

Как обычно, вначале развеите правильную мотивацию. Когда вы получаете это драгоценное учение, ваша мотивация должна быть связана не только с укрощением ума, но вы также должны быть движимы сильным состраданием. Думайте так: «Для того чтобы избавить живых существ от болезни омрачений и привести их к безупречному счастью, мне необходимо сначала избавиться от этой болезни свой собственный ум, и с этой целью я получаю это учение».

Ваше сострадание не должно быть поверхностным, вы должны испытывать действительно сильное сострадание и думать о том, как было бы здорово, если бы умы всех живых существ освободились от омрачений и стали здоровыми. Тогда эти существа обрели бы настоящее счастье. В буддизме говорится, что здоровый ум – это настоящее счастье. Здоровое тело – это хорошо, но здоровый ум гораздо важнее. Если ум не здоров, если он болен, то не так важно, насколько здоровым является ваше тело. Все равно оно очень легко может заболеть.

Если ваш ум болен, то не важно, сколько стоит дом, в котором вы живете, все равно вас будет сопровождать природа страдания, потому что у вас есть болезнь ума. Если человек надевает одежду за миллиард долларов – это объект сострадания, потому что внутри у него есть болезнь. Если очень больной человек надевает дорогую одежду и имеет красивую машину, то люди, которые знают, что внутри него есть болезнь, не будут впечатлены. Когда врач видит такого человека, он испытывает к нему жалость. Пока болезни скрыты внутри и нет явного проявления острой боли, вы думаете, что человек здоров. Но по-настоящему он объект сострадания.

Точно также и умы всех живых существ страдают от болезней восьмидесяти четырех тысяч омрачений. И если вы будете таким образом созерцать живых существ, страдающих от болезни омрачений, то вы постоянно будете думать: «Как было бы здорово, если бы они избавились от омрачений!». А затем посмотрите на себя и подумайте: «Я такой же, как и они».

Итак, сначала посмотрите на других живых существ, и в вас может зародиться некоторое сострадание. А затем взгляните на себя и скажите, что вы ничем не отличаетесь от них. И тогда у вас возникнет сострадание к самому себе, и вы решите, что вам тоже необходимо избавиться от болезни омрачений. Это и называется отречение. Итак, сначала небольшое сострадание к живым существам помогает вам породить некоторое отречение. Затем ваше отречение становится сильнее. Отречение – это значит, что у вас возникает мысль: «Как было бы здорово избавиться от болезни омрачений!». И затем, когда вы развиваете сильное отречение, вы вновь переносите взгляд на живых существ, смотрите, как они страдают от болезни омрачений и ваше сострадание становится более сильным. Таким образом, эти два момента помогают друг другу.

Итак, в повседневной жизни развивайте некоторый уровень отречения и сострадания внутри себя. Не воспринимайте это только как сухую информацию, не думайте: «Я все знаю: отречение – это так, бодхичитта – это так, пустота – это так. Потом Ясный Свет, потом Иллюзорное Тело». Когда вы пытаетесь что-то осознать, вы приходите к пониманию, что существует океан мудрости, и что сами вы знаете еще очень мало. А теперь перейдем к теме.

Итак, мы остановились на том моменте, когда лама Цонкапа обратился к Манджушри с вопросом: «Если живые существа хотят достичь состояния Будды за очень короткий срок, какие причины им необходимо создать? Каким образом им приступить к практике?».

Такой вопрос должен возникать из сострадания, а не из эгоизма. Не надо думать: «Я быстро стану Буддой, а потом буду отдыхать». Нужно думать по-другому: «Если лично мне потребуется три бесчисленных иона для того, чтобы достичь состояния Будды, то это не важно. Но живые существа страдают от болезни омрачений. И если я стану Буддой немного раньше, я смогу быстрее помочь огромному количеству живых существ избавиться от болезни омрачений. Я смогу не только передавать им учения, но также смогу создавать благоприятные условия для их практики, эманировать бесчисленное количество тел и помогать бесчисленному количеству живых существ. Как это было бы здорово! И если есть путь, позволяющий достичь этого быстрее, это просто замечательно! Я смогу помогать существам не только в этом мире, но и большому количеству живых существ во множестве других вселенных. А для людей, которые вообще не знают Дхарму, я смогу стать другом и понемногу влиять на них, помогать им развивать свою доброту, рассказывая, что быть добрым – это хорошо. Если даже они совсем не готовы слушать учение, это неважно. Я смогу влиять на них, давая им дружеский совет и рассказывая, что омрачения – это враги, от которых надо избавляться, а доброту нужно развивать, так как это друг, на которого можно положиться. Как это здорово, что я смогу говорить им это! Я смогу повлиять даже на самого плохого человека».

Подумайте об этом с практической точки зрения: «Когда я достигну состояния Будды, то смогу эманировать множество тел и тогда смогу по-настоящему помочь многим людям. Конечно, это моя мечта!». Подумайте с точки зрения здравого смысла: «О, это возможно! Когда человек получает силу, он может эманировать два тела. Когда человек развивает ум, он обретает ясновидение. Он может видеть то, что будет завтра или то, что было десять лет назад. Это становится возможным по мере развития ума, так почему бы не развить ум настолько, чтобы обрести всеведение? Это возможно. Как было бы здорово, если бы я смог развить такое состояние ума: тогда я стану источником счастья для множества живых существ! Ради этого нужно каждый день развивать сильное сострадание». Когда вы говорите: «Пусть я стану Буддой!» – это абстрактное пожелание. «Пусть я стану Буддой ради блага всех живых существ!» – это тоже абстрактно.

Вначале надо совершенствовать ум, чтобы в нем, как в океане мудрости, не было бы ни капли омрачений, чтобы он стал очень добрым, всегда готовым помогать другим живым существам. Но стремиться нужно к обретению не только такого невероятного ума, но и тела. Его тантрическое название – ваджрное тело. Это бессмертное тело, которое может создавать миллиарды и миллиарды эманаций. Думайте: «Если такое возможно, то это моя настоящая мечта! Ради этого, я готов создать все причины, которые нужно создать, даже если на это потребуется множество жизней!». С сильным состраданием думайте о том, как хорошо было бы получить такие Дхармакаю и Рупакаю ради блага живых существ. Не думайте о Дхармакае абстрактно. Дхармака – это полностью здоровый ум, полностью очищенный от омрачений. Это ум, который устранил все недостатки и развил все хорошие качества. Рупака – это тоже не абстракция. Это нерушимое тело Будды, которое за одну секунду может эманировать столько тел, сколько вы захотите.

