

Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией достичь состояния будды на благо всех живых существ. Для этого необходимо знать, как укротить свой ум, каким образом достичь безупречно здорового состояния ума. Слушание учения – это один из очень важных факторов достижения состояния будды. Состояние будды возникает не благодаря какому-то одному фактору, а благодаря стечению очень большого количества разных факторов. Если вы пренебрежете хотя бы одним из этих факторов, это будет большая ошибка. Лама Цонкапа говорил, что если вы оскорбите хотя бы одно учение Будды, это очень тяжелая негативная карма. Поскольку существует огромное количество разных факторов для достижения состояния будды, то все учения Будды предназначены для одного существа, чтобы он достиг состояния будды. Среди этих факторов также есть очень важные факторы, а есть и не очень важные факторы. Пока в соответствии с вашей ситуацией они могут быть не так важны, хотя в действительности они все очень важны. Если говорить о вашей ситуации, то здесь самый важный фактор – это получение учения, а также порождение правильной мотивации, упор на три основы пути, развитие шаматхи, випашьяны. Это очень важные факторы.

Что касается учения по тексту «Лама Чопа», то это необычная Гуру-йога союза блаженства и пустоты. Мы с вами подошли к теме подношений. Что касается подношений, мы рассматривали подношения, связанные с посвящением сосуда, и здесь мы говорили о таких подношениях, как «аргам», «падьям» и так далее. Мы закончили рассмотрение внешних подношений. Теперь мы подошли к подношению мандалы. Вы визуализируете всю вселенную в виде горы Меру, четырех континентов и подносите их, хотя необязательно вселенная действительно должна существовать в таком виде. Здесь вы визуализируете таким образом, что представляете всю вселенную в виде горы Меру и четырех континентов, они очень красивые. Далее есть восемь субконтинентов, и все это вы подносите Полю заслуг. Таким образом, вы сможете накопить очень большие заслуги за короткое время.

Если вам легче визуализировать вселенную в виде галактики, то вы можете представить нашу солнечную систему – в центре располагается Солнце, девять планет, вокруг Земли вращается Луна. Не только эту галактику, вы представляете множество других галактик и все это также подносите. В настоящий момент мы знаем, что все существует в таком виде и если вам легче представлять такую вселенную, то вы можете представлять ее и читать строки подношения мандалы, – разницы не будет. Васубандху говорил о горе Меру и четырех континентах. Его Святейшество Далай-лама говорит, что если мы буквально примем объяснения Васубандху, то возникнет множество противоречий. Васубандху мог говорить об этом с какой-то другой точки зрения, а наши ученые, когда представляют вселенную, смотрят на нее с какой-то другой точки зрения. Поэтому я не могу полностью отрицать представления Васубандху. Если бы ученые смогли представить доказательства того, что горы Меру не существует, то я не смог бы как-то их отрицать, но в действительности нет ни одного такого доказательства.

Есть определенные моменты в объяснении Васубандху. Например, он говорил, что Луна и Солнце по размеру примерно одинаковы, немного отличаются друг от друга. Когда вы смотрите отсюда, с Земли, то Солнце кажется чуть больше, Луна чуть меньше – с этим я не согласен. Может быть, он говорил с нашей точки зрения, с точки зрения того, как мы смотрим на эти планеты. Это не главные вещи, о которых говорится в буддизме, и поэтому я думаю, что он давал объяснения, исходя из мирской точки зрения. С точки зрения Прасангики Мадхьямаки объективно никакой горы Меру не существует, и даже Луны и Солнца тоже объективно нет в таком виде. Нет растущей Луны, полной и так далее – это все есть с точки зрения нашего мира. По этой логике мы можем сказать, что есть растущая Луна, полная, убывающая, – с нашей точки зрения, при взгляде из нашего мира, а со

стороны самой этой планеты такого нет. Не так-то просто опровергнуть воззрение Васубандху.

Если сказать, что все это неверно, тогда придется также сказать, что и растущей Луны нет, нет полной и убывающей Луны, но это все есть с нашей перспективы, с нашей точки зрения. При взгляде с Земли есть такие явления, как растущая Луна, полная Луна. Со стороны этой планеты таких явлений нет, но при этом, если вы скажете, что такого не существует, то вы опровергнете мирскую достоверность. Как только Его Святейшество сказал об этом, один из моих друзей сразу же начал говорить, что все взгляды Васубандху – это полная бессмыслица. Но я ему сказал: «Нет-нет, очень трудно говорить с уверенностью об этом». Все зависит от того, с какой точки зрения мы на это смотрим, эти объяснения даются с нашей мирской точки зрения. В абсолютном смысле Васубандху говорил, что также нет истинного существования. Нет ничего абсолютного, истинно существующего.

