

Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния будды на благо всех живых существ. Чтобы укротить свой ум, очень важно знать, каким образом укротить его. Самый лучший способ укротить свой ум – это устранить то заблуждение, которое присутствует в нашем уме, и посредством устранения этого заблуждения мы становимся мудрее. По мере того, как вы все больше и больше устраняете заблуждения, присутствующие в вашем уме, ваш ум будет становиться все мудрее и мудрее, и также ваш ум будет становиться более укрощенным, более здоровым.

Это то, чего вам необходимо добиться посредством слушания, размышления и медитации. По мере того, как вы слушаете, в вашем уме становится меньше заблуждений, вы обретаете определенную мудрость, и эти заблуждения ослабевают в вашем уме. Что касается того учения, которое вы получаете, то вы не должны сразу же забывать его, в повседневной жизни вам нужно обдумывать его снова и снова. И по мере этого размышления ваш ум будет раскрываться все шире и шире, а заблуждения в вашем уме будут становиться слабее. В повседневной жизни для вас очень важная практика – это размышлять о положениях Ламрима. Сейчас имеет место кризис, и многие люди во время кризиса думают, как же им пережить его. Но вам не нужно так думать. Вместо этого думайте с другой стороны, что Будда говорил правду – в сансаре нет ни одного надежного объекта. Это относится не только к рублю, американская и европейская валюта тоже однажды рухнут, все они ненадежны. Это относится к любым сансарическим объектам, все они ненадежны, в конце они все разрушаются. Поэтому думайте так: «Я не буду полагаться ни на один из них, а буду полагаться на Будду, Дхарму и Сангху. Я буду использовать их как временный источник счастья и временное средство устранения страданий. Но на сто процентов я не буду на них полагаться, а буду опираться на Будду, Дхарму и Сангху».

Если вы будете так думать, то ваш ум будет становиться более здоровым, в уме не будет депрессии, и вы станете более спокойными. Также в повседневной жизни, что бы про вас ни говорили другие люди, не принимайте это слишком серьезно – поскольку они ненормальные, они и говорят про вас ненормальные вещи. Если же нормальный человек вам что-то скажет, принимайте его слова всерьез. Если бодхисаттва вам скажет: «Ты впустую тратишь свою драгоценную человеческую жизнь, для тебя есть опасность переродиться в нижних мирах, будь осторожен», – вот это принимайте всерьез. Потому что нормальный человек говорит вам это из сострадания. А что касается всего другого, что говорят обыватели, не принимайте это всерьез, у вас это должно влетать в одно ухо и вылетать из другого. Как в том случае, когда вам что-то говорит пьяный человек. Это очень похоже на то, как будто вы исследуете дерьмо – вы смотрите, что какая-то его часть красного цвета, а какая-то желтого, что же он ел? Что вы получите от такого анализа? Только головную боль. Точно также в повседневной жизни вы анализируете все мирское, думаете, почему он сказал то-то и то-то, почему он так поступил. Вместо этого думайте об учении Ламрим. Так ваше время пройдет очень быстро, и ум будет оставаться очень спокойным. Потому что вы порождаете очень здоровые мысли и будете очень счастливы от этого. Иногда, когда я смотрю телевизор, я смотрю, например, на женщину, которая живет в очень красивом доме, у нее есть очень много всего, но при этом она думает очень странно. Посуду бьет, подушки кидает, потом плачет. Она несчастлива. Кто сделал ее несчастливой? Она сама неправильно думает, а потом злится. Я думаю, что в таком месте человек должен быть счастлив, но из-за неправильного образа мышления она не получает удовольствия от всего того, чем она обладает. Это делает ее несчастной. Даже если вы будете жить в простом доме, денег вам будет хватать только на то, чтобы выжить, но вы будете мыслить здраво, в этом случае вы будете одним из самых счастливых людей в мире. Самые счастливые люди появляются в силу ума, а не в силу богатства, которым они обладают. Если бы богатство и имущество делали людей счастливыми, все богатые люди танцевали бы на улице. Но вы не видите ни

одного богатого человека, танцующего на улице, только бедные люди танцуют на улице. Смысл богатства в том, чтобы приносить счастье, но люди обретают богатство, и все равно несчастливы, тогда, какой же смысл в этом богатстве? Оно создает им дополнительные проблемы, больше страха.