Различают две Рупакаи: грубую Рупакаю и тонкую Рупакаю. Грубая Рупака возникает из тонкой Рупакаи. Грубое тело помогает живым существам, а затем эта эманация растворяется в тонкой Рупакае. Поэтому, вы можете создать столько эманаций, сколько вы захотите. Вы сможете создать эманацию там, где находятся живые существа, с которыми у вас есть кармическая связь и там, где на вас полагаются как на Будду. Если кто-то мысленно обратится к вам: «Будда, пожалуйста, помоги!», вы сразу же сможете откликнуться на эту просьбу, эманировать там тело и помогать прямо или косвенно. Это должно быть вашей мечтой. Думайте так: «Какое счастье иметь такой потенциал! Как было бы хорошо, если бы я смог достичь этого за одну жизнь. Это было бы просто чудом. Пусть в этой жизни я

достигну Дхармакаи и Рупакаи!». Ваш ум трансформируется в Дхармакаю (безупречное состояние ума), а тело преобразуется в Рупакаю (совершенное тело). Возможно ли достичь этого за одну жизнь? Да, это возможно.

Именно с этой целью лама Цонкапа задал Манджушри вопрос, каким же образом достичь этого за одну жизнь. Представьте, что это вы задали этот вопрос Манджушри из сострадания, а Манджушри вам на него отвечает. Важно понимать, что лама Цонкапа – сам Манджушри. Лично ему не требуется задавать такой вопрос. Он наш представитель и задает этот вопрос из великого сострадания к нам. Итак, Манджушри ответил: «Для того чтобы достичь состояния Будды за одну жизнь во времена упадка, человеку необходимо создать полную причину». Это очень тонкий ответ. Без создания полной причины невозможно стать Буддой. С помощью одной маленькой медитации на Ясный Свет невозможно стать Буддой. С помощью одного лишь Прибежища тоже невозможно стать Буддой. Или только с помощью одной практики бодхичитты, когда вы просто повторяете: «Бодхичитта-бодхичитта, пусть все живые существа не страдают!». Это тоже хорошо, но Буддой таким образом стать невозможно. Вы можете быть добрым на протяжении миллиарда жизней, но только доброты недостаточно. Поэтому Манджушри и сказал: «Если вы хотите быстро стать Буддой, за одну короткую жизнь, тогда нужно создать полную причину». (Это мой комментарий.)

Существует две основные причины: полная причина обретения Рупакаи и полная причина обретения Дхармакаи. Вы должны понимать, что Рупакая – это совершенное тело формы Будды. Для того чтобы обрести это тело, необходимо создать две причины: прямую причину и косвенную причину. В сутрах объясняется косвенная причина. Это накопление заслуг в течение трех бесчисленных ионов. И (это тоже мой комментарий) поскольку там не говорится о прямой причине – Иллюзорном Телe, требуется такое большое количество времени – три бесчисленных иона. Поэтому тантра – это очень быстрый путь, поскольку благодаря тантре вы можете создать прямую причину обретения Рупакаи, тела формы, то есть Иллюзорного Тела. Для того чтобы обрести Иллюзорное Тело, прямую причину достижения состояния Будды, человеку необходимы полные наставления на эту тему.

Обрести Иллюзорное Тело, не растворив ветры в центральном канале и не пережив четыре вида пустоты, невозможно. После того как вы пережили четыре вида пустоты, вы пребываете в Ясном Свете. Различают два вида Ясного Света: Ясный Свет по сути и Ясный Свет по подобию. Вот из первого, Ясного Света по подобию, возникает нечистое Иллюзорное Тело, которое является невероятно мощным. Когда вы обретете это тонкое тело, то будете способны эманировать сто тел и отправлять их в различные мировые системы. Настоящее тело – это ваше нечистое Иллюзорное Тело, оно будет как ваш дом. Ночью вы покидаете ваше тело, и можете отправиться во множество разных вселенных, а потом вернуться обратно. Точно так же, когда вы обретаете нечистое Иллюзорное Тело, вы можете невероятно образом помогать живым существам. Затем, это нечистое Иллюзорное Тело снова растворяется в Ясном Свете. Вы переживаете четыре вида пустоты и ветры растворяются в центральном канале.

Затем, применяя особые техники и учения, вы из Ясного Света по сути являетесь уже в виде чистого Иллюзорного Тела. Ясный Свет всегда пребывает вместе с энергией. Эта энергия является основой Ясного Света. Она является нерушимой. То есть соединение Ясного Света и энергии – нерушимо, оно является основой для обозначения «я». И эта тонкая энергия сначала преобразуется в нечистое Иллюзорное Тело, а затем в чистое Иллюзорное Тело. А затем оно становится телом Будды. А вот этот ваш ум сначала является Ясным Светом по подобию, затем Ясным Светом по сути. Затем, когда вы полностью избавляетесь от всех

омрачений, он становится Дхармакаей. Поэтому в Тантре говорится о Ясном Свете основы, Ясном Свете пути и Ясном Свете плода.

В настоящий момент у вас есть Ясный Свет основы. Не думайте: «О, у меня есть Ясный Свет! Я – Будда!». Это не так. У вас есть Ясный Свет основы и в этом нет ничего особенного. Благодаря постоянным тренировкам, вы можете обрести Ясный Света по подобию. В этот момент вы обретаете Ясный Свет пути, но не высшего пути. Затем, с помощью дальнейших тренировок вы обретаете Ясный Свет по сути. Это Ясный Свет высшего пути. Затем, когда этот Ясный Свет пути полностью очищается от всех омрачений и реализует весь свой потенциал, он преобразуется в Ясный Свет плода, то есть Дхармакаю. Если вы даже грубо понимаете эту тему, о Ясном Свете основы, пути и результата, то у вас появляется представление о том, насколько же невероятно учение по Тантре.