На относительном уровне это все очень связано с мирской точкой зрения. В России большинство людей считают белый цвет красивым. В России белый цвет может считаться красивым, а где-то в другом месте черный цвет считается красивым, – кто же из них будет прав? Тот, кто говорит, что белый цвет красивый или тот, кто говорит, что черный цвет красивый? Вы не сможете сказать, что черный цвет некрасивый только потому, что в России считается, что красивый – белый цвет. Тогда в вашем случае будет применен тот же контраргумент, – можно будет сказать, что в другом месте черный цвет считается красивым, а почему в России он некрасивый? Поэтому мне нравится теория Эйнштейна, теория относительности. Мы говорим относительно, с точки зрения определенной группы людей можно говорить о существовании горы Меру, четырех континентов. Если это рассматривать относительно другой группы людей, то с их точки зрения будут существовать планеты, галактики и так далее. Тем не менее, и то и другое существует подобно иллюзии. И то и другое – иллюзия, поэтому не надо использовать слишком много аргументов.

Вам нужно визуализировать гору Меру, подобную иллюзии. Если вы визуализируете истинно существующую гору Меру, – это ошибка, такого нет. Поэтому визуализируйте гору Меру, подобную иллюзии, или планеты и галактики, также подобные иллюзии. В наши дни ученые также принимают тот факт, что существует множество разных измерений существования. Я думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы принимать и ту, и другую точку зрения. С пониманием того, что все это существует подобным иллюзии образом с точки зрения определенных существ. Но в действительности и то, и другое является пустым от самобытия. Если с таким пониманием вы делаете подношение мандалы, то это будет настоящее подношение мандалы. Например, если какая-то группа буддистов скажет, что гора Меру, четыре континента существуют как самосущие и выполняют такие подношения, то они будут ошибаться на этот счет. Если точно также группа ученых скажет, что планеты и галактики существуют как самосущие, то и это тоже будет ошибочно.

И то, и другое пусто от самобытия. Все это просто зависит от мысленного обозначения. Мысленное обозначение зависит от трех характеристик достоверной основы для обозначения. Эти три характеристики – критерии того, существует феномен или не существует. Низшие школы говорят о том, что критерии существования опираются на собственные характеристики. В Прасангике Мадхьямаке говорится, что этого нет – критерий существования не связан с собственными характеристиками, а зависит от трех характеристик достоверной основы для обозначения. Первая из них очень понятная – это общеизвестность массовому сознанию. Второе – это не противоречие относительной достоверности. Третье – это не противоречие абсолютному анализу. Любое, что противоречит относительному или абсолютному анализу, является несуществующим. Вам нужно понимать, что если абсолютный анализ чего-то не находит, это не означает, что этого

не существует. Например, относительно существующие феномены не являются объектом абсолютного анализа. Они являются объектами относительной достоверности. Мы не будем больше углубляться в эту тему.

Существует четыре вида подношения мандалы. Первое называется «внешняя мандала». Чтобы накопить большие заслуги за короткое время, вы визуализируете всю вселенную в виде горы Меру, четырех континентов, Солнца, Луны и подносите. Когда вы визуализируете всю вселенную в виде горы Меру, четырех основных континентов, четырех субконтинентов, далее Солнца, Луны, то здесь вы также визуализируете драгоценности, министра и так далее. Визуализируйте перед собой Поле заслуг. Из мандалы, которая находится перед вами, исходит по два луча в каждую сторону, на конце этих лучей располагаются цветки лотоса и на каждом цветке лотоса – своя мандала, из которой также исходят по два луча – таким образом вы подносите бесчисленное количество мандал. Это то, как визуализировать внешнюю мандалу и подносить ее Полю заслуг. Когда вы это делаете, думайте, что мандалу подносите не только вы, но и все живые существа. Вы – как ведущий в молитве, и также подношение мандалы делают все другие живые существа, чтобы накопить большие заслуги, чтобы избавиться от омрачений и отпечатков омрачений. Таким образом, если вы сделаете это подношение, то накопите очень большие заслуги за короткое время.