Итак, вам нужно понимать, что все, что мы делаем, мы делаем ради счастья, но настоящему счастье приносит здоровый образ мышления, а не обретение богатства или имущества. В повседневной жизни сохраняйте здоровый ум, это находится в ваших руках, в этом случае никто вас не побеспокоит. Ваш здоровый ум не зависит ни от кого другого, он полностью зависит от вас самих. Вам нужно сделать себя таким, чтобы никто не смог вас побеспокоить или огорчить. Если никто не может вас огорчить, то это значит, что вы все время остаетесь счастливым. С некоторыми людьми так, что их никто не беспокоит, но из-за какой-то малейшей причины они сами расстраиваются, это признак слабого ума. Такой человек очень слабый, он никогда не будет счастлив. В повседневной жизни старайтесь, чтобы никакие внешние условия вас не огорчали, чтобы вы все время оставались спокойными. Даже если кто-то вас ругает, улыбайтесь. Это практика терпения. Терпение – это не когда вы внутри несчастливы, но внешне сдерживаете себя, чтобы не разозлиться. Терпение означает следующее: что бы они ни говорили, все это влетает вам в одно ухо и вылетает из другого, и никак вас не беспокоит. Это называется терпением. Потому что все, что они говорят, не имеет значения.

Как говорил Шантидева, когда вас кто-то критикует, если этот человек говорит правду, то очень хорошо, примите это и старайтесь сделать себя лучше. Если это неправда, позвольте сказать им это, поскольку это не сделает вас хуже. Итак, что касается критики, бывает два вида критики: правдивая и неправдивая. Но и в том, и в другом случае это полезно для вас. Если вас критикуют, то вы должны быть способны принять эту критику, потому что вы не всегда являетесь правыми. Старайтесь понять точку зрения другого человека, и старайтесь сделать себя хорошим человеком. Это очень важно.

Итак, это мои небольшие советы для вас. Сейчас мы возвращаемся к тексту Шантидевы «Бодхичарья-аватара». Мы рассматриваем девятую главу и подошли к рассмотрению третьего положения, которое состоит в том, что хотя ума нет, но вы можете накопить заслуги. Когда здесь говорится, что нет ума, речь идет о том, что хотя нет истинно существующего ума, вы можете накопить заслуги.

«Как может принести плоды
Почитание того, что лишено сознания?»
Согласно наставлениям, почитание пребывающего [в самсаре]
И ушедшего в нирвану приносит плоды.

Согласно писаниям, плод почитания существует,
Будь то с относительной или высшей точки зрения.
[А потому поклонение иллюзорному Будде]
Приносит те же плоды, что и почитание подлинно существующего.

Итак, это доводы, выдвигаемые со стороны школы Читтаматра, они говорят, что если Будда не обладает истинно существующим умом, то в этом случае, если вы совершаете подношение Будде, вы не накапливаете заслуг. Ответ состоит в том, что хотя у Будды нет истинно существующего ума, у Будды есть взаимозависимый ум, подобный иллюзии. Поэтому, когда вы совершаете подношение Будде, обладающему умом, подобным иллюзии, вы накапливаете заслуги, подобные иллюзии. Так же как вы согласны с тем, что если сделать подношение Будде, обладающему истинно существующим умом, то вы накопите

истинно существующие заслуги, так же можно сказать, что если сделать подношение Будде, обладающему умом, подобным иллюзии, можно накопить заслуги, подобные иллюзии. Я отмечал это раньше, что логика здесь используется такая же.

Далее, следующее относится к познанию абсолютной природы. Здесь все сводится к диспуту:

«Понимание [четырёх благородных] истин приводит к освобождению.
Зачем же постигать пустоту?»

Что касается познания абсолютной природы, как говорят в низших школах Вайбхашика и Саутрантика, в традиции Тхеравады, если медитировать на четыре благородные истины, на их шестнадцать аспектов, то можно достичь освобождения. Зачем же медитировать на пустоту? В чем особая цель медитации на пустоту? Чтобы устранить такое недопонимание, Шантидева дает ответ, имеющий три смысла: первый – Шантидева дает ответ в форме цитаты в краткой форме; второй – подробное объяснение того, почему необходимо медитировать на пустоту; третий – общее сжатое объяснение.

