

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Что бы вы ни делали в своей жизни – занимаетесь вы духовной практикой или выполняете повседневные дела – породить правильную мотивацию вначале – это очень важно. Если с хорошей мотивацией вы занимаетесь мирской деятельностью, то обретаете хороший результат. Поэтому вначале породить правильную мотивацию – это очень важно. В первую очередь, это мотивация сделать себя лучше, укротить свой ум, а далее – накапливать мудрость для того чтобы принести благо всем живым существам. Даровать мудрость другим – это самый лучший способ им помочь. Если вы отдадите кому-то материальное богатство, то это богатство у вас исчезнет, а богатство вашей мудрости не заканчивается, и если вы отдаете его другим, то оно у вас возрастает. Поэтому вы можете практиковать щедрость бесконечно.

Есть разные виды щедрости, и среди них щедрость в отношении мудрости Дхармы – это самая высшая щедрость. Даже обыватели знают, что мудрость очень важна. Один рыбак сказал своему сыну: «Сын, если ты хочешь помочь другим, не давай им пойманную тобой рыбу. Научи этих людей рыбачить, и тогда эти люди всю свою жизнь будут иметь достаточно рыбы». Поэтому даже обыватели знают, что мудрость важнее, чем просто отдать кому-то одну или две рыбы. А в нашем случае мы говорим не о рыбе, мы говорим о создании причин счастья не только для нас, но и для всех живых существ. Это невероятная мудрость. Когда такой мудростью вы делитесь с другими, это все равно, что вы дарите им тысячу золотых монет.

Поэтому получайте учение с такой мотивацией: для того чтобы практиковать щедрость в отношении других, щедрость мудрости, даяние мудрости – я сегодня накапливаю мудрость. Когда у вас есть хорошее знание Дхармы, то очень важно помогать близким людям, друзьям, родственникам не в качестве буддиста, а просто передавать им советы, универсальные знания. Это очень важно. Если у вас в семье традиционно все буддисты, то хорошо – вы можете разговаривать с точки зрения буддиста. Но если у вас нет такой буддийской традиции в семье, то лучше просто говорить, давать советы как универсальное знание. Так вы можете лучшим образом помочь им.

Для того чтобы помочь другим своей мудростью, в первую очередь, вам нужно самим демонстрировать хороший пример. А если вы сами не следуете тем словам, тем знаниям, которые у вас есть, просто произносите пустые слова, то так вы создаете плохой имидж буддизму. Поэтому неважно, сколько у вас знаний – много или мало, самое главное – жить в соответствии с теми советами, которые передавал невероятный Духовный Наставник Будда Шакьямуни. Невозможно, чтобы его советы увели вас в неправильном направлении, на сто процентов они дадут хороший результат.

Вера в Будду – это не вера в то, что Будда является творцом всего вокруг. Вы верите в тот путь, который указывал Будда, у вас есть нерушимая вера в этот путь, в его советы. Если у вас нет никаких сомнений в следовании советам Будды, то у вас есть вера в Будду. Даже если какие-то советы вы не понимаете полностью, глубоко, вы все равно говорите, что в этих советах есть глубокий смысл, и верите в них. Так же, как вы, например, верите ученым и врачам. Например, в отношении некоторых лекарств у вас нет точного представления, как они вам помогают. Вы знаете, что эти лекарства исследовал не один человек, а целая группа людей. В этом есть очень хорошая основа – благодаря этому вы верите в лекарство, принимаете его, и оно вам помогает. Иногда что-то может вам навредить, но вы знаете, что, в основном, лекарства больше вам помогают. Вы знаете, что европейские лекарства могут, например, помочь почкам, но навредить печени, но все равно вы платите деньги, и верите в эти лекарства.

В отношении советов Будды можно утверждать, что в них не будет вреда печени, если есть помощь легким. Каждый совет делает ваш ум все более и более здоровым. Поэтому в отношении учения Будды не говорите, что вот это учение ценное, а это учение не является ценным. Все учение Будды является драгоценным. С таким пониманием получайте учение и, демонстрируя собой хороший пример, помогайте другим.

Теперь что касается благородной истины пути. Вчера я давал вам определение. Определение благородной истины пути следующее: мудрость, напрямую познающая пустоту, которая является причиной благородной истины пресечения и обладает четырьмя характеристиками: это путь, знание, осуществление и полностью отбрасывающее. То есть, здесь именно подчеркивается настоящее время – полностью отбрасывающее. Вчера я вам говорил, что если вы хотите обрести мудрость, напрямую познающую пустоту, то в первую очередь вам необходимо обрести грубое концептуальное понимание пустоты, а для этого вам необходимо знать, что представляет собой объект отрицания.

Пустота не говорит о несуществующем. Например, когда вы говорите о пустоте чашки, в буддизме не говорится, что чашка не существует. Если вы говорите, что чашка не существует – это не глубокая теория. Даже ребенок может сказать, что чашка не существует. Когда ребенок боится, он закрывает свои глаза и говорит: «Этого не существует». Теория пустоты не такова. Если у вас возникает проблема, то вы не говорите, что она не существует – тогда это не была бы теория пустоты. Иногда свое понимание теории пустоты вы используете неправильно. Когда у вас возникает проблема, вы говорите: «О, эта проблема пуста, она не существует». Когда вы говорите о пустоте, вы говорите о том, что эта проблема существует взаимозависимо. Эта проблема пуста от истинного существования. Это значит, что она взаимозависима, и вам надо быть очень осторожными. Она существует.

