

Итак, я очень рад всех вас сегодня видеть. Вы должны быть счастливы получить такое драгоценное учение – оно указывает вам методы, с помощью которых вы полностью можете решить все свои проблемы и можете обрести безупречное счастье. Что касается нас – людей, когда мы решаем свои проблемы, то у нас есть склонность решать их поверхностно. Мы не решаем их в самом корне – и это наша большая ошибка. Животные даже еще хуже – они не способны решить даже поверхностных проблем. У них есть только один способ – это сбежать от проблем. Поэтому животные страдают больше, чем люди.

Когда речь идет о буддийской философии, то здесь не говорится о чем-то, не связанном с нашими чувствами. Что касается чувств нас, людей, или животных, – всех живых существ, то наши основополагающие чувства состоят в том, что мы хотим быть счастливыми и не хотим страдать. Чтобы обрести счастье, чтобы решить свои проблемы, мы используем большое количество разных методов. Среди людей в нашем мире большинство или, может быть, пятьдесят процентов, использует неправильные методы для решения своих проблем. В результате они испытывают больше страданий, чем счастья. Если проводить деление между людьми, то можно сказать, что пятьдесят процентов используют неправильные методы, а сорок пять процентов из другой группы используют неэффективные методы. То есть нельзя сказать, что эти методы неправильные, но они неэффективны. Они связаны с чем-то временным, поверхностным. Даже если они медитируют, то это проходит неэффективно. Почему? Потому что у них нет философии. Даже если они говорят о чем-то духовном, стараются медитировать, но все равно они привязываются к этой духовной области. Они привязываются к медитации, к своей технике, думают, что эта техника самая лучшая. Привязанность – это тоже неправильно.

Не смотря на то, что Дхарма является методом решения проблем, привязываться к Дхарме было бы неправильно. Медитировать без философии – это значит медитировать, не понимая цели медитации. Если вы не знаете, в каком направлении вам нужно продвигаться, но при этом бежите – это бессмысленно. Медитацию можно уподобить бегу на длинную дистанцию. Если человек не знает цели медитации, то есть не знает адреса, куда ему надо прибежать, но старается бежать как можно быстрее, в этом нет ничего полезного. Он быстро устает и говорит: «В медитации ничего полезного нет!» Сначала он радостно говорит: «Какие ощущения!» Потому что, если вы сидите неподвижно, а потом начинаете бежать, конечно, у вас будут другие ощущения, но это просто изменения. Например, если вы очень длительное время сидите, а потом побежали, то вам это приятно, вам кажется, что вы испытываете счастье – такова природа всего. Если вы долго бежите, а потом садитесь, то говорите: «О, какое счастье, самое лучшее – это сидеть!» – такова природа нашего тела. А если вы долго сидите, то через некоторое время говорите: «О, нет – это неинтересно! Надо бежать». Без цели вы поступаете именно таким образом.

Поэтому философия очень важна. Необходимо изучать основу, путь и результат. Какого результата вы можете достичь? Если результат практики Хинаяны вас не удовлетворяет, тогда у вас есть определенное понимание философии. Даже если ваш ум полностью свободен от омрачений, вы не довольствуетесь этим. Все равно у вас есть препятствия к всеведению. В области духовного развития вы не должны чем-то довольствоваться. А у нас есть противоположная склонность: мы не испытываем удовлетворенности в отношении материальных объектов, а в духовной области мы очень быстро начинаем испытывать чувство удовлетворенности – это неправильно.

В буддийской философии говорится: материальные объекты ненадежны; эти объекты не могут подарить вам удовлетворение, на которое вы рассчитываете; невозможно собрать все эти материальные объекты. Ваше желание собрать все эти материальные объекты, завладеть всей этой собственностью – это непрактичное желание. Это глупый ум, потому что это

невозможно. Невозможно, чтобы один человек владел всем. Может быть, на один год такое возможно, или на два года, но в дальнейшем все это рухнет. Поэтому, когда вы чувствуете, что у вас возникла неудовлетворенность в отношении материальных объектов, вам нужно сказать себе: «Стоп, стоп, стоп! В первую очередь эти объекты ненадежны. Второе – эти объекты не могут даровать мне настоящего счастья. Наоборот, они принесут мне еще больше других проблем. И третье – то желание, которое я имею – оно неосуществимо». Для вас невозможно стать владельцем всех этих объектов. Реальность состоит в том, что мы даже не владеем своим телом, но думаем, что это мое тело. Мы думаем, что это тело – действительно наше тело. На самом деле, с точки зрения буддийской философии это тело мы арендовали временно на деньги нашей кармы. Когда кармические деньги закончатся, это тело скажет нам: «До свидания!» Дальше нужно двигаться без тела. Это в один прекрасный день на сто процентов случится с нами. Это реальность.

Тогда ваш ум поворачивается к поиску того, что является более надежным, и вы обнаруживаете, что ментальные качества важнее. Все великие мастера прошлого сравнивали материальное развитие с духовным развитием и видели, что ментальные качества надежнее. Итак, в первую очередь, эти качества надежны, а во-вторых, чем больше вы занимаетесь развитием ума, тем ближе это вас приводит к безупречному счастью. Благие качества ума могут по-настоящему подарить вам настоящее счастье, а материальные объекты не могут дать вам безупречное счастье, они принесут множество других проблем. То есть здесь материальная область и духовная область совершенно противоположны. И третье, обрести и развить все эти благие качества ума возможно. Это в ваших руках! Развивая качества вашего ума, вы ни от кого не зависите: от мэра города не зависите, от президента России тоже не зависите – его подпись вам не нужна, его лоббирование не нужно, его секретарю звонить не нужно. Все в ваших руках! Качества вашего ума зависят только от вас. Когда с вами рядом Духовный Учитель, вы ни от кого не зависите. Он дает вам учение, и тогда все качества ума вы можете развить.

