

Сегодня вам необычайно повезло, что вы имеете возможность получить учение по Махамудре. Существует множество стилей преподавания учения по Махамудре и по Дзогчену, но у первого Панчен-ламы был свой уникальный стиль изложения учения. Поэтому вам в особенности повезло, что вы сегодня получаете комментарии на коренной текст по Махамудре, написанный первым Панчен-ламой. Как я вам уже говорил, существуют различные уровни медитации на Махамудру и Дзогчен. Поэтому подлинные мастера дают учение в соответствии с тем, что лучше всего подходит для их учеников. Суть Махамудры и Дзогчена – это медитация на пустоту наитончайшего ума, которая производится с помощью наитончайшего, а не грубого ума. Этот наитончайший ум называется ясный свет ума. Говорить обо всем очень легко, но если сказать вкратце, что представляет из себя Махамудра и Дзогчен, то можно сказать, что это наитончайший ум, постигающий абсолютную природу самого себя и всех феноменов. Это основная цель. Но существует огромная разница между рассказами об этом и практическим воплощением (применением) этого. Поэтому, для того чтобы вы действительно могли достичь такого уровня, существуют различные уровни изложения учения для учеников, в зависимости от их способностей и возможностей.

Как я вам уже вчера говорил, Кхедруб Ринпоче писал о том, что существуют различные уровни учеников: ученики с прямым познанием пустоты, ученики, которые достигли шаматхи. И для них существуют различные техники медитации. Для тех, кто уже достиг прямого познания пустоты и уже достиг шаматхи, основной метод медитации заключается в пребывании в единстве ясного света и пустоты, то есть использование наитончайшего ума для познания пустоты. Кроме того, существуют множество других техник, которые применяются на этом уровне. Учение Дзогчен объясняется, в основном, с точки зрения этого уровня. В учениях Дзогчен не слишком-то объясняется пустота и не слишком-то говорится, что такое пустота.

Например, возьмем коренной текст «Три завета Гараба Дордже». Автор этого текста Гараб Дордже – великий мастер. Объясняя учение, он в основном делал акцент на использовании наитончайшего ума – ясного света ума, на поддержании в себе ригпа и на высвобождении концептуальных мыслей, и довольно-таки мало внимания уделял медитации на пустоту. Почему Гараб Дордже так мало писал о медитации на пустоту? Потому что он понимал, что ученики, для которых было предназначено его учение, уже достигли познания пустоты и нуждаются в сущностных наставлениях, которые он им и давал. Но это не означает, что люди, практикующие Дзогчен, не нуждаются в медитации на пустоту. Это очень большая ошибка – так думать. В учениях Дзогчен также очень мало говорится об отречении, бодхичитте. Почему? Потому что те люди, которым предназначается это учение, уже не нуждаются в развитии отречения и бодхичитты – они все это уже реализовали. Поэтому ученики, которые только начинают заниматься Дзогченом, не должны думать, что им нет необходимости медитировать с целью развития отречения, бодхичитты и познания пустоты. Считать так – очень большое заблуждение.

Для тех людей, которые достигли шаматхи, но еще не достигли прямого видения пустоты, существует еще один уровень изложения учения Махамудры. И еще один метод объяснения Махамудры предназначен для людей, которые имеют лишь небольшое понимание пустоты и еще не достигли шаматхи. Для таких начинающих учеников очень полезны такие тексты, как этот коренной текст первого Панчен-ламы, а также коренной текст по Махамудре одного из величайших кагьюпинских мастеров, который называется «Четыре йоги». В этих четырех йогах сначала объясняется, как достичь шаматхи на основе созерцания ясного света ума. В первую очередь здесь постигается относительный ясный свет, подробно объясняется, что такое относительный ясный свет и как породить в себе шаматху на основе его созерцания. Вторая йога называется «неконцептуальная» и в ней

идет речь об освобождении ума от умопостроений, то есть это означает постижение пустоты, устранение именно тех концепций, которые имеют отношение к цеплянию за истинное существование, а не всех концепций вообще. Эти концепции могут быть устранены лишь посредством медитации на абсолютную природу ума. Третья йога, которая объясняется в этом тексте, называется «йога одного вкуса». В ней говорится, что сансара и нирвана имеют один вкус и все феномены имеют один вкус, в том смысле, что все они являются проявлением, манифестацией ясного света ума. Это вопрос очень больших диспутов.

Те люди, которые произносят эти прекрасные слова, должны очень точно понимать философию, чтобы не наносить ни малейшего урона логике. Если вы не понимаете хорошо философскую подоплеку всего этого, то вам будет очень трудно защитить свою позицию во время диспута. Как же мы можем утверждать, что сансара и нирвана имеют один вкус? Если они имеют один вкус, зачем нам достигать освобождения? Если дерьмо и какие-нибудь деликатесы имеют один вкус, то это противоречит логической достоверности. Люди, которые рассуждают о Дхарме высокого уровня, должны очень хорошо знать основополагающие учения буддизма. В противном случае, люди скажут, что они сумасшедшие. Вы будете ходить и говорить: «Все феномены едины на вкус». А я тогда вступлю с вами в диспут и скажу: «Из этого следует, что дерьмо и вкусная пища едины на вкус? Вы же утверждаете, что все феномены едины на вкус». В России люди очень любят такие красивые учения, необычную терминологию. Но для того, чтобы всем этим оперировать, необходимо для начала усвоить основы философии. В действительности, когда люди реализуют все эти вещи на практике, то они, действительно, начинают ощущать, что все феномены имеют один вкус. Но при этом они не ходят и не кричат на каждом углу о том, что все феномены едины на вкус. В данном случае даже вкус имеет особое значение, другое значение, а не то значение, которое мы все знаем в бытовом смысле.

