

Я рад, что второй день мы собираемся здесь, чтобы вы получили учение по Ламриму. Раньше большие группы людей из Калмыкии, Тувы, Бурятии и России собирались вместе обычно для получения посвящения. Если даётся посвящение, то приходит большое количество людей, а если передаётся учение, то людей приходит мало. Если передаётся посвящение долгой жизни, то приходит ещё больше народа. Многие люди заинтересованы в том, чтобы жить долго, но они думают, что это является целью духовной практики. Вам нужно понимать, что духовные учения и посвящения даются не для долгой жизни, не для того, чтобы вы достигли успеха в своей повседневной жизни.

Но почему тогда в тантре даётся посвящение долгой жизни? Оно даётся тем бодхисаттвам, которые хотят развивать свой ум ради блага всех живых существ. Чтобы добиться успеха в этой практике, очень важно жить долго. Посвящение долгой жизни даётся бодхисаттвам, чтобы они могли приносить благо другим живым существам. И когда они получают его, то, благодаря этому, действительно живут долго. В наше время люди получают такое посвящение, а на следующий день или на следующий год умирают, потому что у них нет бодхичитты. Результат в тантре не достигается, потому что нет корня. Если вы собираете химические вещества, и одного у вас нет, то, сколько бы вы ни собирали их, результата не будет. В тантре упоминается достижение невероятно больших результатов, потому что там говорится об обретении сиддхи. Основным материалом, благодаря которому всё это достигается – бодхичитта.

Поэтому я рад, что много людей собралось здесь вместе не для того, чтобы получить посвящение, не для долгой жизни, а чтобы укротить ум, сделать его здоровым. Люди приехали сюда, чтобы получить учение Ламрим – это очень хорошо. Поскольку у вас есть такой интерес, мне необходимо готовиться, чтобы в сжатом виде передать вам большое количество материала, который поможет вам укротить ум. Наш ум невозможно усмирить посредством одного-двух положений. Если у вас в голове есть несколько положений, вы медитируете на них, а они не дают результата, то больше вы не захотите медитировать. Если во время медитации на непостоянство и смерть вы сидите и думаете: «Я умру. Все умирают, и я умру», потом вы, увы, не захотите медитировать. Буддизм не говорит, что нужно так делать – сидеть и повторять: «Я умру, я умру».

Надо знать главные ситуации своей жизни. Первая ситуация – стопроцентно однажды я умру, это факт. Есть три доказательства этого. Подумайте – это правда. Однажды, например, через пятьдесят лет, я умру, это стопроцентно. Это первый факт. Второй – кто знает, когда я умру? Третий – есть много условий для смерти. Думайте над этими тремя доказательствами, анализируйте: «Да-да, в любое время можно умереть». Думать, что вы завтра не умрёте – это иллюзия. Можно и завтра и послезавтра умереть – в любой день. Если вам говорят: «Через год я сделаю тебе большой подарок», вы радуетесь, потому что думаете: «Через год я стопроцентно не умру». Кто знает, будете вы через год живым или нет.

В глубине души вы думаете, что через год, через десять лет вы будете жить. Наш ум, если он не анализирует, имеет привычку так думать. Нам дали землю в бесплатную аренду на сорок девять лет. Когда мне сказали, что аренда бесплатная на сорок девять лет, я ответил: «Сорок девять лет – это мало». Это как пример. Подумайте над этим, это медитация на непостоянство и смерть.

Поэтому, когда вы готовитесь к шаматхе, самая лучшая подготовка – это обрести какой-то уровень укрощённого ума с помощью аналитических медитаций на Ламрим. Если мои ученики мне скажут: «Геше Ла, я бы хотел провести определённые аналитические медитации на темы Ламрима», – это не просто хорошо, это лучше всего. Если вы скажете: «Геше Ла, я бы хотел начитать сто тысяч мантр Ваджрасаттвы», – это хорошо, но не самое лучшее. Сто тысяч раз начитать прибежище – это тоже хорошо, но не самое лучшее. Вы можете просто читать «НАМО ГУРУБЕ, НАМО БУДДАЯ...», какой в этом толк? Поэтому надо заниматься медитацией на Ламрим. Когда вы занимаетесь аналитической медитацией на преданность Учителю, читайте в это время Мигзем. Когда вы развиваете сильную преданность, читайте «МИГМЕ ДЗЕВЕ...», представляйте, как свет и нектар очищают вас, потом читайте коренную мантру Учителя. Когда вы это чувство потеряете, снова анализируйте. Вот так делать эффективно. Через чувство надо делать медитацию.

Делать аналитическую медитацию на преданность Учителю даже одну неделю – это огромное дело. Через неделю вы увидите, что ваш ум очень изменился. Поэтому я вам это рекомендую делать. Все вы знаете учение Ламрим, много раз его слушали – для вас лучше делать медитацию на Ламрим. Если новый человек меня спросит, на что ему надо медитировать, у меня не будет выбора, ему я скажу начитать сто тысяч мантр прибежища. Это лучше, чем ничего не делать, потому что читать мантры «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» – это хорошо. Но человек, который слушает учение Ламрим – это другое. У нас в монастыре в Тибете говорили, что если монах, закончивший философское обучение, начитывает мантры «Ом Мани Падме Хум», – это позор. Он изучил всю философию, а когда пришло время практиковать, он читает мантры. Читать «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» – это позор, потому что когда человек после учебы просто читает мантры, это неправильно. Надо заниматься аналитической медитацией, делать ум мудрым, развивать мудрость и доброту.

