

Думайте таким образом: «Ради того, чтобы достичь состояния будды на благо всех живых существ, пусть я смогу как можно скорее стать буддой на благо всех живых существ. И с этой целью сегодня я получаю учение по махамудре». Что касается получения учения по махамудре, то без мотивации бодхичитты даже не разрешается его получать. А что касается медитации, то, без мотивации бодхичитты это и подавно запрещено. Поэтому, какой бы тантрической практикой вы ни занимались, это может быть практика махамудры и другие, в первую очередь убедитесь, что ваш ум побуждаем мотивацией бодхичитты. Это означает, что вы перед собой поставили правильную цель. Это счастье не только одного человека, но ради блага всех живых существ пусть я достигну состояния будды. Эта мотивация является совершенно обязательной для практики Махаяны, в особенности для практики тантры.

Чтобы ваша практика стала буддийской практикой, в глубине вашего сердца вам нужно полагаться на Будду, Дхарму и Сангху. Если глубоко внутри вы не полагаетесь всем сердцем на Будду, Дхарму и Сангху, а полагаетесь на что-то другое, тогда вы не являетесь полным буддистом, вы буддисты лишь наполовину. Буддист вы или нет – это зависит от вашей установки. Если установка такова, что всем сердцем вы полагаетесь только на Будду, Дхарму и Сангху, а на все остальные объекты вы не полагаетесь полностью и думаете, что они вам необходимы просто для выживания, но не являются объектами прибежища, тогда ваша жизнь будет совершенно другой. Тогда вы не придете ко мне и не скажете: «Геше Тинлей, в моей жизни произошел кошмар, трагедия». Еще до этого вы знали о том, что на них не нужно полностью полагаться, и поскольку вы полностью не полагались, то у вас не произойдет трагедии.

Вам нужно молиться в своем сердце таким образом: «Будда, Дхарма и Сангха – Три Драгоценности, я полностью на вас полагаюсь. Если для меня полезно жить, то пусть я проживу долго, а если полезно умереть, то пусть я умру. Если хорошо, чтобы со мной расстался тот или иной объект, пусть это произойдет, а если это будет нехорошо – расставание с тем или иным объектом, то пусть мы не расстанемся. Самое главное, пожалуйста, делайте, создавайте все то, что благоприятно для развития моего ума. Если нечто полезно для развития ума и если для этого необходимо расстаться с тем или иным объектом, то пусть мы расстанемся». Тогда никакой трагедии не случится. Думайте так: «Если потеря ног станет благоприятной в моей жизни для развития ума, то пусть это случится». Если вы попадете в аварию и потеряете ноги, то вы подумаете: «Будда, Дхарма и Сангха делают для меня все, что благоприятствует развитию моего ума. Поэтому, если это случилось, если я потерял ноги, значит, это полезно, пусть так и будет. Это благословение моего Духовного Наставника. У меня было две ноги, и я слишком много ходил взад и вперед. Будда, Дхарма и Сангха, мой Духовный Наставник говорят мне, что теперь пришло время находиться на одном месте и заниматься развитием ума». Таким образом, какая бы трагедия ни происходила в вашей жизни, вам нужно посмотреть на это с другой точки зрения – то, что все это предназначено для развития вашего ума. Тогда это уже не будет трагедией, это будет чем-то полезным для вас. Мастера Кадампы говорили: «Не радуйтесь временному счастью, радуйтесь временным страданиям. Временное счастье помешает вам, отвлечет вас от развития ума. А временные страдания очистят ваши прошлые отпечатки негативной кармы. Временное страдание – это благословение Духовного Наставника».

