

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Вашей мотивацией должно быть понимание, что в настоящий момент мы обладаем драгоценной человеческой жизнью. У нас есть восемь свобод и десять благих условий для практики Дхармы и развития ума, и такого шанса, который у нас есть сейчас, в будущем мы не будем получать снова и снова. Будда приводил пример такого везения: на дне океана сидит слепая черепаха, и раз в сто лет она поднимается на поверхность, где плавает золотое ярмо. Вероятность того, что она попадет головой в это ярмо намного больше, чем родиться еще раз человеком и встретиться с Дхармой. Это нечто невозможное, но именно это с вами сейчас случилось. Если вы не используете этот шанс, то он не повторится в ближайшем будущем. Поскольку мы обладаем сейчас драгоценной человеческой жизнью, нужно понимать, что она драгоценна каждый миг. Использовать ее только для счастья этой жизни совершенно неверно. Нет ничего более глупого, чем понимать, как драгоценна эта жизнь, и не использовать ее правильно. Думайте о том, что ради того, чтобы правильно использовать эту жизнь, ради собственного блага и блага всех живых существ сегодня вы получаете это учение.

Сегодня мы рассматриваем подготовительные практики Махамудры. Они очень важны. Четвертая практика – это практика гуру-йоги. Главная практика гуру-йоги – это развитие чистой преданности Учителю. Для этого важно развить веру в Духовного Наставника. Когда вы практикуете гуру-йогу, старайтесь видеть своего Духовного Наставника как воплощение всех будд. Также очень важно знать, как визуализировать мандалу тела Духовного Наставника, как визуализировать Духовного Наставника при выполнении различных практик, как правильно визуализировать подношения своему Духовному Наставнику для накопления высоких заслуг.

По поводу визуализации Духовного Наставника Лама Цонкапа говорил: «Чтобы накапливать высокие заслуги при выполнении подношений визуализируйте своего Духовного Наставника в облике Будды Ваджрадхары перед собой. Для того чтобы получить благословение визуализируйте своего Духовного Наставника в облике Будды Ваджрадхары над своей головой. Думайте, что они неразделимы, что они составляют единое целое, и для того чтобы приносить благо, Будда являет себя в обычной форме. В повседневной жизни визуализируйте своего Духовного Наставника в облике Будды Ваджрадхары в своем сердце. Если вы визуализируете его в сердце, то святое место находится в вашем сердце». Миларепа говорил, что если вы знаете, как правильно визуализировать своего Духовного Наставника в облике Будды Ваджрадхары в своем сердце, то вам нет необходимости отправляться в паломничество к святым местам, созданным из песка и камней. Ваше сердце, в котором вы визуализируете Будду Ваджрадхару, – это самое святое место.

Когда вы выполняете ретрит, в перерывах между сессиями визуализируйте, как ваш Духовный Наставник в облике Будды Ваджрадхары уменьшается до размера большого пальца, по центральному каналу через макушку на вашей голове опускается в ваше сердце, и после этого во время отдыха визуализируйте его в своем сердце. Думайте о доброте вашего Духовного Наставника, вспоминайте его качества, порождайте веру и уважение к нему. Тогда весь перерыв вы будете получать мощное благословение всех будд и всех божеств. Какой бы практикой вы ни занимались, если вы делаете ее с преданностью Учителю, то невозможно, чтобы вы не добились реализации.

Великий мастер Пабонгка Ринпоче говорил: «Если вы медитируете на непостоянство без преданности Учителю, то существует 20% вероятности того, что вы достигнете реализации. Но если вы медитируете на непостоянство с сильной преданностью Учителю, то на 100% вы обретете реализацию». Это относится и к шаматхе. В тибетском языке есть такое выражение «богдо гексен», «богдо» означает – создание благоприятных условий для достижения реализации, а «гексен» означает – устранение препятствий к ее достижению. Если без

преданности Учителю вы занимаетесь медитацией, то реализации не добьетесь, потому что у вас отсутствуют два очень значимых фактора: для достижения реализации и для устранения препятствий к ее достижению. В любой области, если вы не добиваетесь прогресса, если вы застряли, это означает, что хотя вы и создаете какие-то причины для достижения результата, но не знаете, каким образом создать факторы, способствующие его достижению и каким образом создать факторы для устранения препятствий, мешающих достижению результата. Поэтому эти два момента очень важны.

Мой Духовный Наставник Пананг Ринпоче говорил, что самый лучший «богдо гексен» – это преданность Учителю. Какой бы практикой вы ни хотели заняться, вначале проведите аналитическую медитацию на преданность Учителю, развеите сильную веру и сильное уважение к своему Духовному Наставнику. С таким умом, который движим верой и уважением к Духовному Наставнику, какую бы практику вы ни выполняли, она будет очень эффективна. Если таким образом вы будете выполнять практику Махамудры, то обязательно достигнете переживания ясного света.