Трансформация грязного ума в чистый – это невероятно, это выше, чем алхимия. Что такое алхимия? Превращение металлов в золото. Но золото – это все равно металл. Изменился только цвет: был белый, стал желтый. Какая разница белый металл или желтый? Все одинаково. Но мирские люди говорят: «Золото – это дорого!». Наш ум придает ему большую ценность. Но у самого золота нет этой ценности. А когда наш больной и загрязненный ум трансформируется в безупречный ум – это бесценно. Ради такой цели можно затратить столько труда, сколько потребуется.

Посмотрите, какой маленький урожай люди получают в Индии, но сколько труда они в него вкладывают! Они трудятся день и ночь. Идет дождь, но они работают на земле, сеют зерно, думая, что через несколько месяцев будет результат. Ночью они стерегут посевы от диких животных. Такими большими трудами они получают такой маленький результат! Вы же получите результат не только для себя, но и для счастья всех живых существ. Думайте: «Ради такого маленького результата они так много трудятся: днем работают в любую погоду, ночью не спят. Я должен в сто раз больше трудиться, чем эти люди, потому что и результат, на который я рассчитываю, в миллиарды раз больше». Вы сидите в теплом доме, медитируете. Что в этом трудного? Нужно себя ругать, когда вы после непродолжительной медитации говорите, что устали.

Когда я медитировал в горах, я тоже иногда уставал. Но потом я смотрел вниз и думал: «Люди так много работают ради такой маленькой цели, а ты что? Ты работаешь ради большого результата, так в чем у тебя трудности?». И чувство усталости и лень сразу проходили: «Да-да-да, надо быть активнее!». Думать так очень полезно. Я ленивый человек и мне это тоже было полезно. Когда я так думал, то сразу становился активным. Если вы не думаете в таком ключе, то ум становится ленивым. А теперь вернемся к теме.

Как обрести нечистое и чистое Иллюзорное Тело, каким образом пережить Ясный Свет через растворение ветра в центральном канале, какой йогой ветра вам необходимо заниматься, – все эти наставления очень подробно объясняются в тантре Гухьясамаджи, которая является отцовской тантрой. И поэтому она крайне необходима. Прямая причина Дхармакаи – это Ясный Свет. А косвенная причина обретения Дхармакаи – это грубый ум, познающий пустоту. Когда грубый ум познает пустоту, ему требуется очень длительный период времени, для того чтобы избавиться от омрачений. Поэтому в сутре говорится о том, что требуется очень длительное время, для того чтобы с помощью грубого ума, познающего пустоту, избавиться от всех омрачений. И в этом учении омрачения разделяются на девять классов.

В частности неведение делится на девять классов: грубое-грубое, грубое-среднее, грубое-тонкое, затем среднее-грубое, среднее-среднее, среднее-тонкое и затем тонкое-грубое, тонкое-среднее, тонкое-тонкое. Сначала, когда грубый ум познает пустоту, он избавляется от грубого-грубого неведения, затем от грубого-среднего и так далее. И, таким образом, практикующий переходит с первого бхуми на второе, со второго – на третье и так далее. И все это занимает очень длительное время. И таким образом создается непрямая причина Дхармакаи. Почему тантра является очень быстрым путем? Потому что когда наитончайший ум, Ясный Свет, напрямую познает пустоту, он в один миг избавляется от омрачений.

Итак, Манджушри очень коротко объяснил весь механизм достижения состояния Будды в сутре и тантре. Именно на него я сейчас даю вам свой комментарий. В качестве объяснения, в пример приводится загрязненный металл. Если вы, например, ржавчину отмываете водой, то сначала вы снимаете верхний грубый слой ржавчины, а затем переходите ко все более тонким слоям, но самый тонкий слой очистить очень сложно. С точки зрения тантры, эти самые тонкие пятна ржавчины ума невозможно полностью смыть водой. То есть только путем сутры невозможно стать Буддой, так как без Ясного Света, познающего пустоту, невозможно очистить наитончайшие омрачения.

Если продолжить объяснение на этом примере, то в тантре не тратится слишком много времени на то, чтобы смыть ржавчину с металла. Этот металл просто помещают в очень жаркий огонь Ясного Света и, когда этот металл раскаляется в огне, с него в один момент сходит вся ржавчина. То же самое происходит и с нашим умом, когда мы при помощи Ясного Света по сути напрямую познаем пустоту: в этот момент у нас в один миг исчезают все омрачения. Поэтому в тантре (в учениях по Дзогчену, по Махамудре, в тантре Чакрасамвары) говорится: «Увидел – освободился». Что это значит? Это значит, что как только увидел Ясный Свет по сути, то в следующий же миг освободился от сансары.

Здесь речь идет не о том, что мы можем смотреть в свой ум, думать, что видим Ясный Свет ума и ожидать, что в следующий момент мы освободимся. Это неправильная интерпретация. Многие люди, читая или слушая коренной текст, думают, что Ясный Свет надо в прямом смысле увидеть. Они думают, что если увидят Ясный Свет, то в следующий момент достигнут нирваны и освободятся от сансары. Это не так. Вначале вы не можете распознать Ясный Свет. Почему же говорится «увидел – освободился»? Здесь не подразумевается, что сначала вы видите Ясный Свет, а затем освобождаетесь. Вы не можете увидеть Ясный Свет. Ум не способен увидеть ум так же, как и ваше зрительное сознание не может увидеть зрительное сознание. Это невозможно.

Если бы я сказал, что вы обретете состояния Будды, когда ваше зрительное сознание увидит зрительное сознание или когда нож разрежет сам себя, это означало бы, что вы никогда не достигнете состояния Будды, потому что это невозможно. Вы должны понимать, что ум не способен познать ум, не существует такого самопознающего ума. Тогда в чем же смысл фразы «увидел – освободился» в коренном тексте? Смысл здесь следующий: когда ваш наитончайший вид ума, Ясный Свет, напрямую познает пустоту, то в следующий миг вы освобождаетесь от всех омрачений. И это безупречная интерпретация коренного текста по тантре.

Это то, каким образом это учение передает Его Святейшество Далай-лама, как он его интерпретирует. Я получил это учение от него. Без получения учения от Его Святейшества Далай-ламы я был просто как животное, как баран. Баран жует траву, пьет воду и думает, что ему от жизни больше ничего не надо. А Его Святейшество Далай-лама раскрыл мои глаза и поделился со мной некоторой мудростью. Эта мудрость помогает мне, а также

немного помогает вам. Поэтому те преимущества, которые вы обретаете, вы обретаете не благодаря мне, а благодаря Его Святейшеству Далай-ламе.