Теперь учение по махамудре. Вчера мы с вами рассматривали махамудру с точки зрения сутры и с точки зрения тантры. Махамудра с точки зрения сутры – это когда наш грубый ум обретает прямое познание пустоты от самобытия, которое объясняется в школе Прасангика Мадхьямака, – это конечное воззрение Будды. Далее, махамудра с точки зрения тантры. С точки зрения познания пустоты, с точки зрения воззрения сутра и тантра не отличаются. Разница в том, что в сутре пустоту от самобытия напрямую познает грубый ум и это называется «махамудрой сутры». Что касается тантры, то используется наитончайший ум –

ясный свет, который также называется «Дхармакаей основы». Когда этот изначальный ум, незапятнанная осознанность, этот наитончайший ум напрямую познает пустоту, это состояние ума называется «махамудрой тантры». Это окончательно, нет ничего превосходящего это, поскольку махамудра – это окончательное заключение, и нет заключений выше, чем махамудра. Если вы понимаете, что представляет собой махамудра, объясняемая с точки зрения сутры, и махамудра, объясняемая с точки зрения тантры, то для вас это очень полезно.

Если говорить о том, что такое пустота от самобытия, то это уже очень сложно. В чем разница между пустотой от самобытия и пустотой от истинного существования? Есть небольшая разница между объектом отрицания в школе Прасангика Мадхьямака и в низшей школе Сватантрика Мадхьямака. И та, и другая школа являются школами Мадхьямаки, но в объектах отрицания есть тонкие отличия. Чтобы понять это отличие, вначале необходимо понять, в чем состоит отличие между отсутствием независимого субстанционального существования и пустотой от истинного существования. Чтобы понять это отличие, вначале нужно понять, что представляет собой отсутствие постоянного независимого и единого, что признают не буддисты, и говорят, что есть такое «я», существующее отдельно от пяти совокупностей. В рамках буддизма нет ни одного буддийского философа, который признавал бы, что есть некое «я», существующее отдельно от пяти совокупностей, – это очень грубая бессамость. Есть отсутствие этого, и есть в рамках пяти совокупностей отсутствие независимого субстанционального существования. Вначале постарайтесь понять разницу между этими двумя.

Джамьян Шепа приводил две аналогии. Цепляние за «я» как существующее в виде чего-то постоянного, единого и независимого подобно хозяину и слуге. Пять совокупностей – это как слуги, и у них есть хозяин – это «я». Это «я» говорит: «Мое тело, мой ум, отправляйся туда, делай то-то и то-то» – это установка подобная хозяину и слуге. Такое представление существует только у небуддийских философов. И нет ни одного буддийского философа, который говорил бы о том, что есть некое «я», которое является владельцем пяти совокупностей и может командовать: «Отправляйтесь туда-то или туда-то», буддийские философы этого не признают. Если говорить о «я», которое существует в рамках пяти совокупностей, то существует некое представление о независимом, субстанционально существующем «я» – это подобно торговцам и предводителю торговцев. Например, пять совокупностей – это как купцы и один из них является лидером. Здесь уже не идет речи о «я», существующем отдельно от пяти совокупностей. Но в рамках пяти совокупностей некоторые низшие школы говорят, что, например, поток ума, ментальное сознание – это «я». Это тоже цепляние за истинность. В этот момент вы придерживаетесь представления о независимом, субстанционально существующем «я».

Это понимание очень полезно для практики махамудры, поскольку практика махамудры состоит не только в пребывании в состоянии наитончайшего ума ясного света. Но также с помощью этого ума вы обретаете прямое познание пустоты от самобытия, поэтому эта основа очень важна. Без теоретического понимания пустоты говорить: «Я медитирую на махамудру (или дзогчен)», – это просто смехотворно. Учение по пустоте является очень важным и необходимым для практики махамудры. Во второй части этого текста по махамудре автор объясняет, каким образом с помощью наитончайшего ума – ясного света и с помощью шаматхи медитировать на пустоту. Я смотрел эти объяснения и могу сказать, что они достаточно абстрактные, неточные. Что касается подробных, точных наставлений, то их нужно черпать из великих трактатов. После изучения великих трактатов, если рассматривать объяснения пустоты, которые излагаются в махамудре и дзогчене, то видно, что это очень общие наставления.