Когда вы практикуете эту йогу одного вкуса, в итоге вы достигаете того, что окружающая среда, внешний мир вообще уже не могут вас никак потревожить, и никакие ситуации не могут явиться для вас причиной порождения умственных омрачений, поскольку вы воспринимаете все феномены, как имеющие один и тот же вкус. Следовательно, никакая ситуация не может заставить вас почувствовать отвращение к одному объекту и привязанность к другому объекту. Вы же, когда сидите дома и медитируете, у вас не возникает ни гнева, ни привязанности, потому что не возникает условий для этого. Если воду не взбалтывать палкой, она не становится грязной, но если размешать ее палкой, то вся грязь всплывет на поверхность. Но когда вы выходите и начинаете взаимодействовать с внешним миром, встречаетесь с неблагоприятными условиями, тогда-то у вас возникают гнев, зависть, привязанность и все эти омрачения. Именно тогда вы нуждаетесь в противоядиях. Когда вы осознаете йогу одного вкуса, то после этого, даже если тысяча людей скажут вам: «Какой ты великий», вы от этого не воспарите на небеса, и даже если тысяча людей назовут вас дураком, вы не расстроитесь и у вас не возникнет ни малейшего гнева. Тогда вас перестанет колыхать ветер восьми мирских дхарм. Вы станете настоящим слитком золота. Вы будете лежать там, где хотите лежать. В противном случае, вы будете как бумага – куда подует ветер, туда вы и полетите. В итоге вы не придете ни к какой цели. Вы все время будете думать: «Куда же меня несет? Не знаю».

Когда йога одного вкуса станет уже достаточно сильной, можно перейти к четвертой йоге, которая называется «йога не-медитации». Когда вы достигаете этого этапа, то для вас уже нет разницы, находитесь ли вы в медитативной сессии, либо вы находитесь в промежутках между медитативными сессиями. Разницы между этими двумя периодами для вас уже не остается. На этом этапе вам уже не надо делать простираения, не надо читать мантры, вы

должны просто поддерживать пребывание в состоянии ясного света ума, быть естественным. Это означает, что на данном этапе орел уже парит высоко в небе и ему уже не надо использовать крылья для того, чтобы лететь. Он должен просто раскинуть крылья и находиться в состоянии свободного, естественного парения.

Затем, существует множество других техник, например, специально идти в толпу, смешиваться с толпой, либо заниматься практикой так называемого необычного поведения. Эта практика называется практикой безумной мудрости, когда человек намеренно ведет себя, как сумасшедший. Он совершает безумные действия и наблюдает, какую реакцию вызывают его действия и как, в свою очередь, его ум реагирует на реакцию окружающих. Такие люди ведут себя как сумасшедшие, но их ум остается совершенно ясным. Малейший умственный импульс, малейшее движение мысли очень отчетливо распознается. Происходит обнаженное постижение того, что такое цепляние за истинность, обнаженное постижение того, что есть корень сансары. Когда люди называют вас дураком, вором, идиотом, лжецом, в этот момент как раз всплывает внутренне присущее нам цепляние за истинное существование своего «я». Это так называемое обнаженное познание цепляния за истинное существование, которое называется обнаженным, потому что оно основано на своем собственном опыте, это прямое познание. Это уже не то, что вы слышите от своего мастера, это уже не теория, а практика.

Существует очень большая разница между попытками представить, что же такое цепляние за самобытие, о котором говорит ваш мастер, и проверка этого на практике, практическое постижение того, что же есть это цепляние за самобытие. Например, если те из вас, кто ни разу в жизни не видели столицу Тибета Лхасу и резиденцию Далай-ламы Поталу и не видели фотографии Лхасы и Поталы, спросят меня: «Как выглядит Потала?», я скажу: «Это такая большая гора, а на ней очень красивый дом. Это очень красивое здание, состоящее из множества отдельных домов. Там есть большая лестница. Все это белого цвета». Я буду все это вам объяснять очень подробно, но у каждого из вас при этом в сознании будет возникать совершенно свой образ Поталы, свое собственное представление о ней. А если я попрошу вас нарисовать ту картину Поталы, которая у вас сложилась в голове, то все ваши рисунки будут совершенно отличаться друг от друга. Те люди, которые очень хорошо знают, как выглядят русские дома, рисуют Поталу в русском стиле, индусы рисуют, скорее всего, индийское здание, у американцев будет своя Потала в американском стиле. Конечно, все эти рисунки не будут совсем уж друг от друга отличаться, в них будет что-то общее, но это будет совсем не точный образ Поталы.

