

Чтобы получить драгоценное учение по Махамудре, сначала развеите в себе правильную мотивацию, связанную с заботой о счастье всех живых существ. Для того чтобы принести благо всем живым существам, для того чтобы освободить всех существ от цепей сансары, сначала я должен сам освободиться от сансары. Если я сам не освобожусь от сансары, то как я смогу освободить от сансары других? Итак, чтобы освободить живых существ от сансары, да достигну я сам состояния Будды как можно скорее. С этой целью я получаю учение по Махамудре, с тем, чтобы в будущем медитировать на нее. С такой мотивацией получайте учение, а не с мотивацией стать великим ученым или каким-то особенным человеком.

В обсуждении коренного текста мы дошли до этапа предварительных практик. Предварительные практики – это, как я вам уже говорил, искреннее принятие Прибежища от всего сердца и чтение 100 000 мантр Прибежища, визуализируя перед собой Поле Заслуг. Я уже объяснял вам, как визуализировать Поле Заслуг. Но только этого недостаточно. Для людей, которые хотят практиковать Махамудру, очень важно породить в себе бодхичитту. Но для того, чтобы породить бодхичитту, любовь и сострадание ко всем живым существам, сначала необходимо породить в себе отречение. Без порождения отречения породить в себе бодхичитту невозможно, потому что, когда вы сами размышляете о том, каким образом вы сами возвращаетесь в сансаре, в вас порождается отречение. Только после этого вы сможете хорошо себе представить то, каким образом другие живые существа возвращаются в сансаре, и в силу этого у вас породится сострадание к ним. Шантидева сказал: «Если человек не может ради собственного блага развить в себе отречение, желание освободиться от сансары, то он не сможет породить в себе и желание освободить от сансары других живых существ».

Без отречения вы не сможете породить в себе великое сострадание ко всем живым существам. Поэтому необходимо размышлять о четырех благородных истинах и развить в себе некоторый уровень отречения. В особенности, вы должны понять, каким образом вы возвращаетесь в сансаре на основе учения о двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения. Чем яснее это будет для вас становиться, тем больше из глубины вашего сердца будет идти понимание того, как вы возвращаетесь в сансаре, тем больше вы будете ценить учение по Махамудре, тем драгоценнее оно станет для вас. Поэтому медитация на двенадцатичленную цепь взаимозависимого происхождения и четыре благородные истины также является предварительной практикой к медитации на Махамудру.

Медитация на Махамудру подобна операции, во время которой вырезают из организма опухоль. Что вы вырезаете во время медитации на Махамудру? Вы вырезаете омраченное состояние ума, то есть двенадцатичленную цепь взаимозависимого происхождения. Хирурги, которые делают операцию, в первую очередь должны понять, где границы опухоли, которую оно должны удалить, что именно они должны вырезать. Это основная цель. Основной целью Махамудры, Дзогчена, дзогрима тантры Ямантаки является удаление из сознания двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения. А пресечение звеньев цепи взаимозависимого происхождения называется освобождением. Продолжение же этой двенадцатичленной цепи называется сансарой. Искусный хирург в первую очередь постарается выяснить, в чем заключается болезнь, где границы опухоли, подлежащей удалению, выявит ее даже на самом тонком, невидимом уровне и будет знать, что именно ему следует удалить во время операции. Поэтому двенадцатичленная цепь взаимозависимого происхождения – это очень важно, это фундаментальная, основополагающая буддийская практика.

Не думайте, что это простая практика. Многие великие мастера прошлого посредством медитации на двенадцатичленную цепь взаимозависимого происхождения развили в себе

сильное отречение. поэтому без практики Прибежища, без понимания четырех благородных истин, двенадцатичленной цепи взаимозависимого происхождения, без порождения бодхичитты все медитации на Махамудру и другие высокие практики такого же уровня будут полной потерей времени.

В этом тексте в качестве предварительных практик Панчен-лама упоминает Прибежище и бодхичитту, но в действительности же к ним относится вся практика Ламрим. Практика Ламрим – одна из самых важнейших основ для практики тантры. Чем эффективнее становится ваша практика Ламрима, тем эффективнее становится ваша практика тантры и Махамудры. Это я могу вам точно сказать на основе моего собственного небольшого опыта. Поэтому, даже если у вас нет чистого отречения, даже если у вас нет спонтанного отречения, некоторый уровень отречения все-таки вам необходим. Затем – бодхичитта. На основе уже имеющегося отречения породить бодхичитту гораздо проще. Это достигается путем сочетания двух техник: семичленного метода причинно-следственной взаимосвязи и метода под названием «обмен себя на других», который я вам уже раньше объяснял. Я надеюсь, что вы уже знаете эти методы, и поэтому мы пропустим эту тему.