Это грубое изложение. Очень легко как-то ошибочно понять эти наставления тем людям, у которых нет хорошего фундамента. Если у вас есть хороший фундамент, то одно-два слова станут для вас очень глубокими, очень сжатым представлением. Если говорить о великих трактатах, то очень важно изучать такой текст, как «Мадхьямакааватара». Если это невозможно, то, как минимум, очень важно изучить девятую главу руководства к пути бодхисаттвы – «Бодхиچارьяаватары», это очень важно. Вскоре эти наставления выйдут в качестве книги. Это учение необходимо как основа, и если на основе этого учения вы будете анализировать пустоту, то невозможно, чтобы вы впали в крайность нигилизма. Шантидева объясняет теорию пустоты таким образом, чтобы вы не впали ни в одну из двух крайностей.

Теперь, что касается махамудры. Во-первых, очень важно знать, иметь понимание такого термина как «ясный свет». Когда говорится «ясный свет», то речь идет о наитончайшем уме, который существует с безначальных времен, и далее будет продолжать существовать вплоть до достижения состояния будды. Этот наитончайший ум называется «ясный свет». Иногда «ясным светом» называют не относительную природу ясного света, а абсолютную природу ясного света, она тоже иногда называется «ясный свет». Есть множество разных терминов в рамках темы ясного света. Можно говорить о материнском ясном свете или сыновнем ясном свете; о ясном свете по подобию и ясном свете по сути; о ясном свете основы, ясном свете пути и ясном свете плода. Если рассматривать ясный свет по подобию, то там используются термины – неполный ясный свет по подобию и полный ясный свет по подобию. Если говорить о ясном свете по сути, то также различают неполный ясный свет по сути и полный ясный свет по сути. Также есть такой термин как «союз ясного света и иллюзорного тела». Есть также такой термин как «союз ригпа и пустоты». Здесь, когда говорится о ригпа, то речь идет о ясном свете, и речь идет о союзе ясного света и пустоты.

Вам нужно знать все эти термины, тогда учение станет для вас очень интересным. Если вы знаете все термины, тогда смысл, хотя и будет достаточно трудным, но не очень трудным. А без знания терминов будет совершенно невозможно правильно понять эту тему, вы поймете ее полностью ошибочно. Что такое материнский ясный свет? Материнский ясный свет – это наш ясный свет, который существует у нас с безначальных времен. Это тот ясный свет, который у нас существует с безначальных времен, мы им обладаем сейчас и далее, впредь он будет существовать бесконечно – это ясный свет основы. Теперь, сыновний ясный свет. Он не существует отдельно от материнского ясного света. Когда материнский ясный свет не знает своей относительной и абсолютной природы, то это просто материнский ясный свет. Когда материнский ясный свет обретает понимание своей относительной и абсолютной природы, это то, что называется «единством материнского и сыновнего ясного света». Когда сыновний ясный свет понимает свою относительную и абсолютную природу, это то, что называется «смещением сыновнего и материнского ясного света». Когда сын и мать встречаются, то проблемы ребенка разрешаются, о нем заботится мать. Каким образом в сансаре возникают проблемы? Они появляются из-за того, что наш сыновний ясный свет не ищет встречи с материнским ясным светом, а ищет счастья во внешних объектах, в сансаре – пытается найти счастье где-то снаружи. Поэтому происходит вращение в шести мирах и непрерывное страдание.

Чтобы решить эту проблему, сыновний ясный свет должен распознать материнский ясный свет. Есть два аспекта у материнского ясного света: это материнский ясный свет, который распознает свою относительную природу, и материнский ясный свет, распознающий свою абсолютную природу. Вначале вам необходимо распознать относительную природу вашего ясного света. Далее, этого недостаточно, также нужно распознать абсолютную природу ясного света, – это материнский ясный свет, это то, что вместе называется «объединением материнского и сыновнего ясного света».

В тантре говорится, что познание пустоты внешних феноменов – это хорошо, но когда вы обретаете познание пустоты внутреннего явления вашего ума, то это более эффективно. Пустота познания субъективного ума является очень и очень мощной. Когда ваш наитончайший ум обретает познание своей собственной пустоты, это называется «махамудрой». Тогда на второе мгновение вы можете полностью избавиться от всех омрачений, и это называется «освобождением посредством видения». Есть термин «объединение материнского и сыновнего ясного света».