Теперь, первое. В краткой форме приводится цитата:

Согласно писаниям без этого
Невозможно достичь Пробуждения.

Эта цитата из «Праджняпарамиты», которую приводит Шантидева, объясняет, почему необходимо медитировать на пустоту. В «Праджняпарамите» говорится, что без мудрости, познающей пустоту, результативное состояние Пробуждения невозможно. Те, кто цепляется за феномены как за истинно существующие, не медитируют на совершенство мудрости. В этой цитате говорится о том, что для того, чтобы достичь освобождения, недостаточно просто медитировать на грубую бессамость личности. Нужно медитировать на тонкую пустоту феноменов. Та бессамость, которая объясняется в школе Саутрантика, это отсутствие независимого субстанционального существования. Это грубая бессамость, это не пустота феноменов. Поэтому Нагарджуна говорил, что до тех пор, пока вы цепляетесь за пять совокупностей как за истинно существующие, будет и цепляние за «я» как за истинно существующее. Из-за этого цепляния будут возникать омрачения, будет создаваться карма и дальнейшее вращение в сансаре. Нагарджуна объясняет, что основа цепляния за самость – это цепляние за пять совокупностей как за истинно существующие. Поэтому без устранения цепляния за истинность феноменов вы не сможете устранить цепляние за себя как за истинно существующего. Эти слова также подчеркивают, что медитировать на пустоту очень важно для устранения корня сансары.

Теперь, следующее. Это было краткое объяснение, теперь рассмотрение подробного объяснения того, почему без медитации на пустоту не устранить корень сансары. Это объясняется в трех главах: первая – устранение недопонимания; вторая – доказательство того, что Махаяна – это Слово Будды; третья – вступление на путь абсолютной истины.

И теперь, первое – устранение недопонимания. В былые времена в традиции Тхеравады не было признания Махаяны, говорили, что она не существует. Те, кто привязывался к своей традиции и не понимал во всей глубине другие традиции, говорили о том, что другие традиции недостоверны, не являются Словом Будды. Это очень большое заблуждение. Без хороших обоснований, не имея сильной позиции, утверждать, что что-то другое ошибочно, это очень большое недопонимание.

Теперь подробное объяснение. Подробное объяснение того, что Махаяна – это Слово Будды:

«Махаяна недостоверна».

Каким же образом ты обосновываешь подлинность своих текстов?

Первое – задается вопрос, верите ли вы, что ваша традиция подлинная? Как вы докажете, что ваша традиция подлинная? Что касается ответа:

«Их подлинность признана нами обоими».

Значит, первоначально они не были подлинными и для тебя!

Те обоснования, согласно которым ты доверяешь своей традиции,

Можно применить и к Махаяне.

Итак, вы говорите, что ваша традиция Тхеравады подлинная, поскольку это учение, преподанное Буддой. Здесь такой пример, что когда вы рождаетесь, у вас нет влияния вашей традиции. Поэтому у вас тоже нет такого ощущения, что ваша традиция – это подлинная традиция Будды. Но затем, когда позже вы изучаете свою традицию, вы видите, что существует множество подлинных мастеров, которые следовали этой традиции, они практиковали и достигали результатов. На основе этого вы говорите, что эта традиция подлинная. И точно также в традиции Махаяны существует множество подлинных мастеров, которые практиковали и достигали реализаций. Итак, в самом начале, когда вы родились, вы не находились под влиянием традиции Тхеравады, для вас эта традиция не существовала как Слово Будды, но затем, когда вы попали под влияние этой традиции, вы начали воспринимать ее как Слово Будды. Вы увидели, что существуют подлинные мастера, которые практиковали эту традицию, и достигли результатов, и со своей стороны вы видите, что по мере практики вы развиваетесь, добиваетесь прогресса. И на основе всего этого вы говорите, что эта традиция подлинная. И то же самое можно сказать о традиции Махаяны. Многие высокие мастера следовали традиции Махаяны, и вы также, если будете следовать традиции Махаяны, достигнете прогресса. Поэтому здесь применимы те же самые доводы. Если без этого анализа просто признать традицию подлинной, потому что два человека соглашаются с тем, что она подлинная, тогда и небуддийские традиции можно считать подлинными, поскольку есть люди, которые признают их, – больше, чем два человека.