Итак, каким образом пережить Ясный Свет по сути, прямую причину Дхармакаи, объясняется в тантре Чакрасамвары. В тантре Гухъясамаджи не даются подробные разъяснения по поводу Ясного Света, а в тантре Чакрасамвары со стороны мудрости даются очень подробные объяснения того, каким образом можно пережить Ясный Свет, как нужно медитировать на туммо и растворить ветры в центральном канале, а также дается прямое руководство к Ясному Свету. В качестве примера прямого руководства можно взять следующую ситуацию: допустим, вам необходимо найти свою мать, которую вы раньше не видели. Вам говорят, что она выглядит определенным образом, и описывают черты ее лица: волосы выглядят так, лицо – вот так. И затем в толпе людей вам нужно отыскать свою маму. Это прямая инструкция. Поэтому Махамудра и Дзогчен – это прямая инструкция к Ясному Свету. Учитель говорит, что Ясный Свет такой-то и такой-то, и потом через медитацию вам нужно найти его среди множества мыслей и состояний ума.

Наставления по Махамудре и Дзогчену называются прямым руководством к Ясному Свету. Но это не полная система, а одна техника, одна маленькая инструкция к Ясному Свету. Даже не полная инструкция, а одна прямая техника к Ясному Свету. К Ясному Свету есть полные наставления. Существуют прямая и непрямая инструкции. Помните, что Махамудра и Дзогчен – это прямая инструкция к Ясному Свету, но это только одна маленькая причина. Не стоит медитировать на Ясный Свет всю жизнь, так как это не полная причина. Поэтому не говорите, что вам нужны только Махамудра и Дзогчен, а все остальное не нужно. Также не говорите, что вам нужны только любовь и сострадание, и другого не надо. Это тоже неправильно. Доброта – это хорошо, но если у вас будет только доброта, то как вы будете развиваться дальше? Надо создать все причины, а не только одну какую-то причину. Ничего не игнорируйте: необходимы все методы и техники.

Поэтому Манджушри говорил, что вам необходимо создать полную причину. Невозможно стать Буддой, создавая всю жизнь только какую-то одну причину. Иначе, вам будет очень сложно развиваться. Это очень важные наставления. А в настоящий момент, если люди услышат такое учение, то даже если они не занимаются практикой, это уберет их от того, чтобы пойти по неверному пути. Они будут знать, что такое полный путь. И тогда есть стопроцентная гарантия достижения результата. Не нужно слепой веры: «Мой Учитель так сказал и все, я должен только так и делать» или «Все остальные неправы, потому что мой Учитель сказал так».

До приезда в Тибет ламы Цонкапы, в Тибете было много учителей. У каждого учителя есть свой стиль, поэтому ученики говорили: «Мой учитель прав, потому что он – мой учитель!», а другие отвечали: «Нет, это мой учитель прав, потому что он – мой учитель!». Из-за того, что ученики так делили своих учителей, они не могли найти общий язык и много спорили друг с другом. Посмотрите, например, на Кагью: как много у них школ! В Ньингма тоже много разных школ. У Дже Ринпоче нет никакой школы. Он посмотрел на все это и сказал, что не надо говорить, что какая-то инструкция правильная только потому, что чей-то учитель так сказал. Все надо проверять в коренных текстах. Вы не можете утверждать, что вода чистая только потому, что колодец находится на вашей земле. Самое главное – чистота горного источника воды. Как вода проходила через горы, какая система грунтовых вод? Где вода стала грязной? Все это надо знать. Поэтому необходимо основываться на коренных текстах.

После прихода ламы Цонкапы в Тибет, там появилось систематичное учение. И люди стали подходить к буддизму не догматично, а более научно. Догматизм опасен тем, что может

превратиться в слепую веру и вы будете думать, что правы только вы. Вы должны быть всегда готовы к тому, чтобы изменить свою точку зрения, если кто-то укажет вам на ошибку в вашей системе взглядов. Учение ламы Цонкапы, нингмапинских или кагьюпинских лам – это не главное. Главное – это учение Будды, поэтому будьте готовы изменить свои воззрения, если встретите ясное обоснование того, что они неправильны. Я тоже придерживаюсь такого правила: кто дает чистое учение, к тому я и прислушиваюсь. Школа Кагью, Нингма или Гелуг – какая разница? Для меня разницы нет. Если же кто-то дает неверное учение, даже в рамках школы Гелуг, я против. Вам тоже надо придерживаться такого правила, и тогда вы сохраните чистое учение Будды. А теперь вернемся к теме.

Вы должны понимать, что прямое руководство к Ясному Свету может быть полезно двум-трем людям из миллиона, большинству же будет полезно не прямое руководство. Зачем вам надо прямое руководство? Я тоже не хочу прямое руководство. Что если тот, кого вы всю жизнь считаете мамой, вдруг окажется вовсе не мамой? Я не хочу рисковать. Самое главное – это точность. Поэтому в Шести Йогах Наропы передаются очень подробные наставления – не прямое руководство к Ясному Свету. Также это объясняется в тантре Чакрасамвары и в тантре Ямантаки.

А не прямое руководство выглядит следующим образом. В нем говорится нечто подобное: идите сначала по этому каналу. Например, если люди никогда не видели океана, они могут принять за него маленький пруд, потому что не знают, как выглядит настоящий океан. Поэтому таким людям лучше не говорить, что океан – это много воды. Даже вы, если никогда не видели океан, можете подумать, что Байкал – это океан, ведь он такой глубокий. Вам просто не хватает воображения представить себе, что океан еще глубже. Лучше вам следовать по каналу. Потом через какое-то время вы придете к океану, увидите его и скажете: «О, это океан!». Такие наставления называются непрямым руководством к Ясному Свету, и в них говорится каким образом использовать каналы, ветры и капли, – то есть дар нашего собственного тела. У животных всего этого нет, но люди способны использовать эти вещи. У нас в теле есть особые каналы, энергии ветра и капли. И если мы будем использовать эти три вещи, то мы сможем испытать Ясный Свет.