Вначале, для того чтобы накопить большие заслуги за короткое время, подношение мандалы – это очень важный фактор. Затем, позже, когда вы будете обретать все более и более высокие реализации, этот момент будет все менее и менее важен. Поэтому его важность также зависит от ситуации. Затем, когда вы достигнете реализации ясного света, в этот момент для вас выполнение подношения мандалы, обхождения вокруг святых объектов, начитывание мантр – все это будет препятствием. В этот момент для вас важно пребывать в ясном свете. Когда вы по-настоящему сможете пребывать в ясном свете, очень сильно побуждаемые бодхичиттой и также с прямым постижением пустоты, в этот момент вы устраняете корень сансары. И не только это, если вы познали пустоту напрямую, то уже устранили этот корень и устраняете препятствия к всеведению. Одно лишь подношение мандалы не может устранить корень сансары. На том этапе будет более важным пребывание в ясном свете. Для вас сейчас, когда у вас даже нет хорошего понимания того, как пребывать в ясном свете, подношение мандалы является более важным.

Однажды я читал жизнеописание мастера Кадампа, – это был один из учеников Дромтонпы. Он достиг достаточно высокого уровня концентрации. Он мог медитировать несколько дней без отвлечений. К нему однажды неожиданно в пещеру пришел Дромтонпа. Дромтонпа посмотрел по сторонам в пещере и увидел, что у него нет мандалы. Дромтонпа спросил: «Почему ты не делаешь подношение мандалы?» Тот ответил: «У меня нет времени на подношение мандалы, когда я погружаюсь в сосредоточение, то несколько дней пребываю в непрерывной концентрации». Дромтонпа на это ответил: «У моего Духовного Наставника Атиши сосредоточение в миллионы раз лучше, чем у тебя, но каждый день он делает подношение мандалы. Поэтому не игнорируй подношение мандалы». Очень важно делать подношение мандалы каждый день. Даже если у вас нет железной основы для подношения мандалы, просто сложите руки в соответствующий жест и сделайте три подношения мандалы, – это очень важно. Когда вы делаете шестиразовую Гуру-йогу и перед собой визуализируете Будду Ваджрадхару, в этот момент делайте подношение мандалы. Никогда не забывайте выполнить три подношения мандалы. Если для вас это возможно, купите основу для мандалы, – это тоже было бы очень хорошо.

Какую нужно выполнять практику – это не вопрос того, нравится вам эта практика или нет, а вопрос того, что для вас более полезно. Когда вы болеете, вы не можете сказать врачу, что это лекарство вам не нравится, потому что оно кислое, и вы хотите только сладкое

лекарство. Врач говорит, что вы должны принимать лекарства не потому, что они вам нравятся, – вы принимаете то, что вам полезно. Я – ваш врач и я знаю, какое лекарство вам сейчас полезно. Вы должны пить лекарства, которые назначил врач. Точно также и с практикой. Иногда вы говорите, что не любите подносить мандалу, а любите другую практику. Не делайте так. У меня также есть такая ошибка, я знаю, что это ошибка, я стараюсь ее исправить, вы тоже старайтесь исправить ее. Во время практики быть искусным и не допускать ни единой ошибки – это очень трудно. Но если вы можете выполнять практику без единой ошибки в правильное время, то на сто процентов вы достигнете успеха.

Второе подношение мандалы. Это называется «подношением внутренней мандалы». Здесь визуализация та же самая, но вы думаете, что ваш живот превратился в гору Меру. Ваш живот – это гора Меру. Для тех, у кого большой живот, визуализировать это легче. Поэтому для подношения мандалы иметь большой живот – это одно из преимуществ. Поэтому, толстые люди, не думайте: «Какой кошмар – я толстый человек». Для подношения мандалы, в действительности, это очень хорошо. Если вы делаете простирания, то, чем вы толще, тем больше заслуг накапливаете. Говорится, что вы накапливаете заслуг согласно количеству пылинок, которые накрывает ваше тело, когда вы простираетесь. Один йогин был достаточно маленького роста, и когда он понял преимущества простираний, он подумал, что если бы его тело было больше, то, как бы это было здорово: «Как было бы хорошо, если бы я был немного толще!» Здесь можно говорить о тонком теле и о толстом теле, то или иное тело имеет определенные преимущества и определенные недостатки. Если вы толстые, то думайте хорошо о своей форме, о преимуществах быть толстым. Если вы худые, то тоже думайте, что худым быть хорошо.

