

Я чувствую большую радость из-за того, что имею возможность передать вам полное учение по Ламриму. А вы, со своей стороны, должны чувствовать, что вам невероятно повезло, что вы получаете такое драгоценное учение в это время упадка.

Учение Ламрим настолько глубинно и обширно, что получить его только один или два раза недостаточно, для того, чтобы постичь истинный смысл Ламрима. Практика Ламрим должна стать вашей основной, основополагающей практикой. Поскольку всех нас интересует духовная практика, очень важно, чтобы наша духовная практика была основана на подлинном Учении, которое преподавал сам Будда. Это, действительно, важно.

Также, то учение, которое вы будете практиковать, должно быть обосновано великими мастерами прошлого с помощью логических доводов. Подлинность этого учения должна быть не только теоретически доказана и обоснована, но она также должна быть подтверждена на опыте великими йогинами, которые практиковали это учение и достигли реальных реализаций на его основе. Именно такое учение вы должны практиковать. В противном случае, как говорили некоторые мастера, Учителя прошлого, если вы будете практиковать учение, которое не является подлинным, которое не исходит от великих мастеров прошлых времен, то вы достигнете тех реализаций, которых никогда не достигали великие мастера прошлого.

Сакья Пандита критиковал тибетцев следующим образом. Он говорил, что тибетцы, когда они покупают себе на рынке лошадь, очень придирчиво ее осматривают, проверяют ее родословную, смотрят ей в зубы, сколько ей лет, есть ли у нее болезни. То есть, они очень придирчивы при покупке лошади. Но, что касается духовных учений, то здесь они без разбору принимают первое попавшееся учение. Любого, кто приходит к ним и говорит: «У меня есть особенное учение, которое легко приведет вас к состоянию Будды», – они, без исследования, без проверки, тут же принимают и тут же начинают практиковать это учение. Сакья Пандита говорит: «Если вы ошибетесь при выборе лошади, в этом нет ничего страшного. Ну, купили больную лошадь. Ничего. Купите новую. Но если вы ошибетесь при выборе учения, то это будет для вас большой потерей, потому что вы потратите впустую Драгоценную человеческую жизнь и не используете данный вам шанс. А такую Драгоценную человеческую жизнь, как эта, вы не сможете в дальнейшем обрести снова и снова».

Таким образом, исследовав этот вопрос, вы обнаружите, что самое лучшее учение – это Ламрим. Нет никакого другого учения, которое было бы более глубинным, чем Ламрим, или превосходило бы Ламрим. Даже такое драгоценнейшее учение, как тантра, без практики Ламрима, без отречения, без бодхичитты и мудрости, познающей Пустоту, сводится лишь к слогам ХУМ и ПЕ и не приносит ни малейших результатов. Глубинное учение тантры становится действительно глубинным лишь благодаря учению Ламрим. Как говорится: «Вкусный пирог вкусен, благодаря маслу». Подобным же образом, свою глубину тантра обретает благодаря сутре, особенно, благодаря Ламриму.

Учение Ламрим не было создано впервые в Тибете. Не думайте, что это учение создал Чже Ринпоче или Атиша – это не так. То учение, которое в Индии преподавал Будда, само по себе является Ламримом. Просто в те времена его так не называли. «Ламрим» в переводе означает – «Этапы пути к Просветлению» или «Постепенный путь к Просветлению». Все те 84 тысячи томов учения, которые, в свое время, дал Будда Шакьямуни, также представляют собой постепенный путь к Просветлению. Одним из важнейших текстов из 84 тысяч томов учений является свод сутр Праджняпарамиты. О чем говорит сутра Праджняпарамиты? В этой сутре открыто разъясняется глубинная мудрость, разъясняется глубинный и постепенный путь к мудрости. Но, одновременно, скрыто (или косвенно), в

сутрах Праджняпарамиты учился об обширном методе постепенного пути. Когда мы читаем эти тексты, они настолько сложны для нас, что мы не можем полностью понять то учение, которое в них содержится.

Почему это так? Основная причина заключается в том, что Будда давал эти учения в соответствии с предрасположенностями, умственными наклонностями, интересами, складом ума, характера, а также кармическими отпечатками людей, которые жили в его время. Поэтому сейчас, когда у людей изменились и наклонности, и предрасположенности, и кармические отпечатки, они уже просто так не могут понять тех учений. Поэтому Будда Майтрейя, в качестве комментария к этому коренному тексту, написал так называемые «Пять Трактатов». Основным учением Будды Майтрейи считается Абхисамайяламкара, которая, собственно, и является основой данного учения Ламрим.

Поскольку глубинное учение, содержащееся в сутрах Праджняпарамиты, понять очень нелегко, для его разъяснения Нагарджуна написал труд под названием «Шесть сводов рассуждений». В те времена разделы учения, относящиеся к глубинной мудрости и к обширному методу, еще не были собраны воедино. Их нужно было собирать по отдельности, обращаясь к различным Наставникам. То есть, фактически, они сохранились в разрозненном виде. В учениях об обширном методе содержатся наставления о том, как развить в себе отречение, бодхичитту и как продвигаться по этапам пути. В учениях о глубинной мудрости объясняется природа феноменов, в чем она заключается, какова абсолютная природа феноменов и нашего Я, и каким образом оно пусто от самобытия. Также говорится о том, как познать, сначала – концептуально, а потом – напрямую, эту абсолютную природу феноменов. Все эти учения объясняют великие наставники прошлых времен в своде учений, относящемся к линии глубинной мудрости.

Атиша получил от своего Наставника Серлингпы полное учение, касающееся линии обширного метода. В это учение также входила тренировка ума – «Ло чжонг». От своего Наставника Ригпэ Кучука Атиша получил учения, связанные с линией глубинной мудрости. Эти две линии учения, подобно водным потокам, слились в одну реку объединенных линий метода и мудрости. Также Атиша объединил все линии передачи тантры, и, таким образом, принес в Тибет полное целостное учение, как по сутре, так и по тантре. После этого в Тибете появилась традиция передачи всех учений по обширному методу и глубинной мудрости, а также целостного учения по тантре в едином потоке от одного Наставника. Подобная традиция передачи всего целостного учения была установлена Атишей и впоследствии получила название традиция Кадампа. Это означает, что все учения Будды – учение глубинной мудрости, учение обширного метода, учение тантры – собраны воедино для практики одного человека. Для того, чтобы один человек, на основе всех этих учений, достиг просветления. Никакого противоречия между этими учениями нет. Вот такая традиция называется Кадампа.

До этого в Тибете последователи некоторых школ говорили: «Мы практикуем тантру. Сутра – это слишком низкая практика для нас. Мы – люди с большими умственными способностями – должны практиковать тантру. А практика сутры – это низко». Такие слова, достойные сострадания, были распространены в Тибете. А другие школы, наоборот, практиковали сутру и утверждали, что тантра не относится к учению Будды. Они усматривали противоречия между учениями тантры и сутры. Однако, когда Атиша пришел в Тибет, он очень ясно и отчетливо объяснил, что между практикой сутры и тантры не только нет никакого противоречия, но эти две практики находятся в гармонии между собой. В особенности, Атиша разъяснил тот факт, что тантра своей глубиной обязана именно сутре.

Теперь, если говорить о традиции Кадампа, то различают три линии Кадампа: обширная линия Кадампа, линия Кадампа Ламрима, линия сущностных наставлений Кадампа. Люди с высокими умственными способностями следовали обширной традиции Кадампа, которая заключалась в том, что необходимо было прочесть, усвоить и понять все огромное множество трактатов учений. Все коренные тексты, имеющиеся в наличии, они изучали в подробностях, а затем практиковали. То есть, они рассматривали, как наставления для своей практики, все учения, содержащиеся в трактатах. На самом деле, существуют разные подходы, разные ученики. Не всем нужно изучать все великое множество толстых коренных текстов, которые имеются. Не всем нужно быть учеными.

Другая группа практикующих, у которых было мало времени на изучение всех этих трактатов, которые хотели практиковать, применять учение на практике, они получали полные наставления по Ламриму и затем приступали к практике Ламрима, не углубляясь в изучение всех этих коренных текстов. Эти практикующие относились ко второй линии Кадампа, которая называется линия Ламрима. Третья линия Кадампа – это традиция сущностных наставлений. Эти ученики отличались большой преданностью своему Духовному Наставнику. Им даже не было необходимости получать полные наставление по Ламриму. Они делали следующее. Приходили к своему Духовному Наставнику. Он давал им те или иные инструкции, сущностные наставления, связанные с Ламримом, и отправлял их медитировать до тех пор, пока они не достигнут реализации этой темы.

Достигнув реализации, они возвращались. Он давал им новые инструкции, новые наставления, и они опять шли в медитацию. Вот такая традиция получила название традиции Кадампа сущностных наставлений. Это, в основном, традиция йогов, которые живут высоко в горах и проводят все свое время в медитации. Сначала они находят подлинного Духовного Наставника. Найдя его, они вверяют себя ему, приходят и просят наставлений. Наставник дает им инструкции, наставления. Они уходят медитировать на них. Потом они возвращаются, рассказывают о своем опыте. Учитель говорит, что вот это вот правильно, а вот это неправильно, направляет их, и они опять уходят в медитацию. И так постоянно.

Лама Цонкапа не основал в Тибете никакой новой традиции, вопреки мнению, которое существует у некоторых людей. На самом деле, та традиция, которую он основал, базируется на традиции Кадампа. Та традиция, уже позже получила название старая Кадампа, а традиция Ламы Цонкапы получила название новая Кадампа. На самом деле, Чже Ринпоче является продолжателем той традиции, которую основал Атиша. И нет более подлинной и чистой традиции, чем эта. Взяв за основу эту традицию Кадампа, Чже Ринпоче получил передачи чистых учений тантры из других традиций: из Сакья, из Кагью. И когда он объединил вместе все эти передачи учения, то как раз возникла та традиция, основателем которой он считается.

Когда Чже Ринпоче медитировал на горе Радин, он вознес молитву к Духовным Наставникам линии преемственности Ламрима. Обратясь к ним с горячей молитвой, он вдруг увидел в пространстве перед собой всех Учителей линии преемственности. В особенности, прямое видение четырех из этих Наставников: Атиши, Дромтонпы, Геше Потовы и Геше Шеравы, не покидало Ламу Цонкапу в течение целого месяца. В течение целого месяца он созерцал их в пространстве перед собой и напрямую общался с ними, обсуждая с ними положения Дхармы и учение Ламрима. А позже он увидел, что три Наставника: Дромтонпа, Геше Потова и Геше Шерава, растворились в Атише. После этого Атиша положил ладонь на голову Ламы Цонкапы и сказал: «Приноси благо живым существам, а я помогу тебе». Это означало, что Атиша попросил Ламу Цонкапу написать

комментарий на труд Атиши «Светильник на пути к Просветлению». После этого Лама Цонкапа сел писать обширный текст по Ламриму.

Поскольку обширный Ламрим получился очень обстоятельным, подробным, Лама Цонкапа написал еще и сжатый вариант Ламрима, краткую форму Ламрима для того, чтобы люди могли его прочесть и понять учение сразу целиком, без подробных комментариев.

Существует много различных стилей комментариев на Ламрим. Многие Натсавники дают комментарии на Ламрим в стиле сущностных наставлений. Некоторые дают на основе собственного опыта – это второй стиль комментария на Ламрим. Есть и другие стили. Поскольку многие люди, просто читая Ламрим Ченмо, не понимают многих сущностных моментов в этом тексте и воспринимают его как просто общую информацию, просто какую-то классификацию различных положений, не понимают механизма работы этого учения, то, исходя из всего этого, третий Далай-лама написал комментарий к Ламриму, который называется «Ламрим Сершунма» или «Сущность очищенного золота».

Но и этот текст был недостаточно ясен. Многие люди не могли разглядеть в этом тексте то великое множество сущностных наставлений, которое он содержал. Поэтому пятый Далай-лама, увидев, сколько сущностных наставлений содержит в себе текст Ламрим Сершунма третьего Далай-ламы, решил разъяснить его еще больше и написал комментарий уже к этому тексту, который называется «Комментарий на Ламрим, радующий Манджушри».

У Панчен Лосанг Чокьи Гялцена, который был великим йогином, великим практиком Ламрима, было много учеников, и некоторым из них было трудно медитировать на Ламрим со всеми его классификациями, разделами, подразделами, пунктами и подпунктами. И для того, чтобы облегчить своим ученикам задачу медитации на Ламрим, Панчен Чокьи Гялцен написал обнаженный комментарий на Ламрим, который называется «Делам» или «Путь к блаженству». Что такое – обнаженный комментарий? Например, когда врач, для того, чтобы объяснить своему сыну анатомию человеческого тела, ведет его к трупу, разрезает этот труп и показывает на нем, где какие органы находятся у человека, как они работают, функционируют. То есть, он объясняет все это обнаженно, ничего не приукрашивая. И вот подобный обнаженный комментарий дается и на Ламрим. И первый Панчен-лама как раз и написал такой обнаженный комментарий, который назывался «Делам».

В свою очередь, третий Панчен-лама Лосанг Еше написал комментарий на этот обнаженный комментарий под названием «Делам». Комментарий третьего Панчен-ламы носил название «Быстрый путь Ламрим». О чем это говорит? Это говорит о том, что учение Ламрим очень сложное, и целостного его понимания достичь нелегко. Для того, чтобы это сделать, вам необходимы все эти комментарии и комментарии на комментарии, и комментарии, которые даются в самых различных стилях, включая обнаженный комментарий и другие. Все эти восемь великих комментариев на Ламрим вы должны знать. Потому что, если вы поймете Ламрим целиком, то это означает, что вы поняли все восемьдесят четыре тысячи томов учения Будды. И вы станете невероятно великим мастером.

В будущем постарайтесь получить учение по всем, так называемым, восьми великим комментариям на Ламрим. В чем заключаются эти восемь комментариев? Первый – это обширный Ламрим, написанный Ламой Цонкапой; второй – средний Ламрим, тоже написанный Ламой Цонкапой; третий – краткий Ламрим Ламы Цонкапы; четвертый – Ламрим Сершунма, который написал третий Далай-лама; пятый – комментарий пятого Далай-ламы, который называется «Комментарий, радующий Манджушри»; шестой – комментарий, написанный первым Панчен-ламой, который называется «Делам» или «Путь

к блаженству»; седьмой – комментарий третьего Панчен-ламы, который называется «Быстрый путь»; восьмой называется «Сущность чистой речи», написал его Наванг Драгпа.

Комментариев на Ламрим существует великое множество, но эти восемь комментариев считаются наиболее глубинным учением по Ламриму. То, что в одном комментарии раскрывается под одним углом зрения, в другом комментарии объясняется уже с другой точки зрения. Также, те вещи, которые объясняются в одних комментариях, в других комментариях не упоминаются. Поэтому эти комментарии являются как бы взаимодополняющими. В одном комментарии объясняются сущностные наставления на одну практику, в другом приводятся сущностные наставления уже на другую практику. Таким образом, в этих комментариях дано множество сущностных наставлений. Поэтому все эти восемь комментариев крайне полезны. Они очень полезны для медитации.

Сейчас я расскажу вам одну историю. Один великий йогин учения Ламрим, который медитировал в горах, получил множество комментариев по Ламрим Ченмо и другим текстам Ламрима, но ни разу не встречал текст третьего Далай-ламы «Ламрим Сершунма». Однажды ему попался этот текст, и он его прочел. Прочитав этот текст, он сел в медитацию. После медитации он сказал: «Если бы я прочел этот текст раньше, я бы достиг реализации гораздо быстрее. Почему этот текст мне раньше не попался?». Дело в том, что в Ламрime Сершунма содержится множество сущностных наставлений. Раньше, до того, как этот йогин прочел этот текст, когда он медитировал на страдания низших миров, он просто перебирал их в уме: в этом мире такие-то страдания, в том-то мире такие-то страдания, как будто переключал каналы, смотря телевизор. И это было для него не очень эффективно, не порождало нужное ему чувство. Но когда он прочел Ламрим Сершунма, то там содержалось следующее сущностное наставление: «Представь, что завтра ты умрешь. Представь, что ты умер и родился животным. Как ты будешь страдать. Подумай о своих страданиях при этом». Эта техника оказалась необычайно эффективной, действенной. То есть, она действительно тронула его сердце, и у него в сердце породилось сильнейшее Прибежище. Он сказал: «Если бы этот текст попал ко мне раньше, столько реализаций возникло бы у меня гораздо быстрее».

Медитация на Ламрим состоит не в том, чтобы заставлять себя во что-то поверить и так далее. Она состоит в том, чтобы раскрыть свой ум. Благодаря различным комментариям, которые вы получаете, ваш ум раскрывается все больше и больше. Естественным путем, без каких-либо трудностей, ваше поведение меняется, вы становитесь очень мягким, добрым человеком. Для того, чтобы медитировать на Ламрим, не обязательно формально сидеть в позе медитации и медитировать. Просто, когда вы читаете текст или комментарий по Ламриму, вы читаете и размышляете, читаете и размышляете над прочитанным. Таким образом, ваше чтение становится медитацией. Ваш ум становится все более и более открытым, в нем появляется все больше мудрости. Сначала вы должны выполнять именно такую медитацию. Читайте книги и размышляйте над ними. Это очень важно. Потом, в будущем, вы можете уже перейти и к формальной медитации на Ламрим, когда вы сидите в позе медитации.

Когда Будда давал учение, он передавал лишь сами тексты, и при нем не была введена система передачи комментариев. Он давал передачу текста учения. Люди это слушали и получали как благословение. У нас же в Тибете передаются также и комментарии. Потому что недостаточно передать лишь сам текст, нужно передать и комментарии. Сегодня вы от меня получаете такую передачу комментария. Что касается комментариев, то различают множество разнообразных стилей комментариев. Есть общие комментарии, где дается общее представление о предмете. Есть комментарии, основанные на опыте. Духовный Наставник сам медитировал, достиг реализации, и на основе своей реализации, своего

личного опыта, он объясняет учение своим ученикам. Это называется комментарием, основанным на личном опыте. Есть также практические комментарии, предназначенные для отдельных учеников, которым Наставник дает задание медитировать на той или иной теме. Он дает им практические комментарии. Все эти комментарии наделены особым благословением, которое было передано по линии преемственности Духовных Наставников, поэтому получить все эти комментарии крайне важно. Потому что тогда, когда вы будете сами медитировать, заниматься практикой, вместе с этим благословением реализации придут гораздо быстрее.

В этот раз я буду давать комментарий на Ламрим, основанный, в основном, на текстах Пабонки Ринпоче, а также на многих других комментариях. Комментарий Пабонки Ринпоче, на который я буду ссылаться в этот раз, как раз и представляет собой комментарий на обширный Ламрим Ламы Цонкапы (Ламрим Ченмо). Этот текст Пабонки Ринпоче, который называется «Освобождение на твоей ладони», помимо всего прочего, основан на обнаженных комментариях на Ламрим, которые называются «Делам» и «Ньюлам». Это то, о чем я говорил: «Путь к Блаженству» и «Быстрый путь». Данный текст основан также и на этих двух комментариях.

Также, когда он давал эти наставления по Ламриму, Пабонка Ринпоче опирался на комментарии третьего и пятого Далай-лам. Таким образом, этот комментарий на Ламрим, который дал Пабонка Ринпоче, представляет собой сжатую форму восьми великих комментариев на Ламрим. Поэтому, когда вы получите это учение, вы, тем самым, получите отпечаток всех этих восьми великих комментариев на Ламрим.

В разделе, который связан с обменом себя на других, Пабонка Ринпоче основывал свои комментарии, наставления на практике причинно-следственной взаимосвязи из семи пунктов. И на основе этой практики, в большей степени опираясь на этот метод, он объяснял практику обмена себя на других. То есть, по сути, комментарий Пабонки Ринпоче представляет собой полный курс по Ламриму, который он давал своим ученикам в Тибете. Он давал это учение в течении 24 или 25 дней. Тот ретрит, который мы с вами сегодня начали, очень напоминает по своей длительности и содержанию то учение Пабонки Ринпоче.

Пабонка Ринпоче, начиная это свое учение, сказал ученикам: «Когда люди просят меня даровать им тантрическое посвящение, я всегда чувствую дискомфорт, когда даю его. Потому что я не уверен до конца, приносит ли мое учение им больше пользы или больше вреда. Если они хорошо готовы к посвящению, то все в порядке. Но если у них нет этой подготовки, то, вместо того, чтобы помочь им, посвящение может причинить им вред. Когда же вы попросили меня дать вам учение по Ламриму, я почувствовал большую радость. Потому что, сколько бы учений по Ламриму я не дал, эти учения никогда никому не повредят, они всегда будут приносить всем пользу. Поэтому я невероятно счастлив возможности передать это учение по Ламриму».

В действительности, учение Ламрим представляет собой суть всего учения Будды Шакьямуни. Это учение не было придумано тибетскими ламами. Оно представляет собой сущностные наставления самого Будды. Просто в древние времена не все учения открыто объяснялись мастерами. Те сохранившиеся открытые наставления, которые давались, как раз и входят в свод учения Ламрим.

Это была всего лишь вводная часть.

То учение, которое вы услышите, представляет собой учение Махаяны. Оно предназначено для тех счастливых, которые хотят вступить на путь, ведущий к состоянию Будды. Это учение основано на коренных трудах Будды Шакьямуни и было передано по линии преемственности Нагарджуны и Асанги, а также через Атишу. Через Атишу это учение попало в Тибет. Лама Цонкапа восхвалял это учение по Ламриму и сохранил его во всей его полноте. Учение Ламрим представляет собой суть всех 84 тысяч томов учения Будды. 84 тысячи томов учения Будды подобны молоку: если вы будете взбивать это молоко, то извлечете из него масло. И вот это масло, как раз, и есть учение Ламрим. Подобные сущностные наставления, предназначенные как руководство для достижения состояния Будды обычному омраченному существу, представляющие собой наставления о том, как освободиться от омрачений, как достичь состояния Будды, и называются Ламрим.

Итак, для того, чтобы объяснить это учение по Ламриму, его нужно объяснить в правильной последовательности. Для того, чтобы породилась вера в это учение, его нужно логически обосновать. Для того, чтобы породилось вдохновение, необходимо проиллюстрировать его подлинными историями, которые имели место в действительности. Для того, чтобы породить веру в него, нужно снабдить объяснение подлинными цитатами из коренных текстов. Когда вы таким образом даёте учение по Ламриму, оно принесет людям большую пользу. Если же вы просто перескакиваете с одной мысли на другую, с одного положения на другое, не придерживаясь какой-либо последовательности, перепрыгиваете с одной темы на другую: сейчас объясняете бодхичитту, потом принимаетесь за мудрость, познающую Пустоту, потом – за шесть йог Наропы, потом – за Махамудру, и все это преподносите своим ученикам, то это подобно тому, как если бы вы в одну чашку сначала налили йогурта, потом чая, потом молока, положили шоколада. Тогда сосуд вашего ума будет наполнен странным винегретом, в котором не будет никакого порядка. В Москве я встречал таких людей. Они пытаются задать какой-то вопрос, но сами не понимают, что они спрашивают. То есть, вопрос-то у них, вроде бы, есть, но выразить его адекватно словами они не могут. Такой подход опасен.

Поэтому, какой бы практикой вы ни занимались, главное заниматься ею систематично. Вот об этом здесь также говорит Пабонка Ринпоче. Даже в Ламриме, когда вы соблюдаете последовательность в своей практике, то она будет действительно результативной, эффективной. Результата не будет, если вы будете перескакивать с одной темы на другую.

Существует два основных стиля передачи учения. Один из этих стилей был характерен для великих Наставников монастыря Наланда. Они давали учение с памятованием о так называемых Трёх Чистых. Первое Чистое заключается в том, что Духовный Наставник, который даёт учение, должен учить с чистой мотивацией. Он не должен давать учение, заботясь о своей репутации. Не для того, чтобы похвалиться перед людьми своими знаниями. Например, когда профессор читает лекцию, он старается продемонстрировать, сколько у него познаний, эрудиции. Такого подхода быть не должно. Такие люди специально усложняют стиль своей лекции для того, чтобы доказать людям, какие они знающие, сколько они знают умных слов. Например, какую-нибудь простую тему, которую можно было бы объяснить простыми словами, они объясняют настолько заумно, что можно запутаться. У меня тоже был такой опыт. Слушал я таких профессоров и думал: «О чем же они говорят, о чем они хотят сказать?». А потом, когда понимал суть их выступлений, думал: «Почему же они то же самое не сказали более простыми словами?». Все это можно было уместить в несколько предложений. Всего несколько слов, а они два часа читали об этом лекцию.

Это следствие не чистоты ума. Когда учение даёт человек с чистым умом, с чистым потоком ума, который, действительно, заботится о своих учениках, чтобы они поняли эту

тему, как можно быстрее: «Как же мне разъяснить этот предмет, чтобы они быстрее его поняли?»; (именно с таким подходом Его Святейшество Далай-лама обычно дает учение), то Его Святейшество может даже такую сложную тему, как Пустота, объяснить очень доходчиво. Я читал много учений по Пустоте, получал много учений. Среди них были очень сложные темы, и не все было понятно. Но, когда я прослушал учение о Пустоте от Его Святейшества Далай-ламы, мне стало настолько все ясно. Его слова были как ключи ко всем оставшимся неразгаданными темам. Они раскрыли все темы для меня. К тому же, во время учения у меня возникало ощущение, что его учение предназначено лично для меня. Мне казалось, что других людей нет рядом, что он говорит это не другим, а только мне. А когда я рассказал об этих переживаниях своему другу, он сказал: «Нет, нет. Мне казалось, что он учит именно меня, только меня». Это означает, что Его Святейшество, когда дает учение, заботится о каждом из присутствующих людей и дает учение для каждого отдельно взятого человека с великим состраданием к нему и с чистым умом. Это самое первое. Это первое качество даяния учения. В будущем, когда вы сами будете давать учение, не забывайте об этом важнейшем моменте.

Второе важнейшее требование – это давать учение тем ученикам, у которых чистый ум. То есть, давая учение, давать его так, чтобы настраивать учеников на чистую правильную мотивацию во время слушания учения. Нет необходимости иметь слишком много учеников. Можно иметь их несколько, немного. Но это должны быть ученики с чистым умом и с чистой, правильной мотивацией. Тогда они будут подходящими сосудами для получения учения. Итак, второе чистое – это чистота ума ученика.

Третье чистое – это чистота самого учения, которое должно быть подобно нектару. Итак, даже если у ученика чистая мотивация и чистое состояние ума, если у Наставника также чистый ум и чистая мотивация, но само учение не чисто, оно пользу не принесет. То есть, учение должно быть чистым. Как понять, является ли учение чистым или нет? Во-первых, понять это можно на основе того, проистекает ли данное учение к коренным текстам. Оно должно быть основано на коренных текстах. Все коренные тексты вы, конечно, не можете прочесть, но сейчас на русский язык переведен Ламрим, поэтому вы можете взять в качестве критерия Ламрим. И какой бы Учитель не давал учение, если его учение противоречит Ламриму, то оно не подлинное.

Итак, если вы даете учение, соблюдая эти три требования чистоты, имея три чистых фактора, тогда учение принесет пользу ученикам. Этот стиль учения был характерен для мастеров Наланды. Второй стиль учения исходит от Камалашилы. Здесь идет речь о трех характеристиках. Первая – это разъяснение качеств Наставника, который сочинил данный труд. Итак, для развития убежденности рассказывается биография автора этого текста. Для развития веры в само учение разъясняются уникальные качества этого учения. Наконец, объясняется, как слушать учение и как учение преподавать.

Учение Ламрим основано на втором стиле передачи учения, который исходит от Камалашилы. Учение Ламрим разъясняется в четырех частях. В эти четыре раздела включен весь Ламрим. То есть, эти четыре раздела подобны корню, из которого произрастает весь Ламрим. Первый раздел – это изложение жизнеописания автора для того, чтобы подтвердить подлинность его учения. Второе – разъяснение уникальных особенностей учения для порождения веры в него и почтения к нему. Когда вы узнаете, что это за четыре характеристики учения Ламрим, вы начнете почитать его от всего сердца. Третий раздел о том, как слушать учение, обладающее такими уникальными особенностями и как преподавать его. Это третий основной раздел. Четвертый раздел – как вести учеников по постепенному пути к Просветлению с помощью таких наставлений. Таковы четыре основных раздела.

Первый раздел: изложение жизнеописания автора для подтверждения подлинности его учения.

Основным сочинителем Ламрима считается не Лама Цонкапа, а Атиша, потому что труды Ламы Цонкапы основаны на коренном тексте Атиши по Ламриму, который называется «Светильник на пути к просветлению». Поэтому, если вы знаете биографию Атиши, его жизнеописание, то у вас, сама собой, должна родиться сильная вера в его учение. Жизнеописание Атиши, в свою очередь, объясняется в трех частях. Первая часть посвящена его рождению в царской семье. Вторая часть посвящена рассказу о том, как он получал духовное образование и как достигал духовных реализаций в своей практике. Третья часть повествует о том, сколько пользы он принес после достижения этих реализаций. Эти три части представляют собой жизнеописание Атиши.

Атиша родился в бенгальской царской семье. Он был царевичем. В момент его рождения в том месте, где он родился, появилось множество благоприятных знаков. С юных лет он был очень добрым и необыкновенно красивым. Также он был совершенно безвреден для окружающих в своем поведении с юных лет. Когда люди видели его, они чувствовали счастье и огромное умиротворение. Он всегда был душевно очень близок именно к бедным людям. Когда ему было всего девять лет, один индийский Наставник дал ему учение по индуистской философии. Но он моментально разглядел в этом учении недостатки, погрешности и опроверг этого Учителя, моментально разглядев ошибки в его теории. Настолько пронизательным был его ум. Затем он повстречался с подлинным, уже буддийским, Духовным Наставником, и, просто получив у него учение, он моментально стал мастером логики, освоив Праманаварттику. Он получил большое количество разнообразных посвящений от различных Наставников. В возрасте 25 лет он уже был необычайным выдающимся ученым, знатоком как сутры, так и тантр. Но в то время он еще не был монахом. В те времена было много дочерей знатных фамилий, также царского рода, которые прослышали о славе Атиши и очень хотели выйти за него замуж.

Однажды перед ним явилась Тара в облике простой женщины. Она сказала ему: «О, мудрый слон, будь осторожен. Хотя цветки лотоса прекрасны, они растут в грязи. Если ты, не зная, где произрастает этот цветок, потянешься за ним, слон, ты можешь увязнуть в грязи». И Атиша моментально понял смысл ее слов. Тогда он подумал: «Да, мне надо стать монахом». На это женщина ему сказала: «Если ты станешь монахом, то принесешь пользу очень многим живым существам». После этого Атиша отправился в монастырь Наланда, получил там монашеское посвящение и стал одним из величайших мастеров монастыря Наланда. Атиша стал заниматься практикой тантры. В тексте, который он практиковал, было написано: «Если будешь следовать таким-то наставлениям, то за такое-то время достигнешь таких-то реализаций». Он все сделал, но реализации не пришли к нему. И Атиша задумался: «Почему же так происходит? Я сделал все в строгом соответствии с тем, что написано в тексте, но реализации не пришли. Почему? Сам по себе текст невероятно чист. Это подлинный текст. Я знаю. Многие мастера в прошлом практиковали его и достигли реализаций. Значит, мне чего-то не хватает. Чего же не хватает? Каков же кратчайший путь к состоянию Будды, кратчайший путь к реализации?».

Думая об этом, он отправился в Бодхгаю. Там он, с подобными же размышлениями, стал делать обхождение вокруг ступы Махабодхи. Те из вас, кто был в Бодхгае, наверное, помнят, что по периметру ступы есть лепнина, где изображены божества. Там есть особая статуя Тары, которую люди украшают гирляндами цветов. Эта Тара известна как говорящая Тара. Итак, Атиша, обходя вокруг ступы, задумался: «Каков же кратчайший путь к состоянию Будды?» и мысленно обратился с этим вопросом к статуе Тары. Тогда эта статуя вдруг взглянула на Атишу и сказала: «Атиша, кратчайший путь к состоянию Будды

– это порождение бодхичитты. Какой бы практикой ты ни занимался, не имея бодхичитты, ты не достигнешь никаких реализаций». Услышав эти слова, Атиша не смог сдержать слез. Он заплакал и долго безудержно плакал.

Через несколько дней он вновь вернулся к ступе и, делая обхождение, опять задал тот же вопрос: «Каков кратчайший путь к достижению состояния Будды?» для того, чтобы укрепить в себе уверенность. Тогда он увидел в небе двух женщин. У одной лицо было красного цвета, а у другой - белого. Та женщина, у которой было белое лицо, обратилась к краснолицей с вопросом: «Каков кратчайший путь к состоянию Будды?». Женщина с белым лицом была, в действительности, белой Тарой, а краснолицая женщина была Ваджрайогини. Тогда краснолицая женщина взглянула на Атишу и ответила белолицей: «Кратчайший путь к состоянию Будды – это порождение бодхичитты». Услышав это, Атиша решил твердо: «Теперь мне нужно знать, где мне получить целостное учение по порождению бодхичитты».

В то время само учение существовало, но у отдельных Наставников не было передачи всего, целостного учения, потому что тогда еще существовали разрозненные линии преемственности Глубинной Мудрости и Обширного Метода. И необходимо было ходить по разным Учителям, по разным Наставникам и получать у них отдельные части учения. Позже Атиша узнал, что полными наставлениями по порождению бодхичитты, которые относились к линии метода, обладал Учитель по имени Серлингпа. Тогда Атиша отправился в длительное путешествие в Индонезию, где жил Серлингпа, взяв с собой около сотни своих учеников. Они путешествовали по морю на корабле в течение тринадцати месяцев. Это было путешествие, полное трудностей и лишений. В Индонезии Атиша повстречался с Серлингпой и получал у него учение по Бодхичитте в течение тринадцати лет. Он получал полные наставления и медитировал над ними. То есть, Серлингпа учил его по той схеме, о которой я вам говорил: он давал ему какую-то тему для изучения и просил его медитировать над ней. Потом Атиша возвращался, получал от него новую порцию наставлений и опять шел медитировать. В результате Атиша развил в себе полную и чистую Бодхичитту, развил в себе ум, который заботится о других больше, чем о себе. С такой Бодхичиттой, породившейся в уме, он вернулся в Индию.

В Тибете в те времена учение было в критическом положении. Потому что изначально Дхарма распространилась в Тибете, но все учение было уничтожено царем Ландармой. Тогда два бодхисаттвы – Ешеве и его брат Чанчубе – решили, что учение в Тибете может возродить только Атиша, и оно не возродится, если они не пригласят в Тибет Атишу. Множество раз они посылали гонцов, чтобы пригласить Атишу, но каждый раз все это было безуспешно. Ешеве, для того, чтобы иметь средства на приглашение Атиши в Тибет, много раз отправлялся в разные места на поиски золота. Однажды, во время такого путешествия, его захватил один мусульманский правитель. Тогда этот правитель сказал, что он выпустит Ешеве из тюрьмы только в том случае, если ему дадут выкуп за него: золото весом, который был бы равен весу тела самого Ешеве.

Тогда Ешеве сказал своему брату Чанчубе: «Бесполезно пытаться освободить меня из тюрьмы. Вместо того, чтобы выплачивать золотом выкуп этому мусульманскому правителю, лучше отдай все золото, что у тебя есть, тибетцам и пошли их в Индию, чтобы они на эти деньги пригласили Атишу. И скажи Атише, что я, царь Тибета, без сожаления умру в темнице за решеткой, если Атиша приедет в Тибет. Больше всего я прошу о том, чтобы ты, Атиша, приехал в Тибет и возродил в Тибете чистое учение. Тогда я умру спокойно». Тогда двое тибетцев с такой миссией отправились в Индию.

Когда они добрались до монастыря Наланда, то стали везде искать Атишу, спрашивать, где найти Атишу. Тогда им навстречу попался один человек, который, в действительности, являлся эманацией Дромтонпы. Он спросил их, зачем они прибыли в Наланду и с какой целью разыскивают Атишу. Когда они сказали, что хотят пригласить Атишу в Тибет, он сказал: «Глупые тибетцы! Вы не должны так открыто всем рассказывать, что хотите пригласить Атишу в Тибет». В общем, преодолев огромное количество разных трудностей и препятствий, в конце концов, они встретились с Атишей и передали ему письмо, которое написал Чанчубве – младший брат Ешеве. Когда Атиша прочел это письмо, у него на глазах показались слезы, и он сказал: «Я слышал, что Тибетом правит бодхисаттва. Оказывается, действительно, в Тибете существует царь-бодхисаттва. Если я откажусь от приглашения бодхисаттвы, то это будет очень тяжелой негативной кармой. Этот бодхисаттва, для того чтобы в Тибете распространилась чистая Дхарма, пожертвовал своим телом. Как же мне теперь, после этого, не ехать в Тибет. Я, несомненно, приеду в Тибет. Но мы должны быть очень осторожны. Нам каким-то образом надо получить на это разрешение, потому что, в противном случае, монастырь Наланда меня не отпустит».

Также как Геше Вангчена не отпускает к нам в Россию его монастырь Дрепунг Лослинг. Он как Атиша. Невероятный Учитель, мой Учитель. Вы его видели в Индии. Он является Духовным Наставником Линга Ринпоче, который был Духовным Наставником Его Святейшества Далай-ламы. То есть, сейчас Геше Вангчен имеет в своем монастыре такой же статус, как имел Атиша в Наланде. Когда я сказал некоторым другим монахам, что хочу пригласить Геше Вангчена в Россию, они сказали: «Нет, нет. Мы ни за что его не отпустим!». Я все равно надеюсь, что в будущем он приедет в Россию. Это будет невероятно, если такой Учитель приедет в Россию, потому что он является держателем линии Ламрима. В особенности, он является знатоком философии. В этой части он подобен Нагарджуне и Чандракирти. Невероятный мастер.

Итак, они стали просить, заваливать просьбами монастырь Наланду. И, в итоге, монастырь согласился отпустить Атишу в Тибет на три года. Приехав в Тибет, Атиша стал давать там очень подробное учение. Чанчубве, великий бодхисаттва, сказал Атише: «Мы, тибетцы, не очень-то умны и проницательны. Если вы будете давать нам очень глубокое учение, то мы его не поймем. Поэтому, пожалуйста, дайте нам то учение, которое будет очень полезно для укрощения нашего ума». То есть, Чанчубве попросил у Атиши то учение, которое бы принесло максимальную пользу большинству тибетского народа. Атише эта просьба очень понравилась. Если бы Ешеве и Чанчубве попросили у Атиши учение по Махамудре, Шести Йогам Наропы, Дзогчену, то Атиша бы очень расстроился. Именно поэтому, когда Атиша сочинил текст по Ламриму, он написал: «Я пишу это учение по Ламриму по просьбе моего мудрого ученика Чанчубве». Потому что он попросил у него именно это учение, которое предназначено для укрощения ума, а не для раздувания своего эго.

Поскольку в начале Атиша давал в Тибете только учение по Прибежищу и по карме, некоторые тибетцы прозвали его «Учителем Прибежища», «Ламой Прибежища». Потому что в те времена некоторые тибетцы тоже хотели в кратчайшие сроки достичь состояния Будды, и поэтому все больше просили об учениях по Махамудре, Дзогчену и Шести Йогам Наропы. Но когда истекли положенные Атише три года пребывания в Тибете, и он попытался вернуться обратно в Индию, ему помешала вернуться война, которая разразилась в тот момент в Непале. Тогда Атиша послал в Индию написанный им в Тибете труд «Светильник на пути к Просветлению» с припиской: «Извините, сейчас война в Непале, поэтому в Индию вернуться не могу». Когда в монастыре Наланда получили этот труд Атиши и прочли его, все были потрясены. Они сказали: «Если бы Атиша остался в Индии, он такой текст не написал бы. Этот текст представляет собой квинтэссенцию всех сутр. Невероятно! И все это изложено в такой последовательности. В этот текст вошло все

учение Будды целиком. Этот текст подобен ключу, который открывает двери к постижению любого учения».

Когда все пандиты, собравшись вместе, прочитали этот труд Атиши, они не смогли найти в нем ни единой погрешности. Все приложили с почтением этот текст к голове и передали Атише следующее: «Поскольку, оставшись в Индии, ты не написал бы такой шедевр, Атиша, то мы разрешаем тебе оставаться в Тибете сколько угодно, но с одним условием, что ты напишешь комментарий на этот текст». И Атиша написал комментарий, после чего прожил в Тибете долгие годы. Правда, если бы Атиша остался в Индии, он прожил бы на десять лет дольше. Пребывание в Тибете сократило его жизнь на десять лет. Атиша знал об этом, потому что такое предсказание ему, в свое время, сделала Тара. Но Атиша сказал: «Если я принесу пользу в Тибете, то не важно, даже если я проживу меньше. Я хочу, чтобы моя жизнь принесла тибетцам пользу».

Итак, Атиша установил в Тибете уникальнейшую систему. Он слил воедино все линии передачи: линию обширного метода соединил с линией глубинной мудрости, а также эти две линии соединил с линией тантрической практики. Таким образом, он основал то, что сейчас известно в Тибете как традиция Кадампа. Последователями этой традиции Атиши стали многие мастера, многие геше, которые затем достигли высочайших реализаций. То есть, внешне они вели себя очень достойно, как практики Хинаяны, внутри практиковали Махаяну, а втайне практиковали Тантру. Они никогда не говорили: «Я такой-то, такой-то тантрический йогин». Они держали свою практику тантры в строгой тайне. Если бы вы посмотрели на некоторых мастеров Кадампы, некоторых геше, вы бы даже подумали, что у них нет ни колокольчика, ни ваджры. Потому что эти предметы они прятали в чашах для подаяния.

Итак, Атиша был тем самым Наставником, который открыл тибетцам тот факт, что между сутрой и тантрой нет противоречий. Напротив, сутра и тантра находятся в гармонии между собой. Тогда подобное чистое учение распространилось и укоренилось в Тибете. Вот в чем суть той невероятной доброты, которую проявил великий наставник Атиша к Тибету. То учение, которое я сегодня вам передаю, мы имеем возможность слушать, получать лишь благодаря доброте Атиши и Ламы Цонкапы. В противном случае я мог бы приехать сюда в Россию с длинными волосами, большими глазами. Рядом со мной на троне сидела бы моя духовная супруга. Передо мной бы лежали колокольчик с ваджрой, большой дамару. Я бы громко стучал в дамару, а вы бы называли меня не Геше Тинлей, а йогин Тинлей. Вы бы почтительно склонялись и говорили: «Какой он великий! Те звуки дамару, которые он издает, очень особенные». А я бы все время смотрел в небо и притворялся, что вижу там какое-то божество. Я бы демонстрировал вам разнообразные тантрические жесты. После чего говорил бы: «Ну а теперь, несите нектар» и пил бы водку, и вам бы говорил, что вы должны тоже пить нектар. И все бы валялись пьяные. И на этом бы кончалось наше учение.

Я бы вам говорил, что вам очень повезло, что вы очень удачливые тантрические йогини. Я бы вам говорил: «В тантре все позволено. Так что, не переживайте. Вот сутра – это другое дело. Сутра – это для более низших учеников, не для вас. А у нас у всех очень большие умственные способности. Водку и все остальное мы можем запросто трансформировать в нектар, привязанность можем трансформировать в путь. И свой гнев тоже можем трансформировать в путь». И тем самым, я бы своими учениями только усугублял, увеличивал ваши омрачения.

Все то, что я упомянул, возможно, но только при наличии особенных качеств, особенных характеристик. Павлин может питаться ядом, но если яд съест корова, то она умрет. Когда у вас будут в наличии все эти качества, то вы сможете превращать свою мочу в нектар. Вот

если вам удастся превратить свою мочу в нектар и потом ее выпить, как нектар, тогда вы сможете и водку превращать в нектар. А пока вы еще не научились осуществлять такую трансформацию мочи, не надо трансформировать в нектар водку.

В настоящий момент я приношу вам небольшую пользу лишь благодаря доброте Атиши и Ламы Цонкапы. Я сохраняю здравый подход, то есть, нахожусь на земле. И вы тоже более менее находитесь на земле, более менее приземлены благодаря доброте Ламы Цонкапы и Атиши. Иногда я немножко улетаю, чуть-чуть воспаряю в облака, но сразу же читаю учение Ламы Цонкапы и опускаюсь обратно. В особенности, меня моментально приземляет учение Ламрим. Оно очень полезно. И вам тоже надо так поступать. Когда вы чувствуете, что уже почти улетели, вы должны обратиться к учению Ламрим и тут же опуститесь на землю.