Итак, вы не можете увидеть Ясный Свет, но вы можете пережить Ясный Свет. Между этими двумя вещами есть большая разница. Просто испытать Ясный Свет недостаточно. Когда вы испытываете Ясный Свет, он должен быть затронут сильными чувствами любви и сострадания, а также он должен познать пустоту. Это очень сложно. Например, когда вы засыпаете, ваша память становится хуже и хуже. В этот момент вы не помните даже, где находятся ваши ключи, поэтому и до понимания пустоты вам очень далеко. Вы знаете, что положили ключи на стол, но для того чтобы вы вспомнили это надо вас разбудить, потому что ваше сознание становится тоньше и тоньше, память становится хуже и вы уже не способны понять, где находятся ваши ключи. Как же вы сможете познать пустоту еще более тонким умом? Ясный Свет, постигающий пустоту, – это очень сложно.

Пока это так же сложно для вас, как прыгать с одной горы на другую. Нужно знать, что напрямую познать пустоту самым тонким умом – это очень сложно.

Ранее я рассказывал, что человек, который ничего не знает, но при этом говорит, что все может, как только узнает о сложностях, с которыми ему предстоит столкнуться, говорит, что не может вообще ничего. Например, он видит, как легко и красиво катаются на льду фигуристы и говорит: «Я тоже могу делать такие пируэты!». А потом он пробует прокатиться сам и у него ничего не получается, тогда он расстраивается и говорит: «Это слишком сложно, я не могу!». И в этот момент он прав. Тогда тренер может объяснить ему

различные техники и человек скажет: «Ага, если я буду тренироваться, тогда и я смогу так кататься». И это очень правильно.

Другой пример: печатание на компьютере «вслепую». Сначала вы думаете, что у вас это легко получится. Но оказывается, что это непросто и вы думаете, что таким образом вам придется печатать сто лет, чтобы что-то получилось. И тренер подтверждает: «Да, это трудно». И он правильно делает, что говорит так. А затем он продолжает: «Но существуют специальные техники, благодаря которым возможно научиться печатать быстрее. Я обучу вас этим техникам, и тогда все получится». И тогда вы говорите, что можете сделать это, и в этот момент вы правы.

Сначала, когда вы ничего не знаете и говорите, что можете стать Буддой, можете медитировать на Ясный Свет, Махамудру, Дзогчен – это все детское «могу». Но когда вы говорите «могу» уже после того, как узнаете обо всех трудностях, которые вас ожидают, это настоящее «могу». В этом случае вы говорите как взрослый человек. Это очень важный для вас совет.

Итак, Манджушри сказал, что не прямое руководство к Ясному Свету и прямое руководство к Ясному Свету, а также учение о том, каким образом расположены в нашем канале, ветры и капли, как они существуют и как их использовать, – все это подробно изложено в тантре Чакрасамвары. Поэтому без получения наставлений по тантре Чакрасамвары невозможно достичь состояния Будды за одну жизнь. То есть необходимо совмещать два эти учения. Но также Манджушри сказал, что не достаточно совместить только тантру Гухьясамаджи и Чакрасамвары, вам также необходимо практиковать тантру Ямантаки. Манджушри не сказал: «Медитируйте на Ясный Свет и вы станете Буддой». Нет, если вы хотите быстро стать Буддой, для этого нужно создать полные причины. Одной медитации на Ясный Свет недостаточно. Даже одной или двух тантр недостаточно, так как в каждой из трех тантр есть свои особенности, поэтому важно объединить все три тантры.

Манджушри сказал, что сейчас времена упадка. Не опираясь на такое божество как Ямантака, очень сложно достичь успехов в практике тантры. Во времена упадка в духовной практике существует больше препятствий, поэтому особенно необходима практика Ямантаки, который может защитить вас от всех этих препятствий. Кроме того, эта тантра обладает пятью уникальными характеристиками, которых нет в других тантрах. И не соединив тантру Ямантаки с двумя другими тантрами, невозможно достичь состояния Будды за одну жизнь. Если вы хотите достичь состояния Будды за одну короткую жизнь, то союз трех тантр – Гухьясамаджи, Чакрасамвары и Ямантаки – очень важен.

Итак, здесь Манджушри объяснил, почему тантра Ямантаки так важна. Он говорил, что если вы хотите найти сокровище в океане, то, не полагаясь на хорошую, прочную лодку и на хорошего капитана, вы не сможете этого сделать. Итак, тантра Ямантаки – это как умелый капитан и особый корабль, с помощью которого вы можете найти эти драгоценности.

Манджушри говорит, что для того, чтобы человек сумел практиковать эти три тантры, ему необходимо тренироваться на обычном пути. А обычный путь – это развитие трех основ пути. Это тренировка в отречении, бодхичитте и мудрости, познающей пустоту. Если у вас этого нет, то это похоже на то, как если бы вы шли на поле боя без оружия и защиты. Вы должны понимать, что когда вы практикуете тантру, основой этой практики должно быть отречение и правильное понимание учения о Четырех Благородных Истинах. Если у вас нет понимания учения о Четырех Благородных Истинах, то у вас нет основы – отречения. Отречение – это очень сильное желание обрести здоровый ум, полностью свободный от омрачений.

Отречение – это когда вы думаете: «Как было бы здорово, если бы у меня был полностью здоровый ум!». Такое вдохновение приходит через понимание Четырех Благородных Истин. Если же вы не слушали учение о Четырех Благородных Истинах, то и здоровый ум вам будет не интересен. Это как у здорового человека, который не знает биологических законов, которым подчиняется наше тело, не возникнет мысли о том, как было бы здорово избавиться от всех причин болезней. Такое неведение очень опасно.

Далее, вашей мотивацией должна быть бодхичитта, движимая великим состраданием. Чтобы вы ни делали вами должно руководить великое сострадание, а не эгоистичный ум. Если вы прочитаете даже бы одну мантру, в этот момент вы должны быть движимы состраданием, а не эгоизмом. В наше время что происходит? Посвящение получают с эгоистичным умом, думая: «Я, я, я! Я стал особым человеком», «Тибетский лама дал мне посвящение, теперь я необычный человек», «Сейчас я могущественное божество, а все остальные – простые люди». Вы думаете, что вы божество и ваше эго становится еще больше. Раньше ваше эго было «человеком», а сейчас оно стало «божеством». Ваше эго превратилось в огромного Ямантаку. Поэтому тантра не подходит всем живым существам. Если у людей нет сострадания, понимания Четырех Благородных Истин, тогда тантра сделает их эго еще больше и они будут думать, что превратились в Ямантаку или Чакрасамвару и могут контролировать других людей.