С другой стороны, если вы поедете в Тибет и увидите Поталу собственными глазами, это будет что-то совершенно другое. Вы скажете: «Да, я раньше не понимал этого. Я представлял себе Поталу совершенно не так, как она существует на самом деле». Точно так же ваше понимание того, что такое цепляние за самобытие, цепляние за истинность, основанное на словах Учителя, и ваше непосредственное личное переживание этого на своем опыте – это две совершенно разные вещи. Это корень сансары. Вот из этой эмоции, из этого цепляния за истинность, самобытие «я» возникают все омрачения. В силу этого мы возвращаемся в сансаре. Поэтому практика Махамудры, практика Дзогчен, практика тантры и всего остального предназначена только для одного – для устранения этого цепляния за истинность. Также существует особый метод реализации плода или результата, то есть состояния Будды. Но это пока еще слишком далеко от нас, и нет необходимости об этом сейчас говорить. Что касается нынешнего момента, то я был бы очень счастлив, если бы вы развили в себе шаматху на основе медитации на относительную природу ума. Это было бы так здорово. Даже если бы вы не понимали абсолютную природу ума, то это было бы уже очень хорошо.

Традиция Махамудры, о которой учил Панчен-лама, это практика, которая существовала и в традиции Гелуг, и в традиции Кагью. Это одна и та же практика, которая существовала в этих двух традициях, поэтому эта традиция называется традиция Махамудры Гелуг-Кагью. Лама Цонкапа получил это учение Махамудры от ламы Умапы, который являлся великим мастером традиции Кагью. Это был величайший мастер Махамудры. Лама Цонкапа передал это учение своему сердечному ученику по имени Томден Джампел Сенгье. Это был великий йогин, который большую часть своей жизни провел в медитации в горах. Он также являлся держателем устной линии учения ламы Цонкапы, «линии, нашептанной на ухо». Он передал всю эту традицию своему сердечному ученику Дордже Чо, тот передал эти учения Венсапе и так далее. Затем эта линия преемственности учения дошла до первого Панчен-ламы, который был известен, как реинкарнация Венсапы. Итак, в основном все устные учения, которые были переданы от Ламы Цонкапы, известны как линия учений, нашептанная на ухо, линия Венсапы. Поскольку эти учения практиковались в те времена в строгой тайне, открыто не давались и передавались лишь узкому кругу людей, которые держали их втайне, Венсапа был первым, кто записал большую часть этих учений и стал распространять их более широко, поэтому эта традиция и называется традицией Венсапы.

После ухода ламы Цонкапы и до прихода Венсапы очень многие люди сомневались в том, что в традиции Гелугпа есть такие практики, как Махамудра и шесть йог Наропы, потому что в те времена среди последователей Гелугпы все эти практики держались в строгой тайне. В наши дни тоже гелугпинские мастера не слишком открыто дают учения о Махамудре. Зато крайне открыто даются учения по Ламриму. В какой бы стране вы ни оказались, там, где есть гелугпинские мастера, они очень охотно дают учения по Ламриму, зато говорят, что Махамудры они не знают, не знают шести йог Наропы. Они только скажут: «Ну, я немного знаю Ламрим». Это великое качество. В особенности им обладал геше Вангчен, который жил в Америке. Он родом из Калмыкии. В Америке он давал только учение Ламрим, учение по тренировке ума. Многие другие мастера, которые приезжали в Америку, давали высокие тантрические учения, и люди просили, чтобы геше Вангчен передал им учение по Махамудре, шести йогам Наропы, по дзогриму. Но геше Вангчен говорил: «А я не знаю этих практик».

Но люди все равно в один прекрасный день увидели, как геше Вангчен сам делает тантрическую практику, выполняет очень много разнообразных тантрических практик, увидели у него огромное количество текстов по Махамудре, по шести йогам Наропы и так далее. Затем, когда Его Святейшество Далай-лама приехал в Америку, ученики геше Вангчена сказали Его Святейшеству: «Геше Вангчен сам практикует тантру, а когда мы его просим, чтобы он дал нам какую-нибудь тантрическую практику, он говорит, что ничего не знает». Тогда Его Святейшество сказал: «Это по-настоящему великий мастер. Без сутры тантра – это всего лишь ХУМ и ПЕ. Он просто не хочет вам говорить, что вы не годитесь для практики тантры. Вместо того чтобы говорить вам это, он говорит, что он сам тантры не знает. Это великий мастер». Если бы геше Вангчен сказал своим ученикам, что они не подходящие сосуды для тантры, тем самым он бы очень их огорчил. Поэтому вместо того, чтобы так говорить, он решил сказать, что сам не знает тантры.

Я нахожусь здесь уже в течение почти семи лет и за это время ни разу не давал учение по Махамудре. Сегодня впервые даю вам это учение. Учение по тантре я стал давать в России только после того, как Его Святейшество Далай-лама мне сказал: «Передавай в России тантру. Сейчас в России уже доступно довольно большое количество тантрических учений. Если люди, которые действительно знают тантру, не будут давать тантрическое учение в России, то там распространится очень много ложных учений. Теперь ты должен давать учение тантры более общего плана, основы тантры. Показывай людям механизм, каким образом практика сутры очень важна для практики тантры». Итак, только после того, как

Его Святейшество Далай-лама дал мне такое разрешение, хотя мне самому было крайне неудобно это делать, но все же я начал давать учение тантры.