Тем не менее, если вы как-то измываетесь над своим телом после получения тантрического посвящения, то это очень опасно. Вам нужно любить себя. Нет ничего плохого в том, чтобы себя любить, но привязываться к себе неправильно. Если вы себя любите, это значит, что вы правильно заботитесь о себе. Человек, который любит себя, будет заботиться о своем здоровье. Он будет заботиться о здоровье ума. Он будет заботиться о своей будущей карьере. Это нужно, любовь нужна. Привязанность – это глупо, сидеть перед зеркалом два часа и разглядывать свою красоту – это тупо. Вам нужно любить свое тело и понимать, что это тело – это резиденция пяти дхьяни-будд. Если вы моете свое тело, то делайте это с большим уважением, с пониманием того, что это обитель пяти дхьяни-будд. Во время приема пищи думайте о том, что в вашей сердечной чакре пребывает Будда Ваджрадхара, и вы делаете ему подношение. Поэтому божественная гордость очень важна. Очень важно визуализировать себя совершенно чистым, никаких болезней, – это важный момент. Это запустит процесс самоисцеления от болезни.

В наши дни группа ученых исследовала эти вопросы. Например, если человек думает, что болен какой-то опасной болезнью и скоро умрет, то у него может не быть болезни на самом деле, но он что-то неправильно понял, и из-за этого считает, что скоро умрет. Когда он в это верит, его мозг верит в это. Врач сделал что-то неправильно, ошибся, сказал, что пациент скоро умрет. Пациент в это поверил, но по-настоящему он не был болен. Когда человек верит, его мозг тоже верит. Ученые проверили, и оказалось, что благодаря этой вере в теле происходят определенные изменения. Один из таких людей на самом деле быстро умер. Это научное открытие. Но если вы мыслите позитивно, считаете себя очень чистым, здоровым человеком, то, даже если в действительности у вас есть какие-то болезни, эта ситуация быстро изменится.

Думайте так: «По природе я чист, все мои омрачения носят временный характер и скоро они исчезнут. Однажды моя природная чистота, природа будды проявится на благо всех живых существ». Пребывайте в чистом видении, с мыслью о том, что по природе вы чисты. Не

только вы, но и все живые существа по природе являются одинаково чистыми, их ошибки, их омрачения временны, однажды ошибки исчезнут и все они станут буддами. Это наивысший оптимизм ума, то, о чем буддизм дает объяснения. Будьте такими оптимистами. Никогда не допускайте, чтобы из-за каких-то временных факторов у вас возникало такое чувство: «Я плохой человек» и так далее. Никогда из-за временных факторов не допускайте мысли о том, что другие люди плохие. Если вы чувствуете, что по природе ничего плохого не существует, что все омрачения, все ошибки временны, тогда нет факторов для того, чтобы гневаться. Вы все время будете любить, и чувствовать сострадание ко всем живым существам. Это очень важный образ мышления.

Таким образом, визуализируйте свой живот как гору Меру, две ваши ноги и две руки – это четыре континента. Ваши два глаза – это Солнце и Луна. Все остальные ваши органы – это драгоценности, министр, слон и так далее. Все объекты, которые вы визуализируете в мандале, – это ваши внутренние органы, – представляйте все это таким образом. Это называется «внутренним подношением мандалы». Таким образом, вы подносите свое тело объектам Поля заслуг. Здесь, поскольку вы подносите свое тело в качестве мандалы, вам нужно понимать, что с этого момента оно больше вам не принадлежит, оно принадлежит Будде, Дхарме и Сангхе. Вы его уже поднесли, поэтому оно уже больше не ваше, оно принадлежит Будде, Дхарме и Сангхе, и вашему Духовному Наставнику.

Бывало, что Марпа бил Миларепу. Когда Миларепа пытался убежать, Марпа говорил ему: «Куда ты хочешь убежать, ведь ты уже поднес мне свои тело, речь и ум. Теперь это мои тело, речь и ум, я могу делать с ними все, что захочу». В случае Марпы мотивация была очень чистой. Миларепа поднес свои тело, речь и ум Марпе, а Марпа хотел превратить его обычные тело, речь и ум в золото и вернуть обратно Миларепе и посвятить их счастью всех живых существ. Вам необходим такой Духовный Наставник. Даже если вы подносите свои тело, речь и ум Духовному Наставнику, он делает ваши тело, речь и ум чистыми и посвящает их благу всех живых существ, – вам необходим такой Духовный Наставник. Если вы подносите свои тело, речь и ум Духовному Наставнику, который заботится о каких-то временных интересах, то для вас это нехорошо и для него это тоже нехорошо. Тогда он использует это как-то в своих корыстных целях и тут появится история, как в случае Ангулималы. Ангулимала, встретив ложного духовного наставника, стал очень опасным человеком. Далее он встретил Будду и стал очень драгоценным существом.