Итак, вы понимаете, что все это для вас возможно и, далее, если с такой целью вы приступаете к медитации, то тогда это становится настоящей медитацией. А для этого очень важно знать основу, путь и результат, которые объясняются в четырех буддийских философских школах. Воззрение буддийской философии очень важно для тех людей, которые хотят медитировать. В противном случае, если вы не знакомы с буддийскими философскими воззрениями, но при этом хотите медитировать, например, заниматься не концептуальной медитацией, – это все становится бессмысленным. Что касается не концептуальной медитации, то существует очень много ее уровней.

Высший уровень не концептуальной медитации – это когда ваш наитончайший ум – ясный свет напрямую познает абсолютную природу самого себя, и при этом он движим бодхичиттой. Вот это – высший уровень не концептуальной медитации. Это подарит вам освобождение в следующий же миг. Если говорить о том, что с помощью не концептуальной медитации в следующий же миг вы обретаете освобождение, то речь идет именно об этой не концептуальной медитации, а не о той медитации, которой многие занимаются в настоящее время. Такая настоящая не концептуальная медитация называется медитацией на махамудру и дзогчен.

Далее, второй уровень не концептуальной медитации чуть ниже первого, высшего уровня. На этом втором уровне ваш наитончайший ум концептуально познает пустоту и далее пребывает в не концептуальном состоянии.

Третий, еще более низкий уровень: это когда ваш грубый ум напрямую постигает пустоту и пребывает в не концептуальном состоянии, движимый бодхичиттой. Это также не концептуальная медитация.

Далее, ваш грубый ум концептуально постигает пустоту и затем пребывает в не концептуальном состоянии, движимый бодхичиттой. Это четвертый, еще более низкий уровень не концептуальной медитации. Это также не концептуальная медитация и даже этот уровень является для вас очень высоким.

Далее, следующий, еще более низкий уровень не концептуальной медитации. Вы все слышали о не концептуальной медитации и думаете, что это только один вид медитации. А в ней существует много разных уровней, связанных с философией. Итак, когда ваш грубый ум концептуально постигает пустоту, но при этом он движим не бодхичиттой, а отречением, и далее вы пребываете в этой не концептуальной медитации, то эта не концептуальная медитация приводит к такому результату как состояние архата, а не состояние будды. Это также вид не концептуальной медитации. Такого достичь очень трудно. Этого можно достичь только после развития шаматхи и обретения отречения. Если вы обретаете отречение, то это невероятно.

Далее, еще более низкий уровень не концептуальной медитации. Это когда вы с шаматхой, но без отречения и бодхичитты, без мудрости, познающей пустоту, пребываете в не концептуальной медитации, и при этом не имеете тонкой притупленности ума. Такая не концептуальная медитация помогает вам достичь шаматхи. А если у вас есть тонкая притупленность ума и тонкое блуждание ума, то, сколько бы вы ни пребывали в такой не концептуальной медитации – это будет бессмысленно.

Поэтому, знать, как развивать шаматху очень важно. В противном случае, вы можете пребывать в таком не концептуальном состоянии пять-десять часов или целый день, но это будет бессмысленно. Вы только будете создавать причины для рождения животным. Если вы не знаете пять ошибок медитации, восемь противоядий, то вы будете пребывать в тонкой притупленности ума, думая, что это высокий уровень не концептуальной медитации. Когда вы пребываете в тонкой притупленности ума, то в этот момент вы пребываете в не концептуальном состоянии, и по сравнению с нашим грубым состоянием ума такое состояние ума является более умиротворенным, спокойным. Поэтому вы думаете, что это нирвана. Вы будете говорить: «Я могу долго сидеть в таком состоянии ума без концепций». Но признаком вашей ошибки будет то, что вы будете становиться все глупее и глупее. Ваш мозг практически перестанет функционировать. Ваш ум будет становиться все тупее и тупее, вы даже не сможете понимать правильно сигналы светофора. Красный или зеленый свет – разницы нет. Вы так станете только хуже. Вроде родился человеком, а потом стал диким животным. Это признак того, что вы не понимаете философии, которая стоит за медитацией. Также здесь ваш ум станет сухим. Даже если заболевают ваши родители, то вы думаете: «А, ничего страшного! Мне надо медитировать. Они умрут – пусть умрут. Ничего. Раз они болеют, пусть болеют». Вот такое состояние ума. Никакого чувства к чужим страданиям нет. Ваджрапани говорит, что это признак того, что вы не знаете как правильно медитировать на ясный свет.

Поэтому нужно подчеркнуть, что в не концептуальной медитации существует множество уровней. В противном случае вы могли бы сделать себе просто укол, который делают во время операций, как наркоз, и пребывать в не концептуальном состоянии в течение четырех часов. От этого пользы нет. Такой не концептуальной медитацией вы занимаетесь каждый день, когда спите восемь часов, некоторые десять часов – это отличная не концептуальная медитация без перерывов. Если бы, просто пребывая без концепций, мы могли освободить

свой ум от омрачений, мы бы давно уже этого достигли. Мы каждый день пребываем в не концептуальном состоянии, когда спим. Тогда почему же мы до сих пор не достигли освобождения? Это означает, что что-то отсутствует, и поэтому, что касается не концептуального состояния, то различают много различных уровней не концептуальной медитации.

Сейчас мы возвращаемся к учению по философии – воззрению школы Вайбхашика. В прошлый раз мы с вами рассмотрели непосредственно саму философию школы Вайбхашика, которая объясняется в трех главах. Первая – это основа. Мы это уже рассмотрели и я это не повторяю. Далее мы перешли к пути. Путь объясняется в двух главах. Первая глава – это объект отбрасывания. Это я вам также уже объяснил.

