

Итак, как обычно, вначале развеите правильную мотивацию: «Я получаю это учение с целью использовать эту драгоценную жизнь для того, чтобы она стала значимой для всех живых существ, а чтобы сделать жизнь значимой для всех живых существ, очень важно накопить мудрость. Самое ценное в жизни – это мудрость, она сможет укротить мой ум, сможет сделать мою жизнь счастливой. Она сможет решить мои проблемы очень искусным способом. Я смогу нести это богатство из жизни в жизнь». Лучший подарок Духовного Наставника своим ученикам – это мудрость. Поэтому получайте учение очень внимательно, в однонаправленном сосредоточении. Старайтесь понять смысл каждой фразы и смысл, заключенный между строк. Старайтесь понять, каким образом то учение, которое вы получаете сейчас, связано с тем учением, которое вы получали раньше. Если вы так слушаете учение, то само слушание для вас становится исцелением ума, ваш ум становится более здоровым в процессе слушания. Признаком оздоровления вашего ума является то, что вы становитесь более счастливым и окружающие вас люди становятся более счастливыми. У вас спонтанно порождаются позитивные мысли и эмоции, а негативные состояния уже не возникают так легко, как раньше, а если даже и возникают, то вы не хотите о них думать. Вам уже неудобно пребывать в негативном настрое ума. В таком состоянии вы себя ощущаете так неудобно, как будто вы находитесь в туалете.

Если негативная мысль доставляет вам удовольствие, это означает, что у вас очень больной ум. Некоторые люди, испытывая гнев, думают, что обретают некую энергию, но на самом деле это очень болезненное состояние ума. Такие люди совершенно точно после смерти станут вредоносными духами. Старайтесь думать о других что-нибудь хорошее – тренировка позитивного образа мышления будет для вас очень хорошей практикой. Что касается ясного света, то в отношении вас эта практика похожа на прыжок с одной горы на другую. В прошлые времена тигры в Тибете легко перепрыгивали с одной горы на другую, и Миларепа мог прыгать так же, как они. Но даже тигры делали это не сразу, а учились этому шаг за шагом. Здесь важна теория и, даже если практика очень трудная, но вы представляете ее механизм, то она становится осуществимой.

Теперь продолжим учение о ясном свете, как оно дается в традиции Дзогчен. Пятый Далай-лама говорил следующее: «Нам необходимо знать сущность наитончайшего ума, его природу и его проявление». Если у вас есть понимание этих трех моментов, то это означает, что вы отчетливо понимаете природу наитончайшего ума – ясного света и природу будды. В Тантрах говорится, что если вы знаете, как использовать наитончайший ум – ясный свет, то вы обладаете очень мощным инструментом. О чем бы тогда ни шла речь, о материи или о сознании, эффект будет очень мощным. Кроме того, в Тантрах говорится о том, каким образом использовать не только наитончайший ум – ясный свет, но и наитончайшее энергетическое тело. Потому что, если вы знаете, как использовать наитончайшее энергетическое тело, которое существует с безначальных времен, то вы обладаете еще большими возможностями.

В результате практики тантрические мастера обретают иллюзорное тело, которое является ваджрным телом. Это тело находится за рамками рождений и смертей, оно постоянно. Оно не зависит от множества факторов, а зависит только от предыдущего момента, и, кроме того, оно способно проявлять себя в различных формах и обладает невероятной мощью. Это тело имеет совершенно уникальные свойства. Внешне это форма, но форма, которая не состоит из частиц, – это энергетическое тело. Обретая такое тело, вы получаете возможность перемещаться в другие вселенные за один миг. Подробные наставления по обретению иллюзорного тела даются в Гухьясамаджа-тантре. Эта Тантра называется царем Тантр, потому что тело формы Будды очень важно для принесения блага всем живым существам. В Сутрах не дается ясных указаний в отношении причины тела формы Будды, а в Гухьясамаджа-тантре очень подробно объясняется причина тела формы Будды – Рупакаи,