Далее Панчен-лама говорит, что для того, чтобы узреть абсолютную природу ума, крайне необходимо накапливать заслуги и очищаться от негативной кармы. Итак, для того, чтобы накопить заслуги, очень важно практиковать подношение мандалы. Подношение мандалы предназначено для накопления заслуг. Когда вы подносите мандалу, тем самым вы подносите всю Вселенную. Допустим, вас кто-то спросит: «Как же ты можешь поднести всю Вселенную, если она тебе не принадлежит?» Ответ такой: «Вселенная существует в силу коллективной кармы. Она существует не вследствие кармы одного человеческого существа, а вследствие коллективной кармы. Поскольку это результат коллективной кармы, у меня тоже есть своя доля в этой коллективной карме, поэтому я подношу свою собственную долю коллективной кармы, приведшей к возникновению Вселенной, Трех Драгоценностям. Кроме того, из-за того, что я подношу Вселенную, никому не будет вреда. Если бы она после моего подношения исчезла, это было бы плохо, но она никуда не исчезает».

Допустим, если мы возьмем магнитофон, который принадлежит нашему центру, и отдадим кому-нибудь на сторону, то это будет нехорошо, потому что принесет вред многим людям, которые останутся без магнитофона. Итак, с одной стороны, существует причина коллективной кармы, а с другой стороны, это лишь умственное подношение, то есть Вселенная, никуда не исчезает. В действительности, вы ее никому не отдаете, она остается на месте. Что касается умственного подношения, то в уме вы можете подносить даже магнитофон, принадлежащий вашему центру. Ни у кого от этого не убудет. Когда это станет вам совершенно ясно, то вы сможете от всего сердца чувствовать, что вы подносите всю Вселенную.

Что касается подношения мандалы, то существует внутреннее, внешнее, тайное подношение мандалы и подношение таковости, которое я вам уже объяснял. А если вы не знаете, то можете найти учение об этом в каких-нибудь книгах. Сейчас у нас нет времени на это. Я объяснял это подробно, когда давал комментарий на «Лама Чодпа». Итак, те люди, которые хотят медитировать на Махамудру, предварительно должны либо провести медитацию на Ламрим, либо сделать подношение мандалы – разницы здесь никакой нет. Но если вы уже достигли какого-то чувства, основанного на Ламримае, и уже с таким чувством делаете подношение мандалы, то это будет гораздо эффективнее.

Затем для очищения от негативной кармы необходимо сделать практику Ваджрасаттвы. Я уже объяснял подробно, как делается эта практика. Для очищения от негативной кармы

необходимо начитать не менее ста тысяч стослоговых мантр Ваджрасаттвы, в противном случае вам будет очень трудно увидеть абсолютную природу вашего ума, то есть осуществить практику Махамудры. В настоящее время ваш ум недостаточно ясен для того, чтобы постичь абсолютную природу ума. Кроме того, он постоянно блуждает, прыгает туда-сюда. Помимо этого у вас в уме очень много омрачений, много отпечатков негативной кармы. Все это подобно слоям грязи, которые скрывают бриллиант ясного света.

И не только это. Кроме всего прочего, у вас еще не хватает заслуг. Поэтому, для того чтобы увидеть бриллиант ясного света, необходимо счистить с него грязь, преумножить свои заслуги, стабилизировать ум, очиститься от негативной кармы и так далее. В сутрах этот ясный свет называют природой будды. Это такой алмазоподобный ум. Поскольку он скрывается за множеством омрачений, подобных грязи, он не может проявиться. Но когда вы все это очистите, уберете, он проявится сам собой. В вас уже существует полный потенциал будды и полный потенциал всех благих качеств ума. Когда этот алмаз очищается и проявляется, то в нем никаких качеств, которые бы возникли, которых бы уже не существовало в вас. Все они существовали изначально. Поэтому в «Уттара-тантре» Будды Майтреи сказано: «Все омрачения временны, все благие качества существуют в уме естественным образом, существуют в нем от природы». Эти слова из «Уттара-тантры» относятся как раз к тому, о чем мы говорим. Поэтому предварительные практики недро сделать очень важно.