Кроме всего прочего, мне кажется, что для вас было бы полезно оставить в своем сознании отпечаток Махамудры. Думаю, что прямо сейчас вы не способны на то, чтобы практиковать Махамудру и достичь высоких реализаций, но вы должны думать о том, что это учение, полученное вами, оставит в вашем сознании очень высокие отпечатки. В течение этого учения я сделаю главный акцент на том, чтобы показать вам механизм, каким образом посредством практики Махамудры достигается состояние Будды. Когда вы будете очень четко знать и понимать этот механизм, это поможет вам практиковать гораздо эффективнее. А если вы не знаете этот механизм, то всю свою жизнь вы будете сидеть и говорить: «Я медитирую на Дзогчен и Махамудру, созерцаю свой ум». Вместо того чтобы двигаться вперед, вы будете становиться все более и более странным человеком, будете всем повторять: «Все естественно, все едино на вкус. Прошлое уже разрушилось, будущее еще не настало, настоящее - это каждое мгновение. Просто пребывай в настоящем моменте». Но если вы совсем не будете думать о будущем, то вам будет не на что есть. Если вы все время будете пребывать в настоящем, то, когда вы проголодаетесь, у вас не будет ни хлеба, ни овощей.

Все это правильные наставления, но вы должны знать с большей точностью, к какой именно ситуации они применимы и в чем их смысл. То же самое с практиками дзэн-буддизма. Дзэн – это тоже медитация на Махамудру, нет никакой разницы между дзэном и медитацией на Махамудру, но если ранние мастера дзэн были подлинными мастерами, то позже в учение были привнесены различные ложные интерпретации других мастеров. Если человек неправильно понимает дзэн, он становится очень черствым. Его сознание все более черствеет, он лишается каких бы то ни было эмоций и становится асоциальным, то есть считает общество ужасным местом, бежит оттуда. Настоящий бодхисаттва должен быть счастлив жить в обществе для того, чтобы помогать живым существам.

Я также надеюсь, что это учение по Махамудре оставит в вашем сознании такие высокие отпечатки, что когда-нибудь в будущем вы сможете по-настоящему практиковать Махамудру в соответствии с теми учениями, которые преподавал первый Панчен-лама. В этом учении, я могу вам гарантировать, нет ни единой погрешности, нет ни единого положения, которое бы противоречило философии Нагарджуны. Если бы учение Панчен-ламы и учение ламы Цонкапы противоречило философии Нагарджуны, значит, эти учения не были бы подлинными. Дело в том, что Будда Шакьямуни не пророчествовал по поводу прихода Панчен-ламы, не пророчествовал по поводу прихода Миларепы или Гуру Ринпоче, зато он напрямую пророчествовал о приходе Нагарджуны. Он сказал: «Придет Нагарджуна, и именно он раскроет мое конечное воззрение». Не существует воззрения, которое бы превосходило воззрение Нагарджуны. Если кто-то говорит, что его воззрение выше воззрения Нагарджуны, то это полная ерунда. Ни Махамудра, ни Дзогчен не являются воззрением, превосходящим воззрение Нагарджуны. Это то же самое воззрение Нагарджуны. Разница лишь в том, что в Махамудре и Дзогчене используется наитончайший ум для постижения пустоты, только в том, что в данном случае ум является наитончайшим. Воззрение – то же самое. Поэтому, какое бы учение вы ни брали – Махамудра, Дзогчен или тантра, если это подлинное учение, то оно должно быть основано на учении Нагарджуны. Это должно быть воззрение Прасангики Мадхьямики. Вы должны понимать, каков критерий подлинности учения.

Вы не можете утверждать, что учение по Махамудре Панчен-ламы является подлинным, потому что мне передал его мой учитель. Это не критерий, это не логично. Тогда все остальные лжеучения тоже подлинные, потому что каждое из них преподавал тот или иной

мастер, который был чьим-то учителем. Итак, единственным критерием подлинности является соответствие учения коренному тексту. Чистая вода отличается от нечистой воды своим источником. Если ручей берет свое начало со снежной вершины горы, значит, вода в нем чиста. Но когда этот ручей протекает в городской черте, то там уже есть опасность, что вода может загрязниться различными отходами. Слишком большое количество собственных интерпретаций, привносимых в учение, опасно, потому что оно осквернит коренные тексты.

А теперь мы приступим к обсуждению коренного текста. Сначала я дам вам передачу коренного текста, затем дам комментарий на него. Визуализируйте меня в форме Манджушри. Представляйте, что я окружен Его Святейшеством Далай-ламой, Панчен-ламой, ламой Цонкапой, Гуру Ринпоче, Миларепой и всеми великими мастерами прошлого, включая Наропу, Тилопу, всех махасиддхов древности. Это оставит в вашем сознании очень сильный отпечаток. Я получил это учение по Махамудре от Его Святейшества Далай-ламы. Я получал очень много неформальных учений по Махамудре, преподанных мне в форме общей беседы, от геше Наванга Даргье. Это было очень полезно для меня. Теперь слушайте внимательно с сильной верой.