которая может эманировать бесчисленное количество тел и приносить благо всем живым существам. Это происходит благодаря тому, что в результате тантрической практики наитончайшее энергетическое тело трансформируется в иллюзорное тело, а оно, в свою очередь, трансформируется в тело формы будды – Рупакаю. Поэтому основа для Рупакаи уже в данный момент существует у вас в качестве энергетической основы для вашего наитончайшего ума – ясного света. Одной из причин того, что Тантра является очень быстрым путем, является обретение иллюзорного тела. Обретая иллюзорное тело, вы можете накопить три бесчисленных эона заслуг за один миг или за относительно короткое время. Итак, Тантра является очень быстрым путем по двум причинам. Эти причины – практики ясного света и иллюзорного тела, которые позволяют очень быстро достичь состояния будды. А это, в свою очередь происходит благодаря тому, что все живые существа обладают наитончайшим энергетическим телом, являющимся основой для ума ясного света.

Теперь рассмотрим сущность, природу и проявление ясного света ума. Когда Мастер дает такие объяснения, то ученики с высокими отпечатками сразу понимают, как надо медитировать. Такой человек сразу приступит к медитации, мы уйдем, а он останется здесь и будет медитировать на ясный свет всю ночь.

Когда Будда впервые передавал учение по четырем благородным истинам своим пяти ученикам, то он просто сказал: «Вот благородная истина страдания, вот благородная истина источника, вот благородная истина пресечения, а вот благородная истина пути», – и все ученики сразу же приступили к медитации, а выйдя из медитации, они достигли высоких реализаций. Существует два вида учения – теоретическое учение и учение реализации. Например, учение по четырем благородным истинам сначала дается как теория. Затем вы обдумываете полученные знания, достигаете определенной реализации, и эта реализация называется реализованным учением, или учением реализации. В этот момент эти два вида учения – учение теории и учение реализации присутствуют в одно и то же время, и это свидетельствует о возрождении буддизма. Если когда-нибудь произойдет так, что останется только теоретическое учение, а учение реализации прекратится, то это будет означать деградацию учения. Если вы не имеете реализаций, и мастер, который дает вам учение, также не имеет реализаций, то это будет деградацией учения, а далее возможно только ухудшение ситуации. В настоящий момент может не быть реализаций, но существует подлинное теоретическое учение. А далее, в будущем будут исчезать не только реализации, но также и подлинное теоретическое учение. Наступит полная деградация учения. Тогда это будет уже не подлинный буддизм, а нечто сектантское и фанатичное. Это приведет к большому количеству конфликтов. Будда говорил, что если в будущем возникнут дисгармония и конфликты из-за его учения, то он сам придет и уничтожит это учение, потому что учение Будды должно приносить только благо всем живым существам.

А сейчас вернемся к теме. Рассмотрим сущность вашего наитончайшего ума, который существует с безначальных времен и будет существовать всегда. Его сущность – это пустота от самобытия. Каким образом он пуст от самобытия? Ясный свет – это просто название, присвоенное потоку ума. Поскольку это всего лишь название, которое присваивается последовательности моментов ясности и осознанности, то не существует ни одного момента, который являлся бы самосущим ясным светом. Поэтому его сущность – это пустота от самобытия. Я не могу сейчас объяснять это более подробно, потому что у меня нет времени, но вам необходимо знать теорию Прасангики Мадхьямики. Постарайтесь понять объект отрицания – все виды самобытия ясного света как «кюнтаг», номинальный ясный свет как «шенванг» и отсутствие «кюнтага» в «шенванге» как «йондуп». Если вы поймете эти три характеристики ясного света, то поймете, что сущность наитончайшего ума ясного света, который является основой сансары и нирваны – это пустота от самобытия.