Для того чтобы очиститься от негативной кармы и накопить заслуги, также очень важно сделать простирания: как минимум сто тысяч простираний. Все это практики недро. Но этого тоже недостаточно. Как говорится в тексте: «Помимо этого неустанно и от всего сердца обращайтесь с мольбой к своему коренному Гуру, неотделимому от будд трех времен, и с таким же чувством проведите ретрит по Гуру-йоге». Сказано, что переживание, опыт Махамудры в огромной степени зависит от благословения Духовного Наставника. Какими бы умными вы ни были, без благословения Духовного Наставника Махамудру пережить невозможно. Без Духовного Наставника переживания ясного света достичь невозможно. Чтобы добиться быстрой реализации Махамудры, необходимо начитать сто тысяч мантр Гуру-йоги (мигзэм). Если это возможно, помимо мигзэм, еще сто тысяч раз прочесть мантру Бенза-Гуру: представляя, что Лама Цонкапа превращается в Гуру Ринпоче, произносить мантру Гуру Ринпоче ОМ А БЕНЗА ГУРУ ПАДМА СИДДХИ ХУМ. Все это нужно для получения благословения, для быстрой реализации. По мере того как вы будете делать все больше и больше предварительных практик, вы будете становиться все более и более подходящим сосудом для практики Махамудры.

Кроме того, очень важно делать практику Махамудры на основе махануттарайога-тантры. Те люди, которые получали посвящение Ямантаки, визуализируя себя Ямантакой и на основе практики Ямантаки, могут также заниматься практикой Махамудры. То же самое может быть сделано с помощью тантры Чакрасамвары или Гухьясамаджи, также Хаягривы, Хеваджры. Любая из высших йога-тантр может быть использована для этой цели. Таким образом, практика может быть более эффективной. Теперь – собственно практика.

Что касается основных методов как таковых, то, хотя существует множество путей установления Махамудры, с точки зрения сутры и тантры различают два способа.

Итак, собственно изложение Махамудры. Панчен-лама здесь говорит, что существует множество разнообразных способов изложения Махамудры. Но если объединить их все в две категории, то различают два основных вида Махамудры: Махамудра сутры и Махамудра тантры. Как я вам уже раньше говорил, Махамудра – это конечное воззрение, то есть пустота. Что такое Махамудра сутры и Махамудра тантры, в чем разница между

этими двумя? Махамудра сутры – это пустота феноменов, которая была растолкована Нагарджуной, а также пустота ума, о которой тоже говорил Нагарджуна. Махамудра сутры – это не просто пустота, это грубый ум, познающий пустоту феноменов. Махамудра основы в сутре – это пустота феноменов и ума, Махамудра пути – это грубый ум, познающий пустоту феноменов и ума. Это с точки зрения сутры.

С точки зрения тантры Махамудра основы – это пустота наитончайшего ума, а Махамудра пути – это наитончайший ум, или ясный свет, постигающий пустоту этого же ума.

Как же реализовать этот наитончайший ум, который называется ясным светом? Панчен-лама говорит: «Что касается основных методов как таковых, то, хотя существует множество путей установления Махамудры, с точки зрения сутры и тантры различают два способа. Последний суть исполненный великого блаженства ясный свет ума, проявленный такими искусными средствами, как проникновение в сущностные места Ваджрного тела и прочие».

В данном случае та Махамудра, о которой мы ведем речь, – это Махамудра тантры, а не сутры. Махамудра тантры - это ясный свет ума, постигающий пустоту самого себя. Каким образом мы можем активизировать его? Многие великие мастера прошлого являли различные методы реализации ясного света ума. Это могут быть такие методы, как Махаимудра, шесть йог Наропы, а также проникновение в центральный канал в сущностных метак центрального канала и растворение всех энергий ветра в центральном канале, и затем непосредственное прямое постижение, переживание ясного света. Такой метод тоже существует. И затем этот исполненный блаженства ясный свет познает пустоту самого себя. Таким методом также можно пережить ясный свет – Махамудру. В другом же методе, не уделяя значения сущностным местам своего тела, с самого начала сделать акцент на уме и заниматься созерцанием ума, тем самым сначала постигая относительную, или условную природу ума, затем постигая относительный ясный свет, и затем, опираясь на постижение относительного ясного света, наконец постигая абсолютный ясный свет. Таким образом достигается реализация Махамудры.

Итак, в тантре существует два различных метода – это косвенный метод постижения ясного света и прямой, непосредственный метод его постижения. Практика дзогрим Ямантаки, шесть йог Наропы – все это косвенные методы постижения ясного света. Здесь не объясняется в больших подробностях, что такое ясный свет, а объясняется, как собрать все энергии ветра в центральном канале и каким путем можно непосредственно испытать этот ясный свет. Например, ясный свет подобен океану. Человеку, который никогда в жизни не видел океана, можно двумя способами объяснить, что такое океан. Один метод – описательный, когда вы говорите, что океан такой-то и такой-то, он похож на то-то и то-то. Это прямой метод объяснения того, что такое океан. Человек, услышав ваше описание, будет обдумывать все то, что вы ему рассказали, а потом поймет: «А, океан, наверное, вот такой». Но здесь всегда существует риск принять за океан маленький пруд. Поэтому Наропа и великие махасиддхи прошлого делали очень большой акцент именно на косвенных методах достижения ясного света.