Вторая глава – это путь. Здесь объясняется пять путей, проходя по которым развивается ваш ум. В прошлый раз я вам объяснил, каким образом сделать так, чтобы в первую очередь ваш ум повернулся к внутреннему путешествию – к пути. Это делается через понимание того, что во внешнем мире через использование материальных объектов невозможно решить все свои проблемы и обрести безупречное счастье. В буддизме не отрицается то, что нам необходимы материальные объекты. Говорится, что они необходимы для того, чтобы поддержать наше тело, чтобы выжило наше тело. Но также говорится, что они не являются объектами счастья. Есть очень большая разница между объектом счастья и объектом, который помогает нам поддержать наше тело. Теплая одежда нам необходима для того, чтобы защитить наше тело от холода, но это не объект счастья. Если вы это знаете, то сразу же становитесь очень экономными, не будете бессмысленно тратить деньги на странную, модную одежду. Если вы тратите деньги бессмысленно, то ваш карман станет худым, и вы не сможете купить важные вещи. Это также очень важно. Итак, из пяти путей путь накопления я вам объяснил.

Для того чтобы вступить на первый путь – путь накопления, необходимо породить отречение. Некоторые мастера говорят, что для этого необходима шаматха, а другие мастера говорят, что шаматха необязательна. Реальность состоит в том, что для большинства людей без шаматхи породить отречение невозможно. В некоторых исключительных случаях это возможно, если человек в течение длительного времени осваивал такое состояние ума, как отречение, и тогда без шаматхи, но под влиянием благословения Духовного Наставника породить отречение для него возможно. То есть это возможно без шаматхи, но если говорить о систематичном развитии, то для того, чтобы породить отречение, необходима шаматха. В этом случае, благодаря шаматхе, вы сможете породить отречение гораздо легче. Без шаматхи вы можете породить отречение, но это займет у вас очень длительное время. Например, если вы хотите построить многоэтажное здание без специального оборудования, подъемных кранов, с помощью которых вы можете перемещать тяжелые объекты вверх очень быстро, то это возможно, но это займет у вас очень длительное время. А со специальным оборудованием вы сможете построить многоэтажное здание очень быстро. Поэтому шаматха очень важна для того, чтобы породить отречение, для порождения бодхичитты и обретения мудрости, познающей пустоту.

Что касается шаматхи, то о важности шаматхи одинаково говорят и в школе Вайбхашика, и в школе Саутрантика, и в школе Читтаматра, и в школе Прасангика Мадхьямика, а также в тантрических учениях. Важность шаматхи для всех одинакова. Если какой-то учитель говорит, что шаматха не нужна, то он ничего не понимает в буддийской философии. Шаматха – это обязательно важно. Атиша в «Светильнике на пути к просветлению» говорит о том, что для того, чтобы приносить благо живым существам, вам необходимо ясновидение. Без ясновидения вы не сможете правильно заботиться о людях и приносить им благо. Но для того, чтобы породить ясновидение, вам необходима шаматха. Итак, для того,

чтобы приносить благо живым существам вам необходимо ясновидение, а для того, чтобы обрести ясновидение, вам необходима шаматха. Поэтому шаматха очень и очень важна. Все философские школы соглашаются с этим и говорят одно и то же. Итак, когда с помощью шаматхи вы порождаете отречение, вы становитесь на первый путь – путь накопления.

Далее второй путь – путь подготовки. Вы вступаете на второй путь, когда ваш ум имеет шаматху, движим отречением и при этом обретает концептуальное познание бессамости личности, то есть пустоту от независимого субстанционального существования «Я». Итак, когда ум познает отсутствие независимого субстанционального существования «Я», когда вы пребываете в такой не концептуальной медитации, которая известна как союз шаматхи и випашьяны – тогда вы достигаете пути подготовки. Это хинаянский путь подготовки. Сказать вам правду, в наше время найти такого мастера – это большая редкость. В тибетском сообществе известны перерождения великих мастеров, они перерождаются в нашем мире, но я не уверен, все ли из них являются настоящими перерожденцами. Но, что касается людей, которые занимаются практикой, чтобы какой-то практик развил шаматху и, породив отречение, достиг пути подготовки – это очень большая редкость.

Когда я медитировал в горах Дхарамсалы, там также медитировал один геше из монастыря Ганден. Его Святейшество Далай-лама говорил, что этот геше достиг пути подготовки Махаяны, то есть на основе шаматхи он породил отречение и бодхичитту, и далее пребывал в состоянии, в котором его грубый ум концептуально познавал пустоту. Этот геше также практиковал тантру и, возможно, его наитончайший ум – ясный свет концептуально постиг пустоту. Я с ним не встречался, но с ним встречался мой друг. Когда я приехал в Дхарамсалу, этот геше уехал в Бутан. Я разговаривал со своим другом и спросил его, встречался ли он с этим геше и обсуждали ли они шаматху. Мой друг мне сказал: «Да, мы встречались и говорили о шаматхе». Я сказал: «Очень интересно, я бы хотел встретить такого живого мастера, который действительно смог развить шаматху и мне очень интересна его точка зрения». Мой друг рассказал мне, что когда он встретился с этим геше, то этот геше продемонстрировал феноменальную память. Этот геше приводил такие подробности, он говорил, например, что пятьдесят лет назад в такой-то день и в такое время он встретился с таким-то мастером, и этот мастер сказал ему то-то и то-то. Он воспроизвел эти слова очень точно, как запись на магнитофоне. Мой друг подумал, что человек, который развил шаматху, имеет такую феноменальную память! Далее, мой друг спросил у того геше: «Можно ли развить шаматху в наше время?» Геше ответил: «Конечно! Люди просто не медитируют. Их не интересует развитие ума. Они интересуются только развитием славы и репутации. Среди монахов такое тоже распространено. Они получают образование, получают степень «геше», а потом уезжают в Америку или в Европу давать учение. Они собирают учеников, у них в кармане появляются деньги и они говорят: «О, это нирвана!» Это упадок». Он это точно сказал. Искреннего интереса развивать ум – нет. Но сейчас тоже возможна шаматха. Он также сказал, что люди не медитируют искренне, то есть их, по-настоящему, не интересует развитие ума, а о философии они просто говорят слова: «О, да, да, да! Шаматха – это самый низший уровень!» Вот на таких людей у меня аллергия. У самих ничего нет, но они говорят: «Шаматха – это общее для индуизма и буддизма. А вот ясный свет! Я хочу сразу постичь ясный свет». Это очень неправильно. Вы не развили, как полагается, даже одного благого качества, как вы можете свысока смотреть на шаматху? В действительности, это правда – если сравнивать шаматху с отречением, бодхичиттой, с мудростью, познающей мустоту и с настоящей медитацией на ясный свет, тогда она будет ниже. Но для нас – это нечто особенное. Если вы обретете шаматху, то ваш ум станет просто феноменальным умом. Он обретет огромную силу. Тогда всех этих реализаций вы сможете развить быстро, как щелчок пальцами.