Геше читает коренной текст.

Закончили. Это учение Махамудры. (Смех.)

Я вам уже рассказывал одну историю, которая иллюстрирует то, что на самом деле медитация по Махамудре – это та же самая медитация на пустоту. Один геше никогда не получал формального учения по Махамудре, но зато очень хорошо знал учение Нагарджуны, потому что учился в течение многих лет. Он медитировал на отречение, бодхичитту, пустоту и уже имел познание пустоты. Благодаря своей тантрической практике он уже реализовал ясный свет, то есть знал, что это такое. Благодаря практике Ямантаки у него была реализация ясного света. Этот геше подумал: «Я слышал, что есть учение по Махамудре. Что же это за учение такое? Я слышал, что первый Панчен-лама практиковал Махамудру».

Этот геше жил на одном склоне горы, а на другом склоне этой горы медитировал большой мастер традиции Кагью, мастер Махамудры. И они были с геше очень хорошими друзьями. Однажды геше к нему пришел и сказал: «Сегодня я попрошу тебя дать мне учение по Махамудре. Я слышал о нем, но никогда не получал этого учения». Кагьюпинский мастер улыбнулся, потому что он знал, что этот геше уже является великим мастером. Когда они разговаривали, кагьюпинский мастер задавал геше очень много вопросов относительно воззрения Нагарджуны, и геше объяснял ему все очень ясно и подробно. Кагьюпинский мастер находил эти объяснения очень полезными для своей собственной практики. Таким образом, кагьюпинский мастер в ответ на просьбу геше сказал: «Хорошо, если ты хочешь, я могу тебе дать это учение». И он так же, как и я сейчас, прочел ему коренной текст и сказал: «Ну все, достаточно, хватит». «Что?» – удивился геше. «Ты уже итак познал пустоту своего ума. – сказал ему кагьюпинский мастер. – Я просто формально передал тебе учение по Махамудре. Но ты уже реализовал эту практику, зачем тебе еще какие-то учения?»

Итак, Махамудра, тантра, шесть йог Наропы, Дзогчен, дзогрим, все эти практики предназначены для реализации ясного света ума. Если вы с помощью одной техники реализовали это, то другие подробные учения вам уже не нужны. Если вы уже реализовали ясный свет, зачем вам получать подробное учение по Махамудре? Эта история очень ясно иллюстрирует тот факт, что медитация по Махамудре не представляет собой что-то отдельное от медитации на пустоту своего ума. Этот геше был уже великим мастером

шести йог Наропы и тантры Ямантаки. Вам совершенно не обязательно реализовывать ясный свет именно благодаря учению по Махамудре, которое преподавал Панчен-лама. Вы можете непосредственно познать ясный свет благодаря практике дзогрим тантры Ямантаки, или благодаря дзогриму Гухьясамаджи, Чакрасамвары и других великих тантр.

Зачем же нам необходимо знать все эти различные учения, все эти различные методы? Их знать очень полезно и для вашей личной практики, а также еще и потому, что в будущем, когда вы сами начнете давать учение, это будет очень полезно с точки зрения того, что у разных живых существ различные наклонности, и им необходимо давать учение, соответствующее их наклонностям. Некоторым людям не хочется медитировать на каналы и чакры, они хотят медитировать только на ум, созерцать только ум. А некоторые, наоборот, не любят созерцание ума, потому что там нет какого-то объекта, на котором можно сосредоточиться, не за что зацепиться во время медитации. Они предпочитают созерцать в своем теле каналы и чакры, заниматься тумо и так далее. У разных людей разные наклонности.

А теперь начнем комментарии. В этом тексте первые слова посвящены Махамудре. Что такое Махамудра? Это слово означает «великая печать». Что значит «великая печать»? Раньше, когда люди заключали между собой какое-нибудь соглашение, они скрепляли его печатью. Эта печать была знаком того, что решение окончательное. Если они заключали соглашение, но не скрепляли его печатью, это означало, что соглашение еще не окончательное, что его можно изменить. А если позже они все-таки скрепляли его печатью, то это значило, что вариант конечный, изменению не подлежит. Точно так же «великая печать» в данном контексте означает «конечное воззрение Будды». Невозможно найти интерпретации, которая была бы глубже, чем эта. Что же такое конечное воззрение Будды? Это учение о пустоте. Нет ничего глубже этого. Итак, «Махамудра» означает «абсолютная природа феноменов, которая пуста от самобытия».