Поэтому не используйте буддийскую теорию пустоты для решения своих проблем, как это делают маленькие дети. «Все пустота, ничего нет», – это детский способ решения проблем. Когда в буддизме говорится о пустоте, то говорится о пустоте от самобытия. Например, эта чашка существует, но она не существует такой, какой вам кажется. Луна тоже существует, но она не существует такой, какой кажется вам. Ученые также это знают. Они знают, каким образом получается так, что Луна, с точки зрения нашего мира, возрастает, становится полной, убывает – это зависит от вращения Луны, Земли Солнца. Они знают, что Луна не существует такой, какой кажется нам, потому что понимают эту взаимозависимость.

Теория пустоты существует для того чтобы устранить неправильное понимание того, какими объекты являются нам. Чашка является вам плотной, объективной, такой, до которой вы можете дотронуться. Вот такое представление – это обман: такая плотная чашка, которую можно найти здесь, во внешнем мире. Если я спрошу вас, где чашка, то вы скажете – вот здесь, на столе. Посмотрите, сейчас я прикасаюсь к чашке. Ручка – это чашка? Но стенка чашки – это тоже чашка. Эти две части отличаются, значит, здесь две чашки. Тогда нижняя часть – это тоже чашка. Сколько же чашек стоит на этом столе? То есть, нам эта чашка кажется очень плотной. В действительности до чего вы дотрагиваетесь? Вы дотрагиваетесь до частей этой чашки. А часть этой чашки – не чашка. Тогда посмотрите, что такое чашка. Чашка – это просто название, которое наложено на эту совокупность частей, то есть объектную основу. Но когда чашка является вам, она является не такой. Она вам является плотной, существующей со стороны объекта. Вот это – объект отрицания.

Аналогично обстоит дело с цветом. Ученые знают, что не существует цвета со стороны объекта. Он взаимозависим. Какой-то объект освещается светом, материя этого объекта

отражает определенные световые волны, и мы воспринимаем этот отраженный свет, как цвет данного объекта. Мы думаем, что цвет существует со стороны объекта, но там нет никакого цвета. Есть просто материя, отражающая световые волны, которые мы видим. Ученые это знают, но они не знают о том, что цвет – это просто название. Если вы спросите ученых, что такое цвет, они скажут: цвет – это просто свет. Но это тоже неправильно. Свет – это не цвет, это ясно. Итак, ученые исследовали цвет и нашли, что действительно не существует никакого цвета со стороны объекта. В буддизме проводится исследование даже в отношении частиц, которые отражают этот свет, и обнаруживается, что такие частицы также не существуют со стороны объекта.

Поэтому в теории философской школы Прасангика Мадхьямика говорится, что все феномены существуют лишь номинально, нет никакого субстанционального существования. Субстанциональное существование – это существование конкретной субстанции, материи со стороны объекта. В Прасангике Мадхьямика говорится, что все феномены, все, чему вы присваиваете наименование, все объекты существуют подобно лесу. Мы знаем, что лес существует номинально. Это название, присваиваемое группе деревьев. Солдаты, армия – это тоже название, присваиваемое группе людей. Мы знаем, что все это существует номинально. В Прасангике Мадхьямика говорится, что так же как лес, как армия – даже мельчайшие частицы существуют лишь номинально. Это лишь название, присваиваемое другой объектной основе. Нет никакого субстанционального существования.

Прасангика Мадхьямика говорит, что если бы имело место субстанциональное существование, то существовали бы неделимые частицы. Если есть неделимые частицы, то это является доказательством субстанционального существования. Если неделимые частицы существуют, значит, вы можете указать на них пальцем и сказать: вот это – субстанция, она существует со стороны объекта без обозначения мыслью, а все остальное существует лишь номинально, там нет существования со стороны объекта. Если вы сможете доказать, что существуют неделимые частицы, то это доказательство будет опровержением теории Прасангика Мадхьямика о том, что субстанционального существования нет. Но неделимых частиц не существует. Это очень ясно, потому что противоречит логике.

Если вы хорошо владеете логикой, то вам не нужен микроскоп. Вы можете все очень ясно увидеть на основе своих умозаключений. Я понимаю, что неделимых частиц не существует, но для этого мне не нужно использовать микроскоп и компьютер, чтобы делить объект на миллион частиц и проводить их анализ. Я использую логику и ясно вижу, что неделимых частиц нет. Это простая логика. Если гипотетически предположить, что неделимая частица существует, то имеет ли она правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны? Если у нее есть правая и левая сторона, а также верхняя и нижняя, то эта частица не является неделимой, потому что у нее есть стороны. Вы не можете ее разделить, но у нее есть стороны. Если же у этой частицы нет правой и левой стороны, если они совмещаются, если нет верхней и нижней стороны, то тогда она не существует.

Итак, очень ясно, что если у частицы есть стороны – правая и левая, верхняя и нижняя, – то она уже не неделимая. А если у нее нет сторон, то она не существует. Это все. Не нужно, как это делают ученые, несколько лет наблюдать какие-то частицы, и потом опубликовывать свои исследования как открытие, в то время как для логических выводов достаточно двух минут. Если вы будете вести исследования, как ученые, то для того чтобы достичь состояния будды, вам понадобится множество бесчисленных эонов. В настоящее время подход ученых идет в несколько неправильном направлении. В исследованиях нужно быть очень осторожными. Ученые теряются в каком-то одном узком направлении

исследования, они углубляются все дальше и дальше, и не могут вернуться назад. Получается, что они как будто отрезаны от общества – это опасно. Вот мой совет: открыл что-то – и возвращайся обратно, в нормальную жизнь, чтобы видеть, кто живет вокруг вас, кто ваш сосед, что вокруг вас происходит. Разговоры между людьми – это очень важно. Если углубляться только в науку, то везде будут только электроны и протоны, еда – это тоже электроны и протоны, так могут возникнуть проблемы с головой.