Будда говорил: «Ум не существует, природа ума – ясный свет». Что такое ум? Посмотрите на свой ум, какой он сейчас? Наш ум – тупой. Он не понимает природу света, природу других вещей. Он также не знает относительной природы, не знает взаимосвязи причины и следствия. Поэтому в настоящий момент наш ум глуп. Из-за этого он негативный – все негативные эмоции возникают из глупого ума. Из-за того, что ум глупый, он становится негативным и тогда он становится очень вредоносным. Из-за этого создается карма и вращение в сансаре. Это механизм того, как мы существуем в сансаре в настоящий момент. Теперь нам необходимо изменить это состояние ума. Если вы продолжите пребывать с таким глупым, негативным умом, вы никогда не будете счастливы.

Чтобы глупый ум стал мудрым, крайне необходимы аналитические медитации. Чтобы негативный ум стал добрым умом, также необходимы аналитические медитации. Ум является творцом и ваших страданий, и вашего счастья. Это первая часть. Когда ваш ум глупый и негативный, это источник любого вашего страдания. А если ваш ум становится добрым и мудрым, это источник вашего счастья. Что необходимо в качестве основы для того, чтобы ум стал добрым? Очень важно заботиться обо всех. Очень важно думать обо всех, а не только о себе. Когда вы выполняете такой ретрит, тренируйте свой ум в том, чтобы думать о счастье для всех. Приучите свой ум, создайте для него привычку, чтобы он думал о счастье для всех вокруг, чтобы в отношении всех было равное чувство. Развивайте такой ум, который думает о счастье для всех живых существ, ум, заботящийся о других.

Когда ваш ум, заботящийся о счастье других, становится всё сильнее, тогда добрый ум появляется спонтанно. Когда вы обретёте сильный добрый ум, в первую очередь, вы будете счастливы, и люди, окружающие вас, так же будут счастливы. Такой добрый ум возникает благодаря аналитической медитации, а не только чтению мантр. Тогда для чего же нам надо начитывать мантры? Причем в тантре говорится о большом количестве мантр. Мантры очень важны, но их корнем должно быть доброе сердце. Если с добрым сердцем вы произносите мантру «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ», это не позор, это по-настоящему мощная духовная практика. Если после обучения философии вы просто начитываете мантру «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ», не имея доброго сердца — вот это позор. Вы думаете, что просто начитывая мантры, выполняете духовную практику, но это не так.

Добрый ум возникает из ума, заботящегося о других. Негативный, злой ум возникает из эгоистичного ума, заботящего только о себе. Поэтому основная цель — это уменьшение эгоистичного ума и увеличение ума, заботящегося о других. Поэтому Геше Потова говорил: «Я изучал буддийскую философию всю свою жизнь, и в конце я понял одну очень важную вещь: в буддийской практике есть две главные практики, и нет третьей. Первая практика — это уменьшение эгоистичного, глупого ума, источника всех страданий. Уменьшение его настолько, насколько это возможно, благодаря аналитическим медитациям на четыре благородные истины, двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения и бодхичитту. Уменьшайте так свой эгоистичный ум. Вторая практика — увеличение ума, заботящегося о других, это источник всего счастья. Благодаря уму, заботящемуся о других, вы становитесь буддой. Если вы заботитесь о других больше, чем о себе, то стопроцентно станете буддой».

Шантидева говорил: «Если вы не можете заботиться о других больше, чем о себе, невозможно, чтобы вы стали буддой». Если ваш эгоистичный ум думает: «Я, я, я», медитирует на ясный свет, хочет увидеть ум и стать буддой, это позор. Раньше такого не было, сейчас нет, и в будущем не будет. Учение тантры даётся, только если ум, заботящийся о других больше, чем о себе, из сильного сострадания хочет стать буддой быстро ради блага всех живых существ. Поэтому Геше Потова говорил, что тантра — это ветвь ума, заботящегося о других. Поэтому уменьшение эгоистичного глупого ума — это одна практика, и увеличение доброго и мудрого ума — это вторая практика. И здесь, когда Будда произносит первое слово «ум», все эти наставления включены в него.

Второе — Будда говорит: «Ум лишен ума». Мы можем сказать, что всё учение первого поворота Колеса Учения включается в первую часть. Первый поворот Колеса Учения — это учение о четырёх благородных истинах. Когда говорится: «Лишен ума», то демонстрируется второй поворот Колеса Учения, в особенности учение о пустоте от себя, что является высшим буддийским философским воззрением.

Третье: «Природа ума — ясный свет». Здесь демонстрируется третий поворот Колеса Учения и тантра. Таким образом, в эти три положения включено всё учение по сутре и тантре.

Я вам объяснял вторую часть — «ум лишен ума». Школы Вайбхашика и Саутрантика — это школы Хинаяны, они обе принимают бессамость личности. Одна конкретная подшкола в школе Вайбхашика не принимает пустоту от независимого субстанционального существования «я». Остальные школы в Вайбхашике и Саутрантике принимают грубую и

тонкую бессамость личности. Как я вам говорил, грубая бессамость личности – это «я», пустое от постоянного, единичного и независимого. Тонкая бессамость личности – это «я», в котором отсутствует независимое субстанциональное существование.