Повстречать высоких мастеров Дзогчен непросто, они медитируют в горах, у них нет концепций о времени и месте, в котором они находятся. Сегодня, когда я читал текст по Махамудре, я тоже потерял чувство времени. Один ньянгампинский мастер говорил Его Святейшеству Далай-ламе, что он длительное время медитировал на Махамудру и Дзогчен, но не мог достичь переживания пустоты с помощью ума ясного света. Он выполнял множество подготовительных практик, накапливал заслуги, выполнял множество простираций. Несмотря на то, что он выполнил все это, во время медитации он не мог достичь переживания ясного света. И вот однажды он вспомнил доброту своего Духовного Наставника, который уже ушел из жизни, и породил сильную преданность к нему. Когда он подумал о его качествах, о его душевной доброте, то у него родилась такая сильная вера и уважение к нему, что он не смог сдержать слез. Чувство было настолько сильным, что он потерял сознание, а когда он пришел в себя, то смог пережить ясный свет.

Ясный свет – это наитончайшее состояние ума, которое существует с безначальных времен и продолжит свое существование вплоть до достижения состояния будды. У ясного света нет начала и нет конца, его поток постоянен в отличие от грубых состояний ума, у которых есть начало и конец. Точно также наука говорит о наитончайших частицах, что у них нет начала и нет конца – они все время существуют, а грубые явления, такие например, как эта чашка, могут возникать и исчезать в зависимости от каких-то факторов. Более подробно я это объясню позже.

Если с сильной преданностью Учителю вы будете развивать бодхичитту, то существует большая вероятность того, что вы сможете это сделать. В настоящий момент нам нужно делать упор на развитии бодхичитты, потому что без нее никакого ясного света мы достичь не сможем.

В Тибете были времена, когда медитация на ясный свет была очень модной и все старались заниматься только такой медитацией. Это происходило потому, что все хотели стать буддой без труда. Практики высокого уровня всегда привлекали людей, как что-то фантастически интересное. Когда мне было двадцать пять лет, меня тоже очень интересовали учения по Махамудре и Дзогчену. Когда я слушал учения по Махамудре от мастеров высокого уровня, и там говорилось, что чтение мантр и простираения – это препятствия для практики и не нужно этого делать, я думал, что это очень интересно. Тем более, что я был ленив и не хотел этим заниматься. Когда я услышал, что в практике Махамудры и Дзогчена не нужно прилагать никаких усилий, а нужно быть просто расслабленным, мне это стало еще интереснее. Я думал, что просто быть естественным – это очень хорошее учение, и оно

точно мне подходит. Но это говорило мое эго. Ваше эго тоже может так разговаривать с вами. Мой Духовный Наставник был ко мне очень добрым – он опустил меня на землю. Иначе бы я тоже до сих пор «летал» и говорил о спонтанности, о том, что самое главное – быть естественным, что бодхичитта – не самое главное. Нужно просто расслабиться и если кто-то страдает, то это неважно.

Надо понимать контекст – если вы достигли высокого уровня, то вам необходимо расслабиться, как орлу, парящему в высоте. В России есть такие «орлы», которые сидят на земле, раскинув крылья, и ведут себя очень спонтанно. Во времена Атиши один человек усердно медитировал в горах. Дромтонпа спросил у Атиши о том, каких реализаций достиг этот практик? Атиша ответил, что тот все еще не имеет реализаций. Поэтому аналитические медитации на Ламрим очень важны. В первую очередь постарайтесь стать буддистом, испытывать меньше привязанности к этой жизни, затем устраните привязанность к сансаре и реализуйте отречение, породите бодхичитту и уничтожьте эгоистичный ум, а также увеличьте ум, заботящийся о других. Это очень высокая реализация. И только тогда, для того чтобы устранить корень сансары, медитируйте на пустоту, и здесь вам будет необходима Махамудра.

Теперь само учение. Я объясню вам мандалу тела Духовного Наставника. Очень важно в теле Духовного Наставника визуализировать пять Дхъяни-Будд. Во лбу визуализируйте Будду Вайрочану белого цвета с супругой, в горле – Будду Амитабху красного цвета с супругой, в сердце – Будду Акшобью синего цвета с супругой, в пупке – Будду Ратнасамбхаву желтого цвета с супругой, а на четыре дюйма ниже пупка визуализируйте Будду Амогасидхи зеленого цвета с супругой. Пять Дхъяни-Будд – это пять чистых совокупностей вашего Духовного Наставника. Чистота пяти совокупностей Духовного Наставника является в облике пяти божеств. Во всех порах тела Духовного Наставника визуализируйте архатов и бодхисаттв. В двух руках и двух ногах визуализируйте защитников Дхармы. Когда Духовный Наставник касается вас своей рукой, почувствуйте, что вы получаете благословение защитников Дхармы. И хотя ваш Духовный Наставник выглядит, как обычный человек, но для вас в его конечностях находятся защитники Дхармы, а в его теле пребывают пять Дхъяни-Будд.