Далее, мой друг спросил у этого геше: «Вы действительно развили шаматху?» Этот Геше сказал: «Да, я развил шаматху за три месяца». Когда у вас есть сущностные наставления, то вы сможете легко развить шаматху. А если какие-то наставления отсутствуют, вам их не хватает, то тогда для развития шаматхи требуется очень длительное время. С точки зрения текстов сутры говорится, что шаматху можно развить за шесть месяцев. Если у вас есть полные инструкции, то с точки зрения сутры вы сможете развить шаматху за шесть месяцев. Но если в практике шаматхи вы будете использовать техники, которые объясняются в тантрах, в особенности в учениях по махамудре и дзогчену, где объектом медитации является ваш ум, то вы действительно сможете развить шаматху за три месяца. Поэтому то, что говорил этот геше – это, действительно, правда. Эти техники являются дополнительными, и они полностью основаны на тех техниках по развитию шаматхи, которые даются в сутре. Тогда вы сможете развить шаматху за три месяца. Это правда. Такое возможно, если у вас есть полное знание Дхармы, и вы хорошо владеете философией. Вам нужно соединить все техники, которые даются в сутрах и все техники, которые даются в тантрах, объединить их вместе и выполнять практику на основе преданности Учителю в контексте необычной Гуру-йоги. В практике необычной Гуру-йоги говорится о достижении реализаций быстро-быстро, в два раза быстрее. Итак, если все это у вас есть, тогда действительно возможно, что за три месяца вы сможете развить шаматху. Вначале попробуйте медитировать на шаматху в течение трех месяцев или в течение шести месяцев и проверьте все эти наставления. Тогда на собственном опыте вы сможете убедиться, что те наставления, которые давал лама Цонкапа – это сущностные наставления. Вы увидите, что это нечто невероятное. Многие мастера говорят, что их сущностные наставления выше, но здесь вы сможете оценить это по своему результату.

Далее мой друг спросил у этого геше: «А вы можете дать какие-то советы, каким образом развить шаматху?» На что этот геше ответил: «Зачем тебе нужны советы от меня? Лама Цонкапа в обширном и среднем Ламримае дал такие объяснения, и никто не сможет дать более ясных объяснений, чем эти. Даже если сегодня человек разовьёт шаматху, то он не сможет дать более ясных объяснений, чем те объяснения, которые изложил лама Цонкапа в среднем и обширном Ламримае. Что касается этих двух Ламримов и той главы, что посвящена шаматхе, то те наставления, которые не изложены в обширном Ламримае, они даются в среднем Ламримае, а то, чего нет в среднем Ламримае, дается в обширном Ламримае». Когда я услышал этот его ответ, меня это действительно затронуло, и я понял, что в наше время мы также можем достичь реализаций.

Итак, я несколько лет медитировал в горах. Затем я пришел в монастырь Дрепунг, где встретился со своим Учителем геше Вангченем. Я сказал геше Вангчену, что хотел бы встретить этого мастера, которого звали геше Нима, что я хотел бы с ним побеседовать о шаматхе. Геше Вангчен сказал, что это очень хорошая мысль: «Отправляйся к нему завтра». Но на следующий день, когда я отправился к нему, я узнал, что накануне он умер. Итак, мне не удалось с ним встретиться, но я его уважаю как живого мастера. Я хотел бы отдать дань уважения такому настоящему тибетскому мастеру – держателю реализаций Учения Будды.

Что касается Учения Будды, то различают два вида Учения Будды. Это теоретическое учение и учение реализаций. Из этих двух видов учений, учение реализаций очень важно. Везде, где есть учение реализаций, Учение Будды не приходит в упадок. Если учение реализаций придет в упадок и останется только теоретическое учение, то это будет упадком Учения Будды. Поэтому Его Святейшество Далай-лама каждый год говорит, что нам необходимы такие люди, на кого мы могли бы указывать в качестве примера, например, на человека, развившего шаматху. Поэтому у нас есть ретритный центр на Байкале. Я хотел бы, чтобы мои ученики, получив полное учение, в первую очередь сделали такой шаг, как

развитие шаматхи. Вы совершенно точно можете развить шаматху в соответствии с тем, что говорил геше Нима.

В первую очередь вам необходима искренняя сильная мотивация. Благодаря получению учения по четырем благородным истинам, позвольте своему уму повернуться к Дхарме. Тогда вас будут интересовать ментальные качества, а не какие-то материальные вещи. Как я вам говорил, это нечто очень надежное, это настоящий источник счастья и возможно достичь всех этих качеств. Все возможно! Вы здесь не зависите ни от кого. Все это находится в ваших руках. Что касается мирских проектов, то многие из них являются невозможными, поскольку их реализация зависит от очень большого количества факторов. Даже экономист самого высокого уровня не сможет сказать о каком-то одном большом проекте, что это надежный проект. Это невозможно, потому что объект сам ненадежен. Как он может говорить с уверенностью на сто процентов, что этот проект даст результат? Всегда есть определенный риск. Например, сорок процентов вероятности, что результат не получится, а шестьдесят процентов, что получится. В этом случае говорят, что это хороший проект.