Его природа – спонтанность. Поток ясному свету ума не требуются какие-то искусственные причины и условия, он существует спонтанно. Каждому моменту сознания не нужны какие-то отдельные причины, он спонтанно продолжает существовать в первый момент и во второй и далее во все моменты без каких либо грубых причин и условий. Ясность и осознанность – это тоже спонтанное состояние, естественное состояние. Это уникальная особенность ума, и такой характеристики не существует ни у какого материального объекта, не имеющего сознания. Это ясное и осознанное состояние ума, которое существует спонтанно и не зависит от большого количества временных факторов. Оно является очень мощным и способно познавать все феномены. Это природа ясному свету.

Далее – проявление ясному свету. Какая бы мысль ни возникла в вашем уме, она возникает из ясному свету, который по сущности пуст от самобытия и по природе спонтанен. Эта мысль возникает из ясному свету и исчезает в нем. Поэтому, какая бы мысль ни возникла, вам нужно знать, каким образом ее использовать – вы воспринимаете ее как упражнение ясному свету. Когда мысль возникает, она возникает из состояния ясному свету и когда она исчезает, то растворяется обратно в ясному свету. Какая бы мысль у вас ни возникала, она должна становиться упражнением Дхармакаи. Здесь имеется в виду Дхармакаия основы, а не Дхармакаия плода.

Далее, на основе понимания сущности, природы и проявления ясному свету вам необходимо узнать, каким образом нужно медитировать на ясный свет. Здесь говорится о четырех заключениях.

Первое заключение: все видимости неотделимы от ума ясному свету. Все внешние объекты, какими бы они ни были хорошими или плохими, завершаются в ясному свету вашего ума. Это называется – Дзогчен, Великое Завершение. Все внешние видимости, хорошие и плохие, здоровые и нездоровые – завершаются в ясному свету вашего ума. Это утверждение похоже на воззрение Читтаматры. Если у вас нет правильного понимания, то вы можете подумать, что все эти внешние объекты не существуют отдельно от ясному свету вашего ума и тогда это в точности становится воззрением Читтаматры: то есть, внешних объектов нет, и все является проявлением ясному свету ума. Тогда живые существа – это тоже проявление вашего ясному свету и во внешнем мире не существует никаких страдающих живых существ. Тогда как вы можете породить сострадание?

Но здесь не имеется в виду воззрение Читтаматры, здесь говорится о том, что какие бы внешние объекты вам ни являлись, в первую очередь они являются либо вашему зрительному, либо слуховому сознанию, и эта видимость внешних объектов неотделима от ясному свету вашего ума. Однако, видимость не является самим объектом, через эту видимость мы познаем объект. Что касается внешних объектов, например этой чашки, то видимость этой чашки, когда вы ее познаете, неотделима от ясному свету вашего ума. Существует внешняя основа чашки, благодаря которой у вас в уме возникает видимость чашки, это похоже на отражение чашки в зеркале. То есть благодаря чашке возникает отражение этой чашки. Это отражение неотделимо от зеркала, но также существует чашка, отдельная от зеркала, и если вы исследуете эту чашку, то обнаружите, что ее верхняя часть – не чашка и нижняя часть – не чашка и ручка – не чашка, то есть ни в одной из частей чашки вы не найдете некую самосущую чашку. Кроме того, эта чашка не существует и в уме, там вы ее тоже не найдете. Тогда где находится эта чашка?

Прасангика Мадхьямика говорит о том, что чашка существует отдельно от ума, но является простым названием. Здесь говорится не о пустом названии, а о названии, связанном со смыслом. Поэтому две истины, относительная и абсолютная, которые объясняются в

Прасангике Мадхьямике, очень полезны для практики Дзогчен. Поскольку все внешние объекты существуют для вас как простые обозначения, данные вашим умом, то они неотделимы от ясного света вашего ума. Вам нужно понимать, что этот ясный свет пронизывает все остальные виды сознания. Когда ваше сознание проявляет себя в грубой форме, то оно не использует ясный свет, но, тем не менее, грубое состояние ума пронизано ясным светом.