В отношении буддийских практик тоже не надо так поступать. Если постоянно твердить только о сансаре и нирване, то ум станет ненормальным. Когда вы анализируете сансару – анализируйте, но всегда возвращайтесь обратно. Если вы пьете чай, то пейте чай. Ведите обычные разговоры – вам нужна связь с окружающим миром, с людьми. Вам нужен очень хороший баланс, равновесие. Не нужно теряться в какой-то одной узкой теме и все время пребывать там. Вам нужно знать определение психического расстройства, что это? Психическая ненормальность – это когда вы о чем-то думаете и назад вернуться уже не можете. Вот это – ненормальное состояние ума. Поэтому вашему уму надо поступать так: проанализировали какую-то тему – и все, возвращайтесь обратно. Потом провели другой анализ – и обратно. Уйти только в одно исследование, и потом уже не возвращаться, говорить только об этой одной вещи – это ненормальное состояние.

Поэтому в любой сфере, если вы не знаете, как правильно анализировать объекты, есть опасность, что вы сойдете с ума. Это очень ясно. В прошлом среди буддистов также были сумасшедшие, потому что они не умели анализировать. Ушел в анализ, а обратно вернуться не может. В результате ум становится ненормальным. Среди ученых также есть сумасшедшие люди. Почему? Потому что они погружаются в анализ, а обратно вернуться не могут. После этого они начинают жить в своем выдуманном мире. В христианстве и в любых других религиях также есть сумасшедшие, но есть и очень высоко реализованные люди. Те, кто знает, как правильно анализировать, достигают высокой мудрости. А те, кто не знает, как правильно анализировать, сходят с ума.

Итак, поскольку не существует неделимых частиц, это очень ясно доказывает, что нет субстанционального существования. Теперь закройте глаза и ударьте рукой по столу, вы почувствуете рукой удар о столешницу. Что вы ударяете? Что это означает? Это дает вам ощущение, что должно быть какое-то субстанциональное существование, потому что я не навешиваю никаких обозначений, но, тем не менее, я что-то ударяю, что-то причиняет мне боль.

Теория Прасангики Мадхьямики отличается от теории Читтаматры. Она не говорит, что никакой субстанции вообще не существует. В Читтаматре говорится, что все – проекция ума, внешних объектов нет. Прасангика Мадхьямика, наоборот, говорит, что субстанционального существования нет, но внешние объекты есть. Когда вы чего-то касаетесь, вы касаетесь субстанции, но нет субстанционального существования. Если вы закрываете свои глаза, не даете никаких названий, но чего-то касаетесь и можете почувствовать этот объект, это очень ясно показывает, что внешние объекты есть. Они – не просто проекция ума, но эти внешние объекты не имеют субстанционального существования. Это просто субстанция. Поскольку неделимых частиц нет, субстанция – это просто название, присвоенное другой объектной основе.

Поэтому, когда вы чего-то касаетесь и чувствуете объект, очень ясно, что внешние объекты существуют, что есть субстанция, но нет субстанционального существования. То есть, есть разница между субстанцией и субстанциональным существованием. В отношении субстанции – это просто материя, существующая взаимозависимо, а в отношении субстанционального существования – это что-то, существующее со стороны объекта, как

неделимая частица, без обозначения мыслью, когда вы говорите: «Вот субстанциональное существование». Поэтому Прасангика Мадхьямика говорит, что субстанционального существования нет, все существует лишь номинально, но субстанция есть. Внешние объекты существуют. Все, что вы видите – это иллюзия, но в ней также есть достоверность. Это тонкие моменты. Когда вы их анализируете и открываете для себя, то вы все глубже и глубже понимаете Прасангику Мадхьямику, срединный путь.

Таким же образом, не существует цвета со стороны объекта. Цвет – это просто название. Вы говорите: «Желтый, синий предмет», но это просто названия, которые не существуют со стороны объекта. Со стороны объекта вы никакого цвета не найдете. Со стороны объекта ничего нет – как цвета, так и чашки. Это просто название. Например, красный цвет – это определенное взаимозависимое явление, которое называют красным цветом, а со стороны объекта ничего красного нет. Другое взаимозависимое явление называют чашкой, но со стороны объекта нет никакой чашки. Это взаимозависимость, которая существует подобно радуге. Там нет ничего конкретного.

Для того чтобы понять теорию пустоты, важно очень точно определить объект отрицания, понять его на собственном опыте и опровергнуть с помощью логики. Есть пять различных логических обоснований для того чтобы устранить объект отрицания. Первое обоснование – логика, исследующая причину, – это ваджрное обоснование. Второе – логика, исследующая результат, – это обоснование единичного и множественного. Третье – логика, исследующая сущность, – это обоснование существующего и несуществующего. Четвертое – логика, исследующая одновременно причину, результат и сущность, – это логика невозникновения четырех альтернатив. Пятое обоснование – царь логики – это логика взаимозависимости.