В духовном развитии и одного процента риска нет. Результат возможен на сто процентов. Почему же мы ничего не делаем для этого? Если у нас получится один проект, который имеет выгоду на сто процентов, и в нем нет ни одного процента опасности, то, как мы будем счастливы! Это проект внутреннего развития. Это на сто процентов надежный проект. Думайте так: «Мне не нужно теряться в заботах об этой жизни, мой ум продолжается из жизни в жизнь, завтра или послезавтра я могу умереть. Мое тело разрушается, а мой ум продолжается. У него нет конца». Тогда ваше видение изменится. Все материальные вещи станут для вас, как игрушки. Тогда вы решите: «Сначала мне необходимо развить шаматху. Это позволит мне развить острый ум». Это возможно. Даже за три месяца, или за шесть месяцев это возможно. Об этом говорится в коренном тексте. Другие высокие реализации – это очень трудно. Чтобы достичь состояния будды, в текстах по сутре говорится, что на это требуется три неисчислимых эоны по времени, и это правда. Но с помощью особых методов, которые объясняются в тантрах, возможно достичь состояния будды за одну жизнь, но для этого необходима шаматха, и здесь также должно присутствовать множество различных факторов. Вначале это для вас очень далеко. Сначала вам нужно развить шаматху. Думайте так: «Это нечто далекое для меня, сначала я бы хотел развить шаматху».

Таким образом, когда с помощью шаматхи вы порождаете отречение, вы становитесь на первый путь в Хинаяне – это путь накопления. Далее, когда ваш грубый ум, движимый отречением, концептуально познает пустоту, то здесь вы становитесь на путь подготовки. В это время ваш ум совершенно не похож на ум обычных людей. Он такой чистый, такой острый! В таком уме очень трудно появиться омрачениям. Даже если возникает какое-то большое плохое условие, то на какой-то миг возникает небольшое омрачение, но оно тут же проходит. Это, как например, когда Духовный Наставник дает вам учение, а я стараюсь давать вам такое учение, чтобы вы могли породить хоть какое-то отречение, затем с большими трудностями вы порождаете небольшое отречение, но оно очень быстро у вас исчезает. Здесь точно также, если все люди захотят вас разозлить, будут делать все самое плохое, то на какое-то короткое мгновение – на одну секунду – у вас возникнет немного гнева, но потом он тут же исчезнет. Даже в самых худших условиях у вас возникает омрачение всего лишь на один миг, поэтому, кажется, что вы стали святым человеком. Такой святой человек в нашем мире – тоже редкость. Это – путь подготовки. В Таиланде говорят, что такой-то мастер достиг пути подготовки, то есть такие реализации тоже достигаются. Я слышал, что в Таиланде есть несколько мастеров, о которых все знают, что они достигли пути подготовки.

Итак, для того, чтобы достичь пути подготовки в колеснице Хинаяны, вам необходимо развить шаматху и отречение, и далее, с помощью грубого ума концептуально познать пустоту. Практикующие такого уровня – это высокие объекты простираения. Если я встречу такого мастера, то я с большой радостью сделаю перед ним простираение, простираясь перед его благими качествами. Если вы уважаете и простираетесь перед благими качествами других людей, то благодаря этому ваши благие качества будут возрастать, и здесь вы ничего не потеряете. А если вы завидуете благим качествам других людей, их реализациям, если вы смотрите на них свысока, то это станет причиной деградации ваших реализаций и препятствием к достижению реализаций. Если практик какой-то другой религии имеет доброе сердце, то очень важно уважать этого человека. В этом случае ваши реализации также возрастут.

Наш Духовный Наставник Его Святейшество Далай-лама, последователя какой бы религии он ни встретил, если он видит благие качества ума этого человека, его доброту, то он уважительно склоняется перед ним. Недавно я видел, как архиепископ Туту приехал в Индию к Далай-ламе – какое уважение они проявляли друг к другу! Его Святейшество говорил архиепископу Туту: «Садитесь на главное место». А этот архиепископ говорил ему: «Нет, нет, вы садитесь на это главное место!» Насколько это чистые люди! Я видел, что этот архиепископ Туту тоже очень чистый человек. Когда он говорил речь, мне было так приятно. Он сказал: «Далай-ламе я не завидую. Когда он приезжает в Америку, его слушают шестьдесят тысяч человек, но я не завидую ему. У Его Святейшества неправильный английский. Как же он собирает такое большое количество людей?» Потом он сказал: «Я шучу! Наставления Его Святейшества невероятно глубоки, поэтому собирается такое большое количество людей». Это очень хороший пример, когда последователи разных религий видят благие качества друг в друге и уважают друг друга. Теперь вернемся к нашей теме.

Далее, когда ваш грубый ум, движимый отречением, обретает прямое видение пустоты, то здесь вы становитесь на путь видения. Такая не концептуальная медитация – это не концептуальная медитация арьев. Это нечто невыразимое, это за рамками слов. Будда высоко восхвалял Праджняпарамиту, а Праджняпарамита – это мудрость ума, которая имеет прямое постижение пустоты. Мудрость, напрямую познающая пустоту – это то, что называется Праджняпарамитой. И это то, что находится за пределами слов, это нечто невыразимое. Это нечто несравненное, самое драгоценное. Это главное противоядие, помогающее подсесть сансару под корень. И эта мудрость, напрямую постигающая пустоту – это настоящая Дхарма. Остальное – отречение, бодхичитта – это вторичная Дхарма. А настоящая Дхарма – это благородная истина пути и благородная истина пресечения.

Что такое благородная истина пути? Это мудрость, напрямую постигающая пустоту. Вот это благородная истина пути. Благородная истина пресечения – это ум, полностью свободный от омрачений. Это тоже Дхарма. Вам нужно понимать, что хотя бодхичитта не является благородной истиной пути, но она является более мощной, чем мудрость, познающая пустоту. Потому что заключенное в ней великое сострадание охватывает всех живых существ. Поэтому все великие мастера высоко ценили бодхичитту. Бодхичитта – это главная причина достижения состояния будды. Без бодхичитты, даже если у вас есть прямое постижение пустоты, вы не можете стать буддой.

Практик, достигший пути видения, который имеет прямое постижение пустоты, становится Сангхой. А с точки зрения школы Вайбхашика, практик, который обрел прямое постижение пустоты, не является Сангхой. Это с точки зрения школы Вайбхашика. В школе Вайбхашика считается, что ум арьи, который напрямую познал пустоту – это Сангха, а не сам практик, не человек, не личность.

Итак, если говорить о представлении Будды, Дхармы и Сангхи, то презентация, которая дается в школе Вайбхашика, отличается от презентации, которая дается в школе Читтаматра и Мадхьямика. Презентация Будды, Дхармы и Сангхи в школе Читтаматра и Мадхьямика одинаковая – разницы нет. Что касается объекта отрицания в теории пустоты, то между ними существуют определенные отличия. Есть также другие разные точки зрения.

В школе Вайбхашика говорится, что путь подготовки – это шестнадцать мгновений, которые проходят одно за другим. Далее, на семнадцатый миг вы становитесь на путь медитации. В высших школах говорится, что путь видения занимает один миг, а не шестнадцать мгновений. Говорится, что уже на второй миг практик достигает пути медитации. Вам нужно иметь представление о том, что представляет собой воззрение школы Вайбхашика и воззрения других школ, чтобы, например, читая сутры, если вы встретите упоминания о шестнадцати мгновениях, вы бы понимали, что это трактуется с точки зрения школы Вайбхашика. У вас не будет в этом сомнений.

Далее, путь медитации – это так называемая повторная медитация, то есть когда в медитации у вас впервые возникает мудрость, познающая пустоту, то последующие ее мгновения – это путь медитации. На пути медитации вы устраняете омрачения: сначала грубые, затем тонкие, а потом самые тонкие. Итак, на пути медитации вы начинаете полностью устранять омрачения из своего ума.

Затем, когда вы полностью устранили все омрачения из своего ума, устранили даже самые наитончайшие омрачения, после этого вы переходите к пятому пути – к пути более не учения. Это пятый путь. С точки зрения Хинаяны здесь вы достигаете состояния архата. В этот момент вы достигаете нирваны – ваш ум становится совершенно здоровым, потому что у вас в уме нет даже наитончайшей болезни омрачений. Это по-настоящему здоровое состояние ума. Это такое здоровое состояние ума, что вновь вы уже не заболите. Вы никогда не станете больным снова.

В буддизме говорится, что такое здоровое состояние ума обрести возможно. В буддийской философии говорится, что здоровое тело – это хорошо, но здоровый ум – это самое главное. И мы, люди, можем достичь такого состояния ума, если постараемся. Тогда все ваши проблемы будут полностью решены, и жизнь за жизнью вам уже не нужно будет искать способы решения проблем. Поэтому мастера говорят о том, что, не достигнув такого драгоценного состояния ума – здорового состояния ума, в сансаре мы подобны туристам, никогда не достигающим своего места назначения. Мы рабы, которые никогда не прекращают работу. Всегда работаем, работаем – никогда не прекращаем. Также мы больные, которые никогда не излечиваются. Если ваш ум не освободится полностью от всех омрачений, то вы все время будете именно такими. То есть вы никогда не избавитесь от болезни вашего ума и все время будете рабами. Говорится, что раб, который не знает, что он раб, который не считает себя рабом – это постоянный раб. А мы как раз подобны рабам, которые не знают, что они рабы, поэтому мы являемся такими постоянными рабами в сансаре. Мы рабы наших омрачений. Это правда. Если вы подумаете об этом, то скажете: «Я турист, и я хотел бы достичь определенного места. Я раб, но сегодня я хотел бы освободиться от этого рабства. Я умственно больной человек. И сегодня я хотел бы излечить эту болезнь омрачений». Это называется отречением. Раб, который знает что он раб, имеет отречение.

Когда говорится об отречении, здесь не имеется в виду что-то абстрактное, здесь говорится о том, что вы по-настоящему знаете, что вы являетесь рабом – рабом своих омрачений. Пожалуйста, постарайтесь понять, что вы рабы своих омрачений. Эти омрачения вам так мешают! Когда другой человек вам чуть-чуть мешает, вы думаете: «Если бы только

освободиться от этого человека, как бы я был счастлив!» Если бы вы от него убежали, то это – свобода. Омрачения каждый миг находятся с вами. Пожелайте освободиться от своих омрачений так же, как от трех-четырех человек снаружи, которые вам мешают, плохо говорят о вас. Как думают рабы китайцев в Тибете: «Как было бы хорошо, если бы я сбежал отсюда!» Точно такое же желание у вас должно быть – освободиться от омрачений. Ваши омрачения по-настоящему вредны и очень-очень опасны. Злые духи где-то во внешнем мире не настолько опасны. Самый худший человек для вас в мире не очень опасен. Но ваши собственные омрачения, даже если говорить о самых мельчайших омрачениях – они более опасны. А ваши сильные омрачения очень опасны. Пожелайте избавиться от этих омрачений. Вот это называется отречением. Это желание: «Как было бы хорошо, если бы я обрел это здоровое состояние ума. Это настоящее счастье. Вот тогда я отдохну».