Например, кунжутное семя полностью пронизано маслом, и точно также даже грубые виды сознания, такие как гнев, полностью пронизаны ясным светом. Ясный свет ума можно также сравнить с водой: при изменении внешних условий, например температуры, вода превращается в лед. Это похоже на то, как ваш ум переходит в состояние гнева. В Дзогчене по этому поводу говорится: какую бы форму ни принимал лед, по своей природе он неотделим от воды. Точно также негативное состояние ума, например гнев, по своей природе неотделим от ясного света ума. Но у нас нет времени на более подробные объяснения.

В первую очередь вам необходимо убедиться в том, что все внешние видимости неотделимы от ума, поскольку они являются просто наименованиями, которые производит ум. Поскольку это простые названия, которые присваиваются мыслью, то кроме названия, что-то существующее со стороны объекта, отвергается. Это воззрение Прасангики Мадхьямики. Вам необходимо правильно понимать теорию пустоты для того, чтобы найти и устранить объект отрицания и далее через воззрение установить медитацию. Нет никакого самобытия со стороны объектов и вам нужно убедиться в том, что все это – простые названия, которые присваивает ваш ум. Кроме названия вы не сможете найти ничего. Кроме названия, ничего не существовало в прошлом, не существует в настоящем, и не будет существовать в будущем. С этой убежденностью в том, что нет никакого самобытия, и все есть простое обозначение мыслью, вы устраняете большое количество концепций. Для этого очень важно правильно понимать теорию пустоты, потому что в противном случае, если у вас не будет правильного понимания объекта отрицания, существует опасность, что вы будете отрицать существование внешних объектов. Тогда это будет нигилизмом. Вы должны отрицать объект отрицания, а номинальное существование остается и все функции для него осуществимы. Боль, страдание и прочее – существуют. Вы ничего не рушите в тот момент, когда проводите абсолютный анализ. Потому что номинальное существование не является объектом абсолютного анализа и тем, что абсолютный анализ опровергает. Абсолютный анализ опровергает самобытие, но не опровергает номинального существования. Однако, когда вы проводите абсолютный анализ, вы не находите номинального существования. Здесь надо помнить, что если вы чего-то не находите в процессе абсолютного анализа, это не означает, что данного феномена не существует. Если зрительное сознание не видит звука, то это не означает, что звука не существует.

Объектом вашего зрительного сознания является грубая форма, и если вы ее не видите, то можете утверждать, что ее нет. Например, вы можете с уверенностью сказать, что на столе нет слона. Потому что слон является объектом зрительного сознания, а если зрительным сознанием он не воспринимается, то его в данный момент на столе нет. Поэтому утверждение, что на вашем столе нет слона, является вполне логичным. Если же вы скажете, что слона на столе нет потому, что вы его не видите, то этого недостаточно, потому что есть множество объектов, которых вы не видите. Поэтому вы должны сказать, что слон – это объект восприятия зрительного сознания, и поскольку он не воспринимается зрительным сознанием, то его на столе нет. Итак, на основе понимания теории пустоты вы приходите к пониманию того, что все видимости неотделимы от ума ясного света.

Второе заключение: ум, который дает различные обозначения феноменам, такие как большое, маленькое и так далее, сам является пустым от самобытия. Третье заключение: вам необходимо убедиться в том, что пустота этого ума – это Дхармакайя.