В косвенном методе мы не говорим, что океан такой-то и такой-то. Мы говорим, что, плывя по такому-то каналу, можно доплыть до океана: «Плыви туда, потом туда, а потом туда, и, наконец, ты достигнешь океана. Тогда ты собственными глазами увидишь, каков он». Это называется косвенным методом. Образ канала здесь символизирует техники проникновения в центральный канал: визуализация центрального канала и методы собирания энергии ветра в центральный канал. На этот счет существует огромное количество подробнейших учений.

Однако оба эти метода приводят к одним и тем же результатам – постижению ясного света – наитончайшего вида ума. Можно узнать человека, увидев его своими глазами, а можно узнать по описанию, когда дается такое точное описание человека, что у вас в сознании возникает правильный образ этого человека. Этот ясный свет также известен как союз блаженства и пустоты. Это абсолютное противоядие от корня сансары – неведения. Почему? Почему этот союз блаженства и пустоты, который объясняется в тантрах, является более эффективным противоядием от сансары, чем грубый ум, постигающий пустоту, о котором говорится в сутрах?

Существует огромная разница, и она примерно такова: возьмем кусок металла, который весь покрыт ржавчиной. Если вы будете смывать эту ржавчину специальным раствором, то вы сможете отмыть ее, но это займет много времени. Самый лучший метод – это положить кусок металла в огонь. Когда металл будет полностью поглощен сильным пламенем, то в одно мгновение все пятна ржавчины с него исчезнут. Поэтому в сутре, когда вы достигаете состояния арьи, то есть обретаете прямое познание пустоты, вы все же пока еще не способны полностью устранить все омрачения. Вы, конечно же, уже обладаете абсолютным противоядием – прямым познанием пустоты, но вам необходимо очистить свое сознание от всех омрачений. Сначала вы очищаетесь от омрачений поверхностного (грубого) уровня, потом – промежуточного уровня, и затем, углубляясь, доходите уже до омрачений самого тонкого уровня. А на это нужно очень много времени, то есть путь медитации занимает много времени. В конце концов вы все-таки сможете полностью очистить свой ум от омрачений, но это займет у вас очень много времени. Почему? Потому что здесь пустота познается грубым умом. Даже если познание происходит напрямую, но грубым умом, то эффекта меньше.

Теперь возьмем наитончайший ум. Когда наитончайший ум познает пустоту, то это очень мощное средство. Как раскаленный кусок металла, горящий в огне, мгновенно очищается от ржавчины, так и ум в этом случае мгновенно очищается от омрачений. Когда вы обретете прямое познание пустоты ясного света, когда ваш наитончайший ум напрямую познает свою собственную абсолютную природу, то уже в следующее мгновение из вашего сознания полностью исчезнут омрачения. Итак, когда вы по-настоящему испытаете «ясный свет по сути», то в следующее мгновение в вашем сознании уже не будет омрачений. Поэтому вы можете проверить: если в вашем сознании еще существуют омрачения, значит, вам пока еще не удалось достичь прямого переживания «ясного света по сути». Пока это так, не надо произносить громких слов типа: «Медитация, не-медитация – для меня нет разницы».

Теперь, для того чтобы вы отчетливо поняли, что такое ясный свет, я объясню вам, что такое ум и что такое ясный свет, дам вам основы общего понимания того, что это такое. Для людей, которые по-настоящему интересуются Махамудрой и Дзогченем, в первую очередь надо знать, что такое ум, что такое ясный свет, то есть основу. Затем надо знать, что собой представляет путь. И, наконец, надо знать, что собой представляет результат, то есть Дхармакая и Рупакая – два тела Будды. Иначе все останется на уровне детских игр.

Сегодня утром я не объяснил вам в подробностях, в чем разница между умом и ригпа, или в чем разница между умом и вместиорожденным изначальным ясным светом. Ригпа известно как вместиорожденный изначальный ясный свет. Этот термин очень важен. В этом случае вы сможете понять разницу между умом и вместиорожденным ясным светом. Когда люди говорят «ясный свет», это означает, что они говорят о вместиорожденном изначальном ясном свете. В Дзогчене он называется «ригпа». Разницы здесь никакой нет, потому что ригпа означает вместиорожденный изначальный ясный свет.

