

Благословение Манджушри.

Я очень рад быть здесь на ретрите по Махамудре. Я уверен, что этот ретрит по Махамудре будет для вас очень полезен, но не рассчитывайте, что через три дня вы станете буддой. Иногда в тибетской традиции дается очень высокая оценка таким учениям, как Махамудра, махануттарайога-тантра, Дзогчен, Шесть Йог Наропы, и из-за этого у людей возникают очень большие ожидания в отношении этих учений. Это ошибка. Все высокие слова в отношении этих учений предназначены для тех людей, которые пригодны к этой практике, которые уже заложили в себе весь необходимый для нее фундамент. И тогда мастер Махамудры или Дзогчена говорит, что если подходящий сосуд, который заложил в себе весь необходимый для практики фундамент, все основы, станет заниматься этой практикой днем, то он станет буддой днем, а если он будет заниматься этой практикой ночью, то станет буддой ночью. В Тибете большинство людей слышали эти слова. Они говорят: «Дзогчен и Махамудра таковы, что, если будешь медитировать на них днем, то станешь буддой днем, если будешь заниматься Дзогченом и Махамудрой ночью, то станешь буддой ночью». Вы должны также очень осторожно отнестись к таким словам учения, что нет никакой разницы между медитацией и не-медитацией. Все это очень ясно объясняется в тексте Панчен-ламы.

Для того чтобы получить учение по Махамудре, предварительно очень важно получить благословение Манджушри. Когда опытные мастера встречаются с учением по Махамудре и Дзогчену, то они понимают, что эти учения несколько отличаются по своей терминологии, по своему стилю, но по сути разницы между ними нет. Лама Цонкапа получил все учения школ, которые существовали в то время в Тибете: школ Кагью, Ньингма, Сакья, а также учения мастеров Кадампы. Лама Цонкапа объединил все эти учения, слил их воедино, интегрировал их и создал из них единую систему. Он сделал это по просьбе своего ученика Кхедруба Ринпоче – одного из величайших мастеров того времени традиции Сакья. По просьбе Кхедруба Ринпоче лама Цонкапа основал традицию Гелуг, которая переводится как «школа добродетельных». В этой школе собраны все существенные, чистые и подлинные учения всех четырех традиций тибетского буддизма. Помимо этого, в школе интегрированы полные целостные учения сутры и тантры.

Учение Махамудры лама Цонкапа получил по двум линиям преемственности. Одна из них называется «длинная линия». Учение этой длинной линии преемственности Махамудры лама Цонкапа получил от одного великого мастера Махамудры традиции Кагью, а тот получил от своего мастера, и, таким образом, эта линия преемственности учения проистекает от Миларепы, Марпы, Марпа получил это от Тилопы. Эта линия исходит от индийских махасиддхов: Сарахи и прочих. Таким образом, эта линия берет свое начало в учениях самого Будды Ваджрадхары. Это длинная линия преемственности учения Махамудры. Краткая линия учения Махамудры была передана ламе Цонкапе непосредственно от самого Манджушри. Поэтому для того, чтобы получить благословение линии преемственности учения, очень важно получить благословение Манджушри. Для того чтобы узреть абсолютную природу своего ума, очень важно получить благословение Манджушри.

Медитация Махамудры и Дзогчен – это медитация на абсолютную природу ума. Когда вы постигнете абсолютную природу своего ума, вы естественным образом освободитесь от сансары. Поэтому древние махасиддхи говорили о том, что не существует ни сансары, ни нирваны. Если вы поймете, что такое сансара, то это само по себе будет нирваной. Но это учение нуждается в глубинных комментариях, потому что в противном случае, если его понимать буквально, в нем можно увидеть логические противоречия. В буддизме считается, что, какой бы мастер ни давал учение, если его слова противоречат логике,

значит, его учение не подлинно. Если, например, вы все будете утверждать, что я – Будда, а я возьму вот этот апельсин и скажу, что это не апельсин, а кусок золота, значит, мои слова неистинны, потому что это будет противоречить вашему прямому зрительному восприятию. Поэтому высокие учения крайне сложны и нуждаются в очень подробных комментариях.

Я прояснил для себя уже достаточно много учений, но и в учениях Махамудры, и в учениях Дзогчен еще остались некоторые положения, в которых я не до конца уверен, с которыми я до сих пор не согласен и готов даже дискутировать на эту тему. Не надо все так уж легко принимать на веру вначале. Но как только вы что-то примете для себя, никогда от этого не отказывайтесь. Я очень высоко ценю учение Махамудры и Дзогчена, и поэтому я не подвергаю сомнению само это учение. Но есть некоторые моменты, некоторые положения, с которыми я до сих пор не согласен. А вы, когда получаете учение по Махамудре всего лишь раз или два в своей жизни, то после этого сразу же начинаете горячо доказывать, что в этом учении все безупречно. Я не уверен, что в настоящий момент вы можете заниматься медитацией на Махамудру, но я уверен, что в будущем придет время, и вы обретете такую способность. Я уверен, что это оставит очень высокие отпечатки в вашем сознании.

Теперь подумайте о следующем: «Для того чтобы медитировать на Махамудру, чтобы созерцать ясный свет своего ума и постичь абсолютную природу ума, сейчас я получаю благословение Манджушри». Итак, если в вас соединяются такие факторы, как благословение Манджушри, вера, исходящая от вашего ума, ясное, понятное учение, полученное от мастера, накопление заслуг, очищение от негативной кармы, то существует шанс, что вы сможете увидеть абсолютную природу ума. Но для этого необходимо все собрание этих условий.

Самый быстрый способ получить мощное благословение – это получить его от своего Духовного Наставника. Поэтому и сказано, что если Наставник бьет вас, то это не побои – это очень мощный способ очищения вас от негативной кармы и препятствий. Если Духовный Наставник ругает вас, то это не ругань – это мощнейшая мантра, которая устраняет все препятствия в вашей практике. Марпа Лоцава один раз сказал Миларепе: «В будущем не обращай со своими учениками так, как я обращался с тобой. Ученики будущего будут очень слабы верой, и небольшой критики хватит для того, чтобы они неправильно тебя поняли, покинули тебя. Тем самым, отказываясь от тебя, они будут накапливать очень тяжелую негативную карму. Поэтому с будущими учениками нельзя обращаться так, как Тилопа обращался с Наропой, и как я обращался с тобой».

В действительности подобное обращение – это наиболе быстрое средство помочь ученику достичь состояния Будды как можно быстрее, но, к сожалению, он не подходит для учеников будущих времен. Поэтому мой Духовный Наставник геше Наванг Даргье в начале наших отношений вел себя со мной очень мягко. Он все время меня хвалил, говорил: «Какой ты умный мальчик, какой ты хороший мальчик». Затем я начал практиковать – искренне практиковать. Я все больше и больше углублялся в практику, и одновременно с этим он стал все больше и больше меня критиковать. Иногда он даже говорил: «Ты самый глупый в мире мальчик и самый худший ученик! Ты еще толком не знаешь Ламрим, а уже просишь, чтобы я дал тебе учение по Махамудре!» Я совершенно не расстраивался из-за этого, а сразу же сообразил, что это очень хорошо. Значит, я немножко улучшаюсь в своей практике, есть какой-то прогресс. Мой ум повзрослел, перестал быть детским, и мой Наставник начал меня ругать. Поэтому вы должны понимать, по какой причине я не критикую вас. Но постепенно, в будущем, когда ваш ум окрепнет, станет сильным, я буду все больше вас ругать и критиковать.

Когда я поставлю тормоз на голову Майи, вы должны сделать одну очень важную визуализацию. Вы должны представить себе, что я ставлю тормоз на вашу голову, из тормоза выходит Манджушри размером с большой палец на руке, входит в ваш центральный канал, опускается до вашей сердечной чакры и остается в вашем сердце. Это очень важно для вашей дальнейшей медитации на Махамудру. В Махамудре существует очень много особых техник, направленных на реализацию ясного света. Очень трудно просто взять и созерцать ум. Таким образом очень трудно достичь каких-либо реализаций – просто созерцать и думать: «Где же там ясный свет и что же это такое?» Очень трудно увидеть ясный свет таким образом. Для этого вам необходимо осознать, что ум Манджушри, ум вашего Духовного Наставника в облике Манджушри и ваш собственный ум представляют собой неотделимое единое целое, и, исходя из такого осознания, медитировать на Махамудру, на ясный свет. Это особая техника. Тогда у вас очень повышаются шансы того, что вы достигнете реализации. Но только этого недостаточно. Должно быть применено еще множество других техник.

Некоторые люди говорят, что для Махамудры и Дзогчена не нужны никакие техники. Это большая ошибка – так думать. Они говорят: «Ты уже будда. Тебе надо только понять, что ты – будда, и тогда ты станешь буддой». Такие утверждения – большая ошибка. Если бы вы были буддой, вы бы уже обрели способность к познанию всех феноменов. Вам не надо было бы ничего узнавать, понимать про себя, вы бы все уже понимали, все знали и все видели. Но вы же – не будда. У вас нет Дхармакаи. Если бы вы обладали Дхармакаей, то у вас был бы всеведущий ум. Ваш ум был бы уже полностью свободен от омрачений. Зачем вам нужно было бы освобождаться от каких-либо омрачений? Такие слова свидетельствуют о нечетком понимании Махамудры и Дзогчена. «Я уже и так будда, я изначально будда, мой ум – это Дхармакая, все мои концепции – это ни что иное, как игра Дхармакаи» – это не очень хорошие утверждения. Людей, которые использовали такие слова, прикрываясь именем Махамудры и Дзогчена, Кхедруб Ринпоче очень сильно критиковал и ругал из сострадания.

Некоторые люди также говорят: «Я практик Махамудры и Дзогчена, поэтому в моем уме не должно быть ни единой концепции, потому что концепции привязывают меня к сансаре. И позитивные, и негативные концепции, и то, и другое – ловушка сансары. Если ты свяжешь себя белой веревкой, ты будешь связан, если ты свяжешь себя черной веревкой, ты тоже будешь связан. Какая разница, какого цвета веревка? И та, и другая тебя связывает. Точно так же и белые концепции, и черные концепции привязывают тебя к сансаре». Если вы поверхностно посмотрите на такое учение, то на первый взгляд оно покажется вам интересным. Но в действительности эта теория совершенно неверна, потому что она противоречит логике. Живые существа возвращаются в сансаре вовсе не из-за того, что у них имеются концепции. Живые существа возвращаются в сансаре из-за своего неведения, а не все концепции порождаются под влиянием неведения. Итак, корнем сансары являются не концептуальные мысли, а неведение. Если бы корнем сансары были концептуальные мысли, то все было бы очень легко, не надо было бы познавать пустоту. Надо было бы просто освободить свой ум от концепций и не иметь никаких концепций. И все.

Говорится, что, если бы это было так, тогда бы индуистские практики, которые занимаются неконцептуальной медитацией и пребывают в состоянии «без форм», были бы уже Просветленными, то есть достигли бы состояния Будды. Но это не так. Поэтому вы должны очень четко понимать, что концепции не являются корнем сансары, что корнем сансары является неведение. Не все концептуальные мысли привязывают вас к сансаре. Поэтому медитация на Махамудру не является просто отсутствием концепций. Китайский мастер Хэшан как раз делал большой акцент на неконцептуальную медитацию, но индийский мастер Камалашила приехал в Тибет, вступил с ним в диспут на эту тему и прояснил все

эти вещи, опровергнув его воззрения. Если вы этого не понимаете, то вам грозит опасность, что вы решите заниматься медитацией на Махамудру и Дзогчен, исходя из того, что у вас не должно быть никаких концепций, потому что все концепции привязывают к сансаре. Вы будете стремиться полностью избавиться от концепций, чтобы в вашем уме вообще не породились никакие концепции. Это очень опасно, потому что ваш ум сильно очерствеет, в нем не будет ни любви, ни сострадания, будет просто черствый, бесчувственный ум. Глаза у вас будут все расширяться и расширяться, вы даже перестанете замечать своих родственников, перестанете узнавать своих отца и мать. Это плохой результат Махамудры и Дзогчена.

А что такое хороший результат? Когда внутренне вы освобождаетесь от какого бы то ни было цепляния за самобытие вещей. Но вы понимаете, что иллюзорные живые существа существуют. Если вы будете плохо себя с ними вести, они расстроятся. Если вы говорите им приятные вещи, они очень счастливы. Но они не существуют так, как вы их воспринимаете, потому что они существуют лишь в силу обозначения, которое дает ваша мысль. Они существуют совершенно не так, как они вам видятся. Так же, как фокусник, который понимает, что такое создаваемые им фокусы, иллюзии. Он понимает, что, несмотря на то, что он может создать слона, этот слон – не что иное, как творение фокусника, трюк. И он, и все зрители видят этого слона, но он понимает, что этот слон истинно не существует, потому что знает, в чем секрет этого слона. Он знает, что это иллюзия, а не слон, поэтому у него не возникает цепляния за якобы истинное существование этого слона. А зрителям, которые его видят, кажется, что он существует истинно.

Если у вас будет такое понимание, то в вашем уме появится сострадание и не будет цепляния за истинность. Вы будете видеть, как концептуальные мысли порождаются в уме и снова растворяются в нем. Тогда для вас действительно не будет разницы между медитацией и не-медитацией. Когда мастера высокого уровня говорят, что им нет разницы между медитацией и не-медитацией, это означает, что эти мастера уже постигли абсолютную природу ума. Они специально, вместо того чтобы сидеть и медитировать, идут в какое-то очень многолюдное место и смешиваются с толпой. Но вам пока еще рано объяснять такие вещи. Я объясню в другой раз.

Я хочу объяснить вам все в правильной последовательности – на каком этапе какую практику следует выполнять. Последовательно, этап за этапом. Я не хочу, чтобы вы запутались. Я хочу, чтобы у вас в голове все встало на свои места. Потому что в медитации Махамудры и Дзогчена существует очень много уровней медитации. По-настоящему опытные мастера могут объяснять медитации на разных уровнях, в соответствии с возможностями и способностями их учеников. Наивысший уровень учеников – это те ученики, которые достигли прямого познания пустоты. Но и для них существуют особые техники медитации на Махамудру. Также существует уровень учеников ниже. Это ученики, которые, хотя еще не достигли прямого познания пустоты, тем не менее, хорошо понимают пустоту и уже обрели шаматху. Для таких учеников тоже дается подходящая для них техника медитации на Махамудру. А если я буду давать вам, у которых нет ни шаматхи, ни хорошего понимания пустоты, технику медитации высочайшего уровня, предназначенную для постигших пустоту напрямую, буду говорить: «По природе – ясность, по сути – пустота от самобытия, по своему состраданию – проявление концепций. Концепции представляют собой игру Дхармакаи. Сами концепции помогут вам проявить Дхармакаю» – такая техника не очень-то вам пригодится.

Обычно, когда ветер дует на пламя, он колышет это пламя и может его задуть. Но когда происходит лесной пожар, то, когда дует ветер, он не помеха этому пожару, наоборот, он

еще сильнее раздувает огонь. Пока вы не понимаете абсолютной природы своего ума, концепции будут вам мешать. Но когда вы, с помощью шаматхи, постигнете абсолютную природу ума, то, хотя у вас еще не будет прямого познания пустоты, концепции перестанут вам мешать. Они станут подобны ветру, дующему во время лесного пожара, который все больше и больше разжигает этот пожар. Поэтому и говорится, что концепции – это упражнение ума. Если я буду сейчас советовать вам заниматься такими упражнениями ума, как концепции, вам это не поможет. У вас сейчас итак достаточно концепций в голове, зачем вам еще больше? Поэтому вы должны знать, в какой последовательности, в какой ситуации, на каком уровне какая должна выполняться практика. Кроме того, существует техника медитации на Махамудру и Дзогчен для тех людей, у которых еще нет шаматхи, но есть некоторый уровень понимания пустоты. Тот коренной текст Панчен-ламы, который мы будем комментировать, в большей степени предназначен именно для тех людей, которые еще не достигли шаматхи, но обрели уже некоторый уровень понимания пустоты.

Продолжение благословения Манджушри.