

Я очень рад всех вас здесь видеть. Во-первых, породите правильную мотивацию – альтруистическую мотивацию: «Чтобы всех живых существ избавить от страданий, чтобы привести их к безупречному счастью, пусть я смогу достичь состояния просветления, с этой целью сегодня я слушаю учение». Учение, которое вы получите, это учение по необычной Гуру-йоге союза блаженства и пустоты. В прошлый раз мы с вами обсуждали тему простираций перед Духовным Наставником, который является главным источником эманаций всех будд и божеств. Это я вам уже объяснил.

Теперь второе – непосредственно подношения. Эта тема объясняется в пяти частях. Первое – это совершение подношений, связанных с посвящением сосуда. Второе – подношения, связанные с внутренним посвящением. Третье – подношения, связанные с тайным посвящением. Четвертое – это подношения, связанные с посвящением словом. Пятое – подношение лекарств и себя в услужение Духовному Наставнику. Это пять видов подношений.

Первое – это подношения, связанные с посвящением сосуда. Эта тема объясняется в пяти частях. Первое – это совершение подношений четырех видов воды. Второе – это «пушпе» и оставшиеся подношения. Третье – это подношение мирских свойств. Четвертое – подношение мандалы. Пятое – это подношение реализаций. Это пять видов подношений, связанных с посвящением сосуда.

Как вы знаете, врата в тантру – это посвящение. Получаете вы посвящение или нет, в первую очередь это зависит от такого фактора – насколько у вас есть отречение и бодхичитта. В особенности бодхичитта. Бодхичитта в свою очередь сильно зависит от отречения – какое у вас отречение, настолько вы сможете развить и бодхичитту. Шантидева говорит о том, что человеку даже во сне не приходит мысль о том, чтобы позаботиться о благополучии своей будущей жизни, чтобы переродиться в высших мирах или освободиться от сансары, как же он может пожелать свободы от страданий всем живым существам? Если вы сами себе не можете пожелать безупречно здорового состояния ума, но говорите, что желаете этого другим, то это будут лишь просто сухие слова, не идущие от сердца. Бодхичитта – это когда искренне от всего сердца вы очень сильно желаете всем живым существам освободиться от болезни омрачений, обрести безупречно здоровое состояние ума. Для этого вы хотите достичь состояния будды. Чтобы прийти к такому состоянию ума, в первую очередь вам необходимо развить такое чувство: «Пусть я смогу обрести безупречно здоровое состояние ума, в моей жизни самое главное – это здоровый ум». Если в вашем уме есть представление о том, что для вас самое главное – это богатство, имущество, слава, репутация и так далее, то нужно устранить все это и заместить на представление о том, что самое главное – это здоровый ум. Это не так, что кто-то говорит вам об этом, а на основе собственного анализа вы приходите к убежденности, что в вашей жизни самое главное – это здоровый ум, тогда до какой-то степени вы развиваете отречение. Тогда ваш старый подход опоры на мирские объекты постепенно исчезнет. Это называется отречением. Отречение – это когда мы отрекаемся от старых методов опоры на объекты нашего счастья. От этого нужно отречься. Нужно положиться на нечто более надежное – это безупречно здоровое состояние ума.

Вы знаете науку, знаете теорию, что если наше счастье зависит от временных факторов, то в этом случае наше счастье тоже будет временным. Все, что мы считаем объектами счастья в настоящий момент, это все временные факторы счастья. С безначальных времен мы на них полагались и чего мы добились? С этого момента нам не нужно полагаться на временные факторы, а нужно положиться на более надежный фактор – безупречно здоровый ум. Когда вы постоянно желаете: «Пусть я обрету безупречно здоровый ум», – это называется отречением. Здесь вам нужно думать не только о себе, но и обо всех живых существах, что

всем необходим безупречно здоровый ум. «Чтобы освободить их всех от страданий, чтобы привести их к безупречному счастью, пусть я смогу достичь состояния будды как можно скорее. Чтобы я как можно скорее стал полезен для них, потому что если говорить с моей точки зрения, то для меня длительность не имеет значения, но ради их блага да смогу я стать буддой как можно скорее», – это подходящая мотивация для получения тантрического посвящения.

Когда такая мотивация у вас присутствует спонтанно, тогда вы получаете стопроцентное посвящение. Если альтруистическая мотивация у вас сильна на пятьдесят процентов, то вы получаете посвящение тоже на пятьдесят процентов. Если у вас десять процентов такой мотивации, то и десять процентов посвящения. Насколько мощное вы получаете посвящение или вы его вообще не получаете, это зависит от состояния вашего ума. Простое пребывание в том месте, где передается посвящение, еще не наделяет вас этим посвящением, потому что иначе все бактерии и насекомые тоже получали бы посвящение. Поэтому, какое вы получаете посвящение, очень зависит от состояния вашего ума, насколько ваш ум побуждаем отречением и бодхичиттой. Во время посвящения для вас очень важно развить эти чувства и если вы получаете посвящение с сильным отречением и бодхичиттой, тогда получаете мощное посвящение.