Ясный свет по подобию. Когда с помощью шаматхи ваш наитончайший ум – ясный свет обретает концептуальное постижение своей абсолютной природы, это то, что называется «ясным светом по подобию». Когда вы этого достигаете, вы становитесь на путь подготовки. Когда вы достигаете реализации ясного света по подобию, то на сто процентов вы уже вступили на путь подготовки. Но достичь пути подготовки без прохождения пути накопления невозможно. Здесь вам необходимо знать, каковы врата для вступления на первый путь – путь накопления. Это спонтанная бодхичитта. Без спонтанной бодхичитты невозможно, чтобы вы вступили на путь накопления. Это одинаково и для Сутраяны, и для Тантраяны – без обретения спонтанной бодхичитты вы не вступаете на путь накопления. Тогда возникает вопрос, как вы можете отличить путь накопления в тантре от пути накопления в сутре, ведь и в том и другом случае одинаково нужна бодхичитта? Например, те люди, которые следуют Сутраяне, когда развивают спонтанную бодхичитту, вступают ли они на путь накопления Тантраяны? Лама Цонкапа в «Объяснении этапов пути тантры» говорит: «Для практики сутры и практики тантры одинаково нужна бодхичитта, но для того чтобы в тантре вступить на путь накопления, одной бодхичитты недостаточно. После обретения спонтанной бодхичитты, когда вы получаете тантрическое посвящение, тогда вы получаете полное посвящение. Тогда вы вступаете на путь накопления в тантре».

Это означает, что те, кто не имеют спонтанной бодхичитты, не получают полного посвящения. Что касается критерия вступления на путь накопления в тантре, то говорится, что для этого необходимо иметь спонтанную бодхичитту и также полное посвящение. Я задал Панангу Ринпоче вопрос: «Если человек не имеет спонтанной бодхичитты, может ли он получить полное посвящение?» На это он мне ответил, что нет, не может. Он говорил очень строго, что те, кто не имеют бодхичитты, не получают посвящения. Тогда я спросил: «Если они нарушают самаю, то создают ли они негативную карму? Ведь они не получили посвящение, тогда также не получили и самаю». Пананг Ринопче на это ответил следующее: «Они не получают полного посвящения, но получают вторичное посвящение в соответствии с уровнем их ума. Если их ум сильно побуждаем чувствами любви и сострадания, бодхичитты, то ровно настолько соответствующий уровень посвящения они и получают. Если люди просто находятся на посвящении, и при этом в их уме нет никакого прибежища, нет искусственной бодхичитты, так они не получают даже благословения. Может быть, какое-то очень маленькое благословение благодаря силе объекта».

Когда Его Святейшество Далай-лама дает посвящение, то вокруг летает множество мух, некоторые садятся ему на стол, они находятся ближе всего к Его Святейшеству, некоторые мухи садятся ему на колени, но никакого посвящения не получают. Получение посвящения зависит не от того, на каком физическом удалении вы находитесь от вашего Духовного Наставника, а от того, насколько вы близки к Духовному Наставнику в вашем уме, по вашему состоянию ума. Если ваше состояние ума – это большая близость к Духовному Наставнику, вы визуализируете все в точности, все то, о чем он говорит, то, даже если вы находитесь очень далеко от Учителя, вы получите очень мощное благословение, посвящение. В прошлом году Его Святейшество Далай-лама сказал, что многие люди хотели приехать на посвящение Калачакры, но не смогли приехать. Его Святейшество сказал: «Если вы не смогли приехать сюда, то ничего страшного, что вы находитесь очень далеко».