Что означает слово «Дзогчен»? «Дзогчен» означает «великое совершенство» или «великая полнота». Как сказано в практике Дзогчена, все феномены получают свою завершенность в сфере пустоты. Таким образом, из сферы пустоты ума порождаются все феномены и затем растворяются в той же самой сфере пустоты. Это вы должны понимать очень ясно, в противном случае возникнет множество логических противоречий. Если вы поймете это в соответствии с воззрением Прасангики Мадхьямики о том, каким образом все феномены существуют лишь номинально, то вы сможете понять и это воззрение. Таким образом, что означает «Дзогчен»? Дзогчен – это тоже пустота ума. Из пустоты ума возникают все явления и снова растворяются в пустоте ума. Пустота чистоты ума – это Дхармакая. А пустота нашего ума – это не Дхармакая, потому что наш ум еще не чист. Когда вы постигнете пустоту ума, то в силу этого постижения пустоты ума все омрачения растворятся в пустоте ума. Если вы не поняли, то неважно. В будущем об этом выйдет книга.

Итак, Дзогчен – это та же самая медитация на пустоту ригпа, или пустоту ясного света – это то же самое. В Дзогчене проводится различие между ригпа и умом. То же самое – в Махамудре. В Махамудре тоже ригпа и ум – это разные вещи. Но нельзя сказать, что ригпа и ум полностью отделены друг от друга. Каким же образом они отличаются? Разница у них такая же, как разница между русским и Андреем. Андрей – русский, но не все русские – Андрей. Ригпа – это сознание, но не всякое сознание – ригпа. Ригпа – это специфическая характеристика сознания. Так же, как Андрей – это одна из специфических характеристик русского человека. Когда вы поймете, что такое ум, то это еще не значит, что вы постигли ригпа. Если вы поняли, что такое русский человек, то это еще не означает, что вы поняли, что такое Андрей. Итак, Андрей – это нечто более специфическое, чем русский человек.

Таким же образом ригпа или тонкий ясный свет ума – это тоже нечто более специфическое, смысл тот же.

В коренном тексте сказано:

«Намо Махамудрая! Поклонение Махамудре – великой печати реальности. Почтительно склоняюсь к стопам моего превосходного Гуру – Владыке того, что проникает всюду, Наставнику тех, кто достиг подлинных сиддхи, проповедующего о всеобъемлющей природе всего сущего, великой печати реальности, Махамудре, неотделимой от алмазоподобной (ваджрной) невыразимой сферы ума».

Здесь говорится о том, что в первую очередь необходимо совершить поклонение. Первое, чему здесь поклоняется автор – это Махамудра. Это выражение почтения излагается на санскрите, говорится «Намо Махамудрая». «Намо» переводится как «поклоняюсь». Во вторую очередь здесь выражается почтение Духовному Наставнику, который раскрывает учение Махамудры, который открывает тайну ясного света. Реализация Махамудры в основном зависит от учения, преподанного Духовным Наставником, и поэтому сразу после выражения почтения Махамудре, Панчен-лама поклоняется Духовному Наставнику.

В этих строках говорится о всеобъемлющей природе Махамудры. Что это означает? Как я вам уже говорил, Махамудра – это пустота. Она пронизывает все феномены. Везде, где есть феномены, присутствует пустотность этих феноменов. Поэтому пустота – это абсолютная природа всех объектов. Именно благодаря своей пустотности объект способен функционировать, изменяться. Если бы феномен не был пустотен, то он бы никогда не менялся, оставался бы статичным. Точно так же, если бы чашка обладала самобытием, она была бы неизменна. В этом случае, если вы страдаете, то эту ситуацию было бы невозможно изменить. Вы бы страдали всегда. Но поскольку есть пустота, поскольку страдания пустотны и сансара пустотна, то у нас есть реальный шанс достичь освобождения. Поэтому в этой строке и говорится, что пустота, проникающая во все феномены, есть абсолютная природа всех феноменов, и от этой пустоты неотделима невыразимая сфера ваджрного ума. Под этим подразумевается наитончайший ум – ясный свет, неотделимый от пустоты от самобытия, который также невыразим.

Невозможно в подробностях объяснить, каков на вкус мед. Подобно этому, единое целое пустоты и сферы ваджрного ума невыразимо словами. Подобное учение было напрямую, или обнажено, изложено нам Духовным Наставником. Здесь опять же имеется в виду практика Махамудры: «Тебе я поклоняюсь». Когда поймете это учение очень ясно, вы сможете естественным путем освободиться от сансары. Мы вращаемся в сансаре только потому, что пока еще не знаем этой тайны. Поэтому, цепляясь за галлюцинации, иллюзии и считая их реальностью, мы до сих пор вращаемся в сансаре.

Это невероятные строки текста Панчен-ламы. Если бы на эти четыре строки я дал совсем подробный комментарий, то в них можно было бы объяснить все учение Махамудры целиком. В действительности, полное учение Махамудры включено только в самые первые слова: «Поклоняюсь стопам моего Духовного Наставника».

Следующая строка:

Собрав воедино сущность сутр и тантр, а также океана практических наставлений, я дам ряд советов относительно Махамудры традиции Гелуг-Кагью, исходящей от первопроходца, отца Кармаваджры, махасиддха, достигшего наивысшей подлинной реализации, и его духовных сыновей.