Если в повседневной жизни у вас эти чувства не сильны, но во время посвящения вы их развиваете с большой силой, то получите посвящение намного более мощное, чем тот человек, который в повседневной жизни достаточно сильно развивает эти чувства, но во время посвящения отвлекается и ничего не порождает. Как на экзамене бывает, что у человека хорошие знания, но экзамен он сдает нехорошо. Или человек не обладает очень хорошими знаниями, но на экзамене при этом дает хороший ответ и получает хорошую отметку. Экзамен – это очень ответственный момент в вашей жизни. Точно также и посвящение – очень важный ответственный момент в вашей жизни, вам нужно очень внимательно к нему подготовиться, то есть это очень важное время, тем более для получения посвящения от Его Святейшества Далай-ламы, в это время ваш ум не должен ни на что отвлекаться. Как я позавчера рассказывал о Пананге Ринпоче, он не допускал ни одной мирской мысли, никуда не смотрел. Когда вы сдаете экзамен, вы не смотрите по сторонам, не здороваетесь со знакомыми. Вы сфокусированы на вопросах, вы думаете только о том, чтобы не написать слишком много, или слишком мало. Это важное время. Время посвящения – это не вечеринка. Вы редко получаете учение от Его Святейшества Далай-ламы (от Будды Ваджрадхары в человеческом теле), и в это время вы все должны отключить, в это время вы не россияне, тем более не буряты, вы сфокусированы на том, чтобы стать буддой ради блага всех живых существ. Это очень важная цель. Скажите себе: «Сегодня это моя самая главная цель». Из-за правильного посвящения от Его Святейшества Далай-ламы (это стратегически важно) в будущем вы феноменально изменитесь. Однонаправлено развейте очень сильные чувства любви и сострадания, тогда вы тем более получите благословение. Все божества подумают, что появился шанс для этого человека с тяжелым характером, столько будд не могли помочь ему, а сегодня его ум чуть-чуть изменился. Потому что много жизней миллионы будд старались вам помочь, но не могли этого сделать. Если вы сейчас немного поменяетесь, то все будут рады. Вот так надо получать посвящение. Тогда с сильным чувством бодхичитты вы получите мощное посвящение.

Вы получаете посвящения, поэтому очень важно знать, каков процесс получения посвящения. В крия-тантре есть два вида посвящений: посвящение воды и посвящение короны. Посвящение воды производится для очищения вашего ума и создания всех благоприятных условий для обретения Дхармакаи. Посвящение короны для того, чтобы очистить все ваше тело и создать все благоприятные условия для обретения Рупакаи. В

махаануттарайога-тантре есть четыре посвящения. Для того чтобы были переданы эти четыре вида посвящения, вначале проводится предварительное посвящение. Во время предварительного посвящения Духовный Наставник готовит учеников. Во время предварительного посвящения самое важное то, что вы рождаетесь как дитя соответствующего божества. Духовный Наставник здесь дает такие объяснения, что вы растворяетесь в сфере пустоты. Далее в виде света вы проникаете в вашего Духовного Наставника через рот, по центральному каналу опускаетесь в лотос супруги, откуда далее вы рождаетесь в качестве дитя божества и возвращаетесь обратно на свое место, при этом визуализируя себя божеством – как сын или дочь соответствующего божества.

В этот момент все те, кто получает посвящение вместе с вами, это ваши братья и сестры, как близнецы. Умственно вы все стали близнецами, а ваш Духовный Наставник является вашим отцом, и также вашей матерью. Поэтому оскорбление Духовного Наставника – это оскорбление вашего духовного отца, вашей духовной матери, это нарушение тантрического коренного обета-самаи. Также оскорбление ваших братьев и сестер-близнецов, с которыми вы получали посвящение, – это тоже нарушение коренной самаи. Будьте осторожны! Если критика из любви, то не страшно, но если вы из гнева, из зависти критикуете братьев и сестер по Дхарме, то это нарушение коренной самаи, особенно, если вы вместе получали тантрическое посвящение. Это подготовительное посвящение, на котором далее вам также передают траву куша, дают шнурочек. Вам также необходимо проверить свои сны. Все это проводится в качестве подготовки к непосредственному посвящению. Также этот шнурочек защищает вас. Это предварительное посвящение.