Сейчас, когда я передаю посвящение, вы просто визуализируйте, и вы тоже получите посвящение». В особенности, в наши дни есть интернет. Изображение, которое вы видите по интернету, это не подлинный Его Святейшество Далай-лама, это просто представитель Его Святейшества, это некоторые сигналы, которые формируют изображение, подобное Его Святейшеству Далай-ламе. Но если при этом вы правильно визуализируете, то тоже можете получить посвящение. Его Святейшество Далай-лама сказал: «Эти слова не просто пустые, они основаны на текстах Винаи. Во времена Будды была такая традиция, что если кто-то хотел принять обеты не полностью посвященного монаха, в этом случае, даже если он находился очень далеко, ему необходимо было выполнять все необходимые визуализации. Духовный Наставник также выполнял все соответствующие визуализации, так люди на большом удалении могли получить обеты». Здесь механизм точно такой же, если вы находитесь далеко и правильно все визуализируете, то тоже можете получить посвящение. Пананг Ринпоче говорил: «Даже если у вас нет спонтанной бодхичитты, у вас может быть какой-то уровень бодхичитты. Согласно этому уровню бодхичитты вы получите соответствующий уровень посвящения и также самаи. Если вы нарушаете самаю, то согласно принятой самае вы получите и ущерб».

Вернемся к нашей теме. Без бодхичитты невозможно обрести реализацию ясного света по подобию. Без шаматхи это также невозможно. Поэтому, если после развития шаматхи вы сразу же перепрыгиваете к медитации на ясный свет по подобию, чтобы достичь пути подготовки – это большая ошибка, это пустая трата времени. Поэтому после развития шаматхи сразу же перейдите к аналитическим медитациям на темы Ламрима и развеите бодхичитту. Что касается бодхичитты, то во многих текстах говорится строго, что без развития отречения бодхичитта невозможна. Для вас – это карта, очень важно ее знать. Перед этим, когда сюда приезжала делегация монахов из монастыря Сера Мэй, – они все являются геше-лхарамба, имеют высшую учёную степень. Чусанг Ринпоче является наивысшим из всех геше-лхарамба в монастыре. Мы обсуждали такую тему, и я сказал им, что до развития бодхичитты совершенно необходимо развить спонтанное отречение. Но тот, кто не является последователем Хинаяны, а является последователем Махаяны, когда он развивает отречение, то на какой путь он становится? Достигает ли он пути накопления? Они мне ответили, что в монастыре Сера Мэй есть тексты Кхедруб Тендарва. Джамьян Шепа – в монастыре Гоман, а в монастыре Сера Мэй – это Кхедруб Тендарва. Его труды считаются самыми главными трактатами, в них излагаются окончательные заключения. Иногда вы можете прочитать множество текстов, но не найдете таких окончательных заключений.

Кхедруб Тендарва говорит, что если человек является последователем Махаяны и развивает спонтанное отречение, то он вступает на путь накопления. Я спросил у них: «Является ли это махаянским путем накопления?» Они сказали: «Нет». Я спросил: «Тогда это путь накопления Хинаяны?» Они сказали: «Нет. Потому что путь Хинаяны – это желание достичь собственного освобождения. Этот практик не хочет достичь собственного освобождения, но при этом развил спонтанное отречение». Кхедруб Тендарва говорил о том, что есть третий путь накопления, который не является ни путем накопления Хинаяны, ни путем накопления Махаяны, но это такой путь накопления, который является основой махаянского пути накопления. С этим моментом у меня раньше была трудность, но затем, когда я услышал такие их объяснения, у меня не осталось никаких противоречий.

В каждом монастыре есть свои окончательные заключения. До этого у меня было некоторое сомнение – действительно ли, полностью необходимо развить отречение до развития бодхичитты? Я подумал, что, когда развивается бодхичитта, то, может быть, отречение и бодхичитта порождаются вместе, но, в действительности, это совершенно не так. Бодхичитта – это также стремление к достижению состояния будды, к состоянию

освобождения. Отречение – это также стремление к достижению состояния освобождения. Если говорить о состоянии будды, то это как наивысшее освобождение. С определенной точки зрения и то, и другое является отречением. И в том, и в другом случае есть желание достичь состояния освобождения, в одном случае – для самого себя, в другом случае – также и для всех живых существ. Я им сказал о том, что здесь бодхичитта и отречение идут вместе, поскольку это одинаковое желание достичь состояния освобождения. В некоторых других текстах тоже даются такие объяснения, но объяснения Кхедруба Тендарва показались мне более интересными. Потому что они помогают удостовериться в том, что перед развитием бодхичитты уже развито спонтанное отречение. Потому что, как говорил Шантидева, если вы не можете чего-либо пожелать себе, то вы не сможете пожелать этого и другим существам. Если вы не хотите избавить себя от всепроникающего страдания, то, как вы сможете пожелать другим освобождения от всепроникающего страдания?