Теперь, следующее:

К тому же, если учение считается подлинным, лишь на том основании, что оно признано двумя сторонами,

Тогда и Веды и подобные учения также будут подлинными.

Это мы только что разобрали.

Если ты утверждаешь, что Махаяна не является подлинной, поскольку содержит противоречия,

Тогда отвергни и писания своей традиции.

Ведь они оспаривались иноверцами,

А отдельные части – и его последователями, и противниками.

Если вы скажете, что Махаяна – недостоверная традиция, потому что она оспаривается, то это тоже нелогично. Во всех традициях есть такие спорные моменты, и поэтому на этом основании можно было бы сказать, что нет ни одной подлинной традиции. Поэтому нелогично утверждать, что Махаяна недостоверна, поскольку является объектом обсуждения, несогласия.

Далее:

«Наставления – суть корень монашества»,

Но трудно быть истинным монахом.
И тем умам, что находят опору в относительной реальности,
Трудно достичь нирваны.

«Освобождение достигается вследствие искоренения клеш». Но тогда оно должно наступать немедленно после этого. Однако очевидно, что сила кармы распространяется и на тех, Кто свободен от клеш.

В традиции Тхеравады говорится, что если учение подлинное, то оно должно иметь три основания: первое – поведение должно быть основано на текстах Винаи; второе – развитие сосредоточения должно быть основано на сутрах; третье – развитие мудрости должно быть основано на Абхидхарме.

К Махаяне это также относится, поскольку поведение в Махаяне основано на Винае, развитие концентрации основано на сутрах и развитие мудрости основано на Абхидхарме. Далее они говорят, что хотя при этом все верно, в Махаяне есть много всего дополнительного, что выходит за рамки понимания Кашьяпы. Речь идет о бодхисаттве Кашьяпе. Шантидева говорит, что если что-то выходит за рамки понимания Кашьяпы, вовсе не значит, что это нечто неподлинное. Потому что Кашьяпа – это не Будда, и есть много всего, что находится за пределами его понимания. Если бы мы сказали, что учение недостоверно, потому что определенные его положения выходят за рамки понимания Будды, то это было бы логичным доводом, потому что нет таких учений, в отношении которых у Будды не было бы понимания. Если что-то за пределами понимания Будды, то это нонсенс, этого не существует. Если кто-то говорит, что у меня есть такое учение, которое Будда не передавал, то это нонсенс. Если сказать, что это нечто за рамками понимания Будды, какое-то новое учение, то это нонсенс, потому что нет таких учений, которые выше понимания Будды, поскольку Будда познает все феномены. Итак, если сказать, что есть определенные положения Махаяны, которые выходят за рамки понимания Кашьяпы, то это нелогичное доказательство того, что Махаяна – неподлинное учение.

Далее, третье положение – вступление на путь абсолютной истины. Это объясняется в трех частях: первая – ущерб или недостатки не медитации на абсолютную истину; вторая – преимущества медитации на абсолютную истину; третья – краткий смысл.

Теперь, первое – недостатки не медитации на абсолютную истину:

«Достоверно известно, что, если нет жажды,
Нет и привязанности к цепи перерождений». Но разве не может жажда, подобная неведению,
Существовать [в уме], лишенном клеш?

Итак, если не медитировать на пустоту, то даже арьи Хинаяны, которые очень сильно уменьшили омрачения, могли испытывать страдания. Такие случаи переживания страданий возникали в моменты не познания пустоты. Поскольку омрачения не были полностью устранены из их ума, то нельзя сказать, что они полностью устранили благородную истину страданий. Без медитации на пустоту, какого бы высокого уровня сосредоточения вы ни добились, даже если вы очень сильно уменьшили свои омрачения, все равно, поскольку есть цепляние за истинность, то оно становится условием для проявления отпечатков негативной кармы. Потому что из-за цепляния за истинность возникает влечение, а влечение – это условие для проявления негативной кармы. Тогда возникают страдания. Медитируя на пустоту, вы полностью устраняете влечение из своего ума, и цепляние тоже полностью