В предварительном посвящении самое важное – это принятие обета бодхичитты. Также это внутреннее посвящение, когда вы рождаетесь как божество. Само посвящение проводится на следующий день и в его рамках даруется четыре посвящения. После передачи обета бодхичитты и тантрических обетов, после вхождения в мандалу в первую очередь вы получаете посвящение сосуда. Главная цель посвящения сосуда в том, чтобы очистить ваше тело. Поскольку вы родились как дитя божества во время предварительного посвящения, то во время посвящения сосуда вы очищаете свою совокупность тела, а также очищаете большое количество негативной кармы, созданной вашим телом. Во время посвящения сосуда вы получаете посвящение пяти дхьяни-будд. Каждый дхьяни-будда – это очищенная совокупность каждой из пяти совокупностей. Посвящение сосуда дается в двух частях. Первое – это посвящение сосуда ученика. Второе – ваджрное посвящение духовного наставника. Во время посвящения сосуда ученика ваши пять совокупностей превращаются в пять дхьяни-будд, так вы получаете посвящение сосуда. Посвящение ваджрного мастера – это когда вас возводят на трон духовного наставника, чтобы в будущем вы стали духовным наставником и приносили благо живым существам. Здесь вы визуализируете себя в облике Будды Ваджрадхары и получаете все посвящения. Также вам дается самая, связанная с колокольчиком, ваджрой и так далее. Это посвящение ваджрного мастера. Это создает знаки того, чтобы вы в будущем достигли состояния будды и стали Буддой Ваджрадхарой и источником счастья для живых существ. Главная цель посвящения сосуда – это очищение вашего тела и также сделать вас подходящим сосудом для практики стадии керим.

Тайное посвящение. Вы вкушаете особую субстанцию. Вы визуализируете, что она состоит из белой и красной капель вашего Духовного Наставника. Когда вы вкушаете субстанцию внутреннего подношения, вы визуализируете, что в вашем теле раскрываются все каналы, очищаются чакры и так далее. Тайное посвящение очищает вашу речь и всю энергетическую систему, создает знаки того, чтобы в будущем вы обрели Самбхогакаю Будды. Посвящение сосуда – это знаки для обретения Рупакаи. Тайное посвящение – знаки для обретения Самбхогакаи.

Посвящение мудрости проводится специально для очищения вашего ума и для того, чтобы вы пережили ясный свет, достигли реализации ясного света, что является прямой причиной Дхармакаи. Благодаря такому посвящению вы становитесь подходящим сосудом для достижения Дхармакаи.

Посвящение словом. Здесь благодаря объяснению Духовного Наставника, когда вы обретаете понимание союза ясного света и иллюзорного тела, в зависимости от этих двух вы можете достичь состояния будды. Когда вы приходите к пониманию того, что представляет собой союз ясного света и иллюзорного тела, благодаря которым вы достигаете состояния будды, вместе с этим вы обретаете посвящение словом. Таковы четыре посвящения. Когда мы делаем подношения, то нам нужно делать подношения, связанные с четырьмя видами посвящений.

Автор говорит, что когда вы делаете подношения, первое – вы подносите четыре вида воды. Когда вы делаете подношение Полю заслуг, которое вы визуализируете перед собой, как вам нужно делать подношения? В первую очередь для вас очень важно, визуализируя себя божеством, благословить те объекты подношений, которые вы расставили на алтаре в том месте, где у вас располагается Поле заслуг. Автор говорит, что если вы не благословите эти подношения, если вы не знаете, как правильно делать подношения, то вместо того, чтобы обрести преимущества, наоборот вы можете обрести определенный ущерб от этого. Также и в бизнесе, если вы не знаете, как правильно заниматься бизнесом, то вместо получения выручки вы можете наоборот потерять свой капитал.

Также это относится и к духовной области. Если вы не знаете, как правильно практиковать Дхарму, то вместо получения блага вы наоборот можете создать больше негативной кармы. Например, если вы впадаете в сектантство и говорите: «Наша группа самая лучшая, другие плохие» – как фанаты футбольного клуба, тогда это очень опасно. «Мы гелугпинцы, мы самые лучшие, среди гелугпинцев наша группа самая лучшая, остальные нехорошие», – это очень негативная карма. Никогда не говорите, что мы, гелугпицы, самые лучшие, а кагьюпинцы плохие, – там есть много хороших мастеров. Оскорбление великих мастеров других традиций – это очень большая негативная карма. Даже если вы говорите, что мы, буддисты, самые лучшие, а христиане нехорошие, то это неправильно, потому что среди христиан есть много святых людей, например, Иисус Христос, и также много других очень добрых людей. Например, Мать Тереза, не жалея себя, всю жизнь помогала бедным людям, как можно сказать в ее адрес хотя бы одно нехорошее слово? Это будет очень большой негативной кармой. Мы говорим о благе всех живых существ, но по-настоящему не можем провести и дня для их блага. Мать Тереза посвятила всю жизнь ради блага бедных людей, это очень большая доброта! Таких людей я уважаю больше, чем некоторых буддистов, которые заявляют, что они буддисты, что они гелугпицы или ньингмапинцы, что они самые лучшие, я не уважаю таких людей. Мать Тереза вроде бы не имела больших знаний философии, но у нее была очень добрая душа, большое сердце, она посвятила свою жизнь благу людей. Если я встречу такую женщину, я буду с ней очень уважительно разговаривать. Из-за сектанского подхода думать: «Мы лучшие, другие плохие, они такие-сякие», – это очень большая негативная карма, тогда лучше было бы не встречаться с Дхармой.