Вернемся к нашей теме. Говоря о ясном свете по подобию, мы также различаем неполный ясный свет по подобию и полный ясный свет по подобию. Что является неполным ясным светом по подобию? Это случай, когда у вас не все энергии ветра собраны в центральном канале. Существует несколько разных видов энергии ветра. Есть пять коренных энергий ветра и также пять вторичных. Среди пяти вторичных одна энергия ветра называется «всепронизывающая энергия ветра» и ее очень трудно собрать в центральном канале. Но когда она растворяется в центральном канале и когда вы переживаете состояние ясного света, то это называется «полным ясным светом по подобию». В действительности, такое рассказывать не разрешается, но я надеюсь, что вы все получали посвящение. В противном случае, я, передавая такие объяснения, нарушаю тантрическую самаю. Когда все энергии ветра собраны в центральном канале и у вас есть концептуальное постижение пустоты, это то, что называется «полным ясным светом по подобию». Когда не все энергии ветра втянуты в центральный канал, когда еще всепронизывающая энергия ветра не собралась в центральном канале, то это называется «неполным ясным светом по подобию».

В чем разница между ними? Почему нам необходимо знать отличия между ними? Причина состоит в том, что уникальность практики тантры заключается в практике иллюзорного тела. Когда вы обретаете иллюзорное тело, то вы способны очень быстро накопить три неисчислимых зона заслуг, и благодаря этому вы намного быстрее достигаете состояния будды. Поэтому эта практика важнее, чем практика ясного света. Ваше иллюзорное тело может проявиться только тогда, когда вы достигли реализации полного ясного света по подобию. Это означает, что когда у вас есть неполный ясный свет по подобию, то есть даже когда у вас есть концептуальное постижение пустоты, а также спонтанная бодхичитта, то в этот момент у вас не все энергии ветра собраны в центральном канале. Тогда, даже если у вас есть очень сильное желание иметь иллюзорное тело, поскольку нет условий для его появления, то у вас не возникнет иллюзорного тела.

Когда в тантре Гухьясамаджа объясняется, каким образом обрести иллюзорное тело, насчет этого говорится, что очень важно иметь полный ясный свет по подобию. Вы понимаете? Если не понимаете, это не страшно, это учение для отпечатка. В тантре Гухьясамаджа объясняется множество разных методов, с помощью которых можно собрать полностью все энергии ветра в центральном канале, в особенности, всепронизывающий ветер. Есть техника, которая называется «ваджрное начитывание». Далее есть йога-медитация удержания сосуда. Также как с помощью супруги собрать все энергии ветра, в особенности, всепронизывающий ветер в центральном канале. Главная цель опоры на супругу в тантре заключается в том, чтобы полностью все энергии ветра собрать в центральном канале и достичь иллюзорного тела. В момент смерти все энергии ветра автоматически собираются в центральном канале.

Другой шанс – во время пика сексуального опыта также есть возможность полностью собрать все энергии ветра в центральном канале. Махасиддхи прошлого говорили, что обыватели очень много говорят о переживании блаженства, о сексуальном блаженстве, но при этом они не знают, каким образом это использовать для достижения реализации ясного света и иллюзорного тела. Для этого и тот, и другой, оба партнера должны быть высококвалифицированными, иначе не пробуйте. В настоящий момент для вас время этой практики совсем не пришло, поскольку у вас нет спонтанной бодхичитты. Отречения у вас также нет. Если во имя тантры вы положитесь на супругу, то все, к чему это приведет, – это только усиление желания. Когда вы развиваете сильное отречение, то для вас сексуальный опыт, переживание является очень грубым, вы его не хотите. Поэтому в тантре есть один обет, которому вам следовать очень легко, – это не отказываться полностью от желания. Для вас это очень легко. Но для тех, кто развил сильное отречение, все эти желания являются очень грубыми. Даже, когда они слышат о чем-то таком, у них появляется аллергия. Но с точки зрения тантры, если вы скажете, что не хотите привносить привязанность на путь, то вы не сможете обрести иллюзорное тело, и поэтому говорится, что не нужно полностью отбрасывать привязанность.