Четвертое заключение: Дхармакайя неотделима от вашего ума. Пребывайте с этой Дхармакайей: какая бы мысль ни возникла – это упражнение Дхармакайи. Не следуйте за ней и не отвергайте ее. Когда мысль возникает, то возникает из сферы Дхармакайи, а когда исчезает, то растворяется в ней же и таким образом становится упражнением Дхармакайи. Если вы пребываете в таком состоянии длительное время, то обретаете прямое постижение пустоты и шаматху в одно мгновение. После этого вы становитесь арьей, то есть ваш ум в один миг становится полностью свободным от омрачений. С одной стороны вступить на путь накопления и стать бодхисаттвой очень трудно, но с другой стороны здесь говорится, что вы можете легко стать арьей. Это относится к тем ученикам, кто уже реализовал бодхичитту и находится на пути накопления, то есть обладает очень высокими заслугами. Их ум заботится о других больше, чем о себе, и у них есть очень хорошее понимание теории пустоты. В этом случае Мастеру не требуется многое объяснять, он просто говорит: «Убедитесь, что внешние видимости неотделимы от вашего ума». При этом предполагается, что ученик понимает теорию пустоты, понимает, что нет никакого самобытия снаружи, но не отвергает номинального существования. Далее Мастер говорит: «Ум, который обозначает все феномены, также пуст от самобытия. Убедитесь в этом и пребывайте с этим убеждением».

Сначала медитируйте на то, что все феномены пусты от самобытия, а далее медитируйте на то, что ваш ум тоже пуст от самобытия. Когда все концептуальные мысли исчезают в вашем уме, то однонаправленная концентрация появляется сама собой, потому что ваш ум ничто не беспокоит и не отвлекает, то есть, нет основы для блуждания ума. Поэтому в Дзогчене приводится следующий пример. В прошлом, когда купцы, плывущие на корабле, хотели проверить, далеко ли земля, они выпускали из клетки ворону. Если птица не возвращалась, то суша была рядом. А если они были посреди океана, вдали от суши, то ворона облетала по кругу и возвращалась на корабль. Точно также, если вы знаете, что самобытия не существует, то у вашего ума не существует основы для привязанности, и для вороны вашего ума нет места для посадки. Ваш концептуальный ум как бы делает один круг и возвращается назад. Концептуальные мысли возникают из вашего ума и затем опять возвращаются в ваш ум. Они без какой-либо помощи появляются из ясного света ума и без какого-либо разрушения растворяются в нем же. Когда вы медитируете таким образом, то ваш ум становится все тоньше и тоньше, далее проявляется ясный свет, и вы концептуально познаете его пустоту. Вам нужно продолжать эту медитацию год за годом и тогда может возникнуть прогресс.

Однако, без бодхичитты это невозможно, а для обретения бодхичитты крайне необходимо учение по четырем благородным истинам. Нет разницы, какое учение передается – Махамудра или Дзогчен, в сущности все сводится к трем основам пути. И далее используются техники либо установления медитации с помощью воззрения, либо установления воззрения с помощью медитации. Но главное здесь то, что ясный свет должен познать пустоту самого себя.

Теперь перейдем к Махамудре. Итак, существует два вида руководств к ясному свету – установление воззрения с помощью медитации и установление медитации с помощью воззрения. Если через воззрение вы устанавливаете медитацию, то это – Дзогчен, а если через медитацию вы устанавливаете воззрение, то это – Махамудра. Люди, накопившие в уме высокие отпечатки, имеют шанс познать пустоту даже без шаматхи. В противном случае познать пустоту без шаматхи практически невозможно. Великие мастера прошлых

времен приводили следующий пример. В ветреную погоду вы зажгли масляный светильник для того, чтобы прочитать в темноте какую-то книгу, напечатанную мелким шрифтом. Ветер будет колыхать маленькое пламя светильника, и вам, имея плохое зрение, будет очень трудно разобрать слова, вы будете с трудом понимать смысл этой книги и, возможно, поймете его неверно. Ваш ум работает таким образом, что когда он в чем-то потерялся, то ни за что не признается в этом и будет считать, что все делает правильно. Когда вы привязываетесь к какой-то практике, то думаете, что на сто процентов правы, и привязанность делает вашу иллюзию еще сильнее. Так же, как заблудившийся в лесу человек думает, что восток находится именно в той стороне и идет туда. Со мной такое иногда бывает, я от частых перелетов не сразу могу разобраться в том, как расположен тот или иной аэропорт по отношению к сторонам света. Точно также у вас есть много фиксированных идей. Если у вас есть такая идея, то чужие идеи и обоснования не сразу попадают в ваши уши. А если они даже попадают туда, то вы не хотите об этом думать, потому что это разрушает вашу логику.