Если мы встречаемся с Дхармой с предвзятым умом, со склонностью к сектантству, тогда лучше не встречаться с Дхармой. Тогда вы создадите больше негативной кармы, чем позитивной. Также, если вы делаете подношения просто для того, чтобы показать другим, что вы занимаетесь практикой Дхармы, расставляете красивые подношения на алтаре, красиво украшаете алтарь, а мотивация – просто показать людям, что вы такой хороший практик, тогда лучше не делать подношений. Когда геше Бен бросил горсть песка в свой

алтарь, божества были очень рады такому подношению. Геше Бен помнил, что завтра утром должен прийти его спонсор. Он встал на следующее утро, сделал подношения лучше, чем обычно, убрался в доме. Затем он задумался: почему сегодня он сделал подношения лучше, чем раньше, почему они такие красивые? Потом он понял: «Потому что должен прийти спонсор, он увидит красиво расставленные подношения и будет спонсировать лучше, значит, я хочу получить большее спонсирование». Тогда он бросил песок в подношения, стоящие на алтаре. Божества не были рады, когда он расставил красивые подношения, наоборот они обрадовались, когда он бросил в них песок. Это значит, что красота подношений – это не самое главное, самое главное – это наше состояние ума.

Поэтому автор подчеркивает, что очень важно знать, как правильно делать подношения. Если вы делаете подношения неправильно, то наоборот обретете больше ущерба от этого. Первое – важно породить правильную мотивацию. Второе (автор говорит) – это благословить подношения. Самая главная мотивация, которую вы порождаете: «Для того чтобы избавить всех живых существ от страданий, чтобы привести их к безупречному счастью, я хотел бы достичь состояния будды, и с этой целью я делаю подношение вам, божества, пожалуйста, примите их, чтобы я смог накопить большие заслуги».

Второе – вы порождаете себя в качестве божества и благословляете подношения. Автор говорит, что если вы не благословите подношения, то в связи с каждым подношением есть определенные духи, которые, во-первых, разрушают сущность подношений; во-вторых, если вы не благословите подношения, то это будет беспокоить ваш ум. Беспокоить не в том смысле, что это какое-то возбуждение, а в том смысле, что вы не сможете, как полагается, сосредоточиться, будете лениться и так далее или впадете в сонливость. Все это произойдет из-за того, что вы не благословили подношения, поскольку эти духи могут оказывать такое влияние.

Автор объясняет, что существует множество разных видов духов. Первый вид духов – это духи, обитающие в воде, они называются «логден». Есть дух, который обитает в цветах. Есть дух, который обитает в благовониях, он называется «нагпо». Есть дух, обитающий в светильнике, он называется «цугфэ». Дух, обитающий в аромате, называется «тесар». «Тесар» – это те духи, которые живут за счет запаха. Духи, обитающие в еде, называются «духами, поедающими торма». Существует множество разных видов духов. Существует множество видов разных бактерий, и также в отношении духов – есть много разных видов духов. Есть много видов богов: мирские боги, надмирские боги. Среди мирских богов также есть множество разных видов. Надмирские боги, Манджушри, Авалокитешвара – все это также божества: божества мудрости, божества активности, божества силы и так далее. Также есть и много разных видов духов. Автор говорит о том, что эти объяснения излагаются во множестве коренных текстов по тантре и также в текстах махасидхов. Автор говорит: «Поскольку наша тема состоит не в этом, то я не пишу обо всем этом очень подробно».

Чтобы благословить подношения, очень важно видеть объект, которому совершается подношение, то есть божество (объект подношения, которое является вашим божеством), далее – того, кто совершает подношение (это вы) и само подношение (субстанцию подношений) – старайтесь видеть все эти три объекта как пустоту. Здесь очень важно понимать, что все эти три объекта по природе пусты от самобытия, но являются в виде разных вещей. Хотя они являются, но они пусты от самобытия. Поэтому очень важно понимать союз пустоты и видимости. Пустота не говорит о том, что феномены не существуют, а видимость не указывает на то, что явления самосущие. Когда вы понимаете, что пустота не говорит о полном не существовании, это означает, что что-то существовать должно. То, что существует, это нечто номинальное, взаимозависимое.

Поэтому в «Сутре сердца» Авалокитешвара говорит: «Форма есть пустота, пустота есть форма. Нет пустоты помимо формы и нет формы помимо пустоты». Это называется «четыре цикла пустоты». Здесь Авалокитешвара говорит о том, что любая форма, которую вы видите, не существует такой, какой является вам. Когда вы ищите ее там, снаружи, то не находите ни одного атома того, что является вам, за что вы цепляетесь. Вам видится, что это форма человека, потом вы ищите человека в этом теле: рука – это не человек, ни одна его частичка не является человеком. Если вы его ищите, то там не находите, но если не ищите, то является видимость этой формы, человека. О чем это говорит? Это означает, что ту форму, о которой вы думаете, вы представляете как некую прочную форму, существующую со стороны объекта независимо от обозначения мыслью, и если вы ее ищите, то не найдете. Такого не существовало с самого начала. Поэтому говорится, что форма есть пустота. Та форма, которая является вам, то есть нечто существующее со стороны объекта, независимо от мысленного обозначения, в действительности не существует, это просто иллюзия.

Далее: «пустота есть форма». Такая форма, которая пуста от самобытия, что это означает? Форма, существующая со стороны объекта, независимо от мысленного обозначения, не существует. То, что она не существует, это не означает, что формы нет вообще. Тогда, каким же образом форма существует? Это просто номинальное существование, просто название. Если Земля пуста от плоскости, это не означает, что Земля не существует, это означает, что Земля круглая. Если я говорю, что в Земле отсутствует плоскость, и вы говорите, что раз Геше-ла сказал, что в Земле нет плоскости, значит, Земля не существует, то это неправильный вывод. Мы живем на Земле, но она не существует так, как выглядит. Если в Земле отсутствует плоскость, это означает, что Земля круглая. Здесь есть такое отрицание как отсутствие плоскости, но при этом нет отрицания существования Земли. Поэтому, когда говорится, что форма есть пустота, это означает, что форма не существует со стороны объекта независимо от мысленного обозначения. Это означает, что, будучи пустой, форма является взаимозависимой, зависящей от мысленного обозначения. Поэтому пустота есть форма. Это смысл «Сутры сердца».

Третье: «нет пустоты помимо формы». Это означает, что мы не можем говорить о пустоте как-то отдельно от основы для этой пустоты. Поэтому нет пустоты, отдельной от этой формы. И также нет формы, отдельной от пустоты. Это означает, что форма и пустота, по сути, едины, но являются двумя разными аспектами. Пустота и взаимозависимость – это как две грани одной монеты. Если вы скажете, что в Земле отсутствует плоскость, это означает, что Земля круглая, а если вы скажете, что Земля круглая, это означает, что Земля пуста от плоскости. Наши научные знания, понимание этих вещей также могут помочь нам понять и теорию пустоты.

Теоретически понять пустоту не очень трудно, вы можете понять ее. Но если говорить о медитации, то в медитации очень точно установить объект отрицания и отбросить его – это очень трудно. В медитации обнаружить объект отрицания очень трудно. Если вы не можете понять это даже теоретически, тогда в медитации пытаться произвести все это будет очень трудно.

Автор приводит цитату из комментария Панчена Ринпоче к тексту «Видимость и пустота». Лобсан Чогьен в стихотворной форме сказал следующее: «Видимость, которая пуста от истинного существования, устраняет крайность этернализма и крайность нигилизма. Как она устраняет крайность этернализма? Поскольку эта видимость пуста от истинного существования, то это устраняет абсолютизм, этернализм. Как она устраняет крайность нигилизма? Говорится о том, что видимость существует и благодаря существованию видимости также устраняется крайность нигилизма. Союз видимости и пустоты устраняет две крайности: этернализма и нигилизма».

Когда вы правильно поймете теорию пустоты, видимость вам не мешает сохранять убежденность в пустоте от самобытия. Если вы более точно поймете видимость, то эта видимость поможет вам устранить крайность этернализма, что является уникальной особенностью Прасангики Мадхьямаки. Во всех низших школах видимость устраняет крайность нигилизма. Поскольку есть видимость, то вы не можете говорить о том, что явления вообще не существуют. Уникальная особенность Прасангики Мадхьямаки в том, что видимость устраняет крайность этернализма. Она устраняет не только крайность нигилизма, но также устраняет крайность этернализма, поскольку есть понимание того, что видимость взаимозависима. У нас возникает крайность этернализма, потому что, когда мы что-то видим, эту видимость мы считаем самосушей. Но когда мы пойдем видимость как взаимозависимую видимость, в особенности как зависящую от обозначения мыслью, это устранил цепляние за истинность. Поскольку она взаимозависима, то она не может быть самосушей. Цепляние за истинность, абсолютизм, этернализм тем самым будет устранен благодаря видимости, не просто видимости, а видимости взаимозависимого явления. В особенности самой тонкой его взаимозависимости – зависимости от обозначения мыслью. А пустота устраняет крайность нигилизма. Пустота от самобытия не говорит о том, что видимости нет вообще, будучи пустым от самобытия, явление должно быть взаимозависимым. Поэтому пустота устраняет крайность нигилизма. Это уникальное качество Прасангики Мадхьямаки, низшие школы не могут понять этого момента. Поскольку явление является номинальным, взаимозависимым, то все причины, следствия, закон кармы, закон причинно-следственной взаимосвязи возможен, осуществим. Поскольку явления пусты от самобытия, взаимозависимы, то для явлений осуществимы все взаимосвязи закона кармы. Тогда вы не впадете ни в одну из двух крайностей.

Вам необходимо делать подношение с пониманием, что вы являетесь пустотой, объект, которому вы делаете подношение, пусть таким же образом, и субстанция подношения также пуста. Автор говорит, что очень важно понимать, что объект, которому вы делаете подношение; вы – тот, кто делает подношение, и субстанция подношения пусты от самобытия. Поскольку у нас у всех есть очень сильное цепляние за истинность, то автор говорит, что в первую очередь очень важно пребывать с пониманием того, что все они пусты от самобытия. Большинство наших концептуальных мыслей возникает на основе цепляния за истинность. «Мы буряты», «мы россияне», «мы такие-то», «мы тяптинские буряты» – все это самосушие концепции, из-за этого начинается деление на «наших» и «не наших». Вначале подумайте – где «Бурятия», что такое «Бурятия»? Там нет сильной основы, просто раньше люди так называли таких-то людей людьми из Бурятии. Это просто номинально, для этого нет стабильной основы. Если вы ищете очень стабильную основу для Бурятии, кто бурят, а кто не бурят, то вы не сможете точно ее определить. Это существует только номинально, ради коммуникации, там нет большой основы.

Главное, что это пусто от самобытия. И в этом смысле все одного вкуса. Человек или не человек – все одного вкуса, отсутствует нечто самосущее. Разница между человеком и животным только в теле, для различения нет большой основы. Если у существа человеческое тело, то вы называете его человеком, а если у существа тело животного, то вы называете его животным. Но эта основа меняется, основа тела животного длится максимум тридцать лет, минимум два часа. Через два часа я получаю другое тело и говорю, что я не человек. Нет конкретной основы для называния себя человеком.

Поэтому пребывайте в пустоте от самобытия. Какими бы прочными ни казались вещи, такими прочными они не существуют, думайте, что «я» тоже не существует в прочном виде, поскольку родилось мое тело, то я говорю, что я родился, но тело – это не «я». Когда умирает тело, вы говорите: «Я умираю», но тело – это не «я». Поэтому «я» вообще не

рождалось. Как Луна, из-за позиций планет в солнечной системе кажется, что есть такое явление как «растущая Луна», «полная Луна». Но в действительности с той стороны нет таких явлений, как растущая Луна или полная Луна. Это просто видимость, которая возникает в силу стечения множества факторов. Точно также и я вообще не рождался. Сейчас я тоже не пребываю и я не умираю. Как же может умереть то, что не рождалось? Это абсолютная реальность, пребывайте в этой реальности. Я имею в виду, что я не рождался как нечто самосущее, я не пребываю как нечто самосущее и как нечто самосущее я не умираю. Почему я об этом говорю? Потому что вы думаете, что я самосущий родился, я самосущий живу, я самосущий умираю. Это неправильно, это неведение. Вы никогда не думаете о том, что вы родились просто номинально, поскольку родилось ваше тело, то люди сказали, что вы родились, а в самосущем смысле вы вообще не рождались.

Когда Луна становится полной, даже если вы знаете науку, в это время вы думаете о самосущей полной Луне. Вы не задумываетесь о том, что из-за положения планет и падения света Луна выглядит как полная, но там нет полной Луны. Даже если вы знаете науку, вы так не думаете. О теории пустоты вы тем более не думаете. Если вы так думаете, то для вас не будет разницы – полная Луна или нет. Я не выполняю практику лучше и больше в дни полнолуний, нет такого, что в дни обычной Луны я не занимаюсь практикой, каждый день для меня одинаков. Почему полная Луна – это важно? Там есть немного основы. Поскольку ленивые ученики вообще не занимаются практикой, то бодхисаттвы читали молитвы о том, что если заниматься практикой в это время, то будет большой эффект. Но все равно, с нашей стороны не должно быть разницы в практике – полная Луна или нет, каждый день занимайтесь одинаково. Каждый день заниматься одинаково – это очень важно.

