаем вещи, которые не приносят нам большой пользы. Поэтому автор этого текста объясняет, что такое неоскверненные и оскверненные феномены.

Объект, который порождает в нашем сознании три омрачения, называется оскверненным. Что такое яд? Это то, что вызывает болезнь организма, если вы его принимаете. Даже очень вкусная пища может содержать в себе различные бактерии и вирусы. Если вы знаете об этом, то красивая упаковка уже не смутит вас, вы не захотите принимать такую пищу, так как она может стать причиной заболевания. Но если вы будете знать, что лекарство с кислым вкусом и в убогой упаковке вам полезно, то вы заплатите деньги и уверенно примете его.

Точно так же у всех феноменов есть различные функции. Феномены, характерной функцией которых является порождение омрачений в сознании людей, называются оскверненными. Если говорить вкратце, то все сансарические объекты являются оскверненными. Какой бы красивой ни казалась вам одежда, с точки зрения философии она является оскверненным объектом. Красивая одежда не может подарить настоящего счастья, так как с момента приобретения начнутся проблемы, связанные с ее обладанием. То же самое с автомобилем. Это оскверненный объект, который не даст вам настоящего счастья и покоя. Машина является порождением оскверненных феноменов, она возникла не из чистых феноменов. Если нечто происходит от не чистой причины, то результат может быть только нечистым. Если вы готовите пищу из некачественных продуктов, то возможно ли получить вкусное блюдо? В действительности, когда вы приобретаете машину, тем самым уменьшается страдание от неимения ее, но одновременно увеличивается страдание от обладания машиной. Машина нуждается в уходе, для нее нужен бензин, колеса и т. д.

Объекты, которые мирские люди считают источником счастья, в действительности являются оскверненными. Об этом вы должны знать. Не стоит так уж сильно стремиться обладать такими объектами. Если у вас есть машина – хорошо, если нет – еще лучше. Очень хорошо бывает лишь тогда, когда вы обладаете каким-либо неоскверненным феноменом. Тогда можно будет сказать, что вам невероятно повезло. В таких случаях не возникает зависти. Что касается оскверненных объектов, то зависть возникает легко, даже если вы хотите порадоваться за этого человека. Почему? Потому что этот объект сам порождает омрачения. Если ваша подруга наденет на шею красивое ожерелье, то вначале вы можете за нее порадоваться. Чем больше вы будете смотреть на него, тем сильнее будет становиться мысль о том, что у вас такого красивого предмета нет. И вслед за этой мыслью возникнет зависть. Так, когда вы носите подобные дорогие вещи, тем самым вы косвенно способствуете возникновению омрачений у других людей. Именно поэтому монахам не разрешается украшать себя, дабы не потворствовать возникновению зависти у других людей. Кроме того, украшение служит источником привязанности. Вы привязаны к нему, другие люди завидуют вам – в итоге все несчастны. Мудрые не привязываются к оскверненным объектам. Они живут просто. Если вы живете просто, то свои проблемы можете легко разрешить. А сидя на высоком месте, сохраняется опасность упасть оттуда. Если вы сами не упадете, то кто-то поможет вам.

Точно так же мы проживаем свою жизнь. Оскверненные объекты мы считаем очень привлекательными и полезными, пытаемся схватить их, нас толкают, и мы опять спотыкаемся и падаем. С точки зрения буддийской философии не стоит восседать на высоком троне, лучше всего сидеть на земле. Миларепа сказал: «Когда я нахожусь на самом низком месте, тем самым достигаю высочайшего трона». На земле вы можете раскачиваться из стороны в сторону, но никогда не упадете. Удовлетворитесь тем, что имеете, живите просто. Воздерживайтесь от жадности и жажды нового. Будьте проще! Это совет, который дают величайшие мастера на основе глубокого философского анализа.

Я пытаюсь доказать, почему сансарические объекты являются оскверненными. Все объекты, к которым в данный момент вы привязаны, являются оскверненными, потому что

они не дают вам истинного счастья. Вы должны воспринять эти слова как руководство к действию, как наставление. Если вы будете испытывать переживания, связанные с неоскверненными объектами, то эти ощущения будут становиться все сильнее, и состояние счастья будет только прибывать. Переживания, связанные с оскверненными объектами, способствуют тому, чтобы чувствовать себя еще более несчастным, поэтому оскверненные объекты не способны подарить настоящее счастье. Например, вкусная еда. Мы полагаем, что вкусная еда является источником счастья. В буддизме говорится, что вкусная еда хороша, но она не дает истинного счастья, потому что чем больше вы ее едите, тем больше вы будете испытывать страданий. С одной стороны, оскверненные объекты усиливают ваши омрачения, а с другой – чем больше вы испытываете их, тем менее вы счастливы, тем больше страданий у вас возникает.

Неоскверненные же объекты не вызывают в нашем сознании никаких омрачений, они не загрязняют наш ум. С другой стороны, чем сильнее вы испытываете такой объект, тем более усиливается состояние вашего счастья, вы никогда не устанете от этого переживания. Но не все неоскверненные объекты способны подарить счастье. Например, пространство. Оно не вызывает никаких омрачений, но не способно сделать вас счастливыми. Пространство – это всего лишь отсутствие функций. Оно не может породить ни плохого, ни хорошего. Пространство – феномен, который не может вызвать никаких омрачений, и это означает, что пространство – неоскверненный феномен, но не тот, к которому мы должны стремиться. Тем объектом, который мы действительно должны стремиться обрести, является благородная истина о пути.

Если вести речь об оскверненных и неоскверненных феноменах с точки зрения четырех благородных истин, то первые две: истина о страдании и истина об источнике страданий – являются оскверненными феноменами. Их необходимо отринуть. Если вы будете бегать за ними, то будете вращаться в сансаре, и никогда не наступит время, когда вы освободитесь от страданий. Сансара – это круговорот бытия, в котором мы все заключены, это истина о страдании и истина об источнике страданий. Вы создаете источник страданий и испытываете из-за этого страдание, затем все повторяется вновь и вновь. Таким образом, мы сами заключаем себя в сансару.

Что такое неоскверненный феномен? Это истина о пресечении страданий и истина о пути. Этих двух феноменов вы должны достичь. Для того чтобы достичь благородной истины о пресечении страданий, вы должны создать причину. Такой причиной является благородная истина о пути. Если говорить упрощенно, то истина о пресечении страданий – это человек, полностью излечившийся от болезни и ее причин. Для того чтобы достичь полной свободы от болезни омрачений, вам необходима причина, которая бы устраняла эти омрачения. Это благородная истина о пути. В буддизме говорится, что прямое познание пустоты и есть благородная истина о пути. Вот этого вы должны достичь, такое познание будет противодействовать корню всех омрачений – неведению. Если пресечется причина страдания, результат исчезнет сам по себе. Полное отсутствие в вашем уме страданий и их причин называется благородной истиной о пресечении страданий, или нирваной. Нирвана – это то, что находится в вашем собственном уме. В настоящий момент у вас нет нирваны. Например, вода в этой чашке сейчас грязная, но чистая вода не находится вне этой чашки, она находится прямо в ней. Несмотря на то, что вода сейчас грязная, там также присутствует и совершенно чистая вода. Но пока мы не можем назвать эту воду чистой. Почему? Потому что в ней преобладает грязь, или омрачения. Когда вы устранили эту грязь, чистота проявится сама по себе.

Когда наш ум полностью освободится от омрачений, он сам по себе воссияет в форме Дхармакаи и познает все феномены. Вот таким высшим потенциалом мы обладаем. Такой

потенциал науке не знаком. Она знает потенциал электрона, использует его, и делает из этого бомбу. Буддисты пытаются обнаружить потенциал ума. Когда вы реализуете этот потенциал, вы сами будете свободны от всех омрачений, кроме того, сможете помочь всем живым существам. Я не говорю, что наука очень плохая, но иногда те результаты, которые она порождает, делают несчастными многих людей. В этом мире есть люди, которые обладают очень глубокими познаниями в науке, но как ни странно эти люди тем самым представляют наибольшую опасность для мира. В этом мире живут очень много существ, он принадлежит не только людям. Такие животные, как олени, например, живут тихо и смиренно, жуют травку и не нарушают экологическое равновесие, они совершенно безвредны. Что же делаем мы, люди? Мы производим громадные разрушения на нашей планете, несмотря на наш высокий по сравнению с животными интеллект. Простые люди живут проще: работают на земле, едят картошку, спят – они не причиняют таких разрушений. Такие люди мало разбираются в экономике и науке, но они не крадут и не убивают. Поэтому я думаю, что в наше время людям, обладающим «хорошими головами», необходимо изучать не только науку, но и философию, тогда у них будет что-то в сердце.

Теперь вы понимаете, что такое оскверненные и неоскверненные феномены. Это понимание должно быть непосредственно связано с вами, проходить через ваше сердце. Сколько благородных истин есть у вас сейчас? Стрдание и источник страдания. В сансаре не может быть истинного счастья. Кто-то страдает больше, кто-то меньше, но страдания есть у всех, поскольку у всех есть причины для страдания. Вы должны полностью освободиться от причины страдания. В противном случае проблемы останутся те же.

Мудрые люди пытаются изменить вещи изнутри, на глубинном уровне, они не ограничиваются поверхностными изменениями. В экономике говорят так же. Хороший экономист скажет, что эта ситуация с падением курса рубля и ростом доллара поверхностна, причины лежат гораздо глубже. Если вы будете меняться только поверхностно, то будете заниматься самообманом. Попробуйте произвести изменения на глубинном уровне, тогда это будут настоящие перемены. Некоторые люди, когда становятся буддистами, в глубине не меняются, а меняются снаружи: носят большие четки, по сторонам не смотрят, не разговаривают, читают мантры. Это поверхностные перемены, как в российской экономике сегодня.

Существуют три неоскверненных объекта: постоянные объекты, но они не имеют к нам никакого отношения; благородная истина о пути, т.е. прямое познание пустоты; благородная истина о пресечении страданий, т.е. нирвана. Вот этого мы должны достичь. Благородная истина о пресечении страданий – ваша главная цель. Чтобы достичь ее, вам нужна причина, и это – благородная истина о пути.

Далее автор здесь объясняет, что из пяти путей: пути накопления, пути подготовки, пути видения, пути медитации, пути более не-учения – первые два являются оскверненными объектами. Сейчас я объясню терминологию, связанную с этими пятью путями, чтобы у вас создалось некоторое представление о них. Здесь говорится о развитии вашего ума. Определенный уровень развития ума и называется путем накопления. Затем, более высокий уровень развития вашего ума называется путем подготовки. Путь накопления и подготовки – это все ум, состояния ума. Что такое путь накопления? По-тибетски он называется «цог-лам». Под накоплением здесь имеется в виду накопление заслуг. Путь накопления определяется так: с того момента, как вы можете спонтанно породить в себе бодхичитту, вы вступаете на путь накопления. Иными словами, с того момента, как ваш ум полностью созревает для того, чтобы заботиться о других больше, чем о себе, вы вступаете на путь накопления. Ваш ум на этом этапе совершенно открыт, и благодаря философии вы понимаете, что если вредите другим, то косвенно вредите себе. Поэтому вы счастливы

заботиться о других больше, чем о себе. Например, хороший бизнесмен или экономист понимают, что чем больше денег они вложат в какое-либо дело, тем больше смогут получить. Им не будет жалко денег, наоборот, они будут рады вложить их в дело. Но на самом деле полной гарантии у них нет, остаются пятьдесят процентов риска, потому что все это основано на законах, которые создают люди, и могут сами их изменить.

Философия бодхичитты другая, она основана на законах самой природы, которые никогда не меняются. Земля может разрушиться, океаны могут высохнуть, солнце может погаснуть, но закон кармы никогда не изменится. Когда бодхисаттвы это поймут, тогда они совершенно точно будут счастливы заботиться о других больше, чем о себе, и станут мудрыми. Когда Будда был еще бодхисаттвой, в возрасте десяти лет он знал об этой философии бодхичитты очень подробно и отчетливо понимал ее. Поэтому, когда он увидел тигрицу, умирающую от голода, он был счастлив отдать ей свое тело. Он подумал: «Во многих моих предыдущих жизнях я терял свое тело на полях сражений, меня убивали, я убивал других – все это было совершенно бессмысленным, а теперь у меня появилась возможность сделать свое тело значимым. Вот тигрица, которая во многих прошлых жизнях была моей матерью. Она была невероятно добра ко мне, а теперь у меня появился шанс отблагодарить ее за эту доброту. Когда я поднесу ей свое тело, я накоплю тем самым заслуги и посвящу их тому, чтобы достичь состояния Будды как можно скорее. Затем, когда я достигну состояния Будды, я подарю ей нектар Дхармы. Да смогу я помогать всем живым существам жизнь за жизнью!» Вот такой практик – это практик первого уровня Махаяны, пути накопления. Сначала у вас должны появиться именно такие мысли, вы должны достичь пути накопления. Это самое главное. Это именно то, что произведет в вашем сознании коренные перемены. Люди, которые пытаются практиковать Дхарму, не меняясь на глубинном уровне, не являются настоящими практиками Дхармы.

На краткий абзац этой книги можно давать комментарии в течение десяти дней. Подобные глубинные вещи Джамьян Шепа излагал в своем труде в сжатой форме. Поэтому, когда вы слышите строки из этой книги, они мало что для вас значат.

Пути подготовки вы достигаете тогда, когда помимо спонтанной бодхичитты, вы концептуально постигаете пустоту с помощью шаматхи, т. е. когда вы достигаете союза шаматхи и випашьяны. Випашьяна означает концептуальное познание пустоты. Высшая випашьяна – это прямое постижение пустоты. Однонаправлено сосредоточенный ум, достигающий великой безмятежности, называется шаматхой. Это концептуальное постижение пустоты называется союзом шаматхи и випашьяны. Обычные люди могут познать пустоту концептуально, но не способны познать ее через союз шаматхи и випашьяны. Для этого вам необходимо иметь реализацию шаматхи. Что такое випашьяна? Когда вы при помощи шаматхи анализируете природу феноменов, постигаете эту природу и у вас естественным образом порождается безмятежность, то это и называется випашьяной. В таком состоянии познания природы феноменов, вы можете пребывать очень долгое время. Такой вид познания природы феноменов называется концептуальным познанием. Прямого познания достичь очень трудно. Подобное концептуальное познание является подготовкой к прямому постижению пустоты. Поэтому такое состояние вашего ума называется путем подготовки. Это подготовка к пути прямого видения пустоты. Когда вы достигнете такого состояния ума, вы достигнете пути подготовки. Это очень нелегко!

Богатство тибетского буддизма – это не колокольчик и ваджра, не пение мантр, не инициации. В любой религии есть инициации. Тибетский буддизм богат своей глубокой философией, которая может помочь вам открыть свой ум. Вот это истинное богатство! Его вы можете нести с собой жизнь за жизнью. В других странах – в Таиланде, на Шри-Ланке, есть буддизм, но не такой полный. Я не говорю как фанатик, это правда. Люди мало учатся,

много занимаются медитацией – это тоже неправильно. Надо учиться заниматься медитацией, придерживаться «середины». Великий тибетский мастер Дромтонпа говорил, что, слушая учение, он одновременно думает и медитирует. Иногда в России люди бывают очень счастливы, когда получают благословение или инициацию. Они начинают говорить о каких-то необыкновенных чувствах, об особенной энергии, которую вдруг ощущают. Я вот ничего не чувствую, даже когда Далай-лама опускает мне на голову торма. Чувствую только то, что он прикасается к моей голове. Когда Далай-лама читает лекции по философии, дает очень глубокие учения о бодхичитте, пустоте, тогда я не чувствую никакой энергии, я не могу вымолвить ни слова, мне трудно даже дышать потому, что слезы льются из моих глаз, я плачу. Далай-лама очень счастлив сам, когда дает такие учения, потому что он знает об огромной, невероятной пользе таких учений для людей. Это настоящее учение Будды. Я один из самых худших учеников Его Святейшества, и я так думаю и чувствую.

Теперь, что такое путь видения? Путь видения – это легко. Благодаря очень долгой тренировке ума, которая входит в путь накопления и подготовки, вы достигаете пути видения. Есть четыре этапа пути подготовки, и вы должны последовательно переходить с одного этапа на другой. Позже на каком-то этапе, когда вы медитируете на пустоту, остается совсем немного до прямого познания пустоты, но все же это еще не прямое постижение. И вот наступает момент, когда вы впервые познаете пустоту, и познаете ее так, как видите чашку, стоящую перед вами своими глазами. Это называется прямым постижением пустоты. До этого ваше познание было концептуальным, т.е. когда вы закрываете глаза и можете видеть чашку с закрытыми глазами. Вы смотрите на чашку, потом закрываете глаза, и у вас в сознании возникает образ этой чашки. Если я спрошу вас: «Познаете ли вы чашку, которую я держу в руках?» – вы, несмотря на то, что глаза ваши будут закрыты, ответите: «Да. Я познаю». У вас может возникнуть образ чашки в сознании, этот образ – не сама чашка, но через образ вы познаете чашку.

Вначале вы точно так же познаете пустоту: через образ пустоты вы познаете саму пустоту. Позже, после длительной медитации вы, наконец, постигаете пустоту без умственного образа, напрямую. Когда это произойдет, вы автоматически достигнете пути видения, и тогда вы станете арьей, высшим существом. Люди, которые находятся на пути накопления и подготовки, – почти как дети. Те, кто еще не достиг пути накопления, являются настоящими детьми. Подобно детям, когда возникают причины для временного счастья, они очень радуются, а если появляются причины для страдания – горько плачут. Они не думают о глубинах океана. Их эмоции сильно связаны с рябью на поверхности воды, поэтому вместе с волнами они поднимаются и опускаются.

Четвертый путь Махаяны – путь медитации. Путь медитации означает второй момент прямого познания пустоты. В первый момент познания пустоты вы вступаете на путь видения. Во второй момент прямого постижения пустоты вы сразу же переходите на путь медитации. Путь медитации сменяет путь видения всего за одно мгновение.

Что такое путь больше не-учения? На пути медитации вы полностью устраняете из своего сознания омрачения. Когда ваш ум полностью свободен от омрачений, вы достигаете пути больше не-учения. Вам больше не надо учиться, не надо искать счастья, вы полностью достигли всего того, чего хотели. Очищая только свой ум, вы очистили все. Вы умыли только одно свое лицо, но когда смотрите в тысячи зеркал, окружающих вас, вы видите чистые отражения своего лица. Пока наше лицо грязное, поэтому мы видим отражения множества грязных лиц. Нам не нравятся эти лица, мы хотим изменить их и пытаемся вымыть эти зеркала, но никогда не придет такой момент, когда вы вымоете все зеркала. Мудрые люди смывают грязь с собственного лица, и тем самым очищают отражения тысяч

лиц в зеркалах. Этот мир подобен зеркалу, и для вас он ужасен. Вам кажется, что это очень плохое место, вы хотите убежать из него, но если в нем окажется арья, то для него это место будет чистой землей, потому что он будет видеть отражения своего лица. Окружение подобно зеркалу: какое у вас лицо, такое отражение вы увидите. В зависимости от состояния ума вы будете переживать и то место, в котором находитесь. В Москве живет очень много людей, некоторых вы любите, к другим равнодушны, и у каждого человека свое представление о Москве. Когда я говорю «Москва», то у каждого человека возникает образ тех мест, в которых он живет и чаще всего бывает. Слово «Москва» вызывает у каждого из вас свои ассоциации – это отражение вашего лица.