Поэтому, учение по тантре считается секретным для тех людей, у которых нет сострадания, которые не понимают Четырех Благородных Истин. Почему? Потому что это учение им не подходит, так как у них нет необходимой основы. Самое главное – основа. Основа – это понимание Четырех Благородных Истин. Надо слушать учение о Четырех Благородных Истинах снова и снова, потому что ваша основа еще очень слаба. Небольшое понимание есть, но вы не сможете построить дворец тантры Чакрасамвары или тантры Ямантаки, потому что он рухнет из-за слабой основы. Поэтому в самом начале нужно делать упор на крепкую основу. Слушайте и обдумывайте учение о Четырех Благородных Истинах. Создайте хороший фундамент из правильного, доброго ума.

Люди, которые строят дом, в первую очередь, уделяют внимание фундаменту, а не крыше. Иначе крыша потом на голову упадет, и голова будет плохо соображать. Поэтому опытные архитекторы и строители изучают все очень детально: какая почва, что находится под ней, что произойдет в случае землетрясения, что нужно сделать до начала строительства. Рассматривают самые худшие варианты развития событий. Рассчитывают, например, что при землетрясении дом в этой местности может выстоять, но для него нужен более прочный фундамент. Хороший архитектор продумывает все худшие варианты. Если разрушится обычный дом – это ничего, другой постройте. Ваш настоящий «дом» – это жизнь не только для себя, но ради блага всех живых существ. Поэтому фундамент должен быть еще более прочным.

Итак, когда вы начинаете задумываться о практике тантры, вы понимаете, что вам необходимо больше медитировать на Четыре Благородные Истины. Вы должны понимать, что если последователи Хинаяны не очень много медитируют на Четыре Благородные Истины, это не страшно, но последователи Махаяны должны больше медитировать на эту тему. Обычно люди говорят, что Четыре Благородные Истины – это учение для последователей Хинаяны, а последователи Махаяны только развивают бодхичитту. Но это не правильно. Бодхичитта основана на Четырех Благородных Истинах, отречении ради блага всех живых существ, поэтому фундамент для этого нужен еще крепче. Хинаяна – освобождение одного человека, поэтому если фундамент в виде понимания учения о Четырех Благородных Истинах не такой крепкий, то это не страшно.

Говорится, что в Хиньяне люди медитируют на страдание, но они не слишком подробно рассматривают страдание. А Будда в сутре Махаяны рассказал о ста девяти видах страданий для последователей Махаяны. Зачем? Для медитаций. Для чего он это сделал? Потому что, чем больше вы созерцаете страдания и чем больше у вас материала на тему объектов сострадания, тем сильнее ваше сострадание. Поэтому говорится, что последователям Махаяны необходимо созерцать большее количество страданий, то есть Благородную Истину Страдания, более подробно, потому что это помогает развивать сострадание. И вы должны понимать этот очень важный механизм. Если ваш друг скажет, что Четыре Благородные Истины – это тема для Хиньяны, вы должны сказать ему, что мы, последователи Махаяны, должны медитировать на Четыре Благородные Истины еще более подробно. Это очень тонкий ответ. Если когда-то в будущем ваше обсуждение повернется в эту сторону, вы должны дать именно такой ответ, и этим вы поможете возродить Дхарму.

Итак, когда вы практикуете тантру, вашей мотивацией должно быть великое сострадание, а вашим воззрением – воззрение о пустоте, соответствующее школе Мадхьямаки Прасангики. Таким образом, вы станете подходящим сосудом для практики тантры. А для того чтобы хорошо понять воззрение Мадхьямаки Прасангики, вам также необходимо знать воззрения низших школ, потому что, если вы не будете сравнивать ваше воззрение с воззрениями низших школ, вы никогда не поймете, что ваше воззрение – это именно воззрение Мадхьямаки Прасангики. Вы должны сказать, что в школе Читтаматра такой-то момент рассматривается так, а в школе Мадхьямаки Прасангики он рассматривается по-другому. Вы должны знать, где граница между воззрениями этих двух школ, это будет означать, что вы правильно понимаете эту теорию. Если у вас отсутствует такая основа, которой являются воззрения низших школ, даже если я вам дам учение по Мадхьямаке Прасангике, вы подумаете, что вы его поняли, но, на самом деле, вы его совершенно не поймете. Это похоже на путешествие по лесу без компаса: вы думаете, что знаете направление, но, на самом деле, вы не знаете, куда идете.

Вы почему-то думаете, что восток направо, идете туда, но не приходите в нужное место. Тогда вы начинаете спрашивать Учителя, куда вам идти. Он говорит: «Надо было не совсем вправо, поверни чуть левее». Так вы никогда не выйдете туда, куда вам нужно. Точно так же, если вы будете вслепую искать ясный свет, я не могу вам обещать, что вы найдете его таким путем. Поэтому будьте осторожны с учениями дзогчена, махамудры, поскольку там иногда даются такие инструкции для учеников высокого уровня, которым достаточно лишь указать направление, и они смогут понять, куда им идти, и достичь цели. Вы пока не можете продвигаться по пути таким образом, поэтому вас не должны интересовать инструкции, направляющие вас куда-то «вправо», а потом «чуть налево». У вас, русских, хорошие аналитические способности – это ваша сильная сторона. Но компас, определяющий направление вашего духовного пути, у вас пока маленький, игрушечный. Вам нужен настоящий, большой компас.

Для обретения такого большого компаса вам необходимо изучать воззрения всех четырех школ и их учение об основе, пути и результате. Это очень важно. Вайбхашика, Саутрантика, Читтаматра, Мадхьямака – все они учат об основе, пути и результате. Что это значит? Они говорят о реалистичных вещах. Основа – это объект тренировки. Путь – это метод, при помощи которого вы производите преобразование. А результат – это то, что вы обретаете после трансформации. Именно эти вещи и называются основой, путем и результатом.