Каждый день думайте о пустоте от самобытия и каждый день ослабляйте свое цепляние за истинность с пониманием того, что нет объектной основы для такого цепляния за истинность. Когда вы понимаете, что такого объекта нет, самосущего объекта не существует, то и цепляние за истинность у вас тоже становится слабым. Хорошая аналогия: если в темной комнате, например, лежит кусок веревки, а вы считаете, что это змея, то если вы дотрагиваетесь до него, вам становится очень страшно. Поскольку вы посмотрели на веревку, и она показалась вам змеей, то у вас возник страх перед змеей. Поскольку этот кусок веревки показался вам змеей, у вас появилось цепляние за истинно существующую змею, и из-за этого возник страх перед змеей. Если вы просто будете говорить себе: «Не бойся, не бойся», то от этого страх не исчезнет. Исчезнуть этот страх может, только если вы поймете реальность этого объекта, веревки. Если с помощью фонаря мудрости вы проверите то, каким образом существует этот объект, то вы увидите, что там нет никакой змеи, там лежит просто кусок веревки. Из-за того, что кусок веревки был похож на змею, вы думали, что это змея. Таким образом, вы думаете, что нет объектной основы змеи. Тогда цепляние за змею у вас исчезнет само собой. Если вы даже говорите ему: «Не уходи», оно все равно исчезнет само собой, потому что для него нет основы. Цепляние за веревку как за змею исчезнет.

Благодаря исследованию объекта вы понимаете, что нет объектной основы для цепляния за истинность. И это цепляние за истинность у вас становится все меньше и меньше, исчезает. Что касается цепляния за змею, то к нему вы не привыкали длительное время, поэтому его устранить нетрудно, но что касается цепляния за истинность, то к нему вы привыкали с безначальных времен. Поэтому, когда возникает цепляние за истинность, говорите себе, что для этого нет объектной основы. Прочного самосущего «я» вообще нет, но «я» существует, это просто номинальное «я». Поскольку мое тело родилось с мирской точки зрения, то я говорю, что я родился. Когда это тело становится больше, я говорю, что становлюсь старше, взрослою, далее становлюсь бабушкой, дедушкой, а затем умираю. Это временный фактор, нет какого-то самосущего фактора для цепляния за истинность «я», поскольку если бы существовало самосущее «я», то не нужно было бы рождаться – это логика Нагарджуны.

Если есть самосущее «я», то, во-первых, ему не нужно рождаться. Зачем ему рождаться, если есть самосущее «я»? Если есть самосущее «я», то ему не нужно рождаться, а если самосущего «я» нет, то логически оно не существует, поскольку ему не нужно рождаться. Поскольку «я» взаимозависимо, поскольку рождается ваше тело, вы говорите: «Я рождаюсь».

В теории пустоты от самобытия вы можете говорить о рождении, пребывании, умирании. А в теории самобытия вы не можете говорить об этих вещах, во всем будет противоречие. В своем тексте Нагарджуна отмечает очень много логических противоречий в представлении о самобытии. Если все пусто от самобытия, тогда все осуществимо, а если все является самосущим, то неосуществимо ничто, иначе возникнет множество противоречий. Даже ходьба будет неосуществима. Здесь очень тонкая логика, здесь объясняется, что если есть самобытие, то вы не сможете даже идти. А если есть ходьба, тогда возникает логическое противоречие. Огонь, горящее дерево – это все было бы невозможно, если бы огонь был самосущим. Сейчас нет времени на то, чтобы это подробно объяснять. Когда вы поймете все логические заключения, к которым приходил Нагарджуна, тогда очень точно установите, что если говорить о пустоте от самобытия, тогда все возможно, все осуществимо. А если исходить из представлений о самобытии, тогда невозможно ничто и тогда возникает множество противоречий, с этим вы гораздо лучше поймете пустоту от самобытия.

Когда Эйнштейн открыл теорию относительности, многие научные теории обрели основу. До того, как Эйнштейн открыл теорию относительности, когда исследовали научные теории, существовало множество трудностей. В теории относительности говорится о том, что все относительно, все взаимозависимо. Тогда вы можете говорить о большом и малом. Иначе, если бы вещи существовали как самосущие, то не было бы такого, как большое и маленькое. Если бы стол был самосущим большим, то даже при сравнении с чем-то большим, он все равно должен был бы оставаться большим. Потому что он самосущим большой. В теории взаимозависимости вы можете говорить о большом и маленьком в зависимости от того, с чем вы сравниваете. Теория относительности – это научная теория, но она очень похожа на теорию взаимозависимости. Благодаря теории относительности вы можете говорить о большом и маленьком, а если нет теории относительности, то вы не сможете говорить о большом и маленьком. Это научное открытие. Не только буддизм, истину могут открыть все. Для тех, кто знает науку, буддийская теория пустоты не очень трудна. Медитировать трудно, а это не так трудно.

В тибетском обществе часто говорят о том, что теория пустоты очень трудна, и люди полностью опускают руки даже в вопросе развития понимания этой теории, как же тогда они смогут медитировать? Медитировать очень трудно. Что касается теории пустоты, то если вы найдете подлинного мастера, который по-настоящему ее понимает, тогда вам понять теорию будет не очень трудно. Если вы изучаете теорию пустоты у человека, который просто читал книги и сам не имеет представлений о пустоте, прочитал много разных книг, в его голове все перепуталось, тогда и у вас все тоже перепутается: в таком-то тексте написано такое-то, в таком тексте – такое-то. Тогда вы умрете в книгах. Вы умрете как книжный червь. Вам для основы нужно использовать книги, но наряду с этим также очень важно использовать свое здравомыслие. Зачем вам нужно знать все цитаты из книг? Например, мне потихоньку становятся полезными даже научные открытия, ученые не знают философию, но все равно они говорят очень похожие вещи.

Первое – вы делаете упор на то, что объект, которому вы делаете подношение, вы – тот, кто делает подношение, и субстанция подношения превращаются в пустоту, и вы пребываете в сфере пустоты. Вы остаетесь в пустоте от самобытия с пониманием того, что это абсолютная природа феноменов. Приходил Татхагата или нет, это всегда существовало с

безначальных времен. Это абсолютная природа и вашего «я» и всех феноменов, которые вы видите, все они пусты от самобытия. Это основа всех видимостей. Как говорится в математике, ноль – это как основа для всех цифр. Из нуля возникает единица, затем двойка, затем миллиарды и миллиарды. Поскольку есть ноль, то и все это тоже возможно. Все отрицательные цифры, уходящие в минус, тоже возможны благодаря этому нулю. Ноль в математике – это основа для всех положительных и для всех отрицательных чисел, и также в буддизме говорится, что пустота – это основа для всех видимостей.

Все видимости сансары и нирваны возникают из пустоты. Все отрицательные цифры – это все сансарические объекты, они исходят из нуля. Из-за непонимания того, что ноль – это ноль, из-за цепляния за него, как за самосущее, возникают все отрицательные цифры. Это называется сансарой. Так возникает целый мир, безграничное множество. Самое худшее – это ад, в ваджрном аду вы страдаете кальпы и кальпы, и это возникает из нуля. Положительные цифры – это все реализации, вплоть до достижения состояния просветления, все они также выходят из нуля. Благодаря пониманию пустоты как пустоты, неведение становится слабее и благодаря ослабеванию неведения, все положительное становится все сильнее и сильнее. Таким образом, реализуется весь ваш потенциал. Но реализуется не самосущий потенциал, а номинальный, взаимозависимый потенциал. Подобный иллюзии взаимозависимый потенциал реализуется полностью.

Поскольку вы пребываете в этой пустоте от самобытия, которая является основой для всех видимостей, то второе, автор говорит, что надо тренироваться в следующем. Эта абсолютная пустота, пустота от самобытия познается наитончайшим умом, ясным светом, который охвачен великим блаженством. Это уникальный субъективный ум, о котором нет объяснений в сутрах, это объясняется только в тантре. В сутре грубый ум, познающий абсолютную природу феноменов, – это мудрость познающая пустоту. В тантрах говорится о том, что грубый ум, познающий абсолютную природу феноменов, не эффективен, и нам необходимо познать пустоту с помощью наитончайшего ума. Поэтому с помощью особых уникальных техник старайтесь сводить свой ум к более и более тонкому состоянию. Если у вас много концептуальных мыслей, то ум становится все более и более грубым, а если вы уменьшаете количество концептуальных мыслей, то появляется шанс, что и ваш ум будет становиться все тоньше и тоньше, и вы переживете ясный свет. Здесь ум утончается не только из-за уменьшения концептуальных мыслей, но также вам необходимо собрать энергии ветра в центральном канале, благодаря этому также он становится все тоньше и тоньше. Наитончайшего ума ясного света, познающего пустоту, в настоящий момент у нас нет. В настоящий момент у нас есть грубый ум, концептуально познающий пустоту от самобытия. Мудрость концептуального постижения пустоты имеет две характеристики. Одна – это характеристика видимости, другая – характеристика убежденности. Это одно состояние ума, у которого есть два аспекта, один – это аспект видимости, другой – аспект убежденности. Здесь видимость пустотна, поскольку происходит познание пустоты от самобытия, то видимость пустотна. Из этой пустотной видимости искусным методом вы обретаете форму себя как божества, и далее также перед вами появляется Поле заслуг и объекты подношений. Хотя не деградирует ваша убежденность в пустоте от самобытия, но при этом появляются все эти видимости, не вызывая противоречий. Это называется союзом видимости и пустоты.

Этот союз блаженства и пустоты также имеет несколько разных уровней. Вначале это концептуальное постижение пустоты вашим грубым умом, когда пустотная видимость мудрости, познающей пустоту, является в облике божества. Затем ваш ум становится настоящим ясным светом, и тогда из ясного света возникают божество и все остальное, и это то, что по-настоящему имеет основу. Вам нужно делать подношения таким образом. Автор говорит, что такая форма медитации – это сущность тантры и высший метод быстрого

достижения состояния будды. Такой человек, как я, может объяснить это очень грубо, не очень подробно. Это суть сущностных наставлений ламы Цонкапы о том, каким образом обрести союз блаженства и пустоты, видимости и пустоты.