Вы можете использовать любой из этих доводов или все их вместе, и тогда ясно увидите, что никакого самобытия нет. Когда вы используете такие логические доводы и видите, что объекта отрицания не существует, то вы говорите, что самобытия не существовало с самого начала, его не существует сейчас, и в будущем тоже не будет существовать. Будда говорил: «Приходил Татхагата или не приходил, пустота существовала всегда». Будда просто открыл абсолютную природу феноменов. Это не какая-то созданная теория. Это теория, которая, действительно существует в природе. Когда вы отрицаете объект отрицания, у вас есть точное понимание того, что субстанционального существования, самобытия нет. В теории пустоты понимание того, что видимость – это пустота, не так важно, как убежденность в том, что нет никакого истинного существования, что самобытие вообще не существует – вот это очень важно. Когда у вас есть такое сильное осознание того, что самобытия вообще не существует, это называется познанием пустоты.

Шантидева говорит: для того чтобы обрести ясное понимание того, что самобытия не существует, очень важно точно определить объект отрицания. Например, чтобы узнать, что в доме нет слона, то есть, что дом пуст от слона, очень важно сначала правильно определить, что представляет собой объект отрицания – слон. Таким же образом, если вы исследуете, болен кто-то СПИДом или нет, то сначала вам необходимо очень точно знать, что такое вирус СПИДа. Если вы ясно представляете, что является вирусом СПИДа, то тогда можете определенно сказать, что в таком-то анализе крови этого вируса нет. У вас будет стопроцентная уверенность. Если же у вас очень неопределенное представление об этом вирусе, то, что вы будете анализировать? Тогда это будет неправильным анализом. Поэтому Шантидева в «Бодхичарьяаватаре» говорит: чтобы что-то отрицать, объект отрицания в уме должен быть очень ясным. Без ясного понимания объекта отрицания у вас не возникнет представления об отсутствии объекта отрицания.

Для этого в будущем вам необходимо обрести ясное представление об объектах отрицания разных философских школ. Каков объект отрицания в школе Вайбхашика, Саутрантика, Читтаматра, Прасангика Мадхьямика? У вас до сих пор нет ясного представления об объекте отрицания. Болезнетворные бактерии – это нечто более грубое, чем вирус. Бактерии вы легко можете увидеть и определить. Вначале постарайтесь распознать эти бактерии. Что такое вирус – это более тонкий момент. Вам нужно еще глубже анализировать, и после этого вы точно начинаете представлять, что такое вирус СПИДа. Так у вас появляется представление об объекте отрицания.

Объект отрицания в низших школах подобен бактериям. Объект отрицания в школе Вайбхашика подобен даже не бактерии, а маленькому насекомому. Если пристально смотреть, то даже совсем маленькое насекомое вы сможете увидеть глазами. Бактерию вы можете увидеть только в микроскоп. Чтобы разглядеть вирус, нужен еще более тонкий оптический прибор. Поэтому Лама Цонкапа говорил, что учение всех четырех школ, которое преподал Будда, используется для того чтобы постепенно, шаг за шагом, подходить к пониманию теории пустоты, изложенной в Прасангике Мадхьямике. Другими словами, низшие школы – это ступени, по ним вы шаг за шагом подходите к теории Прасангики Мадхьямики. Какие бы доводы ни использовались в теории пустоты, все они предназначены для того чтобы подойти к пониманию отсутствия самобытия, то есть к тому, о чем говорится в Прасангике Мадхьямике.

Концептуальное понимание пустоты – это понимание, что объект отрицания вообще не существует. Но без шаматхи ваше постижение пустоты будет очень грубым, поэтому крайне важно развить шаматху. Грубое концептуальное познание пустоты – это не випашьяна. Достигнув шаматхи, вы обретаете ясное однонаправленное сосредоточение. Анализируя абсолютную природу феноменов с помощью шаматхи, вы сможете увидеть еще яснее, что феномены пусты от самобытия. Когда с помощью шаматхи вы проводите абсолютный анализ феноменов, ваш ум наполняется безмятежностью. В этот момент вы достигаете випашьяны. Поэтому вы должны понимать, что випашьяну практиковать нелегко.

В наше время люди часто говорят о випашьяне и шаматхе. Но шаматху развить очень сложно, а випашьяна обретается только после развития шаматхи. Поэтому вам следует быть осторожными: в наше время существует множество неверных учений. Как говорил Сакья Пандита, чтобы идти в правильном направлении, важно тщательно исследовать духовное учение. Сакья Пандита говорил, что при покупке лошади вы весьма осторожны: смотрите ее зубы, ноги, расспрашиваете людей. Это пример из древних времен. Сейчас вы покупаете не лошадь, а машину. Вы тоже долго об этом думаете, может быть, пять или десять дней. Некоторые могут исследовать целый месяц, какую машину купить: не очень дорогую, надежную, красивую. Если вы сделаете небольшую ошибку в таком выборе, то это будет лишь мелкая неприятность. Но когда дело доходит до выбора направления в Дхарме, здесь вы ведете себя как собаки, без разбору хватаящие любое мясо, которое они видят. Сакья Пандита говорил, что это ошибка.

Если вы совершите ошибку в выборе направления Дхармы, то жизнь за жизнью вы будете идти в неправильном направлении. Поэтому вам следует быть добрыми, а также гибкими, но иногда и жесткими, как гора, а не как бумага, летающая от ветра в разные стороны. Ученик, подобный бумаге, нигде не получает результатов. Надо быть устойчивым, подобно горе. Что бы ни случилось, гора не двигается с места. Не будьте как собака: одна собака залаяла, и вы тоже залаяли. «Почему ты залаял?» – «Ну, он залаял, поэтому я тоже залаял». Также не уподобляйтесь баранам. Как ведут себя бараны? Первый баран побежал, и все

остальные бегут за ним. Если этот баран прыгнет в воду, то все бараны сразу же попрыгают в воду вслед за ним.