Например, грязная вода – это основа. Вам необходимо иметь подробную информацию о грязной воде: что представляет собой вода, из каких компонентов она состоит, чем именно она загрязнена и так далее. Это – основа. И если вы это узнаете, то обнаружите технику –

особый метод, с помощью которого вы можете избавиться от этой грязи. Не от кислорода и водорода, потому что в этом случае не останется вообще ничего. Например, если вы поставите воду на огонь, то она испарится. Если же вы знаете основу, то сможете устранить только грязь, не причиняя никакого ущерба воде. Как врач, который знает, что является болезнью, а что – нет, может полностью устранить болезнь, не нанося при этом вреда телу. Хороший врач может устранить даже тонкую болезнь, которую другой врач не заметит. Механизм везде одинаковый.

Например, доктор низкой квалификации видит, что болезнь представляет собой определенное расстройство у человека и говорит, что именно от него необходимо избавиться, но он не может обнаружить скрытые вирусы, которые являются причиной этого расстройства. А доктор более высокой квалификации знает, что это расстройство является следствием скрытой инфекции. И если не убрать неявные причины, то полного излечения не произойдет и болезнь вернется снова.

Если вы, с точки зрения более высокой школы, будете исследовать низшую школу, то обнаружите, что это хорошая школа, но неполная: в ней не хватает мудрости и метода. Потом исследуете воззрения более высокой школы, но и там этого не хватает. С точки зрения пустоты, существуют различия в объектах отрицания. Высшие школы познают тонкую пустоту. Почему? Потому что они понимают объект отрицания более точно. В более высоких школах объект отрицания пустотой более тонкий и поэтому говорится, что они познают тонкую пустоту. Вам следует понимать все эти тонкости, и тогда вы поймете, что учения четырех школ очень интересны. Метод и мудрость называются путем. А результат – это совершенное тело и ум, состояние Будды, состояние архата. Итак, эти учения об основе, пути и результате, представляемые четырьмя школами, важно исследовать и проверить, правильные они или нет.

Кроме того, нужно развивать свой ум. Обретение полного знания – это цель науки об уме. Не думайте, что вам достаточно знаний. В науке постоянно происходят новые открытия, которые опровергают предыдущие теории, когда кто-то проводит эксперимент, а потом говорит: «Старые теории неверны, я открыл новое знание!». В буддизме такого нет. Две тысячи пятьсот лет назад все было полностью открыто, ничего нового открыто не будет. Вам не надо переживать из-за того, что то, что вы сейчас изучите, однажды будет опровергнуто и вам понадобится разбираться в новой теории, поэтому будьте спокойны.

Манджушри говорит, что очень важно тренироваться в трех основах пути. А для этого необходимо полагаться на подлинного духовного наставника. Очень важно иметь духовного наставника, который покажет вам полный путь. Если вы не сможете найти такого духовного наставника, а получите просто какие-то обрывочные знания, то даже если этот учитель очень добрый, вы не добьетесь большого прогресса. Как бы он ни был добр, он не сможет показать вам полный путь, а, значит, и вы не сможете развиваться. Поэтому самое главное – это учитель, который имеет полное знание Дхармы, потому что он дает вам учение, полное знание сутры и тантры. Это самое главное. Далее, после того, как вы проверите, действительно ли учитель обладает полными знаниями, вы проверяете, есть ли у него сострадание. Если это сострадательный человек, тогда все хорошо. Этих двух качеств достаточно.

Даже, если он немного хулиганит – это ничего. Самое главное, что у него есть полное знание и доброта. Возможно, у него осталось чуть-чуть «хулиганских» отпечатков из прошлой жизни, это не страшно. Думайте: «Это не мое дело, это его личное дело». Не надо думать, что если у него есть какие-то нехорошие привычки, то это плохой учитель. Это неправильно. У каждого человека свой характер. Какая вам разница? Это не самое главное.

Самое главное, есть или нет у него полное знание. Если знаний нет, то даже если он имеет немного доброты в сердце, закрыл все двери и окна, не смотрит телевизор и все время сидит в строгой позе, то какая вам от этого польза? Всего этого недостаточно для того, чтобы считать себя учителем.

Я даю вам совет: самое главное – это полное знание. Если не можете разобраться, посмотрите коренной текст. Если убедились, что у него есть полное знание сутры и тантры, то для вас это настоящее золото. Но если при этом в нем нет доброты, то он не сможет вам помогать. Если же убедились, что он добрый – все, этих двух качеств достаточно. Поэтому один геше школы Кадам сказал: «Мой учитель добрый и у него есть полное знание Дхармы, а остальных качеств нет. Но для меня это очень полезно, потому что эти два качества – самое главное».

В действительности, у духовного наставника должно быть десять качеств. Если духовный наставник обладает всеми десятью качествами, как Его Святейшество Далай-лама, тогда это просто невероятный учитель. Это отлично. Если же всех десяти качеств нет, но вы видите три качества: доброту, полное знание Дхармы и то, что он сам искренне и с интересом занимается практикой, тогда это очень хорошо. Если нравственность держит, занимается шаматхой, тогда это еще лучше. А если у него есть реализации, то это отлично. Если же у него нет реализаций, но он очень хорошо знает теорию и является добрым человеком – это тоже очень и очень хорошо. Вы с ним пойдете вместе по пути.

У меня реализаций нет. Теорию я знаю. Не совсем, но неплохо знаю. Есть ли у меня доброта, я не знаю. Не совсем добрый. Чуть-чуть доброты есть. Поэтому, я думаю, мы вместе с вами пойдём по пути вперед. Если я являюсь вашим духовным наставником, то для вас это хорошо. Мы можем вместе продвигаться. Вы можете видеть, как я продвигаюсь немного впереди вас. Если я буду очень сильно вас опережать, то вы подумаете, что для вас это невозможно. А когда я чуть-чуть впереди вас иду, вы говорите «Геше-ла, я тоже пойду, побегу за вами!». Итак, для того чтобы достичь состояния Будды в течение одной жизни, крайне необходимо найти такого духовного наставника. Это можно сравнить с обретением драгоценности.

Теперь, что касается Защитников Дхармы. Манджушри сказал, что недостаточно тренировать себя в полном пути, недостаточно иметь подлинного духовного наставника, также необходимо полагаться на Защитника Дхармы. Защитника Дхармы вы выбираете не так, что увидели первое изображение и начали сразу на него полагаться. Это делается не так. Вам необходимо выбрать Защитника Дхармы в соответствии с той практикой, которую вы выполняете.

Когда вы тренируетесь в начальном пути, то основной акцент в вашей практике вы ставите на том, чтобы избежать перерождения в низших мирах и обрести высшие перерождения. На этом этапе самое большое препятствие для вас – это преждевременная смерть. В этом случае вам необходимо положиться на Защитника Дхармы Каларупу, который является божеством Ямой в форме Каларупы. У него есть особые качества, с помощью которых он может уберечь вас от преждевременной смерти.

Все остальное – не большая проблема. Даже если вы сломаете ногу, в этом нет ничего страшного. А вот несвоевременная смерть – это беда. Во всем остальном беды нет. Поэтому такой Защитник Дхармы защищает вашу такую драгоценную человеческую жизнь, поэтому вы можете продолжать практиковать. Для этого нужно просить Каларупу: «Каларупа, пожалуйста, защищай меня от преждевременной смерти!». Если вы поступаете таким образом, тогда вы правильно полагаетесь на Защитника Дхармы. Вы не обращаетесь к нему

с просьбами: «Пожалуйста, Каларупа, подари мне работу, пять жен, детей, внуку и так далее». Таких мирских просьб не надо.

Далее, когда вы становитесь практиком промежуточного уровня и делаете акцент на тренировке отречения, на этом этапе самое большое препятствие – это ваше безнравственное поведение. Нравственность – это очень важная практика для практиков промежуточного уровня. Когда вы развиваете отречение, то нравственность для вас как диета. Человек, который хочет иметь здоровое тело, сначала придерживается правильной диеты, а потом уже принимает лекарства. Если вы не соблюдаете диету, то от лекарств нет пользы. Точно так же когда вы хотите здоровый ум, сначала вам необходимо начать соблюдать правильную «диету». А что представляет собой эта «диета»? Что такое нравственность? Нравственность – это не означает, что вам нельзя ничего делать.

Иногда люди думают: «Я не могу соблюдать нравственность». Потому что им кажется, что нравственность – это одно сплошное «нельзя»: туда смотреть нельзя, сюда смотреть нельзя, кушать нельзя, глаза надо закрыть, рот – закрыть. От такого я тоже устаю. Я не хочу и я не могу так жить. Шантидева говорил: «Какой смысл во всей этой этике, если вы не следите за своим умом?» Самая главная этика – это проверка вашего ума. Когда приходит нездоровый образ мыслей, не пускайте его. Это и есть нравственность. Глаза можно открыть, рот открыть, окна открыть, но нездоровые мысли – не пускайте. Шантидева говорил, что в то время когда омрачений нет, будьте как маленький ребенок. А в то время когда появляются омрачения, будьте как дерево. Не допускайте влияния омрачений, не позволяйте эмоциям завладеть вами. Когда говорят неправильные вещи, то не слушайте, говорите, что вам это не интересно.

Тем более, если другие люди говорят: «Ваш Учитель такой-сякой...», в это время ни одного слова не пускайте, говорите: «Нет, я не хочу это слушать!». У вас слабая вера. Достаточно совсем немного неправильных слов, чтобы они, как яд, запали вам в сердце и отравили даже ту небольшую веру, которая у вас есть. Для меня нет разницы в том, верите вы мне или нет. Но у вас слабый отпечаток Дхармы из прошлой жизни и вы можете легко потерять веру. Поэтому самая важная характеристика нравственности – это не допускать нездорового мышления.

Что касается этики Тантры, то самое важное здесь – не думать плохо о духовном наставнике. Если вы думаете плохо о вашем духовном наставнике, вы нарушаете коренной тантрический обет. Поэтому не пускайте нездоровые мысли. Это и есть этика. А что представляет собой нравственность, необходимая для развития бодхичитты? Вы нарушаете эту нравственность, когда отказываетесь от живых существ, думая: «Я не могу помогать живым существам». Это очень нездоровое мышление. Увидели, как один человек неправильно поступает и думаете: «Все, я не могу помогать живым существам», «Этого человека я вообще не люблю», «Кроме этого человека, пусть все живые существа будут счастливы, а этого человека я ненавижу». Этот нездоровый ум является основным препятствием для соблюдения обета бодхичитты. А самое большое препятствие для обетов собственного освобождения – это причинения вреда другим. Итак, когда у вас возникает мысль причинить кому-то вред, остановите ее.

Помните об этих трех моментах. Все возникает в вашем собственном уме. Не допускайте вредоносных мыслей. Не отказывайтесь от любви ко всем живым существам. Не думайте плохо о вашем духовном наставнике. Думайте только о его позитивных качествах. Таким образом вы в чистоте будете соблюдать три вида обетов: собственного освобождения, бодхичитты и тантрические обеты. Если остальные чуть-чуть нарушаете, ничего страшного. Я иногда тоже чуть-чуть нарушаю мелкие-мелкие обеты. Но эти три главных обета надо

держат.

А для того, чтобы соблюдать в чистоте свою нравственность, очень важно полагаться на такое божество как Намсарай. Это божество чистой нравственности, Защитник Дхармы. Некоторые говорят, что Намсарай – это божество богатства, но, на самом деле, он не божество богатства, а именно божество чистой нравственности. Это его основная миссия, а побочная помощь – это уже богатство. Это как бы следствие: если люди соблюдают нравственность в чистоте, то благосостояние приходит к ним само. Практикуйте непривязанность к богатству, нравственность, щедрость – и богатство придет к вам само.

Далее, когда на высшем уровне практики вы делаете основной упор на бодхичитту, Защитником Дхармы у вас должен быть Махакала. Манджушри говорит, что Махакала – это гневный аспект Авалокитешвары. Авалокитешвара – это божество сострадания. А на высшем уровне, когда вы развиваете бодхичитту, вашей основной практикой является великое сострадание. И для того, чтобы сохранить свое великое сострадание, чтобы уберечься от препятствий на пути развития великого сострадания, очень важно полагаться на это божество.

Итак, вы должны полагаться на Защитника Дхармы в соответствии с уровнем вашей практики.