устраняется. Когда влечение и цепляние полностью устранены, тогда нет условий для проявления отпечатков негативной кармы. Поэтому архаты, поскольку избавились от этих условий, хотя у них есть отпечатки негативной кармы, но так как нет условий для их проявления, они не испытывают страданий. В этом состоит цель медитации на пустоту. Чтобы полностью устранить страдания и причины страдания из ума, необходимо медитировать на пустоту. Это слова Шантидевы. Поэтому, если вас кто-то спросит: «Если медитировать на четыре благородные истины, на их шестнадцать аспектов, то можно достичь освобождения. Какой же особый смысл медитировать на пустоту?» – и вы дадите такой ответ, то никто не сможет возразить. Вы не только сами не запутаетесь, но поможете другим людям устранить их недопонимание. Если у вас нет ясного понимания, то в этом случае, если группа людей скажет вам: «Зачем медитировать на пустоту, ведь можно, медитируя на четыре благородные истины, избавиться от омрачений». Вы подумаете: «А, действительно, зачем выполнять медитацию, можно просто размышлять на четыре благородные истины». Тогда вы не являетесь стабильным человеком, вы как бумага, которую несет ветер. И в первую очередь, то учение, которое вы получаете, делает вас стабильным человеком.

В будущем, когда выйдет книга на основе этого учения, то читайте ее, поскольку сейчас вы не понимаете всех тонких моментов, которые приводит Шантидева. Если вы поймете все эти тонкости, то это станет для вас невероятно просветляющим открытием, вы будете очень рады, что являетесь последователем такого учения, последователем Махаяны, последователем Прасангики Мадхьямаки. Вы подумаете: «Мне очень повезло, что я встретился с такой философской школой». Не думайте, что школа Прасангики Мадхьямаки полностью отвергает воззрения всех низших школ. Что касается Прасангики Мадхьямаки, то она опровергает только противоречия в низших школах, в том числе и в Читтаматре. А с тем, что не вызывает противоречий, с этим Прасангики Мадхьямаки согласна. Чандракирти говорил, что воззрение Прасангики Мадхьямаки не отвергает мирскую достоверность. Вы не можете просто отвергнуть мирскую достоверность, говоря, что это просто мирские взгляды. Мирскую достоверность тоже необходимо принимать, но если что-то не является достоверным, тогда отвергайте, а если что-то достоверно, то нельзя это просто так отбрасывать.

Например, мирская достоверность в том, что $2+2=4$. Если вы скажете, что это чепуха, мирские воззрения, это было бы неправильно. Прасангике Мадхьямаке это нужно принять, это правда. А с какими мирскими взглядами Прасангики Мадхьямаки не согласна? Как я говорил вам, утверждение, что чашка – это чашка достоверно. Прасангики Мадхьямаки соглашается с этим. Но чашка, как постоянная чашка – это недостоверно, это противоречит логике. С этим не нужно соглашаться. Далее, чашка как объект счастья – это также недостоверно. Обыватели думают, что чашка – это объект счастья, но это недостоверно, она никогда не являлась объектом счастья. Например, то, что Андрей – это объект счастья, с этим я не согласен. Нельзя сказать, что с этим не согласны все, потому что, может быть, есть какая-то группа людей, которая думает, что Андрей – это объект счастья. Это ошибочно, это мирские взгляды. Андрей никогда не был объектом счастья. Но это тоже сказать трудно, может быть, это перерождение Будды. Что касается пяти совокупностей, рожденных под контролем омрачений, если вы думаете, что это объект счастья, то это ошибка. Это можно опровергнуть с помощью ясных доводов. Далее, чашка как существующая истинно, тоже ошибка. Читтаматра говорит, что эта чашка не существует отдельно от ума, но это тоже неправильно. Чашка существует отдельно от ума. Школы Саутрантика и Вайбхашика говорят о том, что эта чашка существует отдельно от ума, но при этом она существует отдельно как истинно существующая чашка, но это тоже неправильно. Если чашка существует отдельно от ума и существует истинно, то должны также существовать неделимые частицы. Школа Читтаматра опровергает существование неделимых частиц, и

тем самым опровергает воззрения школ Саутрантика и Вайбхашика. Но не полностью воззрения этих школ, а только то, что относится к чашке как внешнему объекту, существующему как нечто истинное.