Я расскажу вам одну шутку, которую мне передал отец. В родной деревне моего отца в Тибете жили наивные, чистые люди. Однажды группу этих людей пригласили на свадьбу в город, и, поскольку они никогда не были в городе, то решили: «Нам нужно быть очень осторожными в городе, чтобы не опозорить там нашу деревню». Один из этих людей вел себя как самый умный, и он сказал: «Повторяйте за мной все, что я буду делать». Все согласились.

Итак, они отправилась в город на свадьбу. Поскольку в деревне все они жили просто под навесом, то никогда не видели больших домов. Свадьба в городе праздновалась в большом доме на втором этаже. Деревенские гости никогда не видели лестниц и не поднимались по ним. Тогда самый умный из них начал думать, как же им подняться по лестнице. Он посмотрел направо, налево, и увидел, как прыгает вверх по лестнице какая-то курица, и он подумал: «Нам надо передвигаться так же». Он сказал другим: «Повторяйте за мной» – и начал прыгать вверх по лестнице, а все остальные попрыгали за ним. Тогда городские жители стали говорить, что приехали люди из деревни, и у них уникальный способ подниматься по лестнице – они прыгают. Горожане сказали: «О, это новая мода» – и тоже стали так прыгать. Наша мода появляется примерно так же.

На вечеринке деревенские гости стали есть лапшу, и самый умный из них подумал, что если он съест ее полностью, хозяева подумают, что деревенские люди жадные. Тогда он решил немного лапши выбросить в окно. Когда он выбрасывал лапшу, чашка выскользнула из его руки. Тогда все его друзья стали подходить и выбрасывать свои чашки. Они наделали много шума, на них стали кричать.

Когда вечеринка закончилась, они подошли к лестнице, посмотрели вниз и подумали: «Курица показала нам, как подниматься по лестнице, а теперь как же нам спуститься?» Самый умный подождал немного и увидел, как спускается по лестнице кошка. Он подумал, что надо передвигаться, как кошка. Спускаясь на четвереньках, он упал, и, скатившись с лестницы, сказал друзьям: «Это больно, но зато быстро».

О чем говорит эта история? Не делайте в точности то же самое, что делают другие люди. Используйте собственный ум. Другие люди находятся в своей ситуации, а у вас своя ситуация, и вам нужно себя вести в соответствии с вашей ситуацией.

Я расскажу вам еще одну шутку про двух друзей. Один из них говорил очень красиво, а другой не знал, как произносить красивые слова. Однажды у их соседа умер отец. Все собрались вместе на поминки, и тот человек, который говорил красиво, встал и сказал: «Твой отец был особенным человеком. Он был добрым и очень хорошим. Он был не только твоим отцом. Он был и моим отцом, и его отцом, он был отцом для всех». И все сказали: «О, какая красивая речь!» Тогда его друг подумал: «Ну, в следующий раз я скажу то же самое». Он стал ждать, пока кто-нибудь умрет, чтобы произнести такую же речь. Однажды умерла жена его соседа, и он побежал туда. Он сказал: «Твоя жена была особенная. Она была очень доброй и красивой. Она была не только твоей женой. Она была и моей женой, и его женой, она была женой для всех». В результате его побили.

Если вы будете слепо копировать чужое поведение, то могут возникнуть проблемы, поскольку у вас другая ситуация. Вам нужно действовать в соответствии со своей ситуацией. Перенимайте хороший пример, но используйте его, когда ситуация соответствует этому. Если, например, прочитав в книгах истории о Миларепе, который

медитировал в горах, вы сразу отправитесь в горы, то для вас это будет непрактично. Итак, вы знаете свою ситуацию, поэтому принимайте решение в соответствии с ней. Это очень важно.

Мне не нравится, когда мои ученики спрашивают: «Геше-ла, что мне делать?» Разве я могу всю жизнь решать за вас: «Делай это, делай то»? К тому же я не знаю точно вашей ситуации. Я даю вам достаточно знаний. Используйте свой мозг и действуйте в соответствии со своей ситуацией. Поэтому никогда не спрашивайте своего Духовного Наставника: «Что мне делать?» Просите передать вам знания. А в отношении решений – принимайте их сами, никогда не позволяйте другим решать за вас. В отношении медитации вы можете у меня спросить, пора вам медитировать или нет, какую практику выполнять. Но не спрашивайте меня, что вам делать, особенно в мирской сфере. Духовный Наставник нужен не для того чтобы решать ваши мирские дела. Это подобно тому, что вы будете использовать сандаловое дерево для растопки печи. Сандаловое дерево используется, чтобы извлечь аромат, полезный для телесного и умственного здоровья.

Духовного Наставника нужно использовать для того чтобы излечить свой ум, а не для того чтобы добиться временного успеха или решить свои временные проблемы. Поэтому Его Святейшество Далай-ламу и других своих Учителей никогда не просите помолиться о вашем успехе или о решении своих проблем. Так вы будете неправильно использовать Духовных Учителей. Вы должны молиться: «Если для меня хорошо потерпеть неудачу, пусть я потерплю неудачу. Пожалуйста, благословите меня, чтобы у меня было больше неудач».