Пример со светильником приводится для того, чтобы стало понятно, как важно, чтобы не дул ветер и чтобы светильник был достаточно сильным и ярким. Состояние, когда вы все видите ясно и без отвлечений – это шаматха. Она как увеличительное стекло, с помощью которого вы видите очень тонкие вещи. Поэтому поиск воззрения через медитацию – это реально. В учении Махамудры традиции Гелуг- Кагью объясняется, каким образом с помощью медитации установить воззрение, и для нас это очень полезно.

Учение по Махамудре объясняется в четырех йогах. Поскольку вы с помощью медитации устанавливаете воззрение, то здесь сразу упоминается о наитончайшем уме – ясном свете, познающем пустоту. И первая йога говорит о том, как с помощью наитончайшего ума развить шаматху. Первая йога называется йогой однонаправленного. Вторая йога – это йога неконцептуального, третья йога – это йога одного вкуса. Четвертая йога – это йога немедитации, то есть, это состояние, в котором нет разницы между медитацией и немедитацией.

Сейчас я объясню вам, каким образом эти йоги связаны с пятью путями бодхисаттвы. О первой йоге однонаправленной концентрации вы можете сказать, что она является необходимым предварительным условием первого пути – пути накопления. Когда с ее помощью вы развиваете шаматху, то затем вам обязательно нужно медитировать на бодхичитту, потому что без бодхичитты вы не можете вступить на первый путь – путь накопления. Здесь Лама Цонкапа дает очень четкие объяснения. Он говорит, что врата в Сутру и Тантру – это бодхичитта, без нее вы не вступаете на путь Махаяны, которая в свою очередь делится на Сутраяну и Ваджраяну, и вратами в обе эти колесницы является бодхичитта.

Мой учитель Пананг Ринпоче говорил, что если без бодхичитты вы хотите получить тантрическое посвящение, то оно не будет полным, это будет простым благословением. Вам нужно понимать, что когда в Сутре вы развиваете бодхичитту, то тем самым вы встаете на путь накопления, а в Ваджраяне для того чтобы встать на путь накопления, одной бодхичитты мало, необходимо еще получить подлинное посвящение от Духовного Наставника. Только после того как вы получили посвящение, породив бодхичитту, вы встаете на первый путь – путь накопления. Его Святейшество Далай-лама во время посвящения всегда говорит, что настоящее посвящение получают только несколько человек, а остальные получают благословение. Поэтому всем вам очень далеко до настоящих йогингов, вы все застряли на развитии бодхичитты. А бодхичитту вы не можете развить, потому что у вас нет подлинного отречения, нет желания совершить внутреннюю

революцию и избавиться от болезни омрачений. Мастера Кадампа говорили, что это первый шаг, который нам необходимо сделать и из-за того, что мы его не делаем, мы не можем достичь реализаций.

Итак, с помощью первой йоги вы развиваете шаматху, далее вам необходимо развить бодхичитту и после этого вам необходимо получить полное посвящение. В случае если вы развили бодхичитту, то вам даже не обязательно искать духовного наставника, посвящение вам могут дать сами божества. Если вы породили бодхичитту, то божества сами придут к вам домой. Шантидева говорит: «На коне бодхичитты бодхисаттва восходит ко все большему и большему счастью, как он может не иметь посвящения?» Если вы стали бодхисатвой и заболели, то будды придут к вам и будут постоянно заботиться о вас, помогать вам. Потому что вы породили драгоценный ум, заботящийся о других живых существах больше, чем о себе. Когда у вас есть такой ум, все божества и защитники Дхармы будут всегда рядом с вами.