Божество Чакрасамвара говорит: «Когда ученик с сильной преданностью делает подношение своему Духовному Наставнику, пусть даже его Духовный Наставник является обычным человеком, я, Чакрасамвара, и все божества пребываем в теле Духовного Наставника и принимаем эти подношения». Духовный Наставник является для вас представителем всех будд. Для вас не должно быть разницы между Учителем и всеми буддами. Так это или нет, сказать трудно, но для вас самое лучшее – видеть своего Духовного Наставника Буддой. В таком взгляде для вас есть только преимущества, и нет недостатков.

Такова мандала тела вашего Духовного Наставника и если вы делаете постирание перед вашим Духовным Наставником, визуализируя эту мандалу, то накапливаете заслуги, как от постирания перед всеми буддами и всеми божествами. Что касается начитывания мантр, то вам будет полезно начитывать мантру Мигзема или мантру Гуру Ваджадхары. На ваше усмотрение.

Итак, прочитав шлоку в тексте «Лама Чопа», которая начинается со слов: «Вы – Гуру, Вы – Йидам, Вы – все дакини и защитники...», вы визуализируете, как ваш Духовный Наставник в облике Будды Ваджадхары перемещается на макушку вашей головы и, уменьшаясь до размера большого пальца, перемещается в ваше сердце. После этого вы начитываете мантру ОМ А ГУРУ ВАДЖАДХАРА ХУМ ПЭ. В этот момент вы визуализируете, как из сердца

вашего Духовного Наставника в образе Будды Ваджадхары исходят свет и нектар, наполняют ваше тело и выходят в десяти направлениях. В первую очередь свет и нектар очищают негативную карму, созданную вашим телом, а затем распространяются во всех десяти направлениях и умиротворяют всех живых существ, а также делают обширные подношения всем буддам и божествам. Затем белый свет и нектар возвращаются к вам вместе с сиддхи, благословением всех будд и бодхисаттв.

Начитывая мантру ОМ А ГУРУ ВАДЖАДХАРА ХУМ ПЭ, вы порождаете сожаление о негативной карме, созданной вашим телом, в особенности от нарушения самаи. Вы раскаиваетесь в своих проступках, в том, что вы расстроили своего Наставника неискренними действиями своего тела. Далее вы продолжаете читать мантру ОМ А ГУРУ ВАДЖАДХАРА ХУМ ПЭ, визуализируя красный свет и нектар, затем синий свет и нектар, а затем все три цвета вместе – белый, красный и синий. В это время думайте о том, что этот свет распространяется во всех десяти направлениях, доходит до всех живых существ, и когда он их касается, то они освобождаются от всех своих омрачений. Также визуализируйте, что эти лучи, распространяясь в десяти направлениях, делают подношения всем буддам и божествам. На кончике каждого луча располагается мандала. Если вы умеете делать такое подношение, то вам не понадобится металлическая основа для мандалы – просто выполняя визуализацию, вы накопите большие заслуги. Используйте ваш острый ум: во время начитывания мантр проводите очищение, и далее визуализируйте обширные подношения мандалы всем буддам и божествам. Это уникальная особенность Тантры. В конце вы делаете посвящение заслуг. Это практики нёндро, необходимые для Махамудры.

Теперь переходим к основной части учения. Панчен Лама говорит о том, что существует множество различных интерпретаций Махамудры. Махамудра – это санскритское слово. «Маха» означает великая, «Мудра» – это жест или печать. Если вы приходите к окончательному заключению, то закрепляете его печатью. После этого уже нечего обсуждать, потому что заключение конечное и полное. До того как печать поставлена, можно что-либо поменять, но после печати – уже нет. Конечное воззрение Будды – это Махамудра. Это означает, что не существует никакого более глубокого воззрения. Объективное воззрение Махамудры с точки зрения Сутры и Тантры одинаково – это мудрость, познающая пустоту, то есть это абсолютная природа феноменов и абсолютная природа вашего ума. Но если говорить о субъективной Махамудре, то в точках зрения Сутры и Тантры есть различие. Поэтому Лама Цонкапа говорит, что если говорить о Сутре и Тантре, то объективное воззрение у них одинаково, но с точки зрения субъективной мудрости, познающей пустоту, у них есть разница.