Вернемся к обсуждению випашьяны. Есть два вида випашьяны: с концептуальным познанием пустоты и с прямым познанием пустоты. Когда с помощью шаматхи вы обретаете концептуальное познание пустоты, то встаете на путь подготовки, но на путь подготовки невозможно вступить, не пройдя путь накопления. А для того чтобы вступить на путь накопления, вам необходимо иметь спонтанные отречение и бодхичитту. Итак, вы обретаете випашьяну на пути подготовки. А для этого вам необходимо пройти путь накопления, обрести спонтанные отречение и бодхичитту. Если без спонтанных отречения и бодхичитты миллионы лет вы будете медитировать на пустоту, то не обретете випашьяны, концептуально познающей пустоту, а випашьяна с прямым познанием пустоты будет вообще за пределами ваших возможностей. Это подлинная теория. Вам необходимо ее знать. Если вы ее знаете, то вас никто не обманет.

В настоящий момент вы застряли на том, что у вас нет отречения. А без отречения невозможно развить бодхичитту. Поэтому вначале делайте упор на развитии отречения и бодхичитты. Даже випашьяна для вас – это слишком высоко, то есть на данном этапе практически недостижимо. Если вы еще не вступили на путь накопления, как же вы можете быть на пути подготовки? Это подобно тому, что, не умея прыгать на два метра, вы хотите перепрыгнуть с одной горы на другую. Это невозможно. Если вы не можете практиковать випашьяну, объясняемую в сутрах, в которой грубый ум познает пустоту с помощью шаматхи, то как же вы можете практиковать ясный свет, наитончайший ум, познающий пустоту, который объясняется в тантре? Сначала необходимо концептуальное познание, а далее – прямое познание, и сейчас оно вообще за пределами ваших возможностей. Даже на словах вы не можете это правильно сформулировать. Как же вы можете это познать?

Возьмем, к примеру, механизм маленьких часов. Даже на словах вы не сможете точно объяснить, как починить этот тонкий механизм. Как же вы можете практически, по-настоящему это сделать? Там очень много тонких вещей, которых вы не видите, как и в медитации на ясный свет. Поэтому не летайте.

Я читал текст Ламы Цонкапы, в котором излагается учение по медитации на ясный свет, переданное Ваджрапани Ламе Цонкапе и одному нyingмапинскому мастеру. Там Ваджрапани говорит очень ясно, что в медитации на ясный свет существует множество ошибок: ошибки медитации, ошибки воззрения, ошибки поведения. В этом учении он говорит, что медитация на ясный свет подобна сильнодействующему лекарству, которое, в первую очередь, неподготовленному человеку просто так в рот не попадет, но даже если оно попало вам в рот, то вы не можете его проглотить. А если даже вы его проглотили, то вас вырвет. То есть для этого учения подойдет, может быть, один ученик из миллиона, у которого есть высокие отпечатки в сознании. Поэтому не давайте это учение открыто, давайте его в большой тайне, эксклюзивно тем ученикам, которые хорошо подготовлены: породили отречение, бодхичитту, и их грубый ум достиг випашьяны – концептуального познания пустоты. Только такой ученик подходит для медитации на ясный свет. Ему передаются наставления, как свести его грубый ум к более тонкому уму, то есть для него это практично.

С точки зрения теории пустоты в сутре и тантре нет разницы. Воззрение в сутре и тантре одинаковое. Если кто-то говорит, что воззрение махамудры или дзогчена выше, чем воззрение сутры, то он ничего не знает о буддизме. Нет гелугпинского, нyingмапинского воззрения. Воззрение всех школ – это Прасангика Мадхьямика, учение Будды. Гелугпинский мастер говорит, либо нyingмапинский – разницы нет.

Буддизм – это наука ума. Нет какой-то отдельной кагьюпинской медитации – все это учение Будды, которое пришло к нам из монастыря Наланда. Поэтому Далай-лама говорит, что тибетский буддизм – это полное учение, пришедшее из монастыря Наланда, в котором сохранена вся сутра и тантра. Если кто-то говорит, что какое-либо учение идет по линии преемственности «нашей школы», но оно противоречит учению великих мастеров монастыря Наланда: Тилопы, Наропы, Нагарджуны, Чандракирти, – то это учение не подлинное.

Итак, после развития отречения и бодхичитты вы обретаете концептуальное познание пустоты с помощью шаматхи и випашьяны. Во время молитвы вы читаете: «Пусть я смогу обрести союз шаматхи и випашьяны». Это называется союзом шаматхи и випашьяны. Так вы концептуально познаете пустоту. Далее вы медитируете на нее снова и снова. Существует четыре уровня пути подготовки, которые называются: жар, вершина, терпение и высшая Дхарма.

Почему первый уровень называется жар? Здесь, благодаря тому, что вы обрели союз шаматхи и випашьяны, огонь пустоты уже начинает гореть. До этого он не горел. У вас даже могло быть концептуальное познание пустоты, но оно не было огнем пустоты. Далее с помощью шаматхи и випашьяны вы обретаете концептуальное познание пустоты, и в этом случае в вашем уме начинает гореть огонь пустоты. Поэтому там присутствует жар, и первый уровень пути подготовки называется жар.

Второй уровень пути подготовки называется пик. Почему он так называется? Потому что это пик внутри сансары, высший уровень. При этом вы находитесь на высшем уровне среди обычных людей, а не среди арьев. Арьи – это те, кто обладает прямым познанием пустоты.

Знание о пяти путях является очень важным для России. У вас в уме появится ясная картинка, ясное представление, так что никто не сможет вас обмануть. Это учение я получил от Его Святейшества Далай-ламы и теперь передаю его вам. Вы должны быть

благодарны Его Святейшеству Далай-ламе. Без него я был бы таким же, как вы, то есть еще одним ослом.

Третий уровень пути подготовки называется терпение. Здесь терпение означает нерушимость. Вы достигаете стабильности. Как только вы обретаете уровень пути подготовки, который называется терпение, для вас уже невозможно родиться в низших мирах. Есть истории о бодхисаттвах, которые родились в аду. Даже у бодхисаттв есть шанс оказаться в аду, когда проявляется негативная карма. Когда я это услышал, для меня это стало откровением. Даже бодхисаттва, который заботится о других больше, чем о себе, имеет шанс попасть в низшие миры, потому что у бодхисаттв тоже существует множество отпечатков негативной кармы, которые могут стать ввергающей кармой в низшие миры. А для нас, обычных людей, этих шансов гораздо больше.

Узнав, что даже у бодхисаттв есть шанс родиться в низших мирах, вы должны понять, что у вас этот шанс гораздо больше. Поэтому вам следует бояться рождения в низших мирах. Не думайте, что, раз у вас есть драгоценная человеческая жизнь, и вы получаете учение, каждое утро читаете мантры, то вы ограждены от рождения в низших мирах. Это завышенные ожидания. Так вы принимаете желаемое за действительное. Какую практику вы делаете в действительности? За весь день вы не выполняете чистой практики даже в течение пяти минут. Как вы можете считать, что не родитесь в низших мирах? Скажите себе: «Даже у бодхисаттв, находящихся на пути накопления и подготовки, есть шанс родиться в низших мирах». А вы не достигли третьего уровня пути подготовки, после которого можно быть спокойным за свои будущие жизни.

Пока этого нет, каждое утро надо принимать прибежище в Трех Драгоценностях. Ваше прибежище не достаточно сильно, потому что вы не знаете, в какой опасной ситуации вы находитесь. Завтра вы можете умереть и родиться в низших мирах. У вас больше шансов для неблагочестивого перерождения, и этого стоит бояться. Это полезный страх, которого у вас пока нет. Но у вас много глупых, бесполезных видов страха, которых у практикующего быть не должно.

Страх больного человека, что его болезнь может усугубиться, – это полезный страх, побуждающий вовремя принимать лекарство. Поэтому врачи очень строги: они говорят, что ваша ситуация неблагоприятна, и, если вы не начнете принимать лекарство, то потом будет поздно. Например, у вас болит печень или желудок. Если вы будете есть острое, то вам станет еще хуже. Врач говорит это не для того чтобы испугать вас. Он хочет вам помочь. После его слов у вас появляется страх: «Я болен, и мне нужно быть осторожным, иначе ситуация может усугубиться». Потом вы принимаете нужные лекарства, соблюдаете диету, и ваше здоровье постепенно восстанавливается.

Так действует полезный страх, в том числе и тот, который побуждает вас принять прибежище в Трех Драгоценностях. Главная причина прибежища – это страх, в первую очередь перед рождением в низших мирах. Нагарджуна говорит: «Трижды в день вспоминайте о страданиях низших миров».

Когда вы подумаете, что даже бодхисаттвы могут родиться в низших мирах, а вам далеко до бодхисаттвы, у вас нет даже искусственного отречения, искусственной бодхичитты, – у вас должен появиться страх, и вы не сможете в такой ситуации чувствовать себя спокойно. Пока у вас дела идут не отлично. Я не огорчаю вас, а, как врач, вам помогаю. Хороший врач говорит вам о вашей реальной ситуации. Пока вам далеко до олимпийской медали. Вам надо лечиться. Ясный свет, тантра – это олимпийские медали, для вас это далеко.

На данный момент для вас просто стоять на ногах – это уже хорошо. У вас высокое давление и все болит: почки, желудок. В таком состоянии, если вы прыгнете, то упадете. Это правда. Вам это полезно знать. В России так много говорят о тантре, что от этих разговоров у меня болит голова. Не думайте, что Геше Тинлей против тантры. Тантра – это невероятное учение, но пока оно вам не подходит. Так врач до поры до времени не дает больному сильнодействующее лекарство, потому что больному оно пока не полезно. Некоторые лекарства без рецепта не продают в аптеке, потому что без назначения врача их принимать опасно. А с лекарствами Дхармы ваш ум склонен играть: «Это лекарство я хочу, потому что у него красивая упаковка. Еще я хочу то лекарство, потому что я его раньше не принимал. А про это лекарство мой друг говорил, что от него бывают особые ощущения, поэтому его я тоже хочу попробовать». Так играть с лекарствами Дхармы нельзя.

Учения о прибежище, непостоянстве и другие – взаимосвязаны. Когда вы слышите об этом, вы затрагиваете и практику прибежища. Итак, когда вы слышите, что на пути подготовки вы достигнете стадии терпения, и в этом случае обретете полную защиту от рождения в низших мирах, – вот здесь ваш ум должен содрогнуться и сказать: «Я не достиг этой стадии, я очень далеко от этой стадии. Как же я могу чувствовать себя в безопасности, как будто у меня иммунитет от рождения в низших мирах?» Поэтому каждый день вспоминайте о страданиях низших миров, выполняйте практику прибежища и очистительную практику.

Четвертая стадия пути подготовки называется высшая Дхарма. Среди обычных людей, практикующих Дхарму, это высшая Дхарма. После достижения состояния арьи ваша практика становится высшей. На каждой стадии пути подготовки ваше концептуальное познание пустоты становится все точнее. А на последней стадии оно становится настолько ясным, что становится уже почти прямым, но все же еще не прямое. Поэтому оно называется высшей Дхармой.

Далее вы пребываете в медитации на пустоту. При этом концептуальный образ пустоты в вашем сознании потихоньку устраняется, и затем вы обретаєте прямое познание – видите пустоту более ясно, чем сейчас эту чашку на столе. Пустоту можно познать напрямую, но не глазами, а йогическим ментальным познанием. Если вы видите пустоту более ясно, чем эту чашку, значит, вы обрели прямое познание пустоты. В этот момент вы встаете на третий путь – путь видения – и становитесь арьей. «Арья» означает – «высшее существо».

Прямое познание пустоты является объектом благородной истиной пути. Если вы хотите достичь нирваны – объекта благородной истины пресечения, то вам необходимо обрести в своем уме путь. Мудрость, напрямую познающая пустоту, является причиной нирваны – так сказано в определении. Она обладает четырьмя характеристиками, первая из которых – путь. Эта мудрость, напрямую познающая пустоту, – путь высшего уровня, который приведет вас к полному освобождению своего ума от омрачений.

Вторая характеристика мудрости, напрямую познающей пустоту, – это знание. Это высшее, несравненное знание, которое решает все ваши проблемы и дарит вам безупречное счастье. Если вы ищете знание, то ищите такое знание – мудрость, напрямую познающую пустоту. Все остальное – это вторичное знание. А настоящее знание – это мудрость, напрямую познающая пустоту. Поэтому мудрость, напрямую познающая пустоту, также называется высшим знанием.

Третья характеристика – осуществление означает, что с прямым постижением пустоты вы можете осуществить все, что хотите. После обретения такой мудрости вы способны осуществить свое желание полностью избавиться от сансары. В это время желать

освобождения для вас практично – вы действительно можете избавиться от сансары, потому что лекарство в ваших руках. У вас, как у бизнесмена, в руках есть капитал, необходимый для осуществления своего проекта. До этого у вас был очень красивый проект. Вы думали: сначала я буду медитировать на ясный свет, потом стану буддой, потом, наконец, отдохну, – но средств, необходимых для осуществления этого проекта, у вас не было. Все это – детские шахматы, детский мат.

После того как вы обретае мудрость, напрямую познающую пустоту, желание достичь состояния будды очень быстро станет для вас реалистичным, потому что капитал уже будет в ваших руках. Когда богатый человек говорит, что хочет купить землю, построить фабрику, на которой будут работать тысячи людей – это нормально, потому что у него есть деньги. Но когда в вашем кармане нет и десяти рублей, говорить, что вы купите всю землю и построите фабрику, где люди будут работать, – это просто болтовня. В России есть много таких болтунов, рассуждающих о тантре, ясном свете, махамудре, дзогчене, быстром достижении просветления. Всем бодхисаттвам очень стыдно за русских буддистов. Мои ученики, пожалуйста, не позорьтесь перед бодхисаттвами, ведь они думают, что в Россию пришел буддизм, но они также видят, что настоящих буддистов здесь нет – все летают.

Некоторые ученики говорят, что нужно медитировать спонтанно, как парящий орел, при этом они, как орлы, раскинув крылья, сидят на земле и рассуждают о спонтанной медитации на ясный свет. Это я говорю для блага людей России, а не для того чтобы их критиковать. Я надеюсь, что однажды их глаза откроются, и они научатся летать по-настоящему. Они на самом деле орлы, но в настоящий момент сидят на земле. Им нужно узнать, как использовать свои крылья. Когда они уже взлетят высоко в небо, тогда им не нужно будет использовать крылья, и они смогут просто парить. Вот тогда я скажу: «Добро пожаловать. Можете лететь спонтанно». А настоящий момент – не время для спонтанного полета. Настоящий момент – время страха перед рождением в низших мирах, потому что вы находитесь внизу, на земле, и любая опасность, как хищное животное, может вас съесть. Вы сидите внизу. Вам нужно бояться. Здесь есть много опасных животных, которые в любое время могут вас укусить. Вам нужно прибежище, чтобы чуть-чуть научиться летать с помощью своих крыльев. Вам нужно прибежище, потому что вы сидите на земле. Вы орел, у вас есть крылья, но летать вы пока не умеете.

Вам нужно молиться: «Будда, Дхарма и Сангха, пожалуйста, защитите меня. В особенности, защитите меня от преждевременной смерти. А после смерти, пожалуйста, защитите меня от рождения в низших мирах, потому что у меня очень много кармических отпечатков, ведущих в низшие миры».

Итак, когда вы обретае мудрость, напрямую познающую пустоту, у вас появляется третий аспект – осуществление всех ваших желаний. Тогда, какое бы желание у вас ни было, оно будет практичным желанием. Если вы скажете, что хотите стать буддой за три года – это практично, достижимо, потому что у вас есть такое могущественное знание, такая мудрость. Вы можете осуществить любое желание, поэтому третья характеристика называется «осуществление».

Четвертая характеристика называется «определенно отбрасывающее». Потому что, когда вы обретае мудрость, напрямую познающую пустоту, то вы определенно можете отбросить омрачения так, чтобы они уже больше к вам не вернулись. У вас есть такое противоядие.

Мудрость, напрямую познающая пустоту, которая является причиной благородной истины пресечения и имеет четыре характеристики, называется благородной истиной пути.