Теперь, как же Читтаматра может утверждать, что чашка, по сути, едина с умом и неотделима от ума? Это опровергает Прасангика Мадхьямака. Вчера говорилось, как Шантидева приводил очень мощный аргумент в отношении этого. Если ум одинок, и больше никаких объектов нет, то тогда, за что он может зацепиться? Эти внешние объекты, если они не существуют отдельно от ума, если они не существуют в уме, то где они существуют? Это очень сильные аргументы, которые опровергают это утверждение Читтаматры, что объект и субъект едины по сути. Итак, Прасангика Мадхьямака говорит о том, что внешние объекты есть, но при этом нет истинно существующих внешних объектов. Поскольку нет истинно существующих внешних объектов, то Прасангика Мадхьямака также не признает неделимых частиц. Если что-то существует истинно, то должны быть также неделимые частицы. У меня нет времени, чтобы подробно объяснять эти доводы, подумайте об этом, и вы сможете понять. Они не существуют как нечто истинное, но, поскольку в Прасангике Мадхьямаке говорится, что они существуют отдельно от ума, то не нужно выдвигать таких же утверждений, как в Читтаматре, что субъект и объект едины по сути, что нет никаких внешних объектов, что есть только один ум, и при этом он видит какие-то внешние объекты. Тогда пришлось бы сказать, что ум видит нечто несуществующее.

Далее следующее: без медитации на пустоту невозможно достичь освобождения:

Жажда берет начало в ощущении,
а ощущения у них, безусловно, есть.
Ум, у которого есть объекты,
Будет цепляться за то или другое.

Ум, не осознавший пустоту,
Сначала находится в связанном состоянии, а затем снова проявляется,
Как это происходит в случае бессознательного самадхи.
Поэтому необходимо созерцать пустоту.

Здесь практически, то же самое, о чем я говорил. Здесь смысл в том, что без медитации на пустоту вы не сможете достичь освобождения, поскольку в этом случае ваше влечение и цепляние не будут устранены и будут являться условиями для проявления отпечатков негативной кармы. Вначале это объясняется кратко, а здесь объясняется более подробно.

Далее, следующее:

Если вы считаете Словом Будды
Все изречения, которые согласуются с сутрами,
Тогда почему вы не почитаете Махаяну,
Которая во многом подобна вашим сутрам?

Итак, без медитации на пустоту, без развития шаматхи вы можете рассматривать мир желаний как нечто грубое, а мир форм и без форм как нечто умиротворяющее. Как только вы начинаете рассматривать мир желаний как нечто грубое, а мир форм как умиротворение, то сразу же омрачения, связанные с миром желаний исчезнут из вашего ума, не полностью, но просто не проявятся. Когда говорится об остановке ума, то речь идет о том, что останавливается ум, связанный с миром желаний. Затем, когда возникает условие, то снова возвращаются желания, омраченный ум. Поэтому необходимо медитировать на пустоту.

Почему? Потому что когда вы медитируете на пустоту, вы отбрасываете омрачения так, что больше они не возвращаются. Это называется полным отбрасыванием. Устранение омрачений так, что вновь они уже не возвращаются, называется безупречным отбрасыванием. И для такого полного и безупречного отбрасывания омрачений необходимо медитировать на пустоту.

[Способность бодхисаттвы] оставаться в самсаре ради тех,
Кто страдает из-за омраченности,
Достигается благодаря освобождению от привязанности и страха.
Таков плод реализации пустоты.