Теперь что такое ум? Ум, как я вам уже объяснял, обладает ясностью, способностью к познанию и отсутствием формы. Ригпа – это тоже ум, и ясный свет – также ум. Почему? Потому что он обладает тремя характеристиками: ясностью, познавательной способностью и отсутствием формы, или бесформенностью. Но не каждый ум, который ясен, обладает способностью к познанию и бесформенностью, является ригпа или изначальноным вместерожденным ясным светом. Почему? Например, гнев также обладает ясностью, познавательной способностью и бесформенностью. Но гнев – это не вместерожденный изначальноный ясный свет. Почему? Потому что гнев – временное явление. Это проявление, манифестация ума. Гнев – это не изначальноный ум. Когда вы встречаетесь с условиями, в силу этих условий возникает гнев. Когда условия кончаются, гнев исчезает.

А что такое изначальноный ум? Это наитончайший ум, который существует с безначальных времен, будет существовать до того, как вы станете буддой, и после этого. У вместерожденного изначальноного ясного света нет ни начала, ни конца. Он будет существовать всегда. Что касается всех остальных видов ума, они не обязательно существуют с безначальных времен и бесконечны, то есть могут быть конечны. Ваш гнев возник сегодня, но он не сможет продолжать свое существование вплоть до того, как вы станете буддой. И ваш сегодняшний гнев существует не с безначальных времен.

А что имеется в виду под вместерожденным? Вместерожденный означает порождающийся одновременно с каждым моментом вашего опыта, вашего переживания. Поэтому вместерожденный изначальноный ясный свет присутствует с вами каждое мгновение, он каждое мгновение вас сопровождает. Гнев же, с другой стороны, не присутствует с вами каждое мгновение. Ваша любовь не присутствует с вами постоянно. Поэтому этот вместерожденный изначальноный ясный свет служит основой для всех концепций. Мысли возникают из него и вновь растворяются в нем. Он подобен экрану телевизора. Из экрана телевизора возникает изображение и вновь растворяется в этом экране. Это также подобно океану и океанской волне: из океана возникают волны, которые затем снова растворяются, исчезают в океане.

Каким бы сильным ни был ваш гнев, в этом гневе неизменно присутствует ясный свет. Поэтому некоторые мастера говорят: «Каким бы твердым ни казался лед, по своей природе он неотделим от воды». Вода в этом примере подобна вместерожденному изначальноному ясному свету, а лед подобен гневу, зависти и прочим омрачениям. Под влиянием сиюминутных обстоятельств вода затвердела и стала льдом, но по своей природе это все равно вода. Иногда вода становится льдом, иногда она кипит и пузырится. Но как бы она ни кипела, какой бы твердой она ни была в качестве льда, по природе это всего лишь вода. Точно так же, как бы вы ни были разгневаны, как бы вы ни были привязаны к тем или иным объектам, по своей природе все это является ясным светом, все это возникает из ясного света. Но здесь мы ведем речь об относительном ясном свете. Поэтому мастера Махамудры и Дзогчена говорят, что ясный свет присутствует в каждом мгновении сознательного опыта или переживания нашего сознания. Подобно тому, как кунжутное зерно все пропитано маслом, также все виды сознания пропитаны ясным светом. Так все существовало с безначальных времен и по сей день.

Теперь, что касается вместерожденного изначальноного ясного света, то некоторые мастера утверждают, что он постоянен, некоторые мастера говорят, что он непостоянен. Это спорный вопрос, вопрос диспутов. Все гелугпинские мастера сказали бы на этот счет, что ясный свет непостоянен, потому что это функциональный объект. То, что является функциональным объектом, с каждым мгновением своего существования разрушается, но в своей протяженности продолжает существовать. Предыдущий момент ясного света в

последующем моменте уже не существует. Но полностью он никогда не разрушается, он продолжает и продолжает существовать таким образом. Поэтому, с точки зрения своей протяженности, он постоянен, потому что не прекращается, однако не является постоянным феноменом. Поэтому, если вы будете утверждать, что вместиорожденный изначальный ясный свет постоянен, то это будет противоречить логике, это будет противоречить воззрению Прасангики Мадхьямики. Некоторые другие мастера утверждают, что этот ясный свет постоянен. Но это утверждают не отдельные школы, а отдельные мастера данных школ. Например, так говорят некоторые мастера Дзогчена. Но в том же Дзогчене есть мастера, которые с этим не согласны. Но те люди, которые утверждают, что ясный свет постоянен, при этом не говорят, что он полностью нерушимый и неизменный. Они утверждают, что ясный свет постоянен с точки зрения его протяженности, поскольку он существует с безначальных времен и будет существовать всегда. С этой точки зрения они утверждают, что он постоянен, но не говорят, что это постоянный феномен. Поэтому, если правильно истолковывать их слова и утверждения, то все здесь сводится к одному и тому же смыслу, разницы нет.