Однако, какую бы практику Махамудры вы ни выполняли – с точки зрения Сутры или Тантры – у вас должно быть воззрение Прасангики Мадхьямики, поскольку это конечное воззрение Будды. В противном случае, если вы используете какое-то воззрение, противоречащее воззрению Нагарджуны и Чандракирти, то это воззрение для практики Махамудры не подходит, поскольку не является конечным воззрением Будды.

Итак, что касается субъективной Махамудры в Сутре и Тантре, то здесь есть различие. Что такое субъективная Махамудра? В Сутре – это грубый ум, который концептуально, или напрямую познает пустоту. Если говорить о методе и мудрости, то это аспект мудрости, он освобождает ум от омрачений. Это четвертая благородная истина – истина пути, которая является главной причиной нирваны.

В Тантре субъективным умом является не грубый ум, а наитончайший ум – ясный свет. Если этот наитончайший ум – ясный свет концептуально или напрямую познает пустоту, то это является субъективной Махамудрой Тантры. Поэтому, когда мы практикуем Махамудру,

нам необходимо использовать этот наитончайший ум – ясный свет для постижения пустоты себя и феноменов – это настоящая Махамудра и настоящий Дзогчен. В противном случае, если вы просто визуализируете ясный свет и пребываете с этой визуализацией – это вовсе не является Махамудрой и Дзогченом. Это все равно, что думать, что вы медитируете на любовь и при этом визуализировать сердце, пронзенное стрелой. Любовь надо чувствовать, ее нельзя увидеть. Будда говорит: «Породите любовь и пребывайте с этим чувством, это и будет медитацией на любовь». Также и медитация на ясный свет: не надо визуализировать ясный свет, главное – постараться пережить ясный свет. У вас сразу не появится такое переживание, но надо стараться переживать постепенно все более и более тонкие состояния ума.

Для такого переживания существуют две техники. Чтобы ваш наитончайший ум – ясный свет обрел прямое постижение пустоты, в первую очередь вам необходимо пережить ясный свет. Первая техника называется «прямое руководство к ясному свету», а вторая – «непрямое руководство к ясному свету». Прямое руководство дает вам ваш Духовный Наставник. Например, если Духовный Наставник объясняет вам, что такое океан, то он говорит, что океан обладает такими-то и такими-то характеристиками, и тогда вы сможете распознать его. Но если у человека нет отпечатков из предыдущей жизни и нет высоких заслуг, то в большинстве случаев после таких объяснений он уйдет в неправильном направлении. Маленький пруд он примет за океан и всю жизнь проведет в нем, как рыба, думая, что это океан, или что он постиг наитончайший ум – ясный свет.

Кхедруб Ринпоче говорил, что если человек обрел драгоценную человеческую жизнь и встретился с Дхармой, но при этом всю жизнь создавал причины для рождения в мире животных, то это очень печально. Если вы, не зная, как правильно медитировать, думаете, что медитируете на ясный свет, а сами пребываете в тонкой притупленности ума, пусть даже ваш ум и не блуждает в этом состоянии, но все равно в этот момент он является тупым. Вы ошибаетесь, думая, что у вас хорошая концентрация. Пребывая в этом состоянии отсутствия концепций, вы создаете причины для рождения в мире животных. После длительного пребывания в таком состоянии ваш ум становится даже еще более тупым, чем прежде. Если у вас наступает видение разных цветовых ощущений, то это деградация до детского состояния, а не реализация.

Настоящая реализация Махамудры и Дзогчена проявляется как очень острый ум, который распознает не только грубые, но и самые тонкие правильные и неправильные действия, и не только свои, но также действия других людей, их слова, поступки. Все хорошие качества ума становятся очень активными, а все негативные эмоции – пассивными, и это – настоящая реализация. У негативных эмоций теперь нет основы, поскольку неведение покинуло ваш ум. Тогда, если кто-то говорит в ваш адрес что-то плохое, вы не злитесь, поскольку нет основы для гнева – нет неведения. А если вы видите что-то красивое, то у вас не возникает привязанности, так как главная причина привязанности – тоже неведение.

Теперь о том, что такое «непрямое руководство к ясному свету». Здесь не говорится о том, что собой представляет океан. Здесь конкретно указывается: вот это тот канал, по которому можно попасть в океан, и займет этот путь столько-то времени.

Рассмотрим пример прямого руководства. На улице находится множество людей, и ваш Духовный Наставник говорит вам: «Ваша мама выглядит так-то и так-то, узнай и найди ее». Среди всех людей вы по этому описанию находите свою мать и видите после этого только ее, все остальные люди для вас исчезают. Это прямое руководство к ясному свету.