Поэтому многие высокие мастера прошлых времен говорили, что искать подлинного Духовного Наставника – это очень и очень важно. В первую очередь он должен обладать великим состраданием, это очень важный момент. Второе – он должен обладать полными знаниями о том, как развивать ум, а не какими-то обрывочными знаниями. Если у Духовного Наставника мало знаний, то и вы тоже останетесь с очень маленькими знаниями. Каков учитель, таков и ученик. Поэтому очень важно найти Духовного Наставника, который был бы не просто добрым, чистым человеком, но также обладал бы и полным знанием Дхармы. Не только это, также он сам должен практиковать и достичь какого-то уровня реализаций. Так, чтобы он мог передавать учение, опираясь на собственный опыт. Тогда это безупречный случай. Если это Будда, то это просто отлично. Тем не менее, какой-то уровень реализаций у Духовного Наставника должен быть. Все эти вещи взаимосвязаны, поэтому я говорю об этом.

Вернемся к теме. Третий вид подношения мандалы называется «мандала таковости». Мандала таковости означает, что с пониманием абсолютной реальности вы понимаете, что в абсолютной реальности нет самосущих горы Меру, четырех континентов и так далее, если вы ищете их, то не находите в абсолютной реальности. Ни единой частицы самобытия вы не сможете найти. Если не существует ни одной самосущей частицы, то, как же вы сможете

обнаружить самосущие гору Меру и четыре континента? В квантовой физике проводят исследования мельчайших частиц и углубляются все дальше и дальше, но при этом не могут найти ни одной самосущей, объективно существующей со стороны объекта частицы, каждый раз есть сильная зависимость от субъективного ума. Без субъективного ума со стороны объекта вы не можете сказать, что есть то-то и то-то. Даже в квантовой физике не обнаружено ни одной такой частицы. Ученые находят все более и более мелкие частицы, и этому процессу нет конца. Нет конца таким исследованиям, поскольку нет неделимых частиц. В буддизме это было известно еще две с половиной тысячи лет назад.

Логика, которая используется для доказательства отсутствия неделимых частиц, очень важна для того, чтобы установить, что нет ни одного атома, который был бы истинно существующим, самосущим, существовал бы со стороны объекта. Поскольку все пусто от самобытия, то с точки зрения относительных видимостей, в соответствии со стечением большого количества разных факторов возникают разные вещи. Это как радуга – не существует самосущей радуги. Из сферы пустоты в силу стечения большого количества разных факторов, если вы смотрите с определенной стороны, то вы видите радугу, а если посмотрите с другой стороны, то уже не увидите радугу. Здесь есть зависимость не только от внешних факторов, но также и зависимость от вашего местоположения в этой системе. С определенной точки зрения радуга существует, она существует подобно иллюзии. Для нас обнаружить и понять то, что радуга подобна иллюзии, намного легче. Маленькие дети, которые не понимают большого количества факторов, в силу которых возникает радуга, думают, что есть внешняя, плотная радуга, до которой можно дотронуться.

Подобно этой радуге вы подносите гору Меру и четыре континента, которые так же возникают в силу стечения большого количества разных факторов, кармических отпечатков и так далее. Хотя все это является пустым от самобытия, тем не менее, это существует подобным иллюзии образом, и вы подносите все это. Это называется «подношением мандалы таковости». С пониманием «Сутры сердца», где говорится: «Форма есть пустота, пустота есть форма», выполняйте это подношение. Форма сама, без стечения большого количества разных факторов, также не существует. Поскольку форма взаимозависима, здесь вам нужно понимать один интересный момент буддийской логики. Существуют две альтернативы: существующее и несуществующее. Форма является существующей, это не что-то несуществующее. В рамках существующего есть два варианта. Существующее является либо чем-то независимым, либо зависимым. Когда вы говорите о форме, то это нечто существующее. В рамках существующего форма должна быть либо независимой, либо взаимозависимой, третьего варианта нет. Это называется «дихотомия».

Например, человек или не человек – это тоже дихотомия, то есть объект должен быть либо человеком, либо не человеком. Например, чашка и стол – это не дихотомия. Потому что есть третья категория чего-то существующего, что не является ни чашкой и не столом, например – книга. Книга – это не чашка и не стол, поэтому это не дихотомия. Что касается человека или не человека – это дихотомия, поскольку если нечто человек, то оно не может являться не человеком, если нечто не человек, то оно не может являться человеком. Это интересный момент в логике – не существует какой-то третьей альтернативы, нет ничего того, что существовало бы и не являлось ни человеком, ни не человеком. Если это не человек, то это то, что должно принадлежать категории «не человек». Нет какого-то третьего варианта, это называется «дихотомия».

Если вы очень ясно понимаете логику дихотомии, то так вы исследуете свое «я» и говорите, что «я» существует. Вы не говорите, что «я» не существует, иначе это был бы нигилизм. Вы говорите, что «я» существует, но в рамках существующего оно должно быть либо чем-то независимым, либо взаимозависимым. Это умозаключение взаимозависимости, это царь

умозаключений, царь логики. Поскольку «я» зависит от обозначения мыслью, когда мы говорим о взаимозависимости, то мы можем говорить о зависимости от причин и условий, можем говорить о зависимости от частей, а также о зависимости от обозначения мыслью. Третья взаимозависимость – зависимость от обозначения мыслью является самой тонкой. Это то, о чем говорится в Прасангике Мадхьямаке – о такой взаимозависимости как зависимость от обозначения мыслью.

«Я» – это просто название, которое дано мыслью, дано умом достоверной объектной основе для обозначения. «Я» существует как нечто относительное. Это просто название, данное пяти объектным основам. Поэтому «я» взаимозависимо, зависит от обозначения мыслью. Как только вы обретете в этом очень ясную убежденность, после этого проверьте, каким «я» является вам. Если вы очень внимательно исследуете этот момент, то обнаружите, что «я» является вам как нечто прочное и независимое, – это ошибка, это объект отрицания. Этого не существовало с самого начала, «я» являлось простым мысленным обозначением, простым названием. Поскольку «я» зависимо от обозначения мыслью, оно не может быть независимым. Это то, о чем говорится в «Сутре сердца», когда говорится, что форма есть пустота. Поскольку форма взаимозависима, зависима от обозначения мыслью, то она пуста от независимого существования. В этом смысл фразы «форма есть пустота». «Форма есть пустота» – не означает, что формы не существует вообще, здесь речь идет о том, что поскольку форма взаимозависима, то она не существует как независимая, которая является вам. Форма такая, которая является вам, – это иллюзия. «Пустота есть форма» – что это значит? Поскольку форма пуста от самобытия, то она зависит от большого количества разных факторов. Если бы она существовала независимо, то с самого начала ей не нужно было бы возникать, она уже была бы самосушая, независимая. В тексте Нагарджуны упоминается такой момент, что если бы форма была независимая, самосушая, то ей не нужно было бы как-то возникать, она бы уже существовала независимо от других факторов. Тогда бы она не менялась и не разрушалась.

Для самобытия четыре благородные истины не могут осуществиться. Но с точки зрения теории пустоты четыре благородные истины возможны, осуществимы. Поскольку феномены, четыре благородные истины пусты от самобытия, то они зависят от большого количества разных факторов и таким образом они возникают. Если говорить о причинах страдания страданий, то поскольку есть причины страдания, то существует также и его результат, результат причин страдания. Это первая и вторая благородные истины. Поскольку есть факторы, из-за этого возникают и первая и вторая благородные истины. Если причины страданий возникают, то точно также они могут быть и пресечены.

Нагарджуна говорил, что все феномены возникают из причин, а причину объяснял Будда. Здесь речь идет о меняющихся феноменах, не говорится о неизменных феноменах. Мы говорим о непостоянных феноменах. Все непостоянные феномены возникают из причин, а причину объяснял Будда. Пресечение этой причины также объяснял Будда. Поскольку есть взаимозависимая причина наших страданий, поскольку она зависит от причины, то также может быть и пресечена. Если вы устраняете коренную причину, тогда и причина страданий – омрачения тоже перестанут существовать. Самый корень всех страданий – это неведение. Неведение опирается на ошибочное состояние ума. Если вы устраните ошибочное состояние ума, если сделаете ум пробужденным, тогда страдания и причины страданий пресекутся в уме. Тогда осуществимы третья и четвертая благородные истины.

Как говорил Нагарджуна, поскольку феномены пусты от самобытия, то осуществимы и четыре благородные истины. Поэтому говорится, что пустота – есть форма. Это не означает буквально, что пустота – это какая-то форма. Если бы говорилось буквально, что пустота есть форма, то пустота постоянна, тогда и форма должна была бы стать постоянной. Пустота

постоянна, и если пустота – это форма, то и форма тоже должна стать постоянной, потому что пустота – это форма. Если я скажу, что Наташа – это Андрей, тогда Андрей должен быть девушкой, потому что Наташа – девушка. Поскольку вы утверждаете, что Наташа – это Андрей, то поскольку Наташа – это девушка, то Андрей тоже должен быть девушкой. Такова логика. Если, например, вы буквально утверждаете, что пустота – это форма, то, как вы ответите на такой вопрос, если я вступлю с вами в диспут? Если с вами никто не ведет диспуты, то вы говорите: «Форма есть пустота, пустота есть форма». Если кто-то спросит: «Почему?» – вы ответите, что так сказано в «Сутре сердца». Тогда вы должны быть постоянны, потому что ваша форма постоянна, потому что пустота постоянна. Каждую секунду она не меняется. Тогда возникает противоречие.

Поэтому Будда говорил: «Вам необходимо изучать то учение, которое я передаю, и стараться глубже понять его смысл. Если возникают противоречия, то еще нет понимания». Когда здесь говорится, что пустота есть форма, – это не говорится буквально. Будучи пустой от самобытия форма возникает в силу стечения большого количества факторов. Какой бы прочной она не казалась, по природе она пуста от самобытия. Появляется она или не появляется, она всегда пуста от самобытия. Это то, что возникает из сферы пустоты и исчезает, растворяется обратно в пустоте. Как волна, например, возникает из океана и исчезает обратно в океане. В математике говорится в этом отношении – все цифры возникают из нуля и исчезают также обратно в нуле. Когда я услышал об этом, то я подумал, что это нечто очень похожее на то, о чем говорится в буддизме. Все возникает из пустоты, то есть все – это проявление пустоты, и затем все исчезает обратно в пустоте, – все является упражнением пустоты. Банкиры хорошо знают, что цифры из нуля растут все выше, выше и выше, а потом происходит банкротство. Все обратно возвращается в ноль, тогда это банкрот, иногда уходит даже в минус. Все это возможно из-за пустоты. Пустота означает «взаимозависимость». Взаимозависимость означает «пустота».

Поэтому лама Цонкапа говорил о том, что пустота и взаимозависимость – это нечто единое по сути, являющееся двумя разными аспектами. Лама Цонкапа, когда объяснял три основы пути, не говорил, что для того, чтобы устранить корень сансары, вам нужно понять теорию пустоты. Он говорил, что для устранения корня сансары нужно понять теорию взаимозависимости. Но по смыслу это также теория пустоты. Теория взаимозависимости и теория пустоты – это два разных аспекта, имеющих единую сущность.

Четвертый вид подношения мандалы называется «тайная мандала». Здесь вы не только понимаете пустоту, вы привносите Дхармакаю на путь. Здесь ваш наитончайший ум концептуально постигает пустоту, но даже если это не наитончайший ум, то вам все равно нужно почувствовать, что это ваш наитончайший ум познает пустоту. Вначале привнесите Дхармакаю на путь. Это просто ясное осознанное состояние ума, по природе – чистое, но пустое от самобытия. Это привнесение Дхармакаи на путь. Далее, чтобы накапливать заслуги, чтобы привнести Самбхогакаю на путь, возникает мандала и вы в качестве божества. Возникают они из союза блаженства и пустоты. Но если у вас нет союза блаженства и пустоты, тогда просто почувствуйте, что из той Дхармакаи, которую вы привнесли на путь, появляется Самбхогакая, мандала и так далее. Из этой Дхармакаи или союза блаженства и пустоты возникает Поле заслуг, гора Меру и так далее. Эта гора Меру, четыре континента – все они неразделимы с союзом блаженства и пустоты.

Тут у нас уже есть понимание пустоты, и это понимание пустоты объединено с великим блаженством. Это то, что называется союзом блаженства и пустоты. Что касается подношения мандалы таковости, то вы это делаете просто с пониманием пустоты. Когда подносите тайную мандалу, то здесь речь идет не о простом понимании пустоты, а о том, что из вашего блаженного состояния, ясного света, который концептуально постигает

пустоту, из этого возникает мандала. Это называется «тайной мандалой». Это высший вид подношения мандалы. Из сферы пустоты, которая является союзом блаженства и пустоты, возникает ваша мандала как резиденция Поля заслуг, и та мандала, которую вы подносите. Мы говорим о двух разных мандалах: одна мандала – это резиденция, другая мандала – это подношение.

Если вы хотя бы один раз с хорошим пониманием поднесете тайную мандалу, то это покроет сто тысяч подношений мандалы таковости. То есть вы накопите от этого заслуг в сто тысяч раз больше. Если вы правильно сделаете одно подношение мандалы таковости, то накопите в сто тысяч раз больше заслуг, чем от подношения внутренней мандалы. Начальные варианты проще, но при этом приносят меньше заслуг. Последующие варианты сложнее, но приносят больше заслуг. Если вы побуждаемы бодхичиттой и выполняете тайное подношение мандалы, то заслуги будут просто невероятны. Поэтому количество вашей практики не является важным, важным является качество практики.

В любой области очень важно быть профессионалом. Так же и в мирской области профессионалам платят большую зарплату потому что они работают более эффективно. Даже за час работы они дают совсем другой результат, потому что они профессионалы. Так же и в духовной области – чем больше у вас знаний Дхармы (мы говорим не о простых сухих интеллектуальных знаниях, а когда вы, получая учение от Духовного Наставника, начинаете понимать самую сущность учения), тем большим профессионалом вы становитесь. Тогда, даже если вы просто делаете подношение мандалы, – это очень большие заслуги. В тексте «Лама Чопа» говорится, что если человек с очень маленькими заслугами встретится с наставлениями по «Ламе Чопе», по необычной Гуру-йоге, которая является союзом блаженства и пустоты, если Духовный Наставник даст очень ясные объяснения этого текста, если они правильно выполняют практику, то человек с очень маленькими заслугами к концу своей жизни накопит очень большие заслуги и достигнет всех реализаций. Такое может произойти только благодаря встрече с подлинным Духовным Наставником.

Это было наше последнее учение. Что касается того учения, которое вы получили по четырем видам подношения мандалы, старайтесь применять его в повседневной жизни – даже когда просто видите какие-то красивые объекты, то с пониманием, о котором говорилось, делайте подношение. Также все объекты своей привязанности, все объекты своего гнева визуализируйте как объекты в этой мандале и подносите эту мандалу, тогда у вас не останется привязанности и не останется гнева. Вы подносите все объекты привязанности и все объекты гнева.

Когда я уеду, вы можете собраться здесь и начитывать мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ ради долгой жизни Его Святейшества Далай-ламы. Выживание буддизма на нашей планете очень сильно зависит от жизни Его Святейшества. Если Его Святейшество уйдет из этой жизни, то у меня не останется источника получения учения, все мои Духовные Учителя будут ушедшими. Каждый раз, когда у меня возникают какие-то сомнения в отношении учения или какое-то неясное понимание, то у меня всегда есть надежда, что эти моменты объяснит Его Святейшество. Для учеников очень важно молиться о долгой жизни Духовного Учителя, тогда жизнь Духовного Учителя будет долгой. Поскольку я также являюсь вашим Духовным Наставником, начитывайте мантру не только ради долгой жизни Его Святейшества Далай-ламы, но также и ради моей долгой жизни, – это тоже будет очень хорошо. Если вы посвящаете начитанные мантры двум или трем духовным учителям, сила мантры от этого не уменьшается. Наоборот, для вас это становится очень большим благом.

По субботам, воскресеньям собирайтесь здесь вместе и выполняйте три сессии практики. Одну сессию вы делаете таким образом, что читаете ежедневную молитву, далее перед собой визуализируйте Авалокитешвару, начитывайте мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, визуализируйте белый свет и нектар, которые вас очищают, далее благословляют. В сердце Авалокитешвары располагается Его Святейшество Далай-лама и ваш Духовный Наставник. Вы обращаетесь с просьбой: «Духовный Учитель, пожалуйста, живите долго, для нас это очень благотворно. Авалокитешвара, пожалуйста, даруйте благословение, чтобы наш Духовный Наставник жил очень долго». Визуализируйте, как белый свет и нектар очищает вас, благословляет, чтобы вы стали хорошим учеником. Также дайте обещание, что постараетесь стать более хорошим учеником, что постараетесь искренне применять в жизни учение, которое дает Духовный Наставник, что оно не будет потрачено впустую, ради этой цели, пожалуйста, живите долго. Если вы искренне чувствуете это, это самая лучшая молитва о жизни Духовного Наставника.

Потому что Духовный Наставник, у которого есть такое сильное сострадание, что если один ученик в аду разовьет такое чувство, то даже если Духовному Наставнику придется провести с ним в аду целую кальпу, он отправится туда и проведет с ним это время. В тексте «Лама Чопа» касательно развития совершенства энтузиазма говорится о том, что даже если мне придется целую кальпу ради одного живого существа провести в аду, я с радостью буду готов это сделать. Будды, бодхисаттвы, духовные учителя осуществили совершенство энтузиазма и с радостью проведут длительное время в аду, если это принесет пользу.