В этих строчках выражается решимость автора написать данный текст. Каким образом Панчен-лама исполнился этой решимости? С каким чувством он решился написать этот текст, что его побуждало? Когда люди пишут диссертацию в университете, с каким чувством они пишут эту диссертацию? Они думают о том, что если напишут диссертацию, то получат научное звание, станут профессорами и будут получать очень хорошую зарплату, люди станут называть их великими учеными и в итоге они наконец-таки получают освобождение. «На несколько дней я освобожусь от сансары, от страданий, а потом опять вернусь». Все, что мы делаем, мы делаем, исходя из некой основополагающей мотивации, из какого-то принципа.

Когда Панчен-лама вознамерился написать этот текст, какое чувство его побуждало к этому? Его побуждало понимание ценности этого учения по Махамудре, понимание того, что это конечное лекарство, которое освобождает живых существ от сансары. Понимание того, что это учение – сущностное наставление всего океаноподобного учения Будды. Также это самая суть всех учений великих мастеров прошлого школ Кагью и Гелуг. Это чистейшая подлинная система Махамудры, лишенная каких бы то ни было ложных интерпретаций. Именно Махамудру такой чистой подлинной системы для блага всех живых существ Панчен-лама вознамерился записать в данном тексте. Но не с целью получить диплом, а для нашего блага.

Далее:

С этой целью будут изложены предварительные практики, собственно методы и заключительные действия.

Что такое практика Махамудры? Панчен Ринпоче здесь говорит, что для того, чтобы практиковать Махамудру, очень важно знать о трех сущностных вещах: о предварительных практиках, собственно практиках и заключительных практиках. Вот эти три момента очень важны. Теперь что касается предварительных практик: здесь различают обычные и необычные предварительные практики. Обычные предварительные практики – те, которые были преподаны в сутре, необычные – это практики, изложенные в тантрах. Они являются очень важной подготовкой для собственно практики Махамудры. Итак, те практики нендро, о которых я вам говорил, все те предварительные практики, которые изложены в сутрах и тантрах, также являются предварительной практикой Махамудры. Нет никаких отдельных предварительных практик Махамудры.

Первая и очень важная предварительная практика – это принятие Прибежища. Панчен-лама в автокомментарии к коренному тексту, который я читал, говорит: «Без Прибежища в своем сердце ты не станешь буддистом. А если ты не буддист, как ты можешь быть практиком Махамудры?» Поэтому, для того чтобы заниматься буддийской практикой Махамудры и Дзогчена, в первую очередь очень важно принять Прибежище. Сначала вы должны попытаться стать буддистами, а потом, на следующем этапе, постараться стать буддистами Махаяны. Тогда уже будут возможны такие практики, как Махамудра и Дзогчен.

В Тибете произошла такая история. Это было еще во времена, когда Атиша впервые пришел в Тибет. Один человек медитировал на ясный свет ума, медитировал на Дзогчен. Он был очень усердный практик, даже практически никогда не выходил из своей пещеры. Все время сидел внутри и практиковал. Однажды один из учеников Атиши спросил у Атиши: «У нас на одной горе практикует великий мастер ясного света ума, Дзогчена. Как у него обстоят дела с практикой?» Атиша, устремив в ту сторону свой ясновидящий взгляд, сказал: «Хороший практик, но он еще не буддист. Уже столько лет медитирует, а буддистом еще не стал». Ученик Атиши был в шоке: «Как же он не буддист, если он

практик Дзогчена?» «Дзогчен – очень хорошая практика, – сказал Атиша, – но у практикующего ее в сознании должно быть Прибежище. Тогда его Дзогчен будет настоящим Дзогченом».

Поэтому, если вы упустите даже хотя бы одну предварительную практику, ваш Дзогчен Дзогченом не станет. Если вы готовите какое-то определенное вкусное блюдо, деликатес, и забудете положить туда хотя бы один ингредиент, то это блюдо не станет тем самым блюдом, которое вы хотели приготовить. Это будет не настоящая, допустим, русская кухня, не традиционная русская кухня, а ваше собственное изобретение. Поэтому Панчен Ринпоче говорит, что касается практики Махамудры, то здесь практика нендро тоже является практикой Махамудры, потому что вы занимаетесь практиками нендро ради практики Махамудры.

Панчен Ринпоче говорит, что Прибежище не должно быть только на словах, оно должно исходить из глубины твоего сердца. Для того чтобы обрести подобное чувство, вы должны понимать, что такое объекты Прибежища, какова ваша реальная ситуация. Потому что если вы не будете осознавать ту реальную ситуацию, в которой вы находитесь, то в вашем сердце не породится Прибежище. Тогда вы будете продолжать бояться того, чего бояться не надо. А того, чего вы по-настоящему должны бояться, вы бояться не будете, потому что вы не будете осознавать свою реальную ситуацию. Наша реальная ситуация такова: каждую минуту мы все ближе и ближе подходим к смерти и накопили огромное количество негативной кармы, в силу которой мы можем переродиться в низших мирах, и имеем очень мало позитивной кармы. Поэтому после смерти у нас больше шансов переродиться в низших мирах, чем в высших мирах. А переродиться в низших мирах – это ужасно. Если вы потеряли ногу, ничего страшного – это не кошмар. Настоящий кошмар – это если вы переродились в низших мирах.

Если вы развелись с мужем или женой, если вы расстались с отцом или матерью – это не кошмар, потому что, как известно, все встречи заканчиваются расставанием, такова природа сансары. Настоящий кошмар – это если вы вдруг завтра внезапно умрете и переродитесь в низших мирах. Но, как правило, живые существа не боятся того, чего им по-настоящему следует бояться, а боятся того, чего им не надо бояться. Когда вы поймете, чего вам по-настоящему следует бояться, тогда-то и возникнет Прибежище. Тогда вы скажете: «Помочь мне освободиться от перерождения в низших мирах могут только Будда, Дхарма и Санхга, и никто больше не поможет: ни деньги, ни президент, ни Лужков – никто, кроме Трех Драгоценностей, не поможет». Тогда вы поймете, что Будда, Дхарма и Санхга являются по-настоящему подходящими объектами Прибежища.

Теперь рассмотрим вашу ситуацию на несколько более глубоком уровне. На этом уровне вам следует бояться ваших омрачений, а не чего бы то ни было другого. Вы понимаете, что омрачения – это наихудшее, самое ядовитое состояние ума. Все ваши страдания возникают из-за этих омрачений. Если вы не устранили из своего сознания омрачения, то, что касается всех остальных ваших страданий, куда бы вы ни побежали, вы не сможете убежать от этих страданий. Они будут вечно вас преследовать, пока в вашем уме остаются омрачения. Все остальные страдания являются лишь симптомами этих омрачений. Страдания сансары – это симптом этих омрачений. Врачи не боятся симптомов, они боятся источника болезни, самой болезни. Когда вы очень хорошо осознаете учение о четырех благородных истинах, то начнете бояться своих омрачений.

Из всех омрачений вы больше всего будете бояться неведения. Вы скажете себе: «Пока я нахожусь под властью омрачений и неведения, я буду возвращаться в сансаре. Поэтому, Будда, Дхарма и Санхга, прошу вас, освободите меня от этих омрачений. Прошу вас,

даруйте мне конечное, абсолютное лекарство (Махамудру), которое освободит меня от цепей этих омрачений». Поэтому принятие прибежища в Махамудре – это тоже практика Прибежища. Поклонение Махамудре как Дхарме, поклонение Будде, который преподавал это учение, и поклонение Санхге, которая практикует это учение.

Когда вы с таким чувством принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Санхге, боясь своих омрачений, это называется промежуточным уровнем Прибежища. Начальный уровень Прибежища – это тот, который был описан ранее, когда вы боитесь перерождения в низших мирах и с этим чувством принимаете прибежище в Трех Драгоценностях. Махаянское Прибежище – когда вы хотите освободиться не только сами, но и освободить всех живых существ. Для того чтобы освободиться самому и освободить всех существ от страданий сансары, вы принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Санхге. Это продвинутый уровень Прибежища, или махаянское Прибежище. Если вы с подобным чувством читаете мантру НАМО ГУРУБЭ НАМО БУДДАЯ НАМО ДХАРМАЯ НАМО САНГАЯ, это практика Прибежища. А если у вас разовьется такое чувство, то, даже если вы не будете читать эту мантру, в вашем сердце все равно будет Прибежище.

Итак, самое основополагающее подробное учение, которое я давал вам раньше, является фундаментом для Махамудры и для тантры. Пока достаточно. Плотно пообедайте, а потом мы встретимся снова. Примите прибежище в еде.

В будущем это учение будет расшифровано, отредактировано и издано в виде книги. Тогда оно будет для вас более полезно. Сейчас пока вы воспринимаете лишь самый поверхностный уровень этого учения, а очень много глубоких моментов не можете уловить, не можете понять. Когда у вас будет книга, то вы сможете понять глубже. Может быть, даже когда вы будете читать эту книгу, вам будет казаться, что вы впервые видите это учение. Вы подумаете: «Геше Тинлей этого никогда не говорил». Это означает, что вы понимаете учение уже на втором уровне. Оно очень сконденсировано. Например, Прибежище излагается здесь в очень сжатой форме. Я думаю, что название этой книги будет таким: большой заголовок «Махамудра», а ниже написано «Комментарий на коренной текст Первого Панчен-ламы». Даже не обязательно писать, что это Махамудра традиции Гелуг-Кагью, просто Махамудра. Не обязательно различать, что Дзогчен – это Ньингма, а Махамудра – это Гелуг-Кагью. Просто написать «Махамудра». Практикам традиции Гелугпа очень полезно читать ньингмапинские тексты по Дзогчену, точно так же ньингмапинским практикам Дзогчена очень полезно читать кагьюпинские и гелугпинские тексты по Махамудре.

Вопрос: [не слышно]

Ответ: Ригпа – это наитончайший ум ясного света. Я позже объясню.

Вопрос: А простой ум на тибетском «сэмпа»?

Ответ: Да, сэм и ригпа. Сэм – это сознание или ум, а ригпа – это ясный свет. Ясный свет имеет не только одно название, то есть его можно назвать ригпа, также его можно назвать вместиорожденный изначальный чистый ясный свет. Это тоже ригпа. Подробно я объясню позже. Это называется природа будды. Именно это в результате становится мудростью Будды.