Для практика, который проходит по этим пяти путям, главный объект медитации – это шестнадцать аспектов четырех благородных истин. Среди них главный – это мудрость, напрямую познающая бессамость личности, то есть пустоту от независимого субстанционального существования. Это главный объект медитации. Он пребывает в этой медитации, и возвращается к ней снова и снова. Когда он пребывает в этом не концептуальном состоянии, то в этот момент мудрость, напрямую постигающая бессамость личности, полностью устраняет омрачения из его ума.

Далее, третья глава – это презентация плода или результата. О результате здесь говорится следующее: пройдя по этим пяти путям, когда вы полностью устранили омрачения из своего ума, здесь вы полностью достигаете состояния архата. В этом случае вы известны как архат. В этот момент вы достигли нирваны. Нирвана – это третья благородная истина – это истина о пресечении омрачений. Когда ваш ум полностью свободен от омрачений, то такое состояние ума является нирваной. Это один результат. Далее, второй результат – если наряду с омраченными загрязнениями вы также устраняете неомраченные загрязнения из своего ума, то вы достигаете состояния будды. Это второй результат. То есть, существует два вида результата. Итак, с точки зрения школы Вайбхашика очень ясно, что они не отрицают полностью Махаяну. Они говорят, что существует два результата: один из них – это состояние архата, а второй – это состояние будды. Поэтому, те последователи Хинаяны, которые говорят, что Махаяна не является словом Будды, противоречат своей собственной философии.

Вайбхашика – это философское воззрение Хинаяны и здесь говорится, что существует два вида результата. Первый – это когда вы полностью устраняете омрачения из своего ума и достигаете состояния архата. И второй, когда наряду с омраченными загрязнениями вы устраняете неомраченные загрязнения, и достигаете состояния будды. То есть они принимают путь Махаяны и результат практики Махаяны, потому что без пути результат невозможен. Им приходится принимать путь Махаяны, потому что они принимают результат Махаяны.

Далее, что касается колесницы Хинаяны, то здесь различают колесницу Шравак и колесницу Пратьекабудд. Говорится, что Шраваки достигают архатства за три жизни. Пратьекабудды достигают архатства за три кальпы. Хотя и те и другие – архаты, но потенциал их ума сильно отличается. Здесь, когда говорится о Пратьекабудде, то это означает – подобный Будде. Это не просто архаты, у них также есть огромный потенциал приносить благо живым существам. Потому что в течение трех кальп они накапливают заслуги. Они достигают ума, полностью свободного от омрачений, и в дополнение к этому они в течение трех кальп накапливают огромное количество заслуг для того, чтобы приносить благо живым существам. Итак, вам нужно понимать, что практики Хинаяны также обладают невероятными чувствами любви и сострадания. Единственное, чего у них нет – это высшего

помысла, сверхнамерения любви и сострадания, которые являются прямой причиной бодхичитты. Сверхнамерение любви и сострадания – это не просто желание: «Пусть они избавятся от страданий и пусть они будут счастливы». Это когда практик принимает на себя ответственность и говорит: «Я сам приведу живых существ к состоянию счастья и избавлю их от страданий!» То есть он на себя принимает полностью ответственность за всех живых существ.

Когда вы порождаете такое драгоценное состояние ума, такую ответственность, где вы принимаете на себя ответственность за всех живых существ: за их счастье и за их страдание – в это время вы все еще не бодхисаттва. Здесь у вас есть сверхнамерение – это прямая причина бодхичитты. Далее, в следующий миг вы, на основе своего практического анализа, думаете: «Пусть я смогу достичь состояния будды ради блага всех живых существ – это самый лучший способ помочь всем живым существам. Когда с великими любовью и состраданием вы порождаете такое спонтанное желание – достичь состояния будды ради блага всех живых существ, то тогда вы порождаете спонтанную бодхичитту. Архаты Хинаяны обладают невероятной любовью и невероятным состраданием. Они желают всем живым существам счастья, они желают всем живым существам избавиться от страданий. Единственное, чего у них нет – это того, что они не могут принять на себя ответственность за все счастье и за все страдание всех живых существ. То есть, у них нет сверхнамерения. Из-за этого у них нет бодхичитты. Это очень важно.

Здесь говорится, что для достижения состояния будды требуется три неисчислимых эона. Потому что такое состояние будды – это невероятно драгоценное состояние, поэтому его невозможно достичь за три жизни или за сто кальп. Требуется три неисчислимых эона для того, чтобы обрести такие драгоценные тело, речь и ум Будды. С этим положением соглашаются все школы: Вайбхашика, Саутрантика, Читтаматра и Мадхьямика – с точки зрения сутры с помощью грубого ума для того, чтобы достичь состояния будды, требуется три неисчислимых эона.

Когда вы используете уникальные методы тантры, то такого достичь возможно за одну жизнь. Но здесь также необходимо применять большое количество разных методов. Только медитировать на ясный свет недостаточно. Вам также необходимо медитировать для того, чтобы обрести иллюзорное тело. Когда вы обретаете иллюзорное тело, то это покрывает три эона неисчислимых заслуг. Поэтому тантра Гухьясамаджа известна, как царь тантр, потому что в ней указывается уникальный метод, с помощью которого можно обрести иллюзорное тело. Когда вы правильно представляете себе и знаете эту систему, то у вас не возникает никаких противоречий. В тантрах говорится, что состояния будды можно достичь за одну жизнь, и вы говорите: «Да, да. Если создать все эти причины и все факторы, то состояния будды возможно достичь за одну жизнь». Такое возможно даже за один миг. Если вы создадите совершенно все причины и условия, то, например, свет зажигается за одно мгновение.

Один человек спросил у йогина, который медитировал в горах: «Сколько времени требуется для достижения состояния будды?» Этот йогин ответил, что буддой можно стать за один миг. Это человек удивился: «Как же это возможно?!» Этот йогин ответил, что стать буддой можно за один миг, потому что предшествующий миг вы еще не будда, а в следующий миг вы уже становитесь буддой. То есть это происходит за один миг. Он сказал: «Стать буддой можно за один миг, но создать полную причину состояния будды – это очень трудно». Так же как с электричеством: когда есть все условия, когда есть лампочки, источник электроэнергии и провода и так далее, то здесь вы, одним движением прикасаясь к выключателю, за один миг включаете свет. До этого света нет. Через момент – свет появился. Точно также создать причины просветления, создать причины состояния будды –

очень трудно. Вам необходимо накопить три эона неисчислимых заслуг. Когда у вас есть такой особый метод – иллюзорное тело, тогда три эона неисчислимых заслуг вы сможете накопить за одну жизнь. Поэтому, одна из уникальных особенностей тантры, почему тантра известна как быстрый путь – говорится, что главная причина – это возможность обретения иллюзорного тела, потому что три неисчислимых эона заслуг вы можете накопить за одну жизнь. Это является прямой причиной Тела Формы Будды.

Здесь, хотя я рассматриваю воззрения Вайбхашики, я также говорю о воззрениях Мадхьямики и говорю о тантре, демонстрируя, что здесь нет противоречий. Школа Вайбхашики говорит, что без таких методов, которые даются в тантре – это правда – для достижения состояния будды требуется три неисчислимых эона. Без иллюзорного тела, без медитации на ясный свет, когда грубый ум напрямую постигает пустоту, то для такого результата требуется три неисчислимых эона. С такой точки зрения – это правда. Здесь требуется три неисчислимых эона. Это как расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга. С точки зрения поезда – это десять часов, но с точки зрения самолета – это один час. Ну а если говорить о том, чтобы идти пешком, то тогда это еще дольше. Итак, когда мы говорим о времени, то нам нужно уточнять, с какой точки зрения мы об этом говорим, и тогда не возникает противоречий.

Я бы хотел сказать, что вам очень повезло, потому что при подготовке я читаю все подлинные тексты.

Здесь также в школе Вайбхашики говорится, что когда практикующий достигает состояния архата, то не исключено, что это состояние архата может деградировать. Есть такая вероятность, что это состояние архата деградирует, но они могут его возобновить. Если говорить о двенадцати деяниях Будды, то с точки зрения школы Вайбхашики – это не те деяния, о которых говорится в учениях Мадхьямики. Здесь перечисляются деяния от нисхождения с небес, рождения из материнской утробы и вплоть до пребывания в медитативном равновесии, и говорится, что это деяния обычного живого существа. Говорится, что когда Будда пребывал в медитативном равновесии под деревом бодхи в Бодхгае, в середине своей медитации Будда достиг пути видения – обрел прямое постижение пустоты. До достижения прямого постижения пустоты все деяния рассматриваются как деяния обычного живого существа, а с момента обретения прямого постижения пустоты – это деяния арьи. Итак, когда Будда достиг прямого постижения пустоты, он достиг состояния арьи. Но, далее, когда он полностью устранил все омрачения из своего ума, однажды утром он вышел из состояния медитативного равновесия, и в этот момент он достиг состояния будды, – когда вышел из состояния медитации.

Итак, хотя ум Будды стал просветленным, в школе Вайбхашики говорится, что тело Будды – это благородная истина страдания. Здесь, с точки зрения школы Вайбхашики говорится о Будде – о Драгоценном Будде, когда мы принимаем прибежище в Драгоценном Будде, то мы не принимаем прибежище в его теле. Его тело – это благородная истина страдания. Статуя Будды – это представитель Будды. Здесь также есть глубокая философия. Здесь не так все просто. В школе Вайбхашики говорится, что Драгоценный Будда – это состояние ума – чистое состояние ума Будды, в котором полностью устранены все омрачения и реализован весь благой потенциал. И именно в таком Драгоценном Будде мы принимаем прибежище, а не в статуе. В буддизме нет идолопоклонства. Мы не поклоняемся статуе Будды. Статуя Будды – это представитель Будды, через которого мы выражаем поклонение состоянию ума Будды, в котором полностью устранены все омрачения и реализован весь благой потенциал. И здесь, как я вам уже говорил до этого, Сангха – это также не личность. Здесь говорится, что тело арьи – это тоже благородная истина страдания. Сангха – это ум арьи, который имеет прямое постижение пустоты. Это не личность, это состояние ума.

Это презентация основы, пути и результата в Хинаяне. Вы можете этому доверять на сто процентов. Это не мои и не созданные мной представления. Это учение основано на подлинных текстах, написанных великими мастерами прошлых времен. Нет такого понятия как тибетский буддизм. В Тибет буддизм пришел из монастыря Наланда. Это школа Вайбхашики. Вам нужно понимать, что в тибетском буддизме, в основном, все являются последователями Прасангики Мадхьямики, но, может быть, в некоторых подшколах придерживаются воззрений Йогачарьи Сватантрики Мадхьямики. Но в основном все следуют воззрениям Прасангики Мадхьямики. Здесь нет таких делений на нингмапинскую Прасангику Мадхьямику или гелукпинскую Прасангику Мадхьямику. Здесь одна и та же философия, которая пришла к нам от Нагарджуны и Чандракирти.

Сейчас вы чуть-чуть поняли, как решить ваши проблемы. Здесь ничего о чужих проблемах не говорится. Нужно иметь понимание своего пути, это секретный путь. Надо решить – это мой путь, другого пути нет. Это можно решить только внутри себя. Сколько бы вы ни учились, пусть у вас в руках будет хоть десять дипломов Вайбхашики – в этом пользы нет. В конце – беда. В конце только проблемы. Заканчивайте проблемы. Это я могу вам гарантировать на сто процентов. Другого пути нет – только изнутри. Думайте об отречении, о здоровом уме. Это очень важно – здоровый ум. Выше здорового ума ничего нет!