Теперь рассмотрим школу Читтаматра. Школы Читтаматра и Мадхьямика – это две школы Махаяны. Школа Читтаматра говорит, что корень сансары – неведение. Под неведением они понимают цепляние за «я», которое имеет независимое субстанциональное существование. Это корень сансары. В отношении пустоты от феноменов здесь говорится, что это не корень сансары, а препятствие к всеведению. Не устранив это цепляние за феномены, как имеющие независимое субстанциональное существование, вы не можете достичь состояния будды. В школе Читтаматра говорится, что представление об архатах, о которых толкуют школы Вайбхашика и Саутрантика – это представление о настоящих архатах, потому что корень сансары – это цепляние за себя как за независимое субстанциональное существование.

Прасангика Мадхьямика говорит, что представление об архате, которое даётся в низших школах Вайбхашика, Саутрантика и Читтаматра, не является представлением о настоящем архате. Прасангика Мадхьямика говорит, что, когда низшие школы говорят об архате, это не настоящий архат, потому что корень сансары – это не цепляние за «я» как за независимое субстанциональное существование. Прасангика Мадхьямика говорит, что корень сансары – это цепляние за «я» как за самосущее. Пока вы не устранили это цепляние за самобытие, за истинность, вы не устранили корень сансары. Поэтому в школе Прасангика Мадхьямика говорят, что представление об архате в низших школах не является настоящим. Низшие школы думают, что это настоящий архат, но в действительности, это не так.

Например, доктора очень высокого уровня знают тонкие болезни. Другой врач этих тонких болезней не знает, он знает только грубые. Он думает, что если излечить эту болезнь, тело станет полностью здоровым. Врач более высокого уровня посмотрит и скажет, что это ещё не здоровый человек, у него ещё есть тонкие болезни. Точно так же, корень сансары – это не просто цепляние за себя как за независимое субстанциональное существование, он глубже. Более тонкое цепляние – это цепляние за самобытие, за собственные характеристики, за истинность. Это корень сансары. В настоящий момент у вас нет хорошего представления об этом, потому что в вашем уме нет представления об отрицании. Тем не менее, если вы будете знать об этих теориях, знать, какие из них правильные, то в будущем на их основе вы сможете сделать правильные открытия.

Школа Читтаматра принимает как бессамость личности, так и бессамость феноменов. Что касается бессамости личности, здесь так же, как и в низших школах говорится о грубой и тонкой бессамости личности. В дополнение к тому, что говорится в низших школах, школа Читтаматра добавляет бессамость феноменов. Поскольку школы Читтаматра и Мадхьямика – это философские школы Махаяны, то здесь устранение цепляния за бессамость феноменов крайне необходимо для достижения состояния будды. Что касается бессамости феноменов, в школе Читтаматра говорится о грубой и тонкой бессамости феноменов.

Итак, рассмотрим грубую бессамость феноменов. Школа Читтаматра утверждает, что не существует внешних феноменов, состоящих из неделимых частиц. Поскольку они доказывают, что нет неделимых частиц, то не может существовать объект, который является

собранием таких неделимых частиц. Школа Вайбхашика говорит, что есть неделимые частицы. Неделимая частица – это абсолютная истина. Здесь говорится, что неделимые частицы собираются вместе, и такое собрание частиц – это внешний объект. Сейчас вы чуть-чуть понимаете разные воззрения школ. Я сам тоже не знаю это очень ясно. Что знаю, я вам говорю.

Рассмотрим тонкую бессамость феноменов в школе Читтаматра. Здесь говорится, что все внешние объекты пусты от существования отдельно от субъективного ума. Каким образом? В школе Читтаматра говорится так: какой бы объект вы ни увидели, ваш ум не направляется напрямую к этому объекту и не видит его. Это невозможно. Школа Вайбхашика говорит, что, когда наше зрительное сознание смотрит на объект, оно соприкасается с ним и познаёт его. На тибетском языке такое познание называется «наме». Оно означает познание без аспектов, без образов, то есть сознание безо всяких образов напрямую видит объект и познаёт его. Очень трудно передать терминологию на английском и русском языках. Нам нужно подумать над новой терминологией.

Хотя в школе Саутрантика говорится о такой же бессамости личности, как и в школе Вайбхашика, в отношении познания феноменов здесь говорится, что сознание не соприкасается с феноменами напрямую. Феномены отражаются в органе зрения, и посредством этого образа сознание познаёт объект. Наука тоже так говорит. Наше сознание не познаёт объект напрямую. Наш орган как зеркало, отражает объект. Наука говорит, что зрительное сознание видит объект перевернутым, а потом мозг делает всё правильным. Я не знаю, правда это, или нет. Я не знаю, как такое происходит, что изображение в органе зрения перевернуто, а потом наш мозг переворачивает его обратно. В буддийской философии не говорится, перевернутое изображение в органе зрения или нет, там просто говорится, что есть отражение в органе зрения, и через этот образ мы познаём объект.

