

Как обычно, установите сначала правильную мотивацию. Мотивацию, которая движима очень сильной любовью и состраданием. С этой мотивацией получайте учение. У вас не должно быть даже никакого запаха эгоизма при получении этих наставлений. Также не думайте о том, что если вы получаете эти наставления, то вы станете каким-то особенным человеком. Это детский образ мыслей. Думайте так: «Для того чтобы помочь живым существам в первую очередь я должен обуздать свой ум. Хотя Будда дал очень много самых разных наставлений, но квинтэссенция его учений – это «Гуру Пуджа». Это полная сущностная коллекция всех наставлений по сутре и тантре. Просто получить эти наставления – это очень высокий отпечаток в моем уме, в моем сознании. Даже если я в этой жизни не успею практиковать данные наставления, пусть я буду иметь возможность жизнь за жизнью, снова и снова получать эти наставления и практиковать их. Пусть это учение, которое я получаю, оставит очень сильный отпечаток в моем уме». Это сокровище – даже просто получить это учение. Даже если вы не сможете практиковать его в этой жизни, вы можете это сокровище нести с собой жизнь за жизнью, получив это наставление.

При первом повороте Колеса Учения Будда произнес вот эти четыре строчки:

«Признай благородную истину страдания.

Отбрось благородную истину источника страдания.

Осуществи благородную истину прекращения страдания.

Созерцай благородную истину пути».

И при этом, просто услышав эти строчки, его первые пять учеников достигли очень высоких реализаций. Почему так произошло? Почему вы здесь не просто слушаете вот эти четыре строчки, а я вам снова и снова даю полный комментарий, но вы не достигаете реализаций? Даже если вы пытаетесь заниматься медитацией. Этому должна быть причина, иначе вы уже достигли бы таких же свершений, как те первые пять учеников. И этому есть причина. Причина состоит в том, что эти пять учеников во многих своих предыдущих жизнях получали данное учение снова и снова, и оно оставило очень высокий отпечаток в их сознании. И когда Будда Шакьямуни произнес эти четыре строчки, сразу же проявились эти духовные свершения. Вы же это учение, видимо, не получали, потому что нет основы, чего-то не хватает. Вы, может быть, в предыдущей жизни один-два раза слышали ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ или какие-то поверхностные учения, которые не оставили в вашем уме глубокого отпечатка. Вы присутствовали на учении, слышали его, но ваш ум в это время все время болтался туда-сюда.

Благодаря тому, что у вас остался маленький отпечаток, вы сейчас пришли и слушаете учение. Сколько людей проживает в Улан-Удэ! Другие люди, может быть, даже и хотят прийти сюда, но они не могут, потому что нет отпечатка, нет сильной кармической связи. Все имеет объяснение. Нет никаких совпадений, случайностей. Когда Будда видит красивого павлина, то он видит причину каждого оттенка цвета на его хвосте. Нет никакой случайности. Есть причина, которую вы создали в прошлой или в этой жизни. И когда вы сейчас получаете учение, вы должны не просто слушать его поверхностным образом, а должны быть движимы сильной любовью и состраданием. Только в этом случае в вашем уме останется сильный отпечаток, который позволит вам в будущем жизнь за жизнью снова получать это учение.

Вы должны понимать, что время, когда жил Будда – это было время реализаций. Затем, время после Будды – это время медитаций, созерцания. Во времена Нагарджуны и Чандракирти (четыреста-пятьсот лет после ухода Будды) – это время медитаций, созерцаний. А нынешнее время – это время слушания учения. Почему так? Во времена Будды большинство его учеников имели очень высокие отпечатки с прошлых жизней, и поэтому во время слушания учения Будды они в большинстве очень быстро достигали реализаций. Поэтому время Будды называется временем реализаций, духовных свершений.

В такие времена вы должны ожидать этих духовных свершений, потому что больше шансов – девяносто пять процентов. Время Нагарджуны и Чандракирти – это время созерцания, медитации. В это время ученики имели отпечатки, но не такие высокие. Они не просто слушали учение, они занимались медитацией, и этот отпечаток созрел. И через медитацию, созерцание учения они достигали реализаций. Вы должны понимать, что во времена Нагарджуны и Чандракирти, Наропы и Тилопы ученики достигали духовных реализаций через медитацию. Тогда как во времена Будды они немедленно достигали реализации через слушание учения. Вы должны понимать эти причины.