Здесь рассматриваются два преимущества медитации на пустоту. Благодаря медитации на пустоту устраняется привязанность к сансаре. Вы не будете привязаны к сансаре, поэтому будете свободны от страданий. Но с другой стороны живые существа, хотя они и свободны от истинного существования, но они считают себя истинно существующими, привязываются к сансаре, страдают из-за этого, и вы развиваете сострадание. В результате медитации на пустоту вы не будете привязываться к сансаре, и у вас породится сильное сострадание к живым существам, – это преимущества медитации на пустоту. Некоторые думают, что медитация на пустоту помогает только лишь устранить привязанность, устранить омрачения, но в действительности не только это. Если вы правильно медитируете на пустоту, это также помогает вам увидеть то, как живые существа из-за непонимания пустоты вращаются в сансаре, как они страдают, и вы развиваете сострадание. То есть в результате это помогает вам развить и метод, и мудрость. Это цель медитации на пустоту.

Таким образом, нет оснований
Для опровержения [учения] о пустоте.
И потому, не ведая опасений,
Должно созерцать пустоту.

Абсолютная цель медитации на пустоту, преимущества медитации на пустоту состоят в том, что она не только устраняет омрачения, но также устраняет препятствия к всеведению. И таким образом можно достичь состояния будды очень быстро. Поэтому очень важно медитировать на пустоту. Шантидева спрашивает: «Как же можно не медитировать на пустоту?» Вам обязательно нужно медитировать на пустоту.

Далее, следующее:

Пустота – средство против омрачений, [вызванных]
Завесами из клеш и познаваемого.
Как же могут те, кто желает быстро достичь всеведения,
Отказаться от созерцания пустоты?

Шантидева говорит, что вы можете очень ясно видеть недостатки не медитации и преимущества медитации на пустоту. И нет таких опровержений, которые смогли бы опровергнуть теорию пустоты. Поэтому без сомнений приступайте к медитации на пустоту. Для нас это золотой совет, и мы должны думать: «Мне необходимо приступить к медитации на пустоту не только для того, чтобы освободиться от сансары, но также для того, чтобы помочь всем другим освободиться от сансары». Если говорить о полном устранении страданий, то без медитации на пустоту это невозможно. Поэтому искать полное учение о том, как медитировать на пустоту, совершенно необходимо. Итак, медитация на пустоту необходима, но если вы будете медитировать, обладая неполными знаниями, то это может быть опасно. Поэтому Шантидева говорит, что медитация на пустоту подобна тому, как вы пытаетесь схватить бриллиант, находящийся в пасти змеи. Если вы не знаете, как это

сделать правильно, то есть опасность, что вы потеряете свою жизнь. И поэтому очень важно получить полное учение о том, как медитировать на пустоту. Также вам нужно медитировать так, чтобы на момент медитации у вас в уме не было никаких сомнений, все было ясно. Тогда медитация будет эффективной.

Стоит бояться того,
Что приносит страдания.
Пустота успокаивает страдания,
К чему же ее бояться?

Некоторые люди боятся медитировать на пустоту. Говорят, что я боюсь медитировать на пустоту, не медитируют, но это тоже неправильно. Шантидева говорит, что вам нужно бояться тех объектов, которые создают страдания. Зачем же бояться медитации на пустоту, которая полностью устраняет страдания из вашего ума? Того, что усиливает страдания, вы не боитесь, например, если вы медитируете на чью-то красоту, то это увеличит ваши страдания. Это причина страдания, но этого вы не боитесь. Что касается медитации на пустоту, которая устраняет полностью все страдания, зачем же ее бояться? Вам нужно с радостью заниматься ею.

Шантидева говорит, что вы должны с радостью медитировать на пустоту, но это не означает, что вы сразу же должны заниматься этим. Вы должны быть рады медитировать на пустоту, но полностью подготовившись к этому. Вы должны также с радостью заниматься бизнесом, но вам нужно приступить к нему, подготовив к этому все необходимое. Если, например, проходит какое-то соревнование, вы должны с радостью участвовать в этом соревновании, но подготовившись к нему, как следует. Иногда вы можете услышать совет, что вы должны с радостью заниматься медитацией на пустоту, и без всякой подготовки примитесь медитировать. Но это неправильно. С другой стороны, вы можете услышать, что медитировать на пустоту нелегко, и испугаетесь этой медитации. Это другая крайность. Если вы слышите, что состязание будет нелегким, и боитесь принимать в нем участие, то это неправильно. Не бойтесь состязания, не бойтесь медитировать на пустоту, но правильно подготовьтесь к этому. Срединный путь очень важен.