Теперь рассмотрим пример непрямого руководства. Когда на улице находится множество людей, то всегда есть опасность ошибиться в выборе. Поэтому всех, кто не похож на вашу маму, вы заводите в дома, и на улице остается только она. Это и есть не прямое и очень точное описание вашей матери.

Прямое руководство к ясному свету – это руководство Махамудры и Дзогчена. Но здесь говорится об относительной природе ясного света, а не об абсолютной природе. Даже если вы смогли распознать относительный ясный свет, то это все еще не является высокой реализацией. А в учении по шести йогам Наропы и в учении Дзогрим Маха-ануттара-йога-тантры содержится не прямое руководство к ясному свету – например, в таких тантрах, как Ямантака, Гухьясамаджа, Чакрасамвара.

Теперь, что касается прямого руководства к ясному свету, которое объясняется в Махамудре и Дзогчене. Здесь есть два вида наставлений: первый вид наставлений – это те, в которых говорится, как с помощью воззрения обнаружить медитацию. Второй вид наставлений – о том, как с помощью медитации обнаружить воззрение. Если у человека есть очень высокие отпечатки от предыдущих жизней – бодхичитта и глубокое понимание пустоты, то для него самый лучший метод – это установить медитацию с помощью воззрения. На этом делает основной упор Дзогчен. А метод, который используется в Махамудре Гелуг-Кагью – это метод установления воззрения с помощью медитации. Обе эти техники являются очень высокими. Первая техника установления медитации с помощью воззрения нам сегодня не подходит, она является для нас чем-то недостижимым. Для нас более подходящей будет техника установления воззрения с помощью медитации. Поэтому Гуру Падмасамбхава не давал открыто наставления по Дзогчену, он давал их нескольким ученикам в качестве исключения. Он говорил им, что не надо открыто передавать эти наставления другим, их надлежит хранить их в тайне. Эти скрытые тексты впоследствии находили, и так это учение дошло до наших дней.

Пабо Ромжан был великим йогином времен Пятого Далай-ламы. В то время Далай-лама очень большой упор делал на традиции Ньингма, что не очень нравилось Пабо Ромжану. Он знал, что для большинства людей традиция Гелуг очень полезна и хороша, потому что в ней путь указывается шаг за шагом. А поскольку у Далай-ламы был интерес к традиции Ньингма, то и у простых людей начал проявляться такой же интерес и они начали искать скрытые тексты. Некоторые находили настоящие тексты, а некоторые сами прятали какие-то тексты и выдавали их за настоящие. Однажды Пабо Ромжан отправился к Далай-ламе и незаметно от него украл колокольчик с ваджрой. Затем он спрятал их в дупле дерева и так замаскировал, что дупла не было видно. Это было очень большое и старое дерево. Потом он сказал Далай-ламе, что через три дня, в полнолуние он хочет обнаружить некое сокровище. Далай-лама недоумевал: «Зачем тебе это нужно, ведь твоя традиция – Гелуг, а вы не ищите скрытых сокровищ». Пабо Ромжан ответил: «В наши дни, если человек не нашел ни разу какое-нибудь сокровище, то его никто не уважает, а я хочу, чтобы меня уважали. Поэтому я хочу достать такое сокровище, например, из дерева. Я прошу вас присутствовать в это время в таком-то месте. Далай-лама согласился. Пабо Ромжан известил всех о том, что он в присутствии Его Святейшества в пятнадцатый лунный день обнаружит сокровище. Пришло, конечно, множество народа. Пабо Ромжан важно звонил в большой колокольчик, выполнял какие-то ритуалы. У него была очень большая пурба, и Далай-лама спросил его: зачем она ему нужна? Пабо Ромжан ответил, что если у человека маленькая пурба, то все считают его неважным практиком Тантры, а если пурба большая, то считается, что это очень хороший практик. Поэтому, для собственной значимости он носит большую пурбу. У Пабо Ромжана при этом не было столь большого эго, просто он демонстрировал тибетцам, как это выглядит со стороны. Он выполнил ритуал и достал сокровище – колокольчик и ваджру из дерева. Люди восхитились и стали радоваться такому событию. Они выполняли перед ним

простирая, как перед великим мастером. Пабо Ромжан протянул эти сокровища Далай-ламе и сказал: «Это мой подарок для вас, это очень особые предметы, они освободят вас от сансары». Все присутствующие тут же пожелали прикоснуться к ним. Это было похоже на то, что сейчас происходит в Москве. Сюда недавно привезли какую-то часть одежды христианского святого, и люди встают очень рано, чтобы занять очередь и иметь возможность прикоснуться к этому предмету. Никто не думает о том, что важно очистить свой ум для того, чтобы стать счастливым, а не встать в шесть утра, чтобы прикоснуться к кусочку ткани. То же самое когда-то происходило в Тибете.