Когда я получил это учение, я понял, что секрет всех реализаций – это бодхичитта, а бодхичитта возникает из великого сострадания. Будда приводит такую аналогию. Везде, где присутствует жизненная сила, остальные органы – глаза, уши и так далее, функционируют автоматически. Везде, где есть ментальное сознание, вторичные виды ума возникают сами собой. Точно также, везде, где есть великое сострадание, все реализации Махаяны и тантрические реализации возникают сами собой. Когда вы все это исследуете, то поймете, что практика вашей жизненной силы – это бодхичитта и великое сострадание.

Поэтому Шантидева говорит: «Если все будды соберутся вместе и станут решать, какое учение является самым лучшим, самым мощным для принесения блага живым существам, то это не будет учение по ясному свету, иллюзорному телу, туммо, пхове или отречению – это будет именно учение по бодхичитте.

Поэтому Чандракирти, создатель текста «Мадхьямика аватара», возносит хвалу не мудрости, познающей пустоту, а великому состраданию. Он говорит, что великое сострадание в начале подобно семени, из которого вырастает дерево просветления. В середине это сострадание подобно воде и удобрениям, благодаря которым растет это семя. А в конце оно подобно плодам просветления, которыми наслаждаются все живые существа. В настоящий момент мы получаем огромное благо от Духовного Наставника и от всех будд, благодаря их великому состраданию. Это великое сострадание подобно плодам, оно дает учение всем ученикам в соответствии с их потребностями.

Итак, первая йога – это йога однонаправленной концентрации. Вторая йога – это йога неконцептуального. Сейчас я в общих чертах объясню вам, каким образом они связаны с путями бодхисаттвы. Первый путь – это путь накопления, на котором вам сначала необходимо развить шаматху. С помощью шаматхи вы развиваете бодхичитту, а затем получаете посвящение и, таким образом, становитесь на путь накопления. Далее, с помощью второй йоги – йоги неконцептуального вы переживаете наитончайший ум – ясный свет и с помощью шаматхи проводите анализ абсолютной природы феноменов так, как это объясняется в текстах по Дзогчену. Здесь ваш наитончайший ум – ясный свет познает пустоту концептуально. Вы убеждаетесь, что все видимости неотделимы от вашего ума и являются простыми обозначениями, данными мыслью. Здесь анализ должен быть очень тонким, подобно тому, как маленькая рыбка движется в воде, совсем ее не беспокоя. Когда вы с помощью йоги неконцептуального познаете пустоту, вы становитесь на второй путь – путь подготовки. Здесь вы говорите «до свидания» этой лодке йоги неконцептуального – теперь вам необходима новая лодка, и этой лодкой является третья йога – йога одного вкуса. Здесь объясняются уникальные техники, с помощью которых можно познать пустоту напрямую. И как только ваш наитончайший ум – ясный свет напрямую познает пустоту, вы

достигаете реализации йоги одного вкуса. Тогда сансара и нирвана будут для вас едиными на вкус. В этот момент вы не просто становитесь арьей, за один миг вы перемещаетесь с первого бхуми на восьмой.

Если идти путем Сутры, то для перехода с первого бхуми на второй вам понадобится один бесчисленный эон, в течение которого ваш грубый ум напрямую познает пустоту и далее вам придется постепенно устранять омрачения своего ума. Для этого вы практикуете щедрость и другие парамиты для накопления высоких заслуг. А здесь, когда ваш наитончайший ум – ясный свет, являющийся пустым от самобытия по сути и спонтанным по природе, познает пустоту напрямую, – в следующий миг все омрачения полностью пресекаются в вашем уме. Так, например, если с металлического предмета вы будете удалять пятна ржавчины и грязи с помощью чистящего средства, то на это у вас уйдет много времени. Точно также вам понадобится много времени, если вы будете устранять омрачения с помощью грубого ума.