Но с другой стороны, поскольку буддизм – это крайне логичное учение, вы должны сразу вносить ясность в эту ситуацию. Если вас спросят, постоянен или непостоянен вместиорожденный изначальный ясный свет, вы должны говорить четко: «Непостоянен». Если вы так скажете, вам могут возразить: «Если ясный свет непостоянен, значит, он не дойдет до состояния Будды». Что вы на это скажете? Теперь я с позиции ньяингапинского мастера вступаю с вами в диспут. И та, и другая позиции очень полезны, поскольку проясняют вещи. Если в данный момент ясный свет, которым вы обладаете, непостоянен, каким же образом он сможет в конечном итоге трансформироваться в Тело Мудрости Будды? То, что потом превращается в состояние Будды, то есть в Тело Мудрости Истины, – это самое последнее мгновение ясного света перед состоянием Будды – ясный свет основы, а не тот ясный свет, который вы имеете сейчас. Вот этот нынешний ясный свет не трансформируется в Тело Мудрости Истины. А что такое основа? Это именно то, что потом трансформируется в Тело Мудрости Истины. А трансформируется в Тело Мудрости Истины самый последний момент, самое последнее мгновение вашего ясного света, а не это. Поэтому получается, что последнее мгновение ясного света и ваш нынешний ясный свет – это не одно и то же, это разные, отдельные друг от друга вещи.

Ответ такой. Тот последний момент ясного света является продолжением нынешнего ясного света. Эта чашка, например, каждое мгновение разрушается. Но я могу прикоснуться к ней, поэтому ее ежесекундное разрушение не означает, что она перестает существовать от этого. Просто с каждым новым мгновением она продолжается. Поэтому продолжается одно и то же, нет разницы между тем, что будет потом, и тем, что есть сейчас. Возьмем семечко, из которого потом вырастет дерево. Это семечко является основой для дерева, поэтому здесь тоже можно поспорить: когда это семечко становится деревом, то деревом становится не это семечко, а самое последнее мгновение существования семечка перед тем, как оно станет деревом. На основании этого вам могут возразить, что это семечко не является причиной появления дерева. Но все не так. Это семечко непостоянно, то есть предыдущего момента существования семечка уже нет в последующем моменте его существования, но в своей протяженности семечко продолжает свое существование. Поэтому мы можем утверждать, что это семечко является причиной дерева.

В «Абхисамаяланкаре» Будда Майтрея объясняет, что такое природа будды. Для практики Махамудры это понимание очень важно. Сначала вы должны понять, что такое природа будды. Это нечто, что трансформируется в состояние Будды. Существует два вида природы будды. Один из них – это естественно пребывающая природа будды, а второй – это

возрастающая, развивающаяся природа будды. Что имеется в виду под естественно пребывающей природой будды? Это пустота ума. Пустота ума пребывает естественно в том плане, что она существует естественно сама по себе, ее никто не создал. С безначальных времен, всегда, если существовали вещи, то вместе с ними естественно существовала пустота этих вещей.

Второй вид природы будды называется возрастающая природа будды. Это ясный свет, который трансформируется в Тело Мудрости Истины. Пустота ума остается той же самой, но в настоящий момент эта пустота омраченного ума. Когда же, наконец, ум будет полностью очищен и станет совершенно чистым, та же самая пустота этого уже совершенно чистого ума будет называться Телом Таковости Истины. Теперь же вам надо сначала распознать, что такое грубый ум, потом на своем собственном опыте постараться понять, что такое этот вместорожденный изначально ясный свет.

В коренном тексте Панчен-ламы сказано:

«Махамудра традиции Сарахи, Нагарджуны, Наропы и Майтрипы, составляющая квинтэссенцию тантры класса ануттарайога, преподана, в частности, в семи текстах махасиддхов и в трех коренных томах. Первый метод включает в себя техники медитации на пустоту, о которых прямо говорится в обширных, средних и кратких сутрах Праджняпарамиты. Достигший наивысших реализаций арья Нагарджуна сказал: «Помимо этого, для ума нет другого пути к Просветлению». Ниже я приведу наставления по Махамудре в соответствии с его намерениями и изложу методы, ведущие к узнаванию ума, не отступая от объяснений мастеров линии преемственности».