Вам нужно понять, что все эти обеты имеют особую связь и предназначены для нашего развития ума. Вы можете сказать, что в сутре говорится, что нужно отбросить привязанность, а в тантре говорится, что не нужно полностью отказываться от привязанности, вам нужно пообещать, что вы не отбросите привязанность полностью. Если об этом услышит кто-то из последователей традиции Хинаяны, он скажет, что это какая-то бессмыслица. В этом случае они не понимают особого механизма, поскольку речь идет не об обычном удовольствии, а об очень особенном опыте для специфической личности. Для тех, кто развил сильное отречение, есть опасность, что они не захотят привносить желание на путь к освобождению. Когда с опорой на супругу все ваши энергии ветра полностью собраны в центральном канале, также и всепронизывающий ветер, то еще до смерти у вас появляется переживание иллюзорного тела. Для того чтобы подчеркнуть для монахов важность монашеских обетов, лама Цонкапа после смерти в состоянии бардо достиг реализации иллюзорного тела посредством обретения реализации неполного ясного света по подобию и полного ясного света по сути.

Полный ясный свет по подобию является условием для активации иллюзорного тела. Каким образом? Хотя эти объяснения давать не разрешается, но я объясню это для вас, не для практики, а просто для информации. В настоящий момент практиковать это еще слишком рано. Когда все ваши энергии ветра полностью собираются в центральном канале с помощью опоры на супругу или в момент смерти, ваше тело фактически становится как мертвое тело, поскольку в нем не циркулирует никакая энергия, нет дыхания и так далее. Когда все энергии ветра собираются, растворяются, то, в чем именно они растворяются? Они собираются в той энергии ветра, которая является основой ясного света ума. Энергия ветра, которая является основой ясного света ума, это самая наитончайшая энергия, ваше тонкое энергетическое тело. Это наитончайшее тело, которым вы обладаете с безначальных времен. Далее именно оно у вас превратится в иллюзорное тело, и далее – в тело будды. Когда все ветра полностью растворились в этой наитончайшей энергии, то она начинает активизироваться. Она никогда не станет активной до того, как все энергии ветра растворились в этой энергии. Далее, когда ваш наитончайший ум – ясный свет обретает концептуальное познание пустоты, то это станет условием. Эта наитончайшая энергия ветра превратится в нечистое иллюзорное тело, которое может отделяться от этого вашего тела. Такое иллюзорное тело становится ваджрным телом. Поскольку условием для его возникновения является концептуальное познание пустоты, то это иллюзорное тело называется «нечистым иллюзорным телом».

Затем, когда вы обретае ясный свет по сути, то есть обретае прямое познание пустоты, все энергии ветра собираются в вашей наитончайшей энергии. Прямое познание пустоты становится условием, благодаря которому эта наитончайшая энергия превращается в чистое иллюзорное тело. Медитация на союз ясного света по сути и чистого иллюзорного тела – это то, что является прямой причиной обретения тел будды – Дхармакаи и Рупакаи. Такая прямая причина Дхармакаи и Рупакаи не объясняется в сутрах. В сутрах говорится о собрании заслуг и собрании мудрости, которые являются причинами достижения состояния будды, но это косвенные причины, не прямые. В этом уникальность тантры.

Цель медитации на ясный свет, как я говорил вам до этого, – это не просто пребывание в ясном свете, главное – это для практики иллюзорного тела. Без иллюзорного тела вы не сможете обрести Рупакаю, а без ясного света не сможете обрести Дхармакаю. В первую очередь вы медитируете на ясный свет, чтобы достичь реализации иллюзорного тела, – это покрывает накопление трех неисчислимых эонов заслуг. Когда вы обретете союз ясного света и иллюзорного тела, то за одну жизнь сможете достичь состояния будды. В очень сжатой форме я объяснил вам тантру, хотя такие объяснения давать не разрешается.