Далай-лама посмотрел на предметы, которые достал Пабо Ромжан и сказал: «Это же мой колокольчик и ваджра». Пабо Ромжан кивнул: «Да, это ваш колокольчик и ваджра. Ведь это я их туда спрятал для того, чтобы сегодня оттуда достать, иначе как бы я мог это сделать?! Здесь нет никакого чуда. А вы по наивности своей думаете, что я великий мастер и делаете передо мной простирая».

Когда Будда давал наставления, он не говорил, что нас освободят от сансары скрытые объекты, стоит лишь до них дотронуться. Будда говорил, что он укажет нам путь к освобождению, а достигнем мы его или нет, зависит только от нас. Нам необходимо что-то делать, чтобы избавить свой ум от омрачений. Это не значит, что таких сокровищ и скрытых текстов не существует, они есть, но они очень редки.

Я расцениваю учение Ламы Цонкапы как главную колонну в здании буддийского учения и при этом принимаю учения других традиций, таких как Кагью, Ньингма, Сакья. Вам тоже нужно принимать буддизм как систему знаний и не отказываться также от всего хорошего, что есть в других религиях и науке. Наука дает очень точные объяснения – никаких абстракций и это мне нравится. Научный подход свободен от предвзятости и субъективности. Религия далека от такого подхода к реальности. Она тяготеет к догматизму – это ее слабое место. А у науки слабым местом является отсутствие философского подхода, любое научное открытие – это только лишь интеллектуальная информация.

Вернемся к теме. Я дам вам небольшие объяснения по учению Дзогчен. Я сам получил эти наставления от Его Святейшества Далай-ламы XIV. Он невероятно высокий мастер Дзогчена и линия его передачи основана на учении Далай-ламы V, известного своим несектарным подходом. Много лет назад в монастыре Дзогчен я слушал эти наставления о глубинных святых видениях Далай-ламы V, которые он получал напрямую от божеств. Эти наставления очень полезны. Я получал множество учений по Махамудре и Дзогчену, прямых и не прямых руководств к ясному свету, наставлений о том, как с помощью воззрения обнаружить медитацию, и как с помощью медитации обнаружить воззрение – и все они для меня были очень полезны. Вы также не ограничивайте себя наставлениями только вашей школы, не говорите, что у вас уже есть все нужные вам учения, – получайте наставления традиций других школ и ваш ум станет более динамичным. Я уверен, что многие гелугпинские мастера придерживаются сектантского подхода, то есть не хотят получать никаких учений других школ, но это неправильно. Я против такого подхода. Учение Ньингма, переданное Гуру Падмасамбхавой, обладает высокой чистотой. Гуру Падмасамбхава – это Будда Шакьямуни в человеческом теле. Вы – мои ученики и поэтому я вас прошу придерживаться несектарного подхода. Кто бы ни сказал вам, что если вы являетесь приверженцами школы Гелуг, то должны изучать только тексты и наставления школы Гелуг, а наставления других традиций получать не следует, – это будет неправильно. Также неправильно, считая себя буддистом, не пытаться извлечь что-либо полезное из других религий, – это тоже сектантство.

Его Святейшество Далай-лама говорит, что традиция всех четырех буддистских школ основана на текстах монастыря Наланда. Эта традиция является союзом Сутры и Тантры, а воззрение – это воззрение Прасангики Мадхьямики, окончательное воззрение Будды. Подлинный практик традиции Ньингма или Кагью также должен придерживаться воззрения Прасангики Мадхьямики. Кто бы ни сказал вам, что в традиции Кагью или Ньингма воззрение Прасангики Мадхьямики не является конечным, – он не подлинный учитель. Если вы исследуете с помощью логики воззрение Прасангики Мадхьямики, которое излагал Чандракирти, то вы увидите, что оно совершенно безупречно и безошибочно. А если исследуете тексты Бхававивеки, который интерпретировал Мадхьямику с точки зрения Сватантрики Мадхьямики, то здесь вы обнаружите различные противоречия. В Сватантрике Мадхьямике критерием достоверности являются самохарактеристики. Если вы соглашаетесь с тем, что существуют собственные характеристики, то вам будет очень трудно установить феномен, возникнет большое количество противоречий. Прасангика Мадхьямика говорит об отсутствии самохарактеристик, об отсутствии самобытия и, исходя из этого, логически доказывает существование четырех благородных истин, сансары и нирваны. А при наличии самохарактеристик установить все названные феномены становится очень трудно. Но сегодня это не наша тема.