Здесь Панчен-лама говорит, что Махамудра, которая объяснена в традиции Сарахи, Нагарджуны, Наропы и Майтрипы, в действительности представляет собой медитацию на пустоту ума. Это наитончайший ум, который созерцает пустоту этого же ума. Поэтому нет никакой уникальной особенной практики, которая была бы выше, чем медитация на пустоту. Нагарджуна говорит: «Нет никакого другого пути к освобождению, чем этот» (здесь имеется в виду медитация на пустоту ума). Поэтому Махамудра, Дзогчен и медитация на пустоту – это одно и то же, это медитация на пустоту феноменов, медитация на пустоту ума. С точки зрения воззрения, воззрение Махамудры, воззрение Дзогчен, воззрение Нагарджуны (Прасангики Мадхьямики) – это одно и то же воззрение. Никакой разницы между ними нет. Поэтому и говорится, что в сутре и тантре с точки зрения воззрения разницы нет. Но это говорится с точки зрения объективного воззрения.

С точки зрения субъекта некоторая разница все-таки присутствует. Что это за разница? В сутре, когда вы медитируете на пустоту, пустоту познает грубый ум.

Итак, несмотря на то, что воззрение одно и то же – пустота ума, субъект немного отличается. Субъект – это грубый ум, познающий пустоту. Поэтому в данном случае путь занимает больше времени. В Махамудре и Дзогчене субъектом является наитончайший ум – это вместорожденный изначально ясный свет, который познает пустоту самого себя и всех феноменов. Здесь субъект более тонкий, гораздо тоньше, чем тот грубый ум, который познает пустоту с точки зрения сутры. А с точки зрения воззрения – одно и то же, никакой разницы. Различается лишь субъект: первый субъект – грубый ум, второй субъект – тонкий ум. Поэтому Нагарджуна и сказал, что нет никакой медитации, которая была бы выше, чем медитация на пустоту.

Раньше некоторые дзогченские мастера утверждали, что Дзогчен выше, чем Прасангика Мадхьямика. Это неверно. Учение Дзогчен – очень чистое учение, но эти мастера не правы. Потому что, чем бы это ни было – Дзогченом или Махамудрой – воззрение здесь не может быть выше, чем воззрение Прасангики Мадхьямики. Таковы были конечные слова самого

Нагарджуны. Именно поэтому Нагарджуна сказал, что, помимо этого, для ума нет другого пути к Просветлению. То есть, помимо медитации на пустоту нет более высокой техники, нет техники, которая превосходила бы медитацию на пустоту. Но с точки зрения субъекта здесь разница есть, здесь уже идет речь о наитончайшем уме. Это очень важно знать. Поэтому Панчен-лама в своем тексте каждым своим утверждением устраняет ложные интерпретации каких-либо других мастеров, подтверждая свои слова цитатами из первоисточников.

С точки зрения приписываемых индивидуальных названий различают множество традиций, таких как вместорожденное порождение в слиянии, охранный ларчик, обладание пятью, шесть сфер одного вкуса, четыре слога, умиротворяющий, объект отсечения, Дзогчен, дискурсивное воззрение мадхьямиков и так далее. Тем не менее, если их изучит йогин, знающий писание и логику и опытный в медитации, то обнаружит, что их буквальное значение сводится к одному и тому же.

Здесь Панчен-лама говорит о том, что существует очень много методов изложения учений о ясном свете и медитации на пустоту, и приводит различные названия толкований учений. Различные стили изложения учений имеют свои комментарии, имеют свои собственные названия, такие как Махамудра, Дзогчен, Срединный путь (Мадхьямика), но если опытный мастер изучит все эти разнообразные учения, то он обнаружит, что смысл у этих учений один и тот же.

В традиции Ньингма ведется речь о девяти колесницах. Что это за девять колесниц? Девять колесниц традиции Ньингма ни в чем не противоречат двум колесницам, о которых говорится в традиции Гелугпа. В Гелугпа говорится о колеснице Хинаяны и колеснице Махаяны. Почему нет разницы? Дело в том, что в эти две колесницы включены все девять колесниц. Каким образом? В традиции Ньингма выделяют три внешних колесницы, три внутренних колесницы и три тайных колесницы. Что это за три внешних колесницы? Это три колесницы сутры: колесница шраваков, колесница пратьекабудд и колесница сутры Махаяны. Что такое три внутренних колесницы? Это крийя-тантра, чарья-тантра и йога-тантра – низшие тантры. Затем идут три тайных колесницы – маха, ану, ати. Вообще, маха, ану и ати относятся к махаануттарайога-тантре. Махаануттарайога-тантра делится на три части: махайога – практика керим, ануйога – практика дзогрим и атийога, то есть практика Дзогчен.