В отношении внешних объектов, в отношении пяти органов чувств, школа Читтаматра говорит, что они не существуют отдельно от ума. Но здесь не говорится, что сознание других людей не существует отдельно от ума. Школа Читтаматра не настолько глупа, чтобы это утверждать. Это проекция вашего сознания. Объекты пяти органов чувств познаются так, что сначала их изображение появляется в органе зрения. И это отражение не находится там. Там существует множество частиц, и нет неделимых частиц. Поэтому вы ничего не можете там найти. Что вы видите? Вы видите отражение, которое поступает в орган зрения. И этот образ в вашем органе зрения неотделим от вашего ума. Они по сути едины. Если вы хоть чуть-чуть поняли, это хорошо.

Квантовая физика ищет некие мельчайшие изначальные частицы, но не находит их. Учёные открыли множество частиц: электроны, протоны, нейтроны и ещё ищут. Но они не найдут неделимой частицы. Если есть неделимая частица, что они в конце концов найдут? Как в школе Вайбхашика – найдут неделимую частицу и скажут, что это существует отдельно от ума. В школе Читтаматра говорится, что все видимости красивого или уродливого являются проекциями вашего ума. В одном городе люди видят вещи по-разному, потому что это проекции их собственного ума. В воззрении Читтаматры есть много сильных положений. Школа Читтаматра основывается на высказывании Будды в сутре, где он говорил о том, что когда на стакан с жидкостью смотрят три разных класса существ, они видят разное. Когда смотрит бог, он видит нектар, когда смотрит человек, то видит воду, когда смотрит

голодный дух, он видит там кровь. Но есть только один стакан с жидкостью, и не может быть три жидкости сразу: нектар, вода и кровь. Когда эти три существа смотрят одновременно, в стакане должно быть три вида жидкости. Становится ясно, что каждое существо видит что-то в соответствии с проявлением своих кармических отпечатков.

Это очень сильное основание для того, чтобы в школе Читтаматра говорилось о не существовании внешних объектов, о том, что субъект и объект пусты от отдельного существования. Когда в школе Читтаматра говорят о пустоте феноменов, используются термины «кунтаг», «шенванг» и «йондуп». «Кунтаг» – это то, каким вам кажется объект. Какими вам являются феномены? Существующими отдельно, не являющимися проекциями вашего ума. Например, когда вы видите радугу, если проанализируете, вы не найдете ничего отдельно от вашего видения. Что там есть? Идёт дождь, светит солнце, вместе эти два явления вызывают видение радуги.

Что такое цвет? Когда свет падает на какой-то объект, этот объект отражает синий, желтый, красный цвет. С точки зрения Читтаматры не существует цвета (красного, желтого, синего), существующего объективно, где-то там. Там цвета нет. Смотрите, что вы здесь видите? Белый цвет? Здесь ничего белого нет, науке это известно. Просто для вас есть отражение цвета. Все цвета кроме белого поглощаются, а один цвет, белый, отражается. Это просто отражение. Об этом также известно науке. Если вы спросите ученых, что такое цвет, то наука говорит, что цвет – это свет, но цвет – это не свет. Тогда что такое цвет? Если говорят, что цвета нет, это тоже неправильно, это нигилизм. Вовне вы цвета не найдёте, наука тоже говорит, что его там нет. Что новосибирские ученые говорят в отношении цвета? Существует ли цвет объективно или же цвет – это свет? Что говорят другие ученые – бурятские?

В школе Читтаматра говорится то же самое, что нет объективного цвета. Нам кажется, что он существует объективно где-то во внешнем мире отдельно от ума. Это кунтаг. Такого не существует. Что тогда такое шенванг цвета? Это кармическое проявление проекции ума. Это существует. Благодаря собственным кармическим отпечаткам люди видят разные вещи. Йондуп – это пустота шенванга от кунтага. Это грубое объяснение, которое даётся в школе Читтаматра относительно пустоты феноменов.

В отношении бессамости личности в школе Читтаматра говорится, что независимо субстанционально существующее «я» – это кунтаг. Взаимозависимое «я» – это шенванг, а пустота от независимого субстанционально существующего «я» – это йондуп. В будущем я объясню это более подробно.

Теперь поговорим о школе Мадхьямика. Наша главная цель – это представление школы Прасангика Мадхьямика. Чтобы обрести более ясное понимание её воззрения, понять низшие школы также полезно. Что говорится в школе Читтаматра? Что все внешние объекты пусты от истинного существования, но ум существует истинно. Мадхьямика говорит, что, как и внешние объекты пусты от истинного существования, так же и ум пуст от истинного существования. Если вы цепляетесь за ум как за истинно существующий, вы не освободитесь от сансары. В словах «ум лишен ума» говорится о воззрении школы Мадхьямика. Не только внешние объекты пусты от истинного существования, но и сам ум лишен ума, то есть истинного существования.

Нагарджуна был главным сторонником философии Мадхьямики. В этой школе есть вера в то, что нет никакого истинного существования. Внешние феномены и ум одинаково пусты от истинного существования. Не все ученики Нагарджуны познали конечное воззрение Мадхьямики, то, чему он учил. Один из учеников Нагарджуны, Бхававивека, не понял философию Мадхьямики на тонком уровне Прасангики Мадхьямики, и поэтому возникла еще и школа Сватантрика Мадхьямика. В действительности, как мне говорил мой Духовный Наставник, и Бхававивека и Асанга познали пустоту на уровне Прасангики Мадхьямики, потому что оба они были арьями. Невозможно стать арьей без прямого познания пустоты, о которой говорится в школе Прасангики Мадхьямика. Тогда почему так случилось? Васубандху вёл себя так, будто он сторонник школы Сватантрика. Поскольку Будда давал философское воззрение на разных уровнях, для разного потенциала ума, разные учителя вели себя как держатели разных философских школ, чтобы сохранить это воззрение. Но, в действительности, они познали воззрение Прасангики Мадхьямики.

Васубандху – великий мастер, его ум настолько острый, что невозможно, чтобы он не понимал воззрение школы Прасангики Мадхьямика. Он понимал его, но вёл себя так, как будто он сторонник Сватантрики. Мой Учитель говорил, что логика Васубандху острее, чем у Асанги. Если он ведет диспут, то очень трудно его опровергнуть. Если вы можете во время диспута защитить воззрение Прасангики Мадхьямики, тогда вы его поняли. Если не можете защитить, то у вас нет этого воззрения. Поэтому в монастырях воззрение школы Прасангики Мадхьямики изучается в течение очень большого периода времени. Обрести понимание за одну-две лекции невозможно.

Нагарджуна учил воззрению Мадхьямики, но его ученик, Буддапалита, интерпретировал его учение с точки зрения Прасангики Мадхьямики. Бхававивека, второй ученик Нагарджуны, опровергал воззрение, которое излагал Буддапалита. Он говорил, что если вы скажете, что всё является только ментальным обозначением, в этом есть много логических противоречий. Должны существовать собственные характеристики. Без них вы не можете дать представление о каком-то феномене. Так с помощью логики он старался опровергать воззрение Буддапалиты. И на вопросы Бхававивеки очень долго не было ответов.

Чандракирти считается главным мастером, возвратившим воззрение Прасангики Мадхьямики. Он объяснил, что эти противоречия не относятся к воззрению Прасангики Мадхьямики, а наоборот, относятся к воззрению, где говорится о существовании собственных характеристик. Если есть собственные характеристики, то, наоборот, все эти противоречия адресуются вам. Таким образом, Чандракирти является мастером, возродившим воззрение Прасангики Мадхьямики, а Бхававивека установил воззрение Сватантрики Мадхьямики.

Сейчас я даю вам введение, это не настоящее учение о воззрении Сватантрики Мадхьямики и Прасангики Мадхьямики. Итак, в чем разница между ними? Проверьте, я кого-то из вас спрошу, каковы определения школы Вайбхашика и Саутрантика. Вы должны ответить, что Вайбхашика – это школа Хинаяны, которая принимает бессамость личности, но не феноменов. Эта школа принимает существование неделимых частиц. Саутрантика – это школа Хинаяны, которая принимает существование бессамости личности, но не бессамости феноменов. Но она не принимает существование неделимых частиц. Она не

принимает того, что сознание напрямую видит объект. Это последнее говорить необязательно, достаточно сказать, что она не принимает существование неделимых частиц. Сначала нужно знать определение школ, а затем изучать воззрение глубже.

Я изучал философию в тибетских горах. Там всё изучают точно, детально. Потом ум ничего не путает, он становится подобен библиотеке. Любую книгу прочитаете и запомните – это на такой-то странице. Это будет полезно для вас, в голове не будет путаницы. Даже если вы напрямую увидите божество Манджушри, и он вам скажет: «Ты постигнешь ясный свет ума и станешь буддой», вы не будете летать. Вы ответите: «Ясный свет – после отречения, бодхичитты, мудрости, понимающей пустоту. Правильно, это не сейчас». Манджушри вам скажет: «Ясный свет – это правильно, когда есть три основы пути».

Теперь рассмотрим определение школы Читтаматра. Это философская школа Махаяны, которая принимает, что все внешние феномены пусты от истинного существования, но она считает, что ум существует истинно. Если вы так сказали, а потом тысяча человек с вами диспутирует, это вас не беспокоит, вы не скажете: «О, наверно, так, наверно, так». Это философская школа Махаяны, которая принимает, что нет внешних истинных феноменов, но она принимает, что ум существует истинно. Почему школу Читтаматра называют школой «только ума»? Потому что здесь считается, что ум существует истинно, и из него возникают всевозможные проекции. Это то, что называется «только ум» – только ум существует истинно.

Школа Мадхьямика – это школа Махаяны, которая принимает, что все внешние и внутренние феномены пусты от истинного существования. В рамках Мадхьямики есть две подшколы: Сватантрика Мадхьямика и Прасангика Мадхьямика. Сватантрика Мадхьямика – школа Махаяны, которая не принимает никакого истинного существования, но считает, что на относительном уровне есть собственные характеристики. Те, кто принимает это воззрение, являются последователями школы Сватантрика Мадхьямика. Если они не примут существование собственных характеристик, то не смогут установить феномен. Во всех низших школах, в Сватантрике Мадхьямике, Читтаматре критерием достоверности являются собственные характеристики. Если нет собственных характеристик, то вы не можете говорить о достоверности. Если нет собственных характеристик, то нет достоверных объектов, а если их нет, то нет достоверного познания, а если этого нет, то вы не можете рассуждать о феноменах. Получается противоречие. Его надо защищать в Прасангике Мадхьямике.

Прасангика Мадхьямика говорит, что критерий достоверности – это не собственные характеристики. Какие тогда здесь критерии достоверности? Это нелёгкий момент. Это просто общее видение для вас. Прасангика Мадхьямики – это философская школа Махаяны, которая даже на относительном уровне не принимает существование каких-либо собственных характеристик. Поэтому здесь нет самобытия, собственных характеристик даже на относительном уровне.

Это четыре философские школы в буддизме. Сейчас у нас нет много времени для их обсуждения, мы обсудим это в Новосибирске.

Итак, Будда говорил: «Ум лишен ума». Здесь говорится, что ум не имеет самобытия, он пуст от самобытия. Ум – это пустота, а пустота – это ум. В «Сутре Сердца», в воззрении о «пустоте от себя» это объясняется в сжатом виде.

Далее, третья часть: «Природа ума – ясный свет». Здесь говорится о наитончайшей относительной природе ума. В третьем повороте Колеса Учения также говорится о природе будды.

Итак, в первой части говорится о том, что ум является творцом нашего счастья и нашего страдания, у него есть потенциал создавать всё. Во второй части говорится, что «ум лишен ума», это значит, что ум лишен самобытия. Здесь вы видите противоядие от корня сансары. Теперь задаётся следующий вопрос: «Зачем Будда говорил о природе будды?» Если омрачения находятся в природе ума, то даже если есть противоядие, от них невозможно избавиться. Например, жар находится в природе огня. Вы можете применить противоядие к жару, но тогда исчезнет и огонь, потому что жар находится в природе огня. Так же и в отношении омрачений: если есть противоядие от омрачений, и если они находятся в природе ума, то применив противоядие от омрачений, ум перестанет существовать. Тогда какой смысл в том, чтобы стать просто несуществующим? Но если вы видите омрачения не так, как жар, который присущ огню по природе, а видите их как грязь в воде, то вы увидите, что если вы устранили грязь, вода всё равно останется, и она станет чистой. Тогда вы почувствуете, что хотите устранить грязь и получить чистую воду. Поэтому природа ума – ясный свет. Все омрачения временны.

Другие слова, которые произносил Будда, таковы: «Природа ума – ясный свет, все омрачения временны». Когда говорится о ясном свете, имеется в виду не грубый ум, а наитончайший ум, который существует с безначальных времен и будет существовать бесконечно. Из этого наитончайшего ума возникает грубый ум, а затем снова исчезает в нём. В ясном свете, который является наитончайшим состоянием ума (просто ясность и осознанность), который называется «изначальная осознанность», нет омрачений. Если вы находитесь на этом наитончайшем уровне, то становитесь буддой. В настоящий момент мы не можем оставаться в таком состоянии простой ясности и осознанности, в состоянии наитончайшего ума, ясного света. Поэтому в учении по махамудре говорится о четырёх йогах – каким образом пребывать в состоянии наитончайшего ума ясного света.

Первая йога называется «йогой однонаправленного». Она помогает вам достичь сосредоточения высокого уровня. Шаматха, которая объясняется в махамудре, является более мощной, чем та, которая объясняется в сутрах. Потому что в сутре ваш грубый ум развивает сосредоточение, и с точки зрения эффективности, это не очень мощная практика. А в махамудре с помощью специальных техник вы делаете так, что ваш ум становится тоньше и тоньше, и развитие концентрации проходит более эффективно. Итак, когда с помощью специальных техник вы делаете так, что ваш ум становится всё более тонким, то ваша концентрация естественным образом становится всё лучше и лучше. Посредством этого вы не можете увидеть ясный свет, вы можете его пережить. Когда ум становится всё тоньше и тоньше, вы можете пережить относительный ясный свет.

В уникальных учениях по тантре объясняется, как пережить состояние наитончайшего ума, ясного света. В буддийской философии говорится, что грубые частицы не очень мощные.

Более тонкие частицы обладают большей силой. Таким же образом грубый ум не является очень мощным, но если вы научитесь использовать наитончайший ум, это будет очень мощно. Чтобы научиться использовать наитончайший ум, вам нужно быть искусными, иначе это может быть очень опасным. Например, ядерная энергия невероятно мощна. Однако если вы не знаете, как её правильно использовать, она может нанести большой урон, многое уничтожить. Поэтому сейчас многие страны думают о том, нужна ядерная энергия или нет. Многие страны говорят, что она не нужна, потому что очень опасна. Некоторые говорят, что это природная энергия, она нам нужна. Некоторые говорят, что если её неправильно использовать, то много людей умрёт, это опасно! Даже в использовании наитончайших частиц может заключаться опасность. Тогда встаёт вопрос, каким образом использовать их безопасно? Так же, если вы не знаете, как использовать наитончайший ум, в особенности практику тантры, это может быть опасно.

Точно так же и тантра. Тантра – это использование наитончайшего ума, это квантовая наука об уме. В тантре объясняется, как развить самый тонкий ум, чтобы стать буддой, как создать самое тонкое тело, иллюзорное тело. Если у вас нет полной правильной подготовки, это опасно. Мой Учитель говорил: «Если вы правильно поняли тантру, если занимаетесь практикой правильно – вперёд. Если вы неправильно поняли тантру, неправильно занимаетесь практикой – вы пойдёте в низшие миры, в ад».

Если во имя тантры вы ведёте распутный образ жизни, говорите, что это всё ваши дакини, пьёте водку и говорите, что это нектар – это путь в низшие миры. Вы говорите, что вам нужно пять дакинй: «Я практикую высокий уровень тантры, ты моя дакини, и ты тоже». Всё это самообман. Не ведите себя плохо во имя тантры. Так же, если у Духовного Наставника есть жена, он должен говорить, что это жена, а не духовная дакиня. Это тоже неправильно: «Я сейчас тантрой занимаюсь, это не моя жена, это моя дакиня, но одной мне недостаточно, надо ещё пять». Вот так духовные учителя разрушают буддийское учение, они разрушают всю духовность. Правильные духовные наставники сохраняют буддизм, а неправильные – разрушают его. Это очень важно для духовных наставников.

В моем случае это так же не потому, что я практикую тантру. Это просто жена, это не тантрическая супруга. Всем своим ученикам я хотел бы сказать, что если у вас есть жена, говорите, что это жена, а не тантрическая супруга. Даже если это в действительности так, никогда этого не говорите. Один мой тибетский друг геше, он сейчас не монах, рассказал мне, что в Америке у одного ньингмапинского мастера на высоком троне сидели две девушки. На вопрос, кто это, отвечают: «Это его две дакини». Американские молодые девушки сидели на троне как важные люди, а про них говорили, что это дакини. Это позор не Ньингма, это позор для буддизма. Нет ньингмапинского буддизма, кагьюпинского, гелугпинского. Это всё учение Будды. А такие вещи позорят Будду. Не надо так поступать. В будущем в России не должно быть такого.

Итак, в первой йоге махамудры вы переживаете наитончайший ум, ясный свет и развиваете сосредоточение. Первая йога махамудры – йога однонаправленного. Учение по махамудре основано на третьей части высказывания Будды: «Природа ума – это ясный свет».

Различают два вида ясного света: относительный ясный свет и абсолютный ясный свет. Относительный ясный свет – это наитончайший ум, который существует с безначальных

времен и будет продолжать существовать вплоть до достижения состояния будды. Абсолютный ясный свет – это пустота этого наитончайшего ума.

Линия передачи учения по махамудре идёт от Будды Ваджрадхары к Тилопе, от Тилопы к Наропе, далее к Марпе, Миларепе, и так она перешла к гелугпинским мастерам. Это учение пришло к ламе Цонкапе, он сохранил его и передал дальше.

Вторая йога называется йогой неконцептуального. Здесь, когда ваш наитончайший ум развивает шаматху, и с её помощью вы концептуально познаёте природу наитончайшего ума, вы достигаете второй йоги. Вы находитесь на пути подготовки – это очень высокий уровень. Но это всё ещё не является медитацией на ясный свет, это не является ясным светом по сути, это ясный свет по подобию. Ясный свет по сути объясняется в третьей йоге.

В третьей йоге ваш наитончайший ум напрямую познаёт свою природу с помощью только лишь однонаправленной концентрации, не аналитической медитации. Уникальность махамудры и дзогчена в том, что только с помощью однонаправленной концентрации вы можете обрести випашьяну. В сутре, в грубом состоянии ума это невозможно. Вам нужно знать, почему вы без аналитической медитации обретаете випашьяну. Небуддисты пребывают в неконцептуальном состоянии очень долгое время и не обретают випашьяну. Как же возможно познать пустоту просто с помощью однонаправленной концентрации без аналитической медитации? Это очень трудно, но в практиках махамудры и дзогчен такое возможно.

Если спросите у людей, которые изучали только сутру, возможно ли обрести випашьяну без аналитической медитации, то они скажут, что это невозможно. Правда, с точки зрения уровня сутры, это невозможно. Если вы скажете тем людям, которые изучают только сутру, что в одном уме может присутствовать метод и мудрость, они скажут, что это тоже невозможно. В сутре очень трудно объяснить то, каким образом один ум может в один и тот же момент познать два феномена. Это невозможно. Это трудное положение, его сложно объяснить. Если вы по-настоящему практикуете тантру, то вам нужно знать, как это правильно объяснить. Если вы не можете объяснить этого, тогда вы не можете заниматься практикой. В отношении объяснения можно сказать, что объяснить легче, чем по-настоящему испытать это.

Далее, когда ваш наитончайший ум напрямую познает пустоту, вы становитесь арьей. В следующей же миг вы становитесь архатом. Поэтому в махамудре и дзогчене говорится об освобождении видением. Посредством прямого видения вы освобождаетесь от сансары. Здесь не говорится, что вы видите ясный свет и в следующий момент становитесь буддой. В России, в Европе, везде сидят люди и пытаются увидеть ясный свет. Они думают, что если увидят его, то в следующий миг станут особыми людьми. Всё это – чепуха. Ум не может видеть ум. Даже зрительное сознание не может видеть само себя. Это пустая трата времени.

Тогда почему в тантрах говорится об освобождении видением? Здесь говорится о вашем наитончайшем уме ясном свете, когда он напрямую видит свою природу. В следующий миг ваш ум полностью освобождается от омрачений. Это уникальная особенность тантры, этого нет в сутре. А в сутре, когда ваш грубый ум напрямую познает пустоту, вам требуется длительный период времени, чтобы устранить омрачения. Вы устраняете сначала грубые,

затем средние, а потом тонкие омрачения. Шаг за шагом вы делаете это, и на это нужно много времени. В тантре, благодаря использованию наитончайшего ума, когда вы напрямую познаёте пустоту, в следующий же миг омрачения пропадают из вашего ума. Например, если вы будете мыть загрязненный металл, то вам потребуется много времени, чтобы очистить его. Но если вы раскалите металл в жарком огне, в следующий миг грязь исчезнет. Поэтому когда наитончайший ум ясный свет напрямую познает пустоту, то в следующий миг все омрачения исчезают из ума. Это очень мощное противоядие. «Природа ума – ясный свет». Здесь Будда объясняет, каким образом можно очень быстро устранить омрачения из своего ума.

Четвёртая йога – «более не-медитации». Здесь не говорится, что вам ничего не нужно делать. В йоге не-медитации говорится, что когда вы медитируете, то пребываете в состоянии ясного света, а когда вы выходите из медитации, то выходите и из состояния ясного света. А если вы выходите из состояния ясного света, появляется грубый ум и вновь возникают омрачения. В тантре говорится, что если кто-то может пребывать в состоянии ясного света всё время, тогда он становится буддой. Если вы можете пребывать в наитончайшем состоянии ума всё время, то весь ваш потенциал проявляется, а все омрачения прекращают существовать.

Какая основная практика в йоге не-медитации? Во время медитации и не-медитации постарайтесь пребывать в ясном свете. Те, кто это практикует, являются практиками очень высокого уровня. Вам сейчас это не подходит. В этой практике вы можете стать арьями, у вас будет очень высокое видение. Вы можете явить тысячу тел, отправиться в разные места. Сейчас это от вас очень далеко. Не летайте. На этом уровне практикующий выходит из состояния медитации, но не выходит из состояния ясного света. Практик тренируется так, что даже когда он идёт, то сохраняет состояние ясного света. В это время всё является таким, как у ребенка, когда он смотрит на картинку. В это время нет «моей мамы», «моих друзей», есть просто видение. Это совсем другой уровень. Если вы так сделаете сейчас, это очень опасно. Зеленого цвета нет, красного цвета нет, все – ясный свет, и вы попадёте в аварию. Это другой уровень. Когда у вас задействован самый тонкий уровень ума, вы сидите в затворничестве лесу, никаких концепций нет.

Еще есть то, что называется необычным поведением, сумасшедшим поведением. Так поступают йоги на этом уровне. Если вы сейчас так сделаете, вы настоящий сумасшедший. Если у вас есть сильная бодхичитта и понимание пустоты, тогда другое дело. Есть такие йогини, которые прыгают, будто они сошли с ума, потом они идут в город, где собирается много людей. Для них всё одного вкуса. Если над ними смеются или уважают их – это одного вкуса. Ругают или хвалят их – нет никакой разницы. Для такого йогина любая пища одного вкуса. Даже если он ест экскременты – ему вкусно. Когда вы свою мочу сможете трансформировать в нектар, тогда и водку можете пить. А если вы пьете водку и при этом говорите: «Это не водка, это нектар», – так не надо.

Таким образом, эти практики высоко прыгают, ведут себя, как сумасшедшие, но никогда не выходят из состояния ясного света. И что бы они ни делали, они обретают стабильность в ясном свете. Это наитончайшее состояние. Когда вы пребываете в состоянии ясного света, наитончайшего ума, и у вас не проявляется грубый ум, у вас само собой проявляется ясновидение. Вам не нужно видеть это своими глазами, даже когда ваши глаза закрыты, вы

всё равно можете всё видеть. Это возможно, когда человек умеет использовать самый тонкий ум.

Если сейчас вы закроете глаза, то не сможете ничего увидеть, потому что вы очень зависите от грубого ума. Грубый ум видит через зрительные органы. Если зрительные органы закрыты, вы ничего не увидите. Когда вы используете наитончайший ум, ясновидение у вас появляется с самого начала, с самой первой йоги – йоги однонаправленного. Когда вы обретаете состояние наитончайшего ума ясного света, и пребываете в этом состоянии длительное время, у вас само собой проявляется ясновидение, вы можете видеть, не опираясь на грубые органы. Это называется ясновидением. Поэтому, если йогин закроет глаза, он всё ясно видит. В этом нет никакого чуда, какую причину вы создаёте, такой результат и получаете.

Вы это можете, я могу, мы все можем, потому что в нашем уме есть ясный свет, природа будды, весь потенциал. Но мы не находимся в самом тонком уме, поэтому грубый ум остаётся. Если вы будете постоянно пребывать в ясном свете, тогда вы станете буддой. Это уникальная особенность тантры. Здесь говорится, что если вы постоянно будете пребывать в состоянии ясного света, тогда вы станете буддой. Это уникальное объяснение, которое даётся в тантре. Когда вы добиваетесь высокой стабильности, на десятом бхуми вы устраняете самые тонкие препятствия к всеведению. И в следующий миг вы познаёте все феномены в один момент времени: относительные и абсолютные. Это уникальная особенность будды. Только будда может познать и относительные и абсолютные феномены в один момент времени. Он может познать все феномены в один момент. Это уникальное достоинство будды. Всё это учение включено в эти строки.

Будда Шакьямуни, который три бесчисленных эона накапливал высокие заслуги и достиг состояния будды, может сжать всё учение до этих строк: «Ум лишен ума. Природа ума – ясный свет». Запомните эти слова.