Теперь наставления о ясном свете. Вы поняли, что цель медитации на ясный свет – это очень быстрое достижение состояния будды. Цель медитации на ясный свет – это обретение иллюзорного тела. Далее с помощью союза ясного света и иллюзорного тела вы достигаете состояния будды за одну жизнь. В наши дни многие люди в Европе, в России говорят о медитации на ясный свет, но при этом не упоминают, ни одного слова об иллюзорном теле. Только с помощью медитации на ясный свет, без иллюзорного тела обрести Рупакаю будды невозможно. Стать буддой без Рупакаи невозможно. Сначала стать буддой, потом начать искать Рупакаю – это просто нонсенс. Эти две практики должны идти вместе. Точно так же, как птице необходимы два крыла, чтобы лететь в небе, также и для достижения состояния будды на благо всех живых существ за одну жизнь необходимо в практике объединить практику ясного света и иллюзорного тела.

Введение в ясный свет. Есть два способа дать ученикам представление или введение в ясный свет. Первый способ – это то, что называется «прямым руководством к ясному свету». Второй способ – «непрямое руководство к ясному свету». Прямое руководство к ясному свету – это когда Духовный Наставник на словах объясняет, что ясный свет обладает такими-то и такими-то характеристиками. Это представление об относительном ясном свете, а не об абсолютной природе ясного света, когда используется множество таких терминов как «незапятнанный», «обнаженный» и так далее, но я не уверен, что с их помощью вы сможете точно распознать ясный свет. Приводится такой пример – если человек никогда в жизни не видел океана, ему даются объяснения, что океан выглядит так-то и так-то. Если лягушка всю жизнь провела в маленьком колодце, то когда она увидит маленький пруд, она может спутать его с океаном. Когда люди не имеют хорошего понимания своего ума, если они даже никогда не задумывались о том, что такое ум, то вначале им необходимо объяснить, что такое первичный ум, что такое вторичные состояния ума. А затем уже постепенно объяснить, что такое ясный свет.

Без всех этих объяснений, без понимания первичного и вторичного ума, как же они смогут идентифицировать ясный свет? Я знаю, что такое первичный ум, что такое пятьдесят один ментальный фактор, тем не менее, даже для меня очень трудно идентифицировать ясный свет. У нас нет такого опыта. В момент смерти у нас появляется переживание на одно мгновение, затем оно исчезает. Грубый ум мы используем все время и, тем не менее, до сих пор не знаем, как полагается, каким образом он функционирует. Поэтому я могу сказать вам, что с помощью прямых наставлений, прямого руководства вы почти не сможете идентифицировать ясный свет.

Также приводится другой пример в отношении прямого руководства к ясному свету. На улице находится много женщин, и Духовный Наставник объясняет ученику, что его мать такая-то женщина с длинными волосами и в красной футболке. Но есть множество женщин с длинными волосами и в красной футболке, и ученик может подумать, что любая женщина с длинными волосами и красной футболке – это его мать.

Второй способ объяснений называется «непрямым руководством к ясному свету». Миларепа очень высоко ценил его. Здесь не рассказывается о том, как выглядит океан. Здесь речь идет о каналах, о том, что вначале необходимо плыть по такому-то каналу. Далее, когда достигнете такого-то места, нужно отправиться по такому-то каналу. В конце концов, вы выплывите в океан и своими собственными глазами увидите, как он выглядит. На своем прямом опыте вы переживете океан ясного света. Это не прямое руководство к ясному свету. Второй пример – это когда на улице множество людей и очень трудно распознать, кто из них является вашей матерью. Тут используется такой метод, как развести всех людей по домам и оставить на улице только вашу мать. Тогда вы сможете полностью безошибочно установить, распознать свою мать. Когда они друг друга узнают, то, как я говорил вам до этого, – это объединение материнского и сыновнего ясного света. Непрямое руководство к ясному свету – это практика шести йог Наропы. Прямое руководство к ясному свету – это махамудра и дзогчен. Лучше всего вместе практиковать и то, и другое. Общее введение в тантