

Я очень рад снова с вами увидеться. До того как продолжить учение по философии, я хотел бы дать вам небольшой совет. Мы не должны полагать, что будем вечно жить в этом мире. Мы находимся здесь на очень непродолжительное время. Реальная ситуация такова: в конце жизни всегда приходит смерть. Это подобно ситуации с человеком, который выпал из самолета и с каждой минутой приближается к земле. Мудрый человек никогда не будет пытаться на лету построить какой-то очень надежный дом. Он будет размышлять о том, как ему удачнее приземлиться. Мы, естественно, нуждаемся в доме и остальных вещах, но не надо полагать, что этот дом должен быть очень надежным, поэтому не пытайтесь строить вечные дома. В сансаре вам не удастся построить надежный дом, это равносильно стройке дома изо льда. В сансаре не существует действительно крепкого строительного материала.

Зимой лед выглядит очень крепким, но он может быстро превратиться в воду. Поэтому не слишком-то полагайтесь на свои ледяные дома, а они совершенно точно сделаны изо льда. Как только закончится зима, они растают. Если вы будете знать, какова реальность, то, когда наступят перемены, вы не будете потрясены и не скажете, что наступил кризис. В сансаре вы пребываете в самой природе кризиса. Один кадампинский мастер сказал: «Когда то, что должно страдать, страдает, и то, что должно умереть, умирает, в этом нет ничего особенного. Если мы действительно хотим освободиться от страданий, мы должны освободиться от омрачений». Я надеюсь, что некоторым людям мой совет принесет пользу, но не всем, конечно.

Сутью буддийского учения является доброта. Быть добрым – чрезвычайно важно. Некоторые люди добры по своей природе, уже с детства. Некоторые люди уже в юном возрасте очень грубы и эгоистичны. Необходимо возвращать в себе доброту. Не думайте, что такими вас создал Бог. Люди, которые грубы в этой жизни, наследуют эту черту из предыдущей жизни. Если вы не изменитесь сейчас, то останетесь такими же и в будущей жизни. Люди, которые, не прибегая к медитации, уже являются добрыми с самого детства, добры потому, что тренировали себя в прошлой жизни. Например, те люди, которые приходят сюда на лекции, совершенно точно имеют некую кармическую связь с Дхармой. Я не обладаю ясновидением и не могу видеть ваши прошлые жизни. Тем не менее, несмотря на то, что я не видел желтый цветок, который дал семя для нынешнего желтого цветка, я могу утверждать, что это семя произошло от желтого цветка.

В Москве живут миллионы людей, но почему сюда пришли именно вы? На это должна быть определенная причина. Некоторые люди очень интересуются Дхармой и хотели бы попасть на мои лекции, но они не смогли узнать о них. Некоторые не хотят сюда приходить, однако, у них нет выбора, они приходят сюда непроизвольно. На это тоже есть причина. Из-за кармического ветра, вы, подобно сухому листку, несетесь в определенном направлении, и у вас нет другого выбора. У вас уже есть кармическая связь с Дхармой из прошлых жизней, если вы будете практиковать Дхарму, ваша практика будет более эффективна, чем у людей без такой связи. Если я буду широко рекламировать свои лекции, на них придет много людей, но они не обязательно придут из-за кармических связей с Дхармой, скорее всего, они придут сюда из-за рекламы. Поэтому я не хочу, чтобы у меня было много учеников. Для меня очень важны ученики, которые имеют со мной кармическую связь, потому что так мы принесем больше пользы.

Учение, которое я даю вам уже больше пяти лет, необходимо практиковать ежедневно. Вы не должны откладывать практику на потом. В Москве вы получаете больше учений, чем люди в других городах, но постоянно откладываете свою практику. Вы думаете: «Я буду практиковать, когда закончу все свои дела, свою работу и так далее». Но такой момент никогда не наступит. Именно когда вы работаете, именно в это время вы должны

выполнять практику, которую я вам даю. Шаматху вы должны практиковать ежедневно, хотя бы по десять или двадцать минут.

Чтобы вдохновить вас, я хочу рассказать об одном событии, которое произошло в Бурятии. Одна из моих бурятских учениц получает от меня учение в течение пяти лет. Это очень скромная женщина, она постоянно практикует. В последний мой приезд в Бурятию она сообщила, что находится на третьей стадии шаматхи. Это особый знак: в России появился человек, достигший третьей стадии шаматхи. Третья стадия шаматхи означает, что вы способны удерживать концентрацию на объекте в течение часа, не отвлекаясь. Эта женщина не уходила для медитации в горы, она работает, и вместе с тем практикует каждый день, потихоньку углубляясь. Если бы она сказала, что познала пустоту напрямую или познала ясный свет, я бы не поверил – для нее это невозможно. Если бы она сказала, что видела Манджушри и Авалокитешвару, я бы испугался. Но я верю, что она находится на третьей стадии шаматхи. За это я действительно ее уважаю, это самая настоящая реализация. Это достижимо и для вас. Если люди в Бурятии могут этого добиться, почему же вы не можете? Москва – это, все-таки, столица. (Геше-ла рассмеялся).

Я не хочу, чтобы мои ученики думали о высоких реализациях. Нужно стремиться к реализациям, которые для вас достижимы. Не тратьте время впустую, пытайтесь достичь реализаций, которые для вас пока не достижимы. Я поверю, если вы скажете, что благодаря медитации на Ламрим ваш ум стал более усмирённым и добрым. Это тоже реализация. Не парите в облаках, в полетах нет никакого смысла. Для полетов существуют самолеты, и если вы, один единственный человек, научитесь летать, большого смысла в этом не будет, вы просто будете похожи на птицу. Самое главное – усмирить ум, вылечить его от болезней. Процесс укрощения ума сам по себе является поиском счастья. Не нужно искать счастья во внешнем мире. Все причины счастья изначально существуют в нашем уме, однако, их проявлению мешает болезнь омрачений. Как только вы вылечитесь от этой болезни, счастье и покой сами появятся в вашем сознании, подобно тому как золото начинает сиять, когда оно очищено от грязи.

Чтобы мы могли укротить наш ум, крайне важно понимать философию. Бессмысленно медитировать, не зная философии. Это подобно запуску ракеты в космос без предварительных расчетов. Ракета вместо того, чтобы полететь, упадет вам на голову. Медитацией занимаются многие люди, но никаких результатов, кроме головной боли, не достигают. Это происходит потому, что они медитируют, не имея философии. Без неё ваша медитация лишена направления. С какой целью вы медитируете? Каков механизм вашей медитации? Каким образом она вам помогает? У вас нет логических ответов на эти вопросы. Отвечают примерно следующее: «Мой друг медитирует, поэтому и я хочу медитировать». Либо: «Когда я медитирую, мой ум очень спокоен». Это свидетельствует о недостатке понимания философии.

Будда дал огромное количество учений по философии, и богатство буддизма заключается именно в ней, а не в медитации. В индуизме есть практически все медитативные техники, которыми располагают буддисты. Они также занимаются медитацией на шаматху и тумо. Однако, когда медитируют буддисты и индуисты, из-за отличия философий они достигают различных результатов.

Допустим, два человека занимаются бизнесом. На первый взгляд может показаться, что оба совершают одинаковые действия: крутятся, вертятся, делают звонки, бегают туда-сюда. Но если они обладают разными философиями и знаниями, то между их достижениями будет огромное различие. Если один из них понимает законы рынка, его «философию», то каждое его движение продумано и каждый телефонный звонок очень эффективен. Он знает, к

какому результату стремиться, и что для этого нужно. Другой же человек, не знающий законов рынка, может совершать похожие с виду действия, но получать совершенно иные результаты. Очевидно, философия очень важна.

В Тибете люди сначала изучают философию, по крайней мере, пять или десять лет, и лишь после этого приступают к медитации. Они уходят в горы и медитируют там всю жизнь. В России люди поступают наоборот. Они сразу же начинают с медитации. Сначала они полны вдохновения, которое со временем начинает постепенно исчезать. Это очень большая ошибка. В первое время не относитесь к медитации слишком восторженно, но занимайтесь ей регулярно, используя медитативные практики, которые я вам дал.

Мы дошли до обсуждения пути согласно позиции школы Вайбхашика. Сейчас Майя будет читать отрывки из текста, а я буду комментировать.

Второе. Подлежащее отвержению на пути

[Это неведение обладателя клеш, поскольку] из двух [видов] неведения – [имеющегося у] обладателя клеш и у не имеющего клеш – именно первое служит главным препятствием обретению освобождения. "Основами признака" [являются], например, признание «я» индивида и возникшие из-за него три "яда" вместе с семенами. Второй [вид неведения] служит главным препятствием обретению всеведения. "Основами признака" [являются], например, четыре причины незнания – незнание глубокой и тонкой Дхармы Татхагаты [Будды] и другие [виды незнания, относящиеся к] "покрову" (sgrib pa), [который не устранен тем, кто] не имеет клеш. Из двух этих не принимают термин "покров познаваемого" (shes sgrib) в отношении "покрова".

Что такое объект отбрасывания на пути? Путь – это духовный прогресс, развитие ума, по мере которого вы приближаетесь к состоянию архата или будды. Архатство – это состояние ума, полностью свободного от омрачений. После освобождения совершенно очищенный поток ума продолжает свое существование, но уже в новом качестве. Это качество называется состоянием архата. Вы становитесь существом, которое называется архат, Победоносный или Победитель врагов. Термин «Победитель врагов» подразумевает победу над омрачениями. Это состояние непреходящего вечного счастья, без каких-либо причин для страдания. Достижение архатства не означает прекращения существования. Это подобно ситуации с человеком, выписавшимся из больницы после полного выздоровления. Он обладает той же самой личностью, хотя и полностью свободен от заболеваний.

Состояние будды – это очищение от всех омрачений с полной реализацией потенциала ума. Аналогия – превращение полностью очищенной воды в нектар, в то время как состояние архата подобно очищению воды без превращения в нектар. Для достижения этого состояния вначале необходимо четко определить объект отбрасывания. В противном случае есть опасность выплеснуть всю воду из стакана. Нам же необходимо только отфильтровать из воды грязь. Например, когда хирург делает операцию, он удаляет только опухоль, но не весь орган. В нашем случае объектом отбрасывания на пути являются омрачения.

Различаются два вида объекта отбрасывания: загрязнения омрачающего характера и загрязнения неомрачающего характера. Загрязнения омрачающего характера – это цепляние за истинное существование, гнев, зависть, привязанность и так далее. Данные загрязнения препятствуют достижению архатства. Загрязнения неомрачающего характера – это отпечатки, оставленные омрачениями. Например, если вы положите в чашку чеснок, а потом уберете его, в чашке останется запах чеснока. Для достижения буддства необходимо удаление и этих тонких отпечатков. В противном случае возможность познания всех

феноменов будет ограничена. Например, это может быть препятствием к видению явлений, удаленных во времени или пространстве.

Архат Шарипутра, один из учеников Будды, обладая очень сильным ясновидением, не смог определить место перерождения своей матери из-за наличия загрязнений неомрачающего характера. Только благодаря Будде он смог узнать, что его мать переродилась на очень далекой планете. Также Шарипутра не смог увидеть кармический отпечаток, необходимый для монашеского посвящения, у человека, который хотел стать монахом. Во времена Будды такой отпечаток был необходим для принятия монашеского обета. Когда Шарипутра сказал человеку, что у него не было необходимого отпечатка, тот очень расстроился и пошел по улице, плача. Увидев его, Будда спросил: «Почему ты так расстроен?» Когда человек рассказал ему о причине, Будда сказал: «Не беспокойся, у тебя есть необходимый отпечаток, Шарипутра не увидел его, так как он еще не устранил все препятствия к всеведению». Оказывается, множество эонов назад этот человек родился насекомым. Однажды он залез на коровью лепешку. В это время началось наводнение, и потоки воды, подхватив эту лепешку, понесли ее. Получилось так, что он проплыл вокруг ступы с мощами Будды, и в силу этой заслуги оказался достоин стать монахом. Сила объектов такова, что, если мы оказываемся в загрязненном месте, мы сами загрязняемся. Если мы попадаем в какое-то святое место, то приобретаем к этой святости.

Терминология Вайбхашики несколько отличается от терминологии других школ. Вайбхашики используют термин «загрязнения неомрачающего характера» вместо термина «омрачение познавательного характера», который используется высшими школами

Третье. Характеристика пути¹

Хотя в отношении пути [каждой из] трех Колесниц и принимают теорию пяти Путей – Пути Собирания (tshogs lam), Пути Соединения (sbyor lam), Пути Видения (mthong lam), Пути Созерцания (sgom lam) и Пути Без Обучения (mi slob lam), но не признают мудрость десяти ступеней [святости Бодхисаттвы].

Относительно пути, вайбхашики выделяют пять путей Махаяны, пять путей практьекабудд и пять путей шраваков. Два последних относятся к путям Хинаяны, целью которой является достижение архатства. Мы как практики Махаяны следуем пяти путям Махаяны, и нашей целью является достижение буддства. Необходимо правильно понимать, что собой представляют эти пути. Состояние будды невозможно обрести без последовательного прохождения всех пяти путей. Осознание уровня, на котором вы находитесь, позволит избежать самообмана и подобрать практику, соответствующую вашему уровню.

Первый путь – это путь накопления. На нем практикующий уделяет наибольшее внимание накоплению заслуг. Без этого очень трудно достичь прямого познания пустоты, а без него, в свою очередь, невозможно устранение всех омрачений. Лучшим средством, устраняющим все омрачения, является мудрость, напрямую постигающая пустоту. Вы еще даже не достигли пути накопления, поэтому тем более необходимо уделять внимание практике накопления заслуг и очищению негативной кармы. Для этого очень важно медитировать на Поле заслуг, которое описано в тексте «Лама Чодпа». В этом случае вы будете ежеминутно накапливать заслуги, что и позволит вам достичь определенных этапов пути. Если посеять много семян в сухую почву, то ни одно из них не прорастет, однако, посеяв даже одно семя в увлажненную и удобренную землю, вы получите результат. Точно так же путь накопления – это подготовка нашего ума к дальнейшему развитию.

¹Третье можно также перевести как «природа пути».

В настоящее время наш ум думает только о своем «я», игнорируя других. Мы не понимаем, что эгоцентризм является источником всех страданий, в то время как забота о других живых существах является источником всякого счастья. Вы можете изменить направленность вашего сознания, используя две техники порождения бодхичитты: технику обмена себя на других и семичленный метод причинно-следственной взаимосвязи. Вы должны думать: «Я один, а других бесчисленное множество. Мои страдания – это ничто по сравнению со страданиями всех живых существ». Если вы полюбите других, то ваше собственное счастье появится само собой. А когда вы полюбите всех без исключения живых существ больше чем себя, то вы станете святым.

Применяя мудрость, вы поймете, что наибольшую пользу можно принести, только став буддой, тогда у вас должно зародиться сильное желание: «Да стану я буддой на благо всех живых существ». Это чувство будет спонтанно возникать у вас в сознании утром, днем и вечером. Как правило, если вы чего-то очень хотите, то постоянно об этом думаете. Желание стать буддой означает, что вы настоящий буддист Махаяны. При этом каждое ваше действие направлено на достижение цели, и тогда вы занимаетесь махаянским чтением мантр, махаянской медитацией и даже махаянским сном. Обычно устремленность к Пробуждению зарождается вследствие длительной медитации на Ламрим. Зарождение такого спонтанного желания есть вступление на путь накопления. Если хотя бы один человек в России достигнет первого пути, я буду совершенно счастлив. При отсутствии этого желания, все ваши действия являются мирскими. Во время мирского начитывания мантр вы думаете: «Я стану особым человеком. Я увижу божеств. Другие будут меня уважать». Такие мысли характеризуют неразвитый, детский ум.

В наше время упадка стать буддой необычайно сложно, даже для тибетцев. Я говорю это как доктор буддийской философии, изучавший сутру, тантру и Махамудру. Более реально стать бодхисаттвой. Если вы станете бодхисаттвой в такое чрезвычайно неблагоприятное время, это будет огромным достижением. Заботясь о других больше, чем о себе, вы создаете причины счастья для самого себя. Эгоцентризм – это ваш самый опасный враг. В течение многих жизней вы были под его властью.

Не существует способа стать буддой без бодхичитты. Махамудра, тантра, Дзогчен – всё это невозможно практиковать без нее. Вы не сможете построить десятый этаж, не построив первый. Вы будете объектом сострадания для настоящих бодхисаттв, если захотите практиковать тантру, не имея бодхичитты. Шантидева сказал: «Если собрать всех будд и спросить их о том, какое учение самое необходимое для всех живых существ, все они единогласно ответят, что это учение о бодхичитте». Бодхичитта это самое полезное учение, и оно необходимо для пути Махаяны. Единственным препятствием для развития бодхичитты является ваш эгоистичный ум. Все внешние объекты, которые могут казаться вам раздражителями, представляют собой вспомогательное средство. Например, ругающий вас сосед как объект сострадания является лекарством для вашего ума. Хотя слушать его брань не очень приятно, тем не менее, очень полезно. То же самое с уколом, будучи болезненным, он приносит много пользы. Поэтому вы должны быть благодарны людям, создающим вам неприятности, они очень помогают развивать бодхичитту.

Все буддийские учения взаимосвязаны. Не полагайте, что лождонг, учение о бодхичитте и теория пустоты не связаны между собой. Они лишь являются разными аспектами буддийской философии, поэтому необходимо воспринимать их в системе. Иначе вы просто запоминаете информацию, которую не можете применить на практике. Я много лет даю вам учение, но вы становитесь как астрономы, которые знают только названия, например «Солнце», «Луна», «звезда», вы коллекционируете названия, не понимая истинной сути. Это неправильный, детский подход. Все учения, которые я давал пять лет, должны быть во

взаимосвязи между собой, их следует практиковать, избавляясь от эгоцентризма и порождая святой ум. Старайтесь ежедневно порождать этот святой ум один раз в день, хотя бы одну минуту, а потом выполняйте практику. Если нет мотивации бодхичитты, если ваш ум пуст, вы не последователь Махаяны, даже если день и ночь читаете мантры и медитируете. Это подобно попытке ребенка заняться бизнесом, не имея денег. Очевидно, что без денег его цель недостижима, сколько бы он ни прилагал усилий.

Каждый день развивайте ум, заботящийся о других. Медитируйте так: «Все живые существа так же хотят счастья, как и я. Они имеют полное право быть счастливыми. Все они в прошлых жизнях были моими матерями и проявляли необыкновенную заботу обо мне. Теперь я должен позаботиться о них». Каждый день вспоминайте о доброте живых существ.

Наш сансарический ум имеет особенность: забывать то хорошее, что делают для нас другие, и долго помнить плохое. Мудрый человек не будет помнить плохое, так как знает, что оно есть результат неведения. Гневаясь в ответ на зло, мы уподобляемся кошке, огрызающейся на палку, которой ее ударили. Кошка не понимает, что палка – лишь инструмент. Никто не хочет злиться, но иногда омрачения не оставляют выбора. Рассуждайте так: «Все существа добры по своей природе, все хотят быть лучше, но из-за отсутствия Дхармы они злятся и сами страдают от этого».

Если вы чувствуете гнев, вам должно быть невероятно стыдно. Созерцайте так: «Я получаю драгоценную Дхарму уже столько лет, а мой ум все такой же омраченный, как и у соседа, который и не получал учение». Всегда помните о доброте. Не думайте, что буддийская практика – это закрыть все окна и двери и сидеть в позе лотоса. В таком случае стать буддой было бы очень легко. Вы можете смотреть телевизор, слушать музыку, отдыхать, заниматься повседневными делами – не надо лишать себя чего-то. Сами по себе лишения и трудности не помогают: у вас было много трудностей в жизни, но от этого вы не продвинулись в практике. Сама по себе поза медитации тоже бесполезна, если бы было достаточно только ее, то все, кто подолгу сидит в этой позе, давно достигли бы Пробуждения.

Самое главное – это открыть свой ум. Смотрите телевизор, спите, но обязательно практикуйте Дхарму. Думайте так: «Эта Дхарма подобна бриллианту, исполняющему желания, она есть наивысшая драгоценность».

Все явления имеют свои причины. И эти причины также имеют свои причины. Если что-то не имеет причин, оно неизменно. Таким образом, все безначально. Наш ум также безначален и бесконечен. Первый момент ума порождает второй момент ума и так далее. Поэтому даже после смерти физического тела ум продолжается. Если стакан разбивается он изменяет свою форму, но продолжает существовать. Частицы, из которых он состоит, нельзя уничтожить. Это доказано наукой. Все подчиняется причинно-следственному закону. Невозможно предотвратить результат. Моменты сознания невозможно остановить, следовательно, будущие жизни существуют. Когда ваш ум находится в теле человека, вы говорите: «Я человек». Если вы в теле животного, то о вас скажут: «Это животное».

Все продолжается с безначальных времен, таким образом, все существа в прошлых жизнях были вашими матерями, проявляя к вам необыкновенную доброту. И в этой жизни, когда вы были младенцем, не могли самостоятельно есть и не знали ни единого слова, ваши родители неустанно заботились о вас. Пока вы не выросли, вас кормила мама. Кроме того, она множество раз была вашей матерью. Не только родители, но и другие существа постоянно помогали вам. Невозможно обрести духовные качества без других существ. Вы

не сможете практиковать щедрость, терпение, любовь без них, поэтому на пути к Просветлению они необходимы. Бодхисаттвы говорят: «Живые существа – это моя драгоценность».

Джамьян Шепа сказал слова с очень тонким смыслом: «Нет ничего драгоценнее живых существ, а эгоцентризм – мой злейший враг». Рассуждайте так: «Мой эгоцентризм мешает другим, следовательно, в первую очередь он мешает мне». Благодаря таким позитивным мыслям, вы будете с каждым днем приближаться к святости. В итоге вы станете бодхисаттвой, а место, где вы будете находиться, станет святым местом. Если один человек в Москве с помощью медитации разовьет бодхичитту, Москва станет святым местом.

Я не буду постоянно давать учения, со временем я собираюсь уйти в ретрит. Главный объект моей медитации – бодхичитта. Если вы хотите медитировать на бодхичитту, то можете поехать со мной. Мы будем немного практиковать тантру, но основной упор будет делаться на бодхичитте, основой для которой служит медитация первых двух уровней Ламрима. Когда был в Бурятии, я видел посреди Байкала остров, который называется Ольхон. Возможно, именно там я буду медитировать на бодхичитту. Может быть, там будет центр для медитации на шаматху и бодхичитту. Без бодхичитты тантра вам не поможет, только навредит. Вы можете там выполнять практику Ямантаки, я не запрещаю вам практиковать тантру, но делайте упор на развитие бодхичитты, и ради этого медитируйте на Ламрим.

Но если вы хотите медитировать на тумо, чтобы быстро стать буддой, то я вам не помощник. Без бодхичитты нереально стать буддой, какой бы медитацией вы ни занимались, результаты будут незначительными. Без нее можно получить только небольшой огонь внутри, который лишь подогреет вашу гордыню. Вы будете думать: «У меня внутри жар, я – великий йогин! Я мог ходить по снегу босиком и превращать водку в нектар». Это самый настоящий самообман.

Для настоящего практика медитация на тумо – это детские игры, он понимает, что бодхичитта – это основа всего. Если вы породите настоящую бодхичитту, тумо будет развиваться легко. Если вы станете бодхисаттвой, то даки и дакини, защитники Дхармы и божества сами придут к вам и дадут посвящение, как они давали его Миларепе и Ренчугпе. Подобно тому как, когда есть мед, пчелы сами слетаются к нему, когда появляется святой ум, все хорошее появляется само по себе. Вы можете мне верить или не верить. Право выбора остается за вами. Но я несу ответственность за вас, поэтому так говорю.

После пути накопления вы вступаете на путь подготовки. Породив бодхичитту, вы развиваете шаматху. Шаматха – это однонаправленное сосредоточение, при котором вы можете сохранять концентрацию на объекте сколь угодно долго, это необычайно ясное и стабильное состояние ума. Затем на основе союза шаматхи и випашьяны вы концептуально постигаете пустоту – это и является критерием вступления на путь подготовки. Концептуальное познание пустоты без союза шаматхи и випашьяны не является таким критерием, им могут обладать и обычные люди, даже не находящиеся на пути накопления.

Випашьяна – это аналитический ум, который концептуально постигает пустоту, не нарушая шаматхи. Для объяснения випашьяны приводится такая аналогия: в состоянии медитативного сосредоточения, подобном пруду, плавает маленькая рыбка. Она плавает так осторожно, что не нарушает спокойствия воды, и при этом познает все, что ей необходимо.

Випашьяна – это высший уровень аналитической медитации, а высший уровень однонаправленного сосредоточения называется шаматхой. Пока вы не обладаете ни тем, ни другим, поэтому не можете одновременно заниматься и однонаправленной концентрацией, и аналитической медитацией. Тем более вы не способны медитировать на ясный свет. Будьте практичными людьми. Развитие шаматхи – очень трудоемкий процесс, поэтому достичь союза шаматхи и випашьяны невероятно сложно. Это аналогично постройке ракеты. Настоящие конструкторы понимают всю сложность внутренних механизмов. Дети же думают, что построить ракету просто. В России многие строят детскую ракету, они хотят очень быстро улететь в нирвану.

После пути подготовки следует путь видения. По мере того как вы концептуально постигаете пустоту, при помощи союза шаматхи и випашьяны, ваш образ пустоты становится все яснее и яснее. В итоге вы достигаете прямого видения пустоты, это и означает, что вы перешли на путь видения. Разберем это на примере познания чашки. Концептуальным постижением чашки будет мысленный образ чашки, который создается у вас в уме на основе описания или опыта (прямого восприятия в прошлом). Если вы видите чашку глазами, то это означает, что вы постигаете ее напрямую. Обретя прямое постижение пустоты, вы получаете в свое распоряжение настоящий меч, с помощью которого сможете подсесть сансару под корень. Это меч Манжушри, символизирующий прямое познание пустоты.

Путь медитации – это второй момент пути видения. На нем вы медитируете на то, что непосредственно познали. На этом этапе ваша практика становится очень легкой. Самое трудное – это порождение бодхичитты. Если есть бодхичитта, то ваша практика похожа на пение песен, вы способны трансформировать водку в нектар. Не думайте, что превращение водки в нектар – нечто невероятное, вы тоже можете этому научиться. Я, как волшебник, открываю секрет производства подобной трансформации. Без бодхичитты, даже если постоянно читаете мантры, это не является практикой Дхармы. А с бодхичиттой вы практикуете Дхарму даже во сне. Если у вас есть этот секрет – бодхичитта, для вас становится возможным все.