Существует девять категорий омрачений. Как их устранить? Сначала вы устраняете грубые грубые омрачения, затем грубые средние и так далее. А когда ваш наитончайший ум – ясный свет напрямую постигает пустоту, это аналогично тому, что вы помещаете металлический предмет в очень жаркое пламя, и тогда вся грязь и ржавчина мгновенно с него исчезают. Поэтому в Махамудре и Дзогчене говорится об освобождении видением. Когда ваш наитончайший ум видит напрямую абсолютную природу самого себя, то в следующий миг он освобождается от всех омрачений. Поэтому и говорится об освобождении видением. Это не означает, что ваш ум видит относительный ясный свет и таким образом освобождается от омрачений. Ваш ум не может увидеть относительный ясный свет – это невозможно.

Четвертая йога – это йога немедитации. Какова ее цель? Если мы, с точки зрения высокого тантрического учения, все время пребываем в состоянии переживания наитончайшего ума – ясного света, это означает, что мы достигли состояния будды. Однако, практик, который во время медитативной сессии пребывает в состоянии переживания ясного света, выходя из медитации, теряет это состояние. Поэтому для него немедитация даже важнее, чем медитация. Почему? Потому что, выйдя из медитации, он не может сохранять состояние переживания ясного света. А для того чтобы не потерять этого состояния, нужно, находясь в медитации и пребывая в состоянии переживания ясного света, постепенно выходить из медитации, при этом не теряя этого переживания. Вы медленно начинаете идти, готовить чай, возвращаясь к бытовым делам, но при этом не теряя пребывания в состоянии переживания ясного света. И, когда вы добьетесь стабильности, вам это будет удаваться. Поэтому великие мастера прошлого говорили, что для них состояние медитации или немедитации не имеет значения. Они все время пребывают в состоянии переживания ясного света. Но это пока не для вас.

Благодаря практике Гухьясамаджа-тантры и Ямантака-тантры вы обретаете полный контроль над четырьмя элементами. Имея такой контроль, вы очень легко можете растворить все ветры в центральном канале и обрести переживание ясного света. Это называется непрямым руководством к ясному свету. Оно самое надежное. В это время вы можете даже петь песни, но важно не терять состояния переживания ясного света. В этом состоянии у вас наступает стабильность пребывания в ясном свете, и медитация это или немедитация – вам не важно, поскольку вы все время сохраняете пребывание в абсолютной природе ясного света. Тонкие препятствия к всеведению также исчезают из вашего ума. Когда в вашем уме пресекаются наитончайшие препятствия к всеведению, ваш ум находится в познании пустоты, но одновременно с этим он познает все феномены и это уникальная особенность Будды. То есть две истины – абсолютную и относительную – познает одно и то

же сознание. У обычного человека сознание не может познавать две истины, то есть, познавая относительные феномены, невозможно одновременно познавать абсолютные феномены. Например, обычный человек видит только формы, но в просветленном состоянии он может, например, также видеть звуки. Это одна из уникальных особенностей просветленного сознания Будды. Возможности высокоразвитого ума находятся за пределами нашего воображения. Поэтому, когда ваш наитончайший ум напрямую постигает пустоту, то это для вас становится чем-то невыразимым, находящимся за пределами логики. Это очень высокоразвитое состояние ума. Его невозможно описать словами, но это не значит, что теорию пустоты нельзя объяснить словами.

Далее вы становитесь буддой, эмануруете бесчисленное количество форм и приносите благо всем живым существам. Пожалуйста, когда вы станете буддой, не пребывайте в состоянии вечного счастья, а приходите и помогайте всем живым существам. В особенности в Новосибирск, Москву, Бурятию. Когда я буду давать учение, пожалуйста, приходите как ученики, чтобы задавать хорошие вопросы.

До свидания!