Как это объясняется в традиции Гелугпа? Традиция Ньингма – это школа старых переводов, а кагьюпинцы, сакьяпинцы и гелугпинцы – последователи школ новых переводов. Поэтому небольшая разница в терминологии здесь имеется. Гелугпа, Кагью и Сакья признают две колесницы – Хинаяны и Махаяны. Хинаяна делится на две части – колесницы шраваков и пратьекабудд. В Махаяну также входят две колесницы – сутраяна и тантраяна. В тантраяне различают четыре класса тантр: крийя, чарья, йога-тантра и махаануттарайога-тантра. Махаануттарайога-тантра делится на три части: керим, дзогрим и необычный дзогрим, то есть Махамудра. Так что, это то же самое, что маха, ану и ати. Крийя, чарья и йога-тантра здесь то же самое, что и в ньингмапинской классификации. Поэтому здесь девять ли колесниц, две ли – смысл один и тот же.

Как я вам уже объяснял, и Дзогчен, и Махамудра имеют дело с практикой ясного света. Поэтому, когда все это изучает опытный мастер, каждое наставление в его понимании не противоречит друг другу, а помогает друг другу и сводится к одному и тому же смыслу. Поэтому Панчен-лама и говорит, что если их изучит опытный мастер, который хорошо знает сутру и тантру, то в его понимании смысл этих учений сведется к одному и тому же.

Это очень хорошая основа. Затем я вам объясню, как медитировать на ясный свет, я, правда, не знаю, сможете вы это сделать или нет. Еще до того, как начать играть в футбол, вы должны изучить правила игры. Если вы вообще не будете знать никаких правил, просто сразу выбежите на поле играть, то вместо того, чтобы забить гол в ворота противника, вы забьете гол в собственные ворота. С медитацией надо поступать так: сначала вам надо очень четко для себя все узнать, уточнить, а потом только заниматься медитацией. Иначе медитация только навредит вам.

Вопрос: Как зависят скандхи от изначального ясного света, они принадлежат ему или являются его порождением?

Ответ: Из пяти совокупностей большая часть – это сознание. Например, совокупность тела – это не сознание, совокупность чувства – это вторичное сознание. Также вторичным видом сознания является совокупность различения. Самскара скандха – совокупность волевых (кармаобразующих) импульсов – это тоже вторичное сознание. Самскара скандха делится на две части: пребывающий составной фактор и непребывающий составной фактор. Пребывающий составной фактор – это любовь, сострадание – все чувства. Непребывающий составной фактор – это кармические отпечатки, личность, существо – все это непребывающие волевые формации. И пятая скандха – это первичное сознание. Поэтому все вторичные виды ума являются манифестацией, или проявлением, вместиорожденного изначального ясного света. Из него же возникло и первичное сознание.

Когда, например, вы умираете, сначала начинают растворяться ваши вторичные виды сознания, концептуальные мысли, концепции. Они последовательно растворяются: более грубые в более тонких. Потом все они растворяются в первичном сознании, и начинает растворяться уже само первичное сознание. Первичных видов ума шесть: зрительное сознание, обонятельное – все это последовательно растворяется в ментальном сознании. Ментальное сознание тоже имеет несколько видов: грубый, тонкий и самый тонкий. Вот эти виды ментального сознания растворяются друг в друге, и, наконец, все это уже растворяется в ясном свете. Именно тот ясный свет, в котором растворяется все сознание в конечном итоге, и называется вместиорожденным изначальным ясным светом. Он существует с безначальных времен и продолжится вплоть до достижения состояния Будды. Ваш гнев, ваше чувство любви и сострадания и прочее – все это подобно льду, потому что все это не существует изначально и не продолжит свое существование в будущем.

Затем, из этого же ясного света, когда ваше сознание принимает зачатие в материнской утробе, последовательно возникают сначала первичные виды сознания, потом все вторичные виды ума: грубый и тонкий.

Вопрос: Получается, что существование ясного света не зависит от внешних причин, а зависит только от одной причины – от предыдущего состояния, так?

Ответ: Да, состояние ясного света зависит от предшествующего момента. Он просто продолжает свое существование. Поскольку всегда существует предшествующий момент, и нет никаких препятствий для существования ясного света, то он продолжает и продолжает существовать дальше. Он не возник в силу временных условий. Если бы этот вместиорожденный изначальный ясный свет явился бы следствием неких временных условий, то, когда эти временные условия прекратились бы, и он прекратился бы вместе с ними. Например, гнев является следствием временных условий: кто-то сказал в ваш адрес что-то плохое. Когда это условие прекращается, и гнев прекращается. Вместиорожденный изначальный ясный свет действительно, как вы правильно сказали, существует благодаря предшествующему моменту. Поскольку всегда будет предшествующий момент, из него будет возникать последующий момент существования ясного света. Поскольку нет никаких препятствий для его дальнейшего существования, он продолжит свое существование.