Наше время называется временем слушания учения, а не временем реализации и медитации. Здесь не надо слишком надеяться на то, что вы достигнете реализаций. Это не время реализаций. Это как времена года – не надо зимой надеяться на большой урожай. Не надо думать, что прошлым летом у людей вырос очень хороший урожай, и я сейчас зимой тоже жду этот урожай, он у меня вырастет. Зима – это не время для урожая. Зима – это время, когда вам нужно держать свое тело в тепле, одеваться тепло, то есть, выживать. Нужно изучать теоретически то, что вы будете делать летом. В уме надо готовиться к тому, что вы будете делать летом. Люди, которые не понимают времен года, сезонов, поступают неправильно в то или иное время, они ведут себя несоответственно сезону года, поэтому не будет никакого результата.

Поэтому сейчас, в данное время, не надо, слишком, надеяться на какие-то духовные реализации. Готовьтесь к будущему. Не слишком много занимайтесь медитацией, потому что сейчас еще не время для медитации. Потому что нет еще подготовки к медитации. Почва поля вашего ума сейчас сухая, нет никакой влаги. Она не подготовлена для того, чтобы туда можно было посадить семя. Сажать семя – это как медитация. Когда вырастает плод – это реализация. А слушать учение – это как подготовка почвы. Сейчас на этом поле столько камней, столько опасных вещей! Поэтому необходимо делать упор на то, чтобы убрать все это, а затем уже удобрять почву, поливать, делать почву богатой. И также очень важно снова и снова получать учение, чтобы иметь в своем уме полный отпечаток учения. Вы должны понимать, что для вас более высокой практики, чем слушание учения, нет. Даже одно и то же учение – снова слушайте. Снова и снова слушайте с тем, чтобы ваш ум открылся. Если снова и снова слушать учение, тогда небольшая реализация может возникнуть в уме через слушание учения.

Есть три вида реализаций: реализация через слушание учения, реализация через размышление над учением, реализация через медитацию. Сначала вы должны получить реализацию через слушание учения. Те, кто не достигает реализации через слушание учения, не могут достичь реализации через размышление над учением. А если нет реализации, достигнутой через размышление, обдумывание учения, то не может возникнуть и реализации через медитацию. Реализация, достигаемая через слушание, это как письмо на песке. Реализация – это достижение хороших качеств. И тут реализация достигается, но эти хорошие качества не слишком прочные, это как бы письмо на песке. Я вот смотрю на вас и вижу, что через слушание учения в течение недели вы становитесь хорошими, добрыми. Вы можете достичь этих хороших качеств. Но это как письмо на песке. Через неделю начинает дуть ветер, и ваши письма на песке исчезают. И вы снова становитесь такими, как раньше. Да, вы должны понимать, что через слушание учения какой-то прогресс наступает, но это не прочный прогресс. Но вы должны также понимать, что тот прогресс, который у вас на короткое время наступает, это прогресс, который возникает у вас через слушание учения.

А вот в результате реализации, духовного совершенства, которое у вас может возникнуть через размышление, обдумывание учения, когда вы будете снова и снова обдумывать

полученное учение, – вы станете немного другими, чем остальные люди. И эти хорошие качества будут оставаться у вас на пять месяцев, на год, на два года. Чем больше вы будете размышлять над этими темами, которые я вам даю, даже если я не буду в это время находиться вместе с вами, тем более прочными будут становиться ваши хорошие качества. Это и есть реализация – когда ваши плохие качества ума, характера будут становиться меньше. Это тоже реализация. И тогда гораздо большее время у вас не будет наступать плохой характер, который есть у всех вас. А с того момента, когда вы перестанете обдумывать учение, размышлять над учением, и будете продолжать думать обычным, повседневным образом, – постепенно ваш плохой характер будет становиться активнее, а ваши хорошие качества будут постепенно исчезать. Это наука. Какую причину вы создаете, такой результат получаете.

Затем – медитация. Что такое реализация, духовное совершенствование? Это когда у вас появляется одно хорошее качество, и вы избавляетесь от одного плохого качества. Это называется реализацией. Кхедруб Ринпоче говорил, что реализация – это не когда вы можете взлетать на гору или углубляться в землю, или видеть, что думают другие люди. Это не реализация, это поверхностные вещи. Это возникает автоматически, когда вы действительно достигаете настоящих реализаций. Кхедруб Ринпоче говорит, что духовная реализация – это когда вы избавляетесь от одного плохого качества ума и реализуете одно хорошее качество. И когда вот эти капли духовных совершенств станут океаном хороших качеств, тогда все остальные реализации возникают сами по себе. Тогда все эти необычные способности придут сами.

Реализации, которые возникают через слушание и размышление, – это хорошие качества, но они еще не такие прочные. А для того чтобы сделать эти качества прочными, для этого необходима медитация. Вот тогда наступает время для медитации. Когда у вас возникают хорошие качества через слушание и размышление, вы доходите до момента, когда можете сказать: «Я хочу сделать эти качества еще более прочными». Тогда приступите к медитации и делайте упор на медитацию. И тогда вы никогда не сойдете с ума, потому что ум будет уже сильным. Через размышление над учением снова и снова ум становится сильнее, а через медитацию – еще более прочным. Эту систему придумал не лама Цонкапа. Лама Цонкапа сказал: «Эта система была передана самим Буддой. И я следую этой системе. Это не новая система, созданная мной».

Все тибетские буддийские школы – это не новые системы, созданные тибетцами. Любая школа, если это буддийская система, должна восходить к самому Будде. Лама Цонкапа говорил, что нет более высокого Учителя, чем Будда Шакьямуни. Лама Цонкапа сказал: «Если любой учитель создает учение, которое не соответствует системе, установленной Буддой Шакьямуни, значит, это неверное учение. Будьте осторожны». Если установлена какая-то новая система, которая говорит, что сначала надо медитировать, а потом обдумывать – тогда будьте осторожны. Или когда говорят, что не надо слушать учение, а просто нужно заниматься медитацией. Если будут говорить, что теория – это просто пустая трата времени, просто занимайтесь медитацией – будьте осторожны. Такая система противоречит учению Будды Шакьямуни.

В прошлом был такой китайский учитель Хэшан. Он говорил о том, что не надо слушать, обдумывать, а нужно просто находиться в этом ясном и пробужденном состоянии ума. Не надо слушать учение. Не надо иметь никаких мыслей. Он говорил, что концептуальные мысли – это как нити. И белые, и черные нити в одинаковой степени привязывают нас к сансаре. То есть и белые, и черные мысли – все равно держат нас в сансаре. Ленивым людям, которые не хотят думать, это нравится: не надо учиться, думать, достаточно просто находиться безо всяких мыслей, как хорошо! Не надо готовить еду, не надо ничего

покупать. Это как глубокий сон. Когда вы находитесь в глубоком сне, у вас нет никаких концептуальных мыслей. Поможет ли это вам достичь реализаций? Вы должны понимать, что просто ум, в котором отсутствуют какие-либо концептуальные мысли, не дает никаких реализаций. Наоборот, это будет делать ваш ум еще более и более глупым.

Мы находимся в сансаре не из-за собственных мыслей, не из-за этого. Мы находимся в круговороте сансары из-за отрицательных, негативных мыслей. Хорошие качества ума никогда не будут вас отвлекать. То, что вас отвлекает, это ваши плохие качества. То есть каждое движение вашего тела не портит ваше тело. Наоборот, движение чистой крови в вашем теле помогает вашему здоровью. А вот движение вирусов в теле, или яд, плохая диета – это будет разрушать ваше тело. Если же врач увидит движение вирусов в вашем теле и скажет, что не надо вообще двигаться – это неправильно. Если движение вирусов в вашем теле разрушает ваше тело, и при этом говорить, что вообще не надо двигаться – это неправильно. То есть, если вам говорят, что в вашем теле не должно быть никакого движения, заморозьте свое тело, – поможет ли это вам? Нет, конечно. Там есть много нюансов. Пьянство, вирусы – эти вещи вредят вашему телу, мешают. Их надо уменьшать. Но есть хорошие бактерии в нашем теле – их не надо убирать. В нашем теле есть плохие и хорошие бактерии. Плохие бактерии надо убирать, но все бактерии не надо убирать. Там есть много нюансов. Врачи знают, что антибиотики надо осторожно принимать, потому что они убивают и хорошие бактерии тоже.

Система нашего ума похожа на систему нашего тела. Вы должны знать, что ваши плохие мысли держат нас в сансаре, а хорошие, благие мысли – не держат. Любовь, сострадание – эти эмоции у Будды тоже есть, он обладает этими качествами. Логика тут такая: если бы любовь и сострадание держали нас в сансаре, то Будда тоже не освободился бы от сансары, потому что у него очень сильная любовь и сострадание. Это было бы противоречием. Вы должны понимать, что не все концептуальные мысли держат вас, привязывают вас к сансаре. Не все эмоции привязывают вас к сансаре. Негативные эмоции привязывают вас к сансаре, а позитивные эмоции делают ваш ум сильнее. Для того чтобы стать буддой, вы не только должны избавиться от негативных эмоций, отрицательных мыслей, но вы должны реализовать все свои благие качества, благие эмоции. Вам необходимо заниматься особой медитацией для того чтобы взрастить в себе сильную любовь и сострадание. Поэтому будьте осторожны с учениями, подобными тому, которое давал Хэшан, иначе ваш ум станет очень сухим. Когда у человека нет никаких мыслей, он просто находится в состоянии ясного пробужденного ума, у него не возвращаются благие качества, и человек не хочет находиться в обществе. У него нет никакого сострадания.

Поэтому, если неправильно понимать медитацию дзэн, махамудру, дзогчен, это очень опасно. Неправильно занимаясь такой медитацией, можно прийти к воззрению Хэшана. Один человек в Японии спросил у Его Святейшества, почему у некоторых практиков дзэна, хотя они занимаются медитацией и вроде бы должны проявлять хорошие качества, но их ум остается сухим. Почему так? Никаких чувств нет. Они очень боятся находиться в обществе, уходят из общества. У них в уме нет никакого анализа: что правильно, а что неправильно. Это опасно. Нет никаких плохих качеств, но и хороших качеств тоже нет. Это как потеря сознания. Можно ударить себя по голове, потерять сознание – и будет примерно такое же состояние. И не надо медитировать, достаточно ударить по голове. Я не хочу, чтобы вы так поступали. Я боюсь этого. В России сейчас много говорят о дзогчене, махамудре. Ничего не думают, глаза большие. Когда папа и мама видят своего ребенка таким, они боятся за него. Раньше он был умным, родителям чай готовил, угощал. А теперь его попросишь чай принести, а он говорит: «А? Какой чай? Все ясный свет». Правильно они боятся. Таких буддистов родители боятся. Конечно, в таком случае родители скажут, что не надо такого буддизма. Все судят по результату. Когда такой результат, то родители боятся. В Уфе живет

одна женщина, учитель в школе. Ее сын приходил на мои лекции. Сначала она не хотела этого. Потом она увидела, что ее сын стал мудрее, у него появилось здравомыслие, он вовремя встает, еду готовит. Он не говорит, что практикой занимается, ведет себя скромно, рассказывает очень интересные вещи. Мама говорит: «Я учитель, а мой сын в разговоре говорит о таких вещах, о которых я даже не слышала». Недавно она пришла на мое учение. И она говорит, что стала буддисткой, потому что ее сын становится с каждым днем все лучше и мудрее. Это пример. Когда мама увидела хороший результат – сын не курит, не пьет, здравомыслящий, аккуратный, она тоже стала буддисткой. А если сидеть с большими глазами и ничего не думать – это не реализация.

Тогда Его Святейшество Далай-лама ответил: «Если ум становится сухим, значит, здесь неправильная медитация». Вы должны понимать, что медитация на ясный свет ума – для того, чтобы остановить неблагие мысли, а не останавливать хорошие, благие мысли. Медитация на пустотность – не для того чтобы остановить все концептуальные мысли, а для того чтобы избавиться от неведения. Если же медитация на пустотность останавливает все ваши концептуальные мысли, все эмоции, значит, это не медитация на пустотность, а медитация на нигилизм – отрицание всего и вся. Медитация на пустотность – это медитация на отбрасывание объекта отрицания, то есть, неправильной проекции нашего ума. Когда отброшены неправильные проекции, что остается? Остаются правильные проекции, правильное восприятие реальности. Это точно так же, как очищение тела. Человек убирает из своего тела плохие вирусы, токсины и подобные специфические вещи, которые мешают здоровью. Остается что? Остаются хорошие, здоровые бактерии, нужные для здоровья человека. Поэтому лекарство должно быть особым лекарством, однонаправленным на устранение неблагих вещей. Не просто антибиотик – специфический антибиотик, который убирает вирус, но не убивает другие нужные бактерии.

Точно также буддизм – это наука, с помощью которой мы устраним из своего ума неблагие мысли, пагубные эмоции, а также сохраняем и делаем сильнее благие мысли и эмоции. Мы слабые, нам нужно развивать и укреплять благие мысли и эмоции. Положительные мысли никогда не становятся причинами страданий. Если бы положительные мысли причиняли страдания, тогда это противоречило бы закону кармы. То есть, такие практики приходят в противоречие с законом кармы – для них благая и неблагая карма становятся одинаковыми, и та, и другая карма с их точки зрения приносит нам страдание, по аналогии с белыми и черными нитями, привязывающими нас к сансаре. Это неправильная аналогия. Это подобно тому, как говорить, что плохая и хорошая пища – и та, и другая приносят вред вашему здоровью, поэтому ничего не надо кушать. Люди, которые захотят вас обмануть, будут приводить неправильные аналогии. Это интересно, но если это исследовать, то вы увидите, что это противоречит закону кармы. Вы должны понимать, что если кто-то дает учение, противоречащее закону кармы, – это на сто процентов глупость. Если кто-то скажет, что два плюс два – это семь, вы же не станете думать, что это какой-то новый закон. Вы подумаете, что этот человек дурак. Два плюс два – это четыре, и это как закон кармы. Два плюс два – не может быть пять. А здесь получается, что вы как будто думаете: «О, наверное, это какая-то новая теория». Это неправильно. Не думайте, что если кто-то говорит что-то необычное, значит, это высокая философия. Если вы попадете в психиатрическую больницу, там вы тоже можете услышать очень много необычных вещей. Поэтому всегда будьте осторожны с необычными вещами. Вы должны интересоваться чистой наукой, которая доказуема. Если вы не сможете достигнуть убежденности в том или ином, вы должны сказать: «Я хочу знать источник. Какой источник? Какой мастер это сказал? Будда сказал?» А в отношении любого учения, которое основано на наставлениях Будды, даже если вы его не понимаете глубоко, вы должны сказать: «Это чистый источник. Просто я еще не достиг понимания». Например, вы не можете понять, что все, что вы видите, – это обман, что все ваши видения обманчивы, в этом случае вы должны спросить, какой источник данного учения? И я вам скажу, что

источник – это учение Прасангики Мадхьямаки. Любое видение обычных людей обманчиво. Они не видят реальности, они видят обманчивые проявления. Прасангики мадхьямики утверждают, что любое видение, которое проявляется перед обычными людьми, воспринимается ими как истинно существующее. Даже если вы не понимаете этого полностью, у этого есть верный источник.

Если вы будете думать, что все, что вы воспринимаете, обманчиво, тогда у вас возникнет вопрос: «Мое зрение достоверно или недостоверно?» Видеть чашку как чашку – это достоверно. Тогда что есть достоверность? И что есть – неправильное восприятие? Когда вы видите чашку, чашка проявляется перед вами. Когда вы цепляетесь за чашку через свое восприятие, есть три разных возможности цепляния за эту чашку. Один вид – это цепляние за чашку как за истинно существующую. Проявление чашки как истинно существующей, и цепляние за чашку как за истинно существующую – и то, и другое – обманчиво, недостоверно. Проявление чашки всегда будет как истинно существующее. Второй же вид цепляния – это цепляние за пустоту от истинного существования этой чашки. Проявление чашки всегда будет как истинно существующее. Ваши глаза всегда будут видеть это как истинно существующее. Но если ваш ум анализирует, то после понимания пустоты он знает – чашка не существует так, какой она видится. Ум цепляется за чашку, как за ту, в которой отсутствует истинное существование.

Как Земля, которая всегда проявляется перед вами как плоская. Даже если мы теоретически знаем, что в Земле отсутствует плоскость, что она круглая, но, тем не менее, Земля всегда проявляется перед нами как плоская, от того места, где мы находимся. Второй подход: Земля проявляется перед нами как плоская, но мы понимаем, что в Земле на самом деле отсутствует эта плоскость, она пуста от плоскости. То есть, мы цепляемся за Землю, которая пуста от плоскости. Таким образом, проявление обманчиво, но такое цепляние – достоверно. В Прасангике Мадхьямаке у обманчивости и достоверности есть общее. Что это? Феномены проявляются перед нами как истинно существующие. Это обманчиво. Но цепляние за пустотность от истинного существования, или же цепляние за то, что оно взаимозависимо возникающее, если мы цепляемся за чашку, как взаимозависимо возникающую – это достоверно. В этом нет противоречий.

И третий вид цепляния: проявление – как истинно существующее, но цепляние – не как за истинно существующее или пустое от истинного существования – просто чашка, как маленький ребенок смотрит на чашку. Если думать, что это истинно существующая, самосушая чашка – это неправильно. Если вы будете понимать, что в чашке отсутствует истинное существование, тогда это высшее понимание. И третье – истинно существующая чашка проявляется перед нами, но мы цепляемся просто за чашку – не как истинно существующую, в ней нет никакого истинного существования и неистинного существования. Просто чашка. Это тоже достоверно.

Что касается этих трех видов цепляния, то два вида цепляния достоверны, а один вид цепляния недостоверен. Земля проявляется перед вами как плоская. До тех пор, пока вы будете находиться на этой Земле, она всегда будет проявляться перед вами как плоская. До тех пор, пока вы не достигнете состояния будды, все феномены будут проявляться перед вами как истинно существующие. Проявление, видимость нельзя устранить, она всегда будет проявляться перед вами. Цепляние же – это опасно. Видимость, проявление как истинно существующее – это неправильно, но это не опасно. Это не омрачение. Проявление феноменов как истинно существующих – это не есть неведение. Что есть неведение? Неведение – это цепляние за истинное существование феноменов. Если вы находитесь на этой Земле, то она проявляется перед вами как плоская. Это не есть неведение. Потому что в зависимости от месторасположения вашего тела, Земля проявляется перед вами как плоская.

Ничего опасного в этом нет. Ваше тело находится в такой ситуации, что вы видите Землю плоской. От этого нельзя избавиться с помощью медитации. От этого можно избавиться, если улететь в космос, тогда оттуда можно увидеть, что Земля круглая. Но цепляние вот за это плоское проявление Земли – думать, что именно таким образом она существует, это называется неведением. Так же и все феномены проявляются, видятся вам как истинно существующие.

Сегодня у нас учение по философии. Вы хитрые. Когда я даю учение о пустотности, вы слушаете как будто вам это очень интересно, поэтому я не могу остановиться. Такое учение, которое я вам даю, основано на учениях подлинных мастеров – Нагарджуны, Чандракирти, Будды Шакьямуни, ламы Цонкапы. В них нет ни малейшего противоречия. В таком учении даже через пять тысяч лет, какой бы мастер ни появился, он не найдет в нем никакого противоречия. Какие бы высокие открытия ни сделали ученые, никакого противоречия в этом учении они не обнаружат. Вы должны понимать, что проявление феноменов как истинно существующих – в этом нет неведения. Неведение же – это цепляние за истинное существование. Если вы находитесь здесь, на этой Земле, то Земля проявляется перед вами как плоская. Это не есть неведение. Но когда вы знаете теорию, то вы знаете, что нет плоской Земли, такой, как она проявляется перед вами. То есть, тогда вы понимаете, что та видимость, что вам является – это иллюзия. Тогда вы понимаете, что ваше видение – это иллюзия. Когда вы едете на машине, вам кажется, что деревья на обочине движутся. Это тоже иллюзия. Но вы не цепляетесь за эти кажущиеся движущиеся деревья.

Вы избавитесь от цепляния за истинное существование всех феноменов, даже от самого тонкого цепляния, когда достигнете восьмого бхуми. На восьмом, девятом и десятом бхуми нет никакого цепляния за истинное существование. Это чистая теория. Но есть проявления, как истинно существующие, видимость. От видимости истинного существования можно избавиться только когда достигаешь состояния будды.

Я хочу сделать упор на том, что какое бы учение вы ни получали, это должно быть подлинное учение. Когда истинная философия говорит, что в обманчивой видимости и в достоверности есть общее, то этому есть объяснение, а в том, что два плюс два равно пяти – этому нет объяснения.

Я уже устал. Сегодня последний день нашего учения в этот период, пока мы не поедем на Байкал, и я хочу дать вам несколько важных советов. Совет такой: думайте, размышляйте над тем учением, которое я вам сейчас даю, размышляйте над ним снова и снова. Для этого очень важно иметь записную книжку, тетрадку. Когда я получаю наставления от Его Святейшества Далай-ламы, я всегда его записываю. И после того, как я записал, я читаю эти записи, снова и снова вспоминаю, что говорил Его Святейшество. Это тоже становится как медитация. Я лежа читаю, не обязательно сидя в позе медитации. Читаю лежа, но это становится медитацией. И затем я начинаю размышлять: «Почему Его Святейшество так сказал? Почему Прасангика Мадхьямака говорит так?» То есть, в моем уме возникают противоречия. И затем я начинаю анализировать. Я думаю, размышляю, все глубже и глубже, и потом прихожу к пониманию того, что мой ум, оказывается, не понимал это положение. И таким образом я снова думаю и прихожу к выводу, что вот с этим я согласен, и с этим я согласен, но вот с этим пунктом я еще не могу согласиться. И я начинаю искать, читать тексты, которые связаны с этим положением, и прихожу к выводу: «А, вот с этой точки зрения, благодаря вот этому тексту, я начинаю понимать вот это положение».

Таким образом, когда вы снова и снова будете обдумывать, то придете к выводу, что во всех положениях сутры и тантры нет никакого противоречия. Когда я начинаю анализировать учение дзогчен, в некоторых положениях я вижу как бы противоречия, я не могу понять. И

тогда я начинаю исследовать, каким образом это может быть так. В дзогчене есть такое положение, что через однонаправленное сосредоточение ума можно достичь випашьяны. Это очень трудное положение. Потому что випашьяна – это аналитическое состояние ума. То есть, через анализ вы раскрываете реальность. Через однонаправленное утверждение вы не сможете понять реальность. Каким образом они достигают випашьяны только через однонаправленное сосредоточение? В чем механизм? Если только через однонаправленное сосредоточение достигать випашьяны, то зачем вся эта теория пустоты? Тогда люди без концептуального понимания теории пустоты должны были бы напрямую постигать пустоту. Это очень трудное положение.

Затем я прочитал очень много других дзогченевских текстов. И я пришел к выводу, что когда они говорят об однонаправленном сосредоточении, они не говорят, что в нем отсутствует анализ. С помощью однонаправленного сосредоточения, с помощью шаматхи, через ясный свет можно постичь випашьяну, то есть, прямое постижение пустоты. В этом нет грубого анализа. Потому что грубый анализ нарушает пребывание в ясном свете ума. В дзогчене и махамудре делается упор на использование самого тонкого ума, это очень проникающее состояние. То есть, если иметь грубые концептуальные мысли, то невозможно пребывать в состоянии ясного света ума, и тогда этот ясный свет ума не может постичь пустоту. Поэтому в дзогчене и махамудре говорят – не через грубый уровень анализа, а через однонаправленное сосредоточение, то есть, это значит, что ваш ум находится только в ясном и пробужденном состоянии. То есть, не выходя из этого ясного света ума, здесь присутствует тонкий анализ.

Это похоже на то, как маленькая рыбка плавает в воде, не нарушая покоя этой воды. Если это большая рыба, то она будет нарушать покой воды. Но эта маленькая рыбка должна понимать полное учение по пустоте. Здесь имеется в виду тонкое состояние ума. Когда ваш ум находится в этом тонком состоянии, тогда небольшое понимание пустоты, небольшое постижение закладывает очень сильный отпечаток в вашем сознании. Джецап Ринпоче здесь объясняет, что находясь в этом состоянии ясного света ума, можно провести полную медитацию по всему Ламриму. Не только медитацию на пустоту, но можно медитировать на весь Ламрим, находясь в этом ясном состоянии. Это как медитация на шаматху – только однонаправленное сосредоточение. То есть, на семьдесят-восемьдесят процентов вы просто фокусируете свой ум на ясном свете. А двадцать процентов вашего ума, не выходя из состояния этого однонаправленного сосредоточения, проводят тонкий анализ (как маленькая рыбка). Когда семьдесят процентов вашего ума находятся в однонаправленном сосредоточении – это есть однонаправленное сосредоточение, а не аналитическая медитация. Это тонкий анализ, это учение по махамудре.

По практике «Гуру Пуджи» вы в конце приходите к медитации махамудры. Это текст по махамудре. Без медитации на махамудру вы не можете стать буддой. Без медитации на ясный свет ума невозможно стать буддой. Не надо думать, что медитация на махамудру и дзогчен – это школы Ньингма и Кагью. Нет, это Учение Будды. Не надо разделять Гелуг-па, Кагью-па. Все это берет начало от великих махасиддхов Индии. И мой совет вам таков. Какой бы текст вы ни читали, подходите к этому тексту непредвзятым образом. Постарайтесь понять его объективно. Я тоже так поступаю. Какой бы текст – Ньингма, Кагью и других школ – я ни читал бы, я ко всему стараюсь подходить непредвзятым образом. Поэтому я в этих текстах нахожу много очень важных вещей. И я ясно вижу, что некоторые тексты не являются подлинными. Некоторые тексты берутся из одного, другого, третьего источника, и сразу видно, что в этом нет системы. То есть, берутся цитаты, которые основаны на схожих словах. Не надо брать цитаты из текстов, только основываясь на том, что здесь схожие с учением слова. Цитаты, которые вы берете из текстов, должны подходить к ним на основе их смысла, а не на основе схожести слов.

Посмотрите текст «Ламрим Ченмо». Когда в этом тексте говорится об учении кармы, в основном даются цитаты на основе «Абхидхармы». Когда речь идет о четырех благородных истинах, в основном, цитаты основаны на «Абхисамаяаланкаре». Когда же речь идет о шести парамитах, бодхичитте, то большинство цитат берется из учения Шантидевы «Путеводитель к пути бодхисаттвы». Когда идет речь о випашьяне, теории пустотности, там не приводятся цитаты из «Абхидхармы». В основном, цитаты приводятся из учений Нагарджуны, Чандракирти, Буддапалиты. Когда говорится о Сватантрике Мадхьямаке, тогда приводятся цитаты из произведений Бхававивеки. Когда речь идет о воззрении школы Читтаматра, тогда цитаты приводятся из сочинений Асанги. То есть, лама Цонкапа знал все эти тексты. И когда он комментировал различные темы, он основывался на различных текстах различных авторов. Когда вы будете читать тексты, вы должны понимать, о какой философской школе идет речь в данном тексте, и на какую тему делает упор данный текст. Тогда вы будете читать, не смешивая разные философские школы.

В своем уме вы должны иметь понимание воззрений четырех философских школ, их представление об основе, пути и результате. Вайбхашика – это низшая школа, какое представление дает она об основе, пути и результате? Основа – она одинаковая, но объяснение другое. В Вайбхашике основа – это относительная истина и абсолютная истина, но объяснение этому – другое. Что есть относительная истина, что есть абсолютная истина, – здесь различается. Вайбхашика, когда объясняет относительную истину, говорит, что если вы бьете молотком по объекту, то этот объект полностью исчезает. Это называется относительной истиной. Например, вот эта чашка. Если по ней ударить молотком, то чашка исчезает. Или же вы начинаете анализировать – чашка тоже исчезает, вы не находите эту чашку. Это относительная истина. Что есть абсолютная истина? Вайбхашика объясняет ее таким образом, что через анализ и через битье молотком объект не исчезает. Например, неделимые частицы. Последователи школы Вайбхашика верят в то, что существуют неделимые частицы. Они говорят о том, что неделимые частицы есть абсолютная истина. То есть, они не исчезают через анализ и через разбивание тоже не исчезают. Это абсолютная истина. И чашка, которая пуста от независимого субстанционального существования – это тоже абсолютная истина. Такая чашка не исчезает через анализ. Наоборот, вместо того, чтобы исчезнуть, она еще яснее через анализ становится. Это называется абсолютной истиной. То есть основа – это две истины, а путь – это метод и мудрость.

Вайбхашики и саутантрики говорят о пути освобождения. Эти две школы – это школы Хинаяны. Метод они рассматривают, как отречение. Мудрость же здесь – это пустота от независимого субстанционального существования. С точки зрения школы Прасангики Мадхьямаки это грубая пустотность. И вот с помощью этого метода и этой мудрости ум полностью освобождается от омрачений, и результат этого – нирвана. Школа Вайбхашика объясняет то, каким образом с помощью основы, пути и результата практик может достичь ума, полностью свободного от омрачений. То есть того, что называется нирваной.