В традиции Дзогчен говорят о девяти колесницах: трех внешних, трех внутренних и трех тайных. Три внешние колесницы – это колесницы Шраваков, Пратьекабудд и внешняя колесница Махаяны. Далее три внутренние колесницы Махаяны: Крия, Чарья и Йога – тантры. А три тайные колесницы – это Маха-йога, Анну-йога и Ати-йога. Все эти девять колесниц необходимо практиковать одному человеку.

Тайная колесница – это Ваджраяна, и ее высшая ступень – это Маха-ануттара-йога-тантра. Она подразделяется на три части: Маха-йога – это практика Керим, стадия порождения, Ану-йога – это практика Дзогрим, стадия завершения, а Ати-йога выходит за рамки Дзогрима, здесь используется наитончайший ум – ясный свет, «ригпа», который принимается на путь. Первые восемь колесниц – это принятие грубого ума на путь, а девятая колесница, Ати-йога, – это принятие «ригпа» на путь. Вы используете здесь наитончайший ум – ясный свет и привносите его на путь, а не используете грубое состояние ума. Поэтому сущность всех практик этих девяти колесниц должна присутствовать у одного человека. Отречение, бодхичитта, мудрость познающая пустоту, Крия, Чарья, Йога – тантры, Маха-ануттара-йога-тантра, – реализация сущности всех этих практик должна присутствовать у одного человека. Тогда этот практик сможет достичь состояния будды.

Подробное учение о том, как в Ати-йоге «ригпа» принимается на путь, я объясню вам позже, а сейчас я даю его вам в общих чертах. Здесь говорится об учениках с очень высокими отпечатками и, кроме того, говорится о четырех видах учеников. Первый вид – это «сандаловые» ученики. Второй вид – это «лотосовые» ученики. Третий вид – это ученики «подобные синему лотосу». Четвертый, высший вид – это ученики «подобные драгоценности».

Каковы характеристики учеников, подобных сандалу? Это очень ленивые ученики, у которых нет энтузиазма. Вдохновение к Дхарме у них возникает очень редко. Когда они встречают любое неблагоприятное условие, у них сразу же возникают омрачения. Если Духовный Наставник делает упор на какой-либо теме, объясняет ее очень подробно, то у них возникает некое ответное чувство, но после оно быстро исчезает. Когда они получают учение, то у них могут течь слезы, но по окончании учения у них все исчезает. Их язык говорит, что Дхарма для них – это самое главное, но умом они считают, что главное – это нечто материальное, временное счастье. Кроме того, у них очень слабые отпечатки из предыдущих жизней. Скорее всего, в прошлых жизнях они получали учение один или два

раза и при этом выполняли практики неправильно. Ваша ситуация сегодня такова, что вы все в своих предыдущих жизнях получали учение от Его Святейшества Далай-ламы и были одним из толпы. Вы немного слушали учение и уходили по своим делам. Ученики подобные сандалу появляются тогда, когда у них есть какие-то отпечатки в силу слушания учения.

Отпечаток, который появляется в уме после обдумывания какой-либо либо темы, значительно сильнее. Если бы из предыдущих жизней у вас были отпечатки от серьезного слушания и размышления над учением, но не было бы отпечатков от медитации, то вы были бы учениками, подобными лотосу. Такие ученики имеют отпечатки благодаря серьезному слушанию и размышлению над учением. В силу таких отпечатков, когда они в первый раз слышат учение, у них сразу же появляется сильная убежденность. Им не требуется подробных объяснений для обретения убежденности.

Далее, ученики, подобные драгоценности. Это ученики, у которых есть отпечатки не только слушания и размышления, но и медитации, благодаря которой они достигали какой-то реализации. Такие ученики могут достичь состояния будды за одну жизнь. Когда в Тантрах говорится, что можно достичь состояния будды за одну жизнь, то говорится именно о таких учениках, а не обо всех. Среди учеников, подобных драгоценности, есть три категории. В текстах по Дзогчену говорится, что когда такое учение получают высшие ученики подобные драгоценности, они способны достичь состояния будды за одну жизнь. Средние ученики подобные драгоценности могут достичь состояния будды в состоянии бардо. А низшие ученики подобные драгоценности могут достичь состояния будды в следующей жизни.

Итак, в учениях по Махамудре и Дзогчену говорится о ясном свете. В традиции Дзогчен дается объяснение, связанное с обнаружением медитации через воззрение, поэтому здесь стиль объяснения ясного света немного другой. Каковы эти объяснения? Здесь говорится, что наша природа будды – наитончайший ум называется изначально чистой основой, это обнаженное состояние ума. Это то, что существует с безначальных времен и продолжит свое существование. В учении по Дзогчену говорится, что все внешние феномены обретают свое завершение в этом наитончайшем уме – ясном свете. Они возникают из сферы ясного света и завершаются там же, в сфере ясного света. Это и есть наитончайший ум. Это называется Великим Завершением. Дзогчен – это Великое Завершение. Здесь все внешние видимости, которые являются основой для возникновения наших привязанностей, завершаются в наитончайшем уме – ясном свете. Этот наитончайший ум, который существует с безначальных времен, и который будет продолжать свое существование, составляет основу сансары и нирваны. Если мы не понимаем, что все видимости возникают из сферы ясного света, то верим, что они существуют как нечто внешнее, и из-за этого возникают омрачения, из-за этого существует сансара. А когда мы понимаем этот секрет, то, что все возникает из сферы ясного света и завершается в ней же, то все концептуальные мысли, являющиеся основой для возникновения омрачений, пресекаются, и мы достигаем нирваны. Поэтому ясный свет ума, наитончайший ум, является основой и сансары и нирваны. Кроме того, он является непроемким. Некоторые мастера считают, что в этом есть противоречие. Они считают, что если он не произведен, то должен быть постоянным, а если он постоянен, то не может функционировать и не может познавать. Поэтому они считают это положение неверным. Но смысл здесь в другом.

Это учение я получил от Его Святейшества Далай-ламы. Когда я его получил, то понял, что все четыре буддийские традиции едины и, по сути, в них нет противоречий. Только Его Святейшество, являющийся Буддой в человеческом теле, мог дать объяснение, в котором нет противоречий. Его Святейшество говорит, что когда в текстах по Дзогчену упоминается термин «непроизводный ясный свет», здесь не имеется в виду, что он не зависит от причины. Он зависит от причины – от предыдущего мгновения ясного света точно так же,

как наитончайшая частица зависит от своего предыдущего момента. Когда такие частицы собираются вместе и образуют какую-то грубую форму, например чашку, то для существования этой формы недостаточно просто предыдущего момента. Должно состояться стечение множества причин и условий, которые смогут сформировать эту чашку. Грубые формы и грубое сознание требует большого количества факторов для существования в той или иной форме. Они являются производными в силу того, что существуют благодаря соединению большого количества причин и условий. Как чашка, которая зависит от большого количества факторов. Наши любовь, сострадание, гнев и другие чувства также зависят от большого количества факторов, они не зависят только от ясного осознанного состояния ума.

Но если говорить о наитончайших частицах и наитончайшем уме, то они зависят только от своего предыдущего момента и не зависят от большого количества других факторов, и, поскольку это так, то они очень прочны. Если вы пребываете в состоянии наитончайшего ума ясного света, то не переживаете взлетов и падений, поскольку ясный свет не зависит от других факторов, он зависит только от своего предыдущего момента. Поэтому он и называется производным. Он является производным в том смысле, что не обусловлен большим количеством факторов, а зависит только от своего предыдущего мгновения и все время продолжает существовать.

Теперь я передам вам объяснения, касающиеся ясного света, которые дал Далай-лама V. Если вас интересует учение Дзогчен, то комментарии к этому учению Пятого Далай-ламы являются высшими из высших, как гора Меру, потому что Далай-лама V – это воплощение Гуру Падмасамбхавы. Когда Гуру Падмасамбхава пришел в Тибет, он передал коренное учение Дзогчен, а комментарий к нему дал Далай-лама V, и этот комментарий является очень глубинным.

Если у кого-то есть знания по квантовой физике, то для них учение по Махамудре и Дзогчену будут очень интересны. В науке говорится о механизме наитончайших частиц, а в этом учении говорится о механизме наитончайшего ума и они очень похожи.

Итак, Далай-лама V объяснял наитончайший ум – ясный свет, который является природой будды, следующим образом: он говорил о его сущности, природе и проявлении.

Вначале я приведу вам высказывание Нагарджуны. Он говорил, что наш наитончайший ум – ясный свет является изначально чистым. Это простая осознанность, в нем нет омрачений, он не зависит от большого количества факторов, а возникает из предыдущего момента. Поскольку мы не можем пребывать в этом состоянии осознанности ясного света, то наш ум становится грубее и в зависимости от большого количества факторов возникают омрачения. Этот ясный свет основы, по словам Нагарджуны, и есть Дхармакая основы. А когда этот наитончайший ум – ясный свет познает абсолютную природу самого себя, он называется Дхармакаей пути, или ясным светом пути, и если практик не выходит из этого состояния переживания ясного света, то у него уже никогда не возникает омрачений. Результатом практики, или Дхармакаей плода называется такое состояние ума практикующего, когда у него в совершенстве развит весь благой потенциал и устранены все ограничения. Поэтому, если в некоторых текстах по Дзогчену говорится, что нужно пребывать в Дхармакае, то речь идет не о Дхармакае плода, а о Дхармакае основы.

Посвящение заслуг.