

Итак, чтобы получить это драгоценное учение о том, как укротить свой ум, учение Ламрим, очень важно породить в себе правильную мотивацию. Вчера мы с вами начали обсуждать Благородную Истину источника страдания. Тема Благородной Истины источника страдания делится на три части: способ порождения омрачений, накапливание загрязненной кармы из-за омрачений, процесс смерти и перерождений.

Первая часть – способ порождения омрачений – делится на четыре части.

Первая – определение омрачений. Мы уже начали обсуждать это. Для того чтобы определить омрачения, распознать их, вы должны понять, что существуют десять основных омрачений. Первое – это привязанность, я уже объяснил вам, что это такое. Второе – гнев, это я тоже объяснил. Третье называется гордыня.

Теперь четвертое омрачение – неведение. Что такое неведение? Неведение – это непонимание реальности. Неведение – это непонимание того, что существует, и приписывание существования тому, чего не существует. Подобное сознание, которое считает несуществующим существующее и приписывает существование несуществующему, называется неведением. Вот пример неведения, которое отрицает нечто существующее, то есть считает, что то, что есть, не существует. Это, например, представление о том, что нет будущей жизни, нет закона кармы. Это тоже неведение.

Если кто-то у вас спросит, почему нет будущей жизни, вы ответите: «Потому что я ее не вижу». Это не логично. Это глупо. Исходя из той же логики, можно продолжить следующим образом: «Получается, у тебя нет мозгов?» «Почему?» «Потому что ты их не видишь. Ты же ни разу в жизни не видел своих мозгов. Значит, у тебя нет мозгов, потому что ты их не видел никогда». Вот это логика, которой вы руководствуетесь. Вы говорите: «Будущей жизни нет, потому что я ее не видел». Если человек утверждает подобное, то ему придется признать и то, что у него нет мозгов.

Еще один вид неведения – это приписывание существования тому, чего не существует. Наш ум устроен очень странно. Мы считаем существующее несуществующим и приписываем существование тому, чего не существует. Это как раз и есть неведение. Наш ум полон этого неведения. Что такое – неведение, приписывающее существование несуществующему? Это представление о том, что я существует истинно, что я самосуще. Подобного самосущего я вообще нет. Где это я? Исследуйте себя. Ваше тело – это не я, ваш ум – это не я. Где же я? Я существует, но такого я, которое вам видится в настоящий момент, не существует. Такого плотного, конкретного, такого я не существует. Итак, вы должны понимать, что такое неведение. Это сознание, считающее несуществующим существующее и приписывающее существование несуществующему. Это очень простое определение неведения, доступное пониманию.

Далее пятое – сомнение. Как определяется сомнение? Сомнение – это колебание в отношении истины, относительно того, существует ли истина или не существует. Не всякое сомнение есть омрачение. Например, у вас было сильное какое-то заблуждение, сильная вера во что-то ложное. А потом, посредством исследования, у вас зародилось сомнение, и вы стали думать, действительно ли я существует истинно или же нет? И вот это сомнение относительно истинного существования я: «Возможно, оно лишено этого истинного существования, в которое я раньше так верил», - это сомнение не является омраченным. Потому что вера в истинно существующее я – это омрачение. А когда у вас появляется сомнение относительно этой веры – правильно ли вы верите в это омрачение – оно не является плохим, это сомнение. Это не омрачение.

В данном случае сомнение, которое является одной из десяти клеш, или одним из десяти омрачений, это сомнение в истинности того, во что вы раньше верили. Например, вы верили в Три Драгоценности, в закон кармы, в будущую жизнь (что истинно), а потом возникли какие-то неблагоприятные условия, и у вас вдруг зародились сомнения: а существует ли на самом деле карма или ее нет? Существует ли будущая жизнь или ее тоже нет? И вот это сомнение является омраченным. Если же вы вначале сильно верили в то, что будущей жизни нет, а потом послушали учение, и у вас зародились сомнения, вы сказали себе: «Аргументация, которую приводит Геше Тинлей, действительно хороша, и мне уже сомнительно, что будущей жизни нет, как я раньше думал», когда вы начинаете сомневаться в своих прежних убеждениях, то это хорошее сомнение, это позитивное сомнение.

Омраченное сомнение: например, раньше у вас была сильная вера в нечто истинное, а потом, из-за, допустим, дурной компании или дурных, ложных теорий у вас зародились сомнения в своей вере в эти истины. Вот это сомнение в истинах является омрачением.

Итак, не всякое сомнение омрачено. Мы здесь говорим о конкретном виде сомнения. Если вы будете рассуждать, что всякое сомнение есть омрачение, это будет противоречить логике. Например, раньше вы были твердо убеждены, что никаких будущих жизней нет. Затем я стал доказывать вам, что они есть, и приводить различные аргументы в пользу существования будущих жизней, и у вас зародилось сомнение. Вы стали думать: «Действительно ли я был прав, когда не верил в будущую жизнь, может быть, будущая жизнь действительно существует?» При этом, несмотря на то, что вы считаете эту аргументацию очень хорошей, вы еще не полностью убеждены в том, что будущие жизни есть, у вас зародилось сомнение относительно ваших прежних убеждений. То есть, вы допускаете, что, может быть, они и есть, эти будущие жизни, но не приходите к твердому какому-то выводу на этот счет. Но вы думаете, что неверно делать вывод о том, что будущих жизней нет.

Я уже говорил вам раньше о том, что существует семь видов знания и осознания? Хорошо, если не говорил, то сейчас объясню. Это больше связано с «Праманаварттикой». В «Праманаварттике» говорится, что все наши омрачения происходят от извращенного сознания. Это самый низший вид сознания. И вот это извращенное, ошибочное сознание называется неведением. И вот это извращенное сознание считает существующее несуществующим, а несуществующее – существующим. Это самый низший вид сознания. Оно считает непостоянное постоянным. Оно считает, что сансара, природой которой является страдание, напротив, по природе есть счастье. А то, что имеет природу уродства, это извращенное сознание наделяет природой красоты.

Например, человеческое тело. Оно состоит из кожи, мяса, костей, плоти. Где там красота в этом теле, где ее искать? Разберите тело по косточкам, по частям, и где там красота, среди всех этих частей? Это же обман. А когда все эти части соединены в одном человеческом облике, мы считаем, что это красиво. Если вы издалека на кого-то смотрите, этот человек кажется вам красивым. Но взгляните в него повнимательней, и вы увидите, что ничего красивого в нем нет на самом деле. Особенно, если вы внутренности его увидите. Где там красота, в этих внутренностях? Человек представляет собой фабрику по производству мочи и экскрементов. Когда мы видим мочу, когда мы видим экскременты, мы зажимаем нос с отвращением. Но вот эту фабрику, которая все это производит, мы считаем очень чистой.

Итак, существует много видов такого извращенного, ошибочного сознания. А что касается шестнадцати аспектов четырех Истин, например, то в данный момент наши представления являются полной противоположностью этим шестнадцати аспектам. Возьмем, например, четыре аспекта первой Благородной Истины. Первый аспект – непостоянство. Мы считаем непостоянное постоянным. У вас нет внутреннего ощущения, что вы с каждой минутой меняетесь, что вы разрушаетесь, что вы

приближаетесь к смерти. У вас такого ощущения вовсе нет. Напротив, вы считаете себя очень постоянным явлением: «Сегодня я постоянный, такое плотное, постоянное я, завтра я останусь таким же неизменным, и через десять лет тоже буду таким же». И если я пообещаю подарить вам миллион долларов через восемьдесят лет, вы будете очень радоваться. То есть, сначала, если вы не поймете, что это за срок, не исследуете мои слова, то первым делом вы почувствуете радость, радость, которую даст вам ваша концепция постоянства. У вас возникнет такое спонтанное ощущение, что даже через восемьдесят лет вы будете нестарым еще человеком, будете жить, таким же останетесь. Это называется концепция постоянства, и она у нас внутри.

Второй аспект первой Истины – это страдание, страдающая природа. Вместо того чтобы познавать сансару как страдание, мы считаем, что в ней есть счастье. Мы пытаемся найти счастье в сансаре. Это тоже извращенное, тоже ложное сознание. Это тоже неведение. Вы что-то несуществующее считаете существующим. В сансаре нет никакого счастья, но вы считаете, что в сансаре счастье есть. Это тоже ложное, ошибочное сознание.

Третий аспект – пустота. Пустоту вы считаете самобытием. Ваши пять скандх пусты от самобытия, но вы считаете их самосущими. Это тоже неведение, это тоже корень всех омрачений. А бессамость вы считаете самосущим я.

Таковы четыре заблуждения, связанных с первой Благородной Истиной.

Четыре аспекта Истины страдания являются противоядием от этих четырех заблуждений.

Первый аспект второй Благородной Истины, Истины источника страданий – это источник. И здесь у нас тоже есть извращенное сознание в отношении этого. Мы считаем, что источник наших страданий находится где-то во внешнем мире. В действительности, источником наших страданий являются наши омрачения, но мы-то думаем, что он находится вне нас, источник страданий. Поэтому мы и пытаемся убить наших врагов. Почему? Потому что считаем, что этот враг – источник наших страданий. Буш хочет убить Саддама Хусейна, потому что не знает, что источник страданий – это его собственные омрачения, он думает, что Саддам Хусейн – источник его страданий. Он думает, что если Саддам Хусейн умрет, то все его проблемы будут решены. Но если он не уничтожит внутренний источник своих страданий, то на смену одному погибшему Саддаму Хусейну придут тысячи новых Саддамов Хусейнов. Поэтому с помощью терроризма, с помощью насилия вы не можете противостоять насилию, противостоять терроризму.

Посмотрите, как мало чеченцев живет в Чечне. Российские власти думают, что если они убьют многих из них, то они решат все свои проблемы, связанные с этой республикой. Но сколько лет прошло, а проблема все еще не решена. Сколько российских солдат было послано в Чечню! Маленький регион ведь Чечня, маленькая республика. А это наглядно показывает, что насилие не принесет никаких результатов. Источник наших проблем – внутри нас. Поэтому сначала надо усмирить себя. Опираясь как раз на эту теорию, буддизм утверждает, что на поле боя не бывает победителей, все проигравшие – и те, и другие. Победитель – также проигравший. И Чечня, и Россия являются проигравшими в этой битве, в этом бою, никто из них не победит. Но если вы прибегнете к мирным способам, то с их помощью вы сможете решить

Итак, из-за извращенного, из-за ошибочного понимания четырех аспектов каждой из четырех Благородных Истин, у вас порождается очень много проблем, очень много омрачений. Вы должны устранить в себе это ошибочное сознание, извращенное сознание, потому что пока оно у вас будет оставаться, позитивные виды познания, позитивные качества не смогут возникнуть у вас в уме. В

«Праманаваггитике» говорится, что извращенное, ошибочное сознание является как бы корнем всех наших остальных омрачений. Это очень интересно. В «Праманаваггитике» также подчеркивается, что очень важно понимать, какие виды сознания достоверны, а какие – недостоверны, потому что на основе достоверного сознания рождаются все позитивные качества ума, а недостоверное сознание рождает все омрачения.

Благодаря изучению «Праманаваггитики», изучению того, что достоверно, что недостоверно, и не сидя в позе медитации с закрытыми глазами, а именно в процессе диспута великие мастера Индии, махасиддхи познавали истину. Когда они вели диспут, они делали это не для того, чтобы победить своего оппонента, а для того, чтобы опровергнуть свои собственные ошибочные представления. Посредством диспута вы выясняете, что почва для ваших ошибочных представлений словно уходит из-под ваших ног, потому что на каждый аргумент вашего ошибочного сознания вы получаете опровержение. Вы цепляетесь за каждый из этих своих прежних аргументов и говорите, что, может быть, это так, и вас опровергают в диспуте. Тогда вы говорите: «Может быть, это?», и тоже выясняете, что это ошибочно. Вы сами же опровергаете эти неверные обоснования, которые привели вас к ошибочным взглядам. В итоге неведению больше не за что зацепиться. Ваша прежняя вера в неистинность истинного начинает расшатываться, то есть, вы уже далеко не так уверены в том, что это действительно так. Вы начинаете сомневаться в прежних взглядах.

Чандракирти говорит, что, если у вас появляется сомнение в своем я благодаря слушанию учения и размышлениям (а раньше вы твердо считали его самосущим, истинным, потому что оно казалось вам таким – истинным и самосущим), то уже это сомнение сотрясает корень сансары. Потому что вы стали сомневаться в своих заблуждениях. Вот это сомнение очень позитивно. Если вы будете утверждать, что любое сомнение омрачено, то из этого будет следовать, что и это сомнение тоже есть омрачение. Тогда получается противоречие: получается, что с помощью омрачения можно сотрясти корень сансары.

Итак, первый уровень знания из семи категорий знания и осознания – это ошибочное, извращенное сознание. От него мы переходим на второй уровень – на уровень сомнения. Есть три вида сомнения. Первый вид сомнения – сомнение, на 60% склоняющееся к ошибочному выводу. Второй вид сомнения – 50% на 50%. А третий вид сомнения – это сомнение, уже склоняющееся немного больше к правильному выводу. Это – сомнение.

Третья категория называется допущение, или предположение, правильное предположение. В настоящий момент большинство из вас, когда вы верите в закон кармы, будущую жизнь и тому подобное, лишь предполагает, что это так, допускает, что это так. Ваше сознание относится к этой категории. Это лучше, чем сомневаться. Вы предполагаете: «Да, наверное, это существует». Вы уже не сомневаетесь, вы предполагаете, что это существует. Но если я спрошу у вас, почему это существует, вы не сможете привести мне достаточно четкие обоснования. У вас есть уже достаточно сильные предположения, что это существует, но подробно объяснить, почему, вы не способны. Это третья категория. Вы продвигаетесь по всем этим категориям с помощью слушания, размышления и медитации. И именно так следует двигаться к реализациям. И точно также следует продвигаться по каждой из тем Ламрима, на которую вы аналитически медитируете: начиная от преданности Учителю и заканчивая единством блаженства и пустоты.

Например, если мы возьмем первую тему – медитацию на преданность Учителю, то в процессе этой аналитической медитации следует устранить ряд заблуждений относительно Духовного Наставника. Например, заблуждение о том, что он не Будда. Следует устранить это заблуждение, и вместо этого убедиться, что он Будда. Следует устранить заблуждение, что он не так добр к вам. И подобным же образом мы проходим через все остальные темы Ламрима, двигаясь от извращенного, ошибочного

сознания до прямого познания. Потому что, если мы устраним это заблуждение, это ошибочное сознание, то это будет реализация, ему на смену придет правильное сознание.

Благодаря тому, что на смену ошибочному сознанию приходит правильное понимание, возникает реализация. Благодаря этому у нас возникают правильные мысли. То есть, мы приходим к правильному философскому выводу. Когда же, заменив заблуждение на правильное понимание, мы делаем правильный философский вывод, то вслед за этим у нас порождается правильное мышление: преданность, вера, правильное отношение. Если мы будем считать, что Духовный Наставник не является Буддой, что он обычный человек, что он не так уж и добр к нам, то вследствие этого мы не будем испытывать к нему уважение и потеряем веру в него. Мы будем верить во внешнюю видимость. Мы скажем: «Как он может быть Буддой, если он выглядит как обычный человек? На вид он обычный».

Когда Будда Майтрея впервые явил себя Асанге, он предстал перед ним в форме собаки. Но Асанга не сказал: «Это не Будда Майтрея, потому что я вижу перед собой собаку». Если бы Будда Майтрея явил Асанге свое совершенное тело, просветленное тело, то Асанга не смог бы его увидеть. Двенадцать лет Асанга медитировал на Будду Майтрею, и все эти двенадцать лет он его не видел, потому что у него не было кармы для того, чтобы воспринять совершенное тело Будды Майтреи. Поэтому тот факт, что Будда Майтрея явил себя Асанге в облике собаки, был проявлением его огромной доброты к Асанге.

Когда мы медитируем на преданность Учителю, мы вспоминаем этот пример и думаем, как Будда Майтрея был добр к Асанге, что явил ему себя в облике собаки, так как благодаря этому Асанга смог достичь очень высокой реализации, очистить свою негативную карму. «Точно также, когда мой Духовный Учитель являет мне себя в форме простого человека, он ко мне необычайно добр. Как добр он ко мне тем самым. Будды трех времен для того, чтобы помочь мне, явили себя в форме обычного человека. Какая это доброта! Потому что, если бы сейчас Будда явил мне свое совершенное тело, я бы его не увидел. Но он являет мне себя в форме обычного человека, такого же, как и все мы. Иногда кажется, что он гневается. Иногда он являет себя так, что кажется, будто у него привязанность. Как добр он ко мне! Ведь именно благодаря этому я способен видеть его, способен общаться с ним. Иначе я бы не смог его увидеть». Думайте об этом. Вы даже можете вместо мантры повторять эти слова, отсчитывая на четках: «Как он добр, как он добр...» Это даже сильнее, чем мантра, будет работать. Вот именно эти слова даже с большей силой будут устранять ваши неверные ваши омрачения, ваши представления относительно Учителя.

А потом думайте о том, что то, что Духовный Наставник в его обычном человеческом облике передает вам учение – это самая большая драгоценность. В его теле обитают все будды, все божества, все просветленные существа; и через его тело дают учение вам. Поэтому его тело, обычное человеческое тело более драгоценно, чем все драгоценности. Поэтому в Гуру Пудже очень четко говорится о том, что если вы будете делать подношения всем буддам, то достигнете очень больших заслуг. Но если вы делаете подношения одному своему Духовному Наставнику, который был к вам очень добр, который указал вам путь, вы накопите больше заслуг, чем от подношения всем буддам. Думайте об этом, осознавайте это, и, представляя перед собой Духовного Наставника, повторяйте: «Как он драгоценен, как он драгоценен...» Это будет гораздо мощнее, чем мантра.

Обычно ни один Учитель не дает с легким сердцем учение по преданности Гуру, но я сейчас даю вам эти наставления ради вашей же пользы. Если вы будете считать меня драгоценностью, драгоценным камнем, я от этого драгоценностью не стану, но для вас я превращусь в драгоценность. Все ваши желания будут исполняться благодаря молитве Духовному Наставнику. Когда Падампа Сангье пришел в Тибет, он сказал тибетцам: «Опираясь на Духовного Наставника, вы добьетесь исполнения всех ваших желаний». Так что, вверяйте себя Духовному Наставнику.

Во многих коренных текстах сказано, что благодаря доброте Духовного Наставника можно за одно мгновение осуществить реализацию блаженства и пустоты. Что здесь имеется в виду под одним мгновением? Здесь имеется в виду, что, не опираясь на Духовного Наставника, реализация союза блаженства и пустоты займет у вас кальпы и кальпы, но благодаря преданности Учителю, опоре на Духовного Учителя, этой реализации можно достичь за такое короткое время, как одна жизнь. Поэтому эта одна жизнь здесь приравнивается к одному мгновению по сравнению с неисчислимыми кальпами. Ладно, хватит уже давать вам учение по преданности Гуру. Я думаю, что это будет вам полезно, поэтому я вам это говорю. Мне не нравится, когда мне кто-то предан, но вам это полезно.

А теперь возвращаемся к тому, о чем мы говорили. В Дхарме все настолько интересно, настолько полезно, что я даже не знаю, какое учение давать. Есть очень много всего, что можно было бы учесть, все вам пригодится, все для вас полезно. Когда я перехожу к какому-то моменту, я начинаю освещать его подробно, хочется все сказать, что связано с этой темой. И потом я не могу вернуться к тому, с чего я начал. Везде я нахожу столько полезных лекарств для вас

С точки зрения продвижения есть пять видов знания. Есть одна категория, которая называется «повторное познание». Здесь она не так важна. Некоторые философские школы буддизма считают его достоверным видом познания, другие считают недостоверным, но это не так важно. Повторное – не повторное – какая разница. Если вы познаете что-нибудь достоверно, этого уже достаточно. В Прасангике Мадхьямика считается, что повторное познание достоверно. Есть определенные аргументы в пользу того, что оно недостоверно. Мадхьямика Прасангика их опровергает и приводит обоснование того, что оно достоверно, но для вашей медитации это не так важно.

Следующая категория, которая идет после предположения – логическое познание. Это гораздо более сильный вид познания, чем предыдущий. Потому что, если вы способны объяснить, что что-то существует, приводя обоснования этого факта, логически доказывая это, то это логическое познание. Если вы способны познать логически существование будущей жизни, это называется логическим познанием, или познанием с помощью умозаключения. Это четвертый вид познания. Благодаря аналитической медитации вы можете дойти до этого четвертого вида познания. Например, такие вещи, как будущая жизнь, можно познать логически, а в отношении таких тем, как, например, преданность Учителю, вы можете породить стопроцентную убежденность, которая основана на достоверных логических аргументах. И в отношении страданий сансары вы приводите очень много аргументов: занимаетесь анализом этой темы, анализируете, анализируете, и в итоге приходите к стопроцентному выводу, что сансара имеет природу страдания.

Пятая категория называется прямое познание, или спонтанная реализация, спонтанное постижение. Возьмем, к примеру, непостоянство. Вы медитируете на него, медитируете аналитически, и в итоге достигаете прямого познания непостоянства. А что касается будущей жизни, то в результате медитации ее нельзя познать напрямую, но вы можете достичь спонтанного осознания того, что есть будущая жизнь, спонтанного постижения факта существования будущей жизни, основанного на предшествующих логических аргументах. Спонтанной реализации, спонтанного постижения можно достичь также в отношении таких тем, как отречение, бодхичитта. Сначала вы медитируете, медитируете на эти темы логически, аналитически, и в результате, когда у вас порождается сильная уверенность, убежденность в этих темах, вы должны сохранять в себе эту убежденность как можно дольше, однонаправленно сосредоточиться на этой убежденности. И тогда, в результате длительной медитации на эту тему, ваша убежденность станет спонтанной и превратится в спонтанное постижение. Это называется реализацией.

Когда у вас появится эта непровольная спонтанная реализация, это будет означать, что вы достигли реализации отречения. Каков критерий достижения реализации отречения? Если вы только услышите слово «сансара», то у вас от одного только этого слова непровольно возникает сильнейшее желание достичь освобождения. А каков критерий порождения бодхичитты? Когда вы видите то или иное живое существо или слышите слова «живое существо», у вас непровольно появляется желание стать Буддой, чтобы помочь этому живому существу, освободить его от страданий, привести его к состоянию счастья. Это желание возникает в вашем сознании непровольно. Это называется спонтанная реализация бодхичитты. Этого достичь возможно. Например, если вы очень сильно ненавидите Олега, то вы думаете, анализируете все его плохие поступки, сколько он вам вреда причинил, все это анализируете, анализируете. И вот однажды вы лежите, отдыхаете. Но если я при вас скажу «Олег», у вас мгновенно покраснеет лицо, и вас тут же охватит гнев на этого Олега. Это называется спонтанная реализация гнева на Олега, в данном случае.

Если мать потеряет своего сына, то будет все время думать о своем сыне и будет очень страдать, мучаться. И вот, когда она немного забудется, отвлечется от этих тягостных мыслей, если в этот момент кто-нибудь скажет при ней «твой сын», то от одних только звуков имени ее сына у нее потекут слезы из глаз. Почему? Из-за привычки. Если ее ум привык к мысли: «Как мой сын драгоценен! Я его потеряла, я его никогда не увижу», то соответственно возникает такая спонтанная реакция. А привыкание – это и есть медитация. «Привыкание» – синоним слова «медитация». Если вы можете достичь непровольных реакций в том, что касается негативных эмоций, негативных тем, то почему вы не можете достичь того же самого в позитивном?

Когда вы медитируете на пустоту, то начинаете с ошибочного, извращенного сознания, потом – сомнения, потом – правильного предположения, потом – логического познания. Но, несмотря на то, что вы можете добиться очень ясного концептуального познания пустоты, оно все еще не будет являться прямым познанием. Но это тоже познание пустоты. Оно может устранить наши омрачения до определенной степени, но еще не является прямым противоядием. Если же вы будете медитировать на этот концептуальный образ пустоты с помощью шаматхи, то рано или поздно вы достигнете пути видения, то есть прямого познания пустоты. Тогда вы поймете, что мудрость, которая познает пустоту, находится не где-то в космосе, не так далеко, как Юпитер, как Марс. Это не есть что-то абстрактное. Когда вы обретете логическое познание пустоты, то у него будет два уровня.

Логическое познание пустоты можно обрести даже без шаматхи, без бодхичитты, не вступая ни на какой путь, предшествующий этому. Логического познания пустоты можно достичь еще до того, как вы обретете в сердце прибежище. Например, если ученик обладает очень большими способностями, очень острым, пронизательным умом, то вы объясняете ему тему четырех Благородных Истин через пустоту, и он убеждается в их истинности. Потому что на самом деле точного понимания четырех Благородных Истин можно достичь только посредством понимания пустоты. А когда вы познаете пустоту, вы поймете, что такое четыре Благородные Истины, очень точно. А когда вам станет ясно, что такое четыре Благородные Истины, вы поймете также, что существо, которое реализовало эти четыре истины, существо, которое достигло третьей Благородной Истины, помимо этого, существо, которое реализовало весь свой благой потенциал, – это Будда.

Подобный человек очень ясно докажет себе с помощью логики существование Будды. Затем он очень четко поймет, что третья и четвертая Благородные Истины – это Дхарма. И скажет себе, если бы у меня были эти две истины, я бы смог освободиться от сансары на сто процентов. И он на сто процентов веряет себя Дхарме, потому что Дхарма – это основной объект прибежища. «Как было бы замечательно, – говорит он себе, – если бы у меня были эти две Благородные Истины». Такой человек

принимает прибежище в Дхарме не так, как это делаем мы. Он принимает прибежище всем сердцем. Вы должны понимать, что именно Дхарма является основным объектом прибежища.

Когда у него появится убежденность в Дхарме, то с Сангхой уже трудностей не будет. Сангха – это практики, которые напрямую познали пустоту. Сангха – это те, кто вызывает у него вдохновение, как практики, восхищение. Он восхищается ими, говорит: «Какие это великие существа!» На такого человека могут произвести впечатление только те люди, у которых есть бодхичитта и прямое познание пустоты. Только такие люди вызывают у него вдохновение. А Березовский вовсе не вдохновит его своим примером. Глядя на Березовского, этот человек подумает: «У этого человека много игрушек». Когда взрослый человек увидит маленького ребенка, окруженного тысячей игрушек, то ему вовсе не захочется иметь того же, то есть, оказаться на месте ребенка он не захочет, ему это будет неинтересно. И вот благодаря такому пониманию четырех Благородных Истин, он от всего сердца примет прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Сейчас я говорю, уже больше основываясь на коренном тексте «Праманаварттика».

Есть два вида последователей. Один – последователь логики, логических рассуждений, а второй – последователь слепой веры. Последователи логики принимают прибежище посредством постижения пустоты. А последователи веры сначала не имеют понимания, но, тем не менее, имея веру в прибежище, они становятся буддистами, постепенно продвигаются по пути, и в итоге постигают пустоту. А когда они постигают пустоту, их прибежище становится еще сильнее. Это называется, если переводить терминологически строго, «этапы практики через веру».

Вы являетесь смесью первого и второго вида. Ваш ум очень трудно укротить, потому что непонятно, что вообще с вами делать: у вас с логикой не все нормально, я не могу вас убедить в некоторых вещах с помощью логики, и в то же время и веры у вас не хватает. Я и сам такой же, как вы: у меня не хватает логики, и вера у меня не так сильна. Нам нужно и тому, и другому уделять внимание. Если вас спросят, к какой категории практикующих вы относитесь: «Вы относитесь к практикующим с высоким интеллектом или с низким интеллектом?», вы должны сказать: «Я и к тем, и к другим отношусь». Сейчас, в наши дни существует двойное гражданство, так вот это тоже двойное гражданство. И я тоже имею двойное гражданство.

С другой стороны, это неплохо, что мы сейчас двигаемся одновременно двумя путями. Я и сам так обучаюсь. Если я что-то могу познать логически, я постигаю это логически, но если я не могу познать что-либо логически, мне приходится доверять коренным текстам, в которых об этом сказано, и, соответственно, просто им верить. И вам также надо поступать. Если вы можете познать что-либо логически, вам надо применять логику, если вы не можете познать это логически, если в данный момент это не вписывается в вашу логику, то надо посмотреть, что об этом говорится в коренных текстах. Спросите Духовного Наставника, в каком тексте об этом сказано, где это подтверждается. И это тоже логично. Логика не обязательно должна быть связана с логическими посылками, строгими логическими выводами. Есть и такой вид логического познания, как опора на достоверные коренные тексты. Например, в отношении каких-то научных фактов я спрашиваю: «А почему все это так?» Вы говорите мне: «Это так, потому что об этом говорится в науке, в такой-то теории. Почему – я не могу точно сказать, но это подлинная научная теория. Об этом говорится в таком-то учебнике, такой-то книге». И тогда мне легко поверить в это.

Например, ученые говорят, что самая низкая температура – это -273° , и ниже не бывает. Почему? Некоторые мои ученики в Харькове, которые знают науку, утверждают, что способ измерения температуры – это движение частиц, и поэтому, когда частица полностью останавливается, это происходит как раз на уровне -273° . Это самая низкая температура, абсолютный нуль. Я им говорю, что

это не логично. Нельзя на основе этого логически заключать, что температура не может опускаться ниже -273° , потому что движение частиц – это лишь способ измерения температуры. То есть нельзя логически заключить, что сама температура не может стать еще ниже, чем -273° . Тогда возникает еще один важный вопрос: «Почему мы не можем бежать медленнее, чем 0 км/ч?» Это тоже способ измерения, почему мы не можем бежать медленнее. Но это прекращение движения.

Одновременно с интересом к буддийской философии у вас должен проснуться интерес к науке. Потому что буддийская философия и наука очень похожи: и та, и другая ищет истину. Ни в той, ни в другой нет догм, и та, и другая ищет истину, потому что истина – это самое главное, это реальность. А догма, основанная на ложном воззрении, – это корень всех омрачений. Поэтому буддисты опровергали многие индуистские воззрения, они доказывали, что их воззрения – это корень омрачений. Например, если я дам определение омрачению, то по этому определению многие индуистские воззрения окажутся омраченными. Потому что некоторые из индуистских воззрений попадают под одну из десяти категорий омрачений, которые мы сейчас с вами рассматриваем. Позже мы их обсудим. Если я сейчас начну слишком долго объяснять «Праманаварттику», «Абхисамайяламкару», все остальные темы, Мадхьямикааватару – о ней тоже нужно поговорить – мы с вами никогда Ламрим не закончим. Но, в действительности, что такое Ламрим? Это, по сути дела, компиляция из всех этих вещей – из «Абхисамайяламкары», «Абхидхармы», «Праманаварттики». Все эти основные, базовые темы, все основные коренные тексты включены в Ламрим.

А теперь возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Возвращаемся к двум видам концептуально познания пустоты. Первый из них – концептуальное познание пустоты без шаматхи. Его могут достичь те, кто даже не вступил еще на путь, у кого еще нет прибежища. Второй вид концептуального познания пустоты – это познание с помощью шаматхи. Когда вы обретаете концептуальное познание пустоты на основе шаматхи, то это называется союзом шаматхи и випашьяны. И этого вы можете достичь, когда выступите на путь подготовки, на второй путь. А что касается первого пути – пути накопления, то когда вы породите в себе спонтанное чувство отречения, то вы вступите на первый путь из пяти путей хинаяны, на путь накопления хинаяны. Когда же вы обретете спонтанную бодхичитту, то вступите на путь накопления махаяны. Это тоже первый путь, но путь уже в махаяне.

Почему путь накопления так называется? Потому что после порождения бодхичитты вам следует накапливать очень много заслуг для того, чтобы достичь состояния Будды. Поэтому после порождения бодхичитты бодхисаттва вступает на путь практики шести парамит: он практикует щедрость, нравственность, сосредоточение, терпение. Кроме того, практикующий медитирует и на пустоту. И тогда, когда он обретает концептуальное познание пустоты, являющееся союзом шаматхи и випашьяны, то тем самым он переходит на путь подготовки, на второй путь.

Что такое союз шаматхи и випашьяны? В конце молитвы вы просите о достижении союза безмятежности и проникновения. Это и есть союз шаматхи и випашьяны. Так что же это такое? Шаматха – это необычайно безмятежный ум, необычайно ясный ум, который к тому же обладает способностью быть сосредоточенным на любом выбранном вами объекте в течение любого времени. Это называется шаматха. Вам ее нужно достичь, реализовать, без реализации шаматхи, реализация випашьяны для вас будет недостижима. Самый кратчайший период достижения шаматхи – это шесть месяцев. Если вы соберете полный набор всех причин и условий для шаматхи, так, чтобы не было ничего недостающего, то тогда вы можете за шесть месяцев обрести шаматху, посредством практики шаматхи. Сейчас, в наши дни, это тяжело.

И вот с помощью шаматхи, безмятежного ума, необычайно пронизательного ума вы начинаете анализировать абсолютную природу явлений подобно маленькой рыбке, которая движется в пруду, не

нарушая его спокойствия. Вы анализируете, анализируете, анализируете, и в результате этого анализа вы обретае великую безмятежность, великий покой. Помимо этой безмятежности, вы развиваете сильнейшую убежденность в том, что этот объект пуст от самобытия. Подобное познание, познание, исполненное блаженства, которое дает шаматха, называется «особое проникновение», особое проникновение в суть вещей, или, иначе говоря, випашьяна. Вы должны понимать, что сама по себе випашьяна уже является союзом шаматхи и випашьяны. Випашьяна включает в себя шаматху. Когда вы употребляете термин «союз шаматхи и випашьяны», вы должны правильно понимать, о чем вы говорите. Потому что випашьяна сама по себе является союзом шаматхи и випашьяны. Обретя союз шаматхи и випашьяны, вы тем самым достигаете пути подготовки. Здесь имеется в виду випашьяна, познающая пустоту.

Что касается пути подготовки, то он делится на четыре уровня. Все эти уровни перечислены в «Абхисамайяламкаре», я говорю это на основе «Абхисамайяламкары». Первый уровень пути подготовки называется «жар». Поскольку вы обрели концептуальное познание пустоты, являющееся союзом шаматхи и випашьяны, вы обрели «огонь». Там, где есть огонь, есть и жар. Поэтому этот уровень пути подготовки подобен жару. Второй уровень пути подготовки называется «вершина», поскольку это вершина реализации. По сравнению со всеми мирскими постижениями, это постижение является своего рода вершиной. При этом возрастают качества вашего постижения, то есть ясность увеличивается и так далее.

Третий уровень называется «терпение». Когда вы достигаете этого уровня, вы на сто процентов можете быть уверены, что никогда не родитесь в низших мирах. Поэтому этот уровень называется «терпение».

Четвертый уровень называется «высшая Дхарма». Называется он так потому, что это самая высшая из всех мирских Дхарм. Все реализации, которые предшествуют пути видения, относятся к мирским реализациям. Но по достижении пути видения и после этого все реализации являются не мирскими. Все живые существа, которые не обрели еще пути видения, не вступили на этот путь, называются детьми. Так что мы все – дети. Даже те бодхисаттвы, которые обрели союз шаматхи и випашьяны, но еще не обрели прямого познания пустоты, тоже пока еще дети. Но уже семнадцатилетние дети. А вы, наверное, месячные младенцы или двухмесячные. Вы даже на ногах еще не стоите.

Семнадцатилетний ребенок уже крепкий, он уже сильный, он может бегать и все такое прочее, но не достиг еще устойчивости. Вот после восемнадцати лет его уже называют мужчиной. Кого в России называют мужчинами? Сорок пять, да? В Америке считается, что до сорока пяти лет вы еще не полный мужчина. То есть, зрелый мужчина – это тот, кому сорок пять лет и больше. В сорок пять лет мужчина становится полным мужчиной, до конца. Отлично. Значит, я еще не полностью мужчина. Это означает, что я еще очень молодой.

Когда вы достигаете уровня высшей Дхармы, вы вновь и вновь должны на этом уровне медитировать на пустоту. Ваша реализация пустоты является уже очень ясной, очень отчетливой почти как прямое познание, но еще нельзя сказать, что это полностью прямое познание. А что такое прямое познание пустоты? Это когда вы своим умом воспринимаете пустоту отчетливее, чем чашку на столе. Это называется непосредственное йогическое восприятие. Оно отличается необычайной ясностью и четкостью. Вы воспринимаете пустоту феноменов гораздо отчетливее, чем видите чашку на столе. Показать вам, каково это, я не могу. Потому что прямое познание пустоты находится за пределами всех слов, прямое познание пустоты арьи невыразимо словами.

Поэтому когда в сутрах говорится, что пустота невыразима, здесь имеется в виду именно прямое познание пустоты арьей. Это прямое постижение невыразимо. Например, когда вы пробуете мед на вкус,

вы не можете кому-нибудь объяснить точно вкус меда. И точно так же, как вкус меда, вкус прямого познания пустоты невозможно объяснить, он невыразим. Некоторые люди неправильно интерпретируют это учение, это объяснение, распространяя его на всю тему пустоты, и говорят, что пустота вообще невыразима. Некоторые учителя Дзогчена, Махамудры прямо так и говорят, что пустота вообще невыразима. То есть, никакие слова не нужны, когда мы говорим о пустоте, никакие слова неприменимы, потому что она находится за пределами всех умопостроений. Поэтому просто пребывай в ясной природе своего ума, и ты сам все познаешь. Это очень большое заблуждение.

Лама Цонкапа развеял эти заблуждения в своих комментариях. Он сказал, что здесь смешиваются два понятия: прямое познание пустоты арьев действительно невыразимо и непостижимо обычным умом, но концептуальное, логическое познание пустоты выразимо и объяснимо, и именно поэтому Будда дал столько учений на эту тему. Если бы вся пустота была за пределами всех понятий и слов, то зачем же Будда так подробно учил о пустоте? Если взять восемьдесят четыре тысячи томов учения Будды, то в большинстве из них Будда прямо, открыто учил о глубинной мудрости, то есть о пустоте, а обширный метод, или обширный путь он объяснял более скрыто. «Абхисамайяламкара», например, является комментарием на раздел учения об обширном методе, о котором Будда учил косвенно. А что касается таких трудов, как Мадхьямикааватара, то все они являются комментариями на прямое учение Будды о пустоте. Так что, если вы будете утверждать, что пустота как понятие и феномен невыразима, то это будет противоречить тем многочисленным учениям о пустоте, которые дал Будда.

Когда вы впервые постигнете пустоту напрямую, тогда вы станете высшим существом – арьей, и вступите на путь видения. Путь видения – третий путь – длится лишь одно мгновение. А уже в следующее мгновение вы переходите на четвертый путь – путь медитации. Так что, путь видения длится лишь одно мгновение. И одновременно с путем видения вы вступаете на первый бхуми бодхисаттвы. Путь видения и путь медитации включают в себя все десять бхуми. Основная ваша цель на пути медитации – избавиться от всех омрачений. На пути медитации вам придется устранить девять категорий омрачений. Омрачения делятся на три вида: грубые, средние и тонкие. И каждый из этих видов в свою очередь делится на три подвида: грубые грубые омрачения, грубые средние, грубые тонкие; средние грубые, средние средние, средние тонкие омрачения; тонкие грубые, тонкие средние и тонкие тонкие омрачения.

Таким образом, вы начинаете с устранения грубых омрачений. Медитируя на пустоту, вы постепенно устраняете из сознания грубые омрачения, постепенно они уходят из вашего ума. Но для этого недостаточно лишь медитировать. С одной стороны вы медитируете на пустоту, а в промежутках между сеансами медитации вы накапливаете заслуги, практикуете даяние и так далее.

Затем, на седьмом бхуми, когда вы устраните тонкие тонкие омрачения, то в силу этого вы перейдете на восьмой бхуми. На восьмом бхуми вы уже будете архатом махаяны. Ваше сознание будет очищено от всех омрачений, но Буддой вы пока не станете. «Архат» означает «победоносный», «победивший врага». На этом уровне все ваши враги, то есть, омрачения вашего сознания, полностью побеждены. Восьмой, девятый и десятый бхуми называются «тремя чистыми бхуми», или «тремя чистыми уровнями».

А сейчас я вам объясняю эту тему, как ее трактует Мадхьямика Прасангика – высшая школа. Мадхьямика Сватантрика, другая школа, утверждает, что полностью победить все омрачения возможно лишь на десятом бхуми.

Далее: с чем вам надо бороться на восьмом, девятом и десятом бхуми с точки зрения Прасангики. С точки зрения Прасангики вы должны на трех оставшихся бхуми устранить все факторы, препятствующие всеведению. Когда на десятом бхуми вы устраните даже тончайшие факторы,

препятствующие всеведению, то уже в следующий момент вы познаете все феномены. А когда вы впервые обретете прямое познание пустоты и вступите на первый бхуми, то у вас появится способность являть из себя сто различных тел. Вы останетесь одним существом, но у вас будет сто тел. То есть, у вас появится возможность проявлять сто тел, каждое из которых будет отправляться в какой-то мир и помогать там живым существам.

Вы, наверное, думаете, как такое возможно? Но это не так трудно понять. Например, возьмем наше нынешнее одно тело. Наша рука может что-то делать, глазами мы в это время смотрим телевизор, нос наш ощущает в это время запах, который доносится из кухни, и все это – одно сознание, одно существо. Одна рука делает что-то одно, вторая рука почесывает спину, и все это делает одно и то же существо. Одно существо может одновременно заниматься разными делами. И точно так же, благодаря силе вашей практики, когда вы обретете возможность являть из себя сто тел, то представьте себе, что ваша рука просто немного отделилась от вас. Например, одна ваша сущность медитирует, другая – отправилась в Элисту и готовит там еду. Это все равно, что глазами смотреть телевизор, одной рукой помешивать ложкой в чашке чая.

Но в буддизме говорится, что, согласно логике, которая приводится в «Праманаварттике», сознание, которое в данный момент познает книгу, не может одновременно познать чашку. То есть, одно сознание не может одновременно познавать два объекта. То есть, один вид сознания, когда он познает книгу, не может одновременно познать чашку. Но это не означает, что разные виды сознания не могут одновременно познавать разные вещи, то есть, например, наше зрительное сознание познает что-то одно, а сознание слуха познает что-то другое в это время. Но это спорный вопрос в буддизме – может ли одно сознание одновременно познавать два объекта. Великий философ Джамьян Шепа говорил, что один поток ума не может одновременно познавать два объекта. Но тогда мне придется углубиться в объяснение различных терминов, которые сопровождаются различной аргументацией. Лучше вернемся к нашей теме. Как я вам уже говорил раньше, буддизм настолько глубинная вещь, что, стоит мне свернуть в сторону, как я тут же увязваю и не могу вернуться, потому что все очень глубоко. Куда ни пойдешь, все очень глубоко. Стоит мне куда-нибудь заплывать, как мне хочется заплывать все дальше и дальше, и я не могу вернуться обратно. В этом все богатство буддизма.

Теперь вернемся к нашей теме. Итак, я объяснил вам, что на первом бхуми у вас может быть сто тел, на втором бхуми количество ваших тел возрастает. И на каждом новом уровне, каждом бхуми, количество тел удваивается. На десятом бхуми вы можете являть уже почти миллион тел, но пока не бесчисленное множество. Когда вы достигнете состояния Будды, тогда вы сможете являть бесчисленное количество тел. Везде, где живое существо сильно верит в Будду, в Три Драгоценности вы можете явить себя перед этим живым существом. Поэтому в коренном тексте сказано, что Будда всегда являет себя тем, кто сильно в него верит. Когда вы достигнете состояния Будды, вы сможете познавать одновременно все феномены, сможете одновременно познавать относительную и абсолютную истину, для вас уже не будет никакого различия между состоянием медитации и немедитации.

Но если кто-то говорит: «Для меня уже нет никакой разницы между состояниями медитации и немедитации», будьте с таким человеком поосторожнее, потому что косвенно он намекает, что он уже Будда. Потому что даже если вы арья, между медитациями вы все равно воспринимаете самосущую видимость вещей. Даже для арьи существует большая разница между медитацией и немедитацией. Я слышал, некоторые люди говорят: «Для меня уже нет разницы между медитацией и не медитацией, для меня все едино». Некоторые последователи Дзогчена так утверждают. Будьте с ними осторожнее, не доверяйте им, потому что они сами себя обманывают. Итак, к такому состоянию Будды мы должны стремиться.

Сегодня вы получили общее учение по пяти путям, но это учение – вы должны понимать – оставило очень большой отпечаток в вашем сознании. Это драгоценность исполнения всех желаний. Потому что теперь вы видите в общих чертах путь к Просветлению, и понимаете, что его возможно достичь. Затем – пять видов вашего поступательного знания – это тоже очень важно знать. Потому что здесь вы понимаете, в чем цель вашей медитации. Вы понимаете, что реализация – это не то, что вам кто-то дает, приносит. Реализация – это то, чего вы должны достичь сами, создать ее в своем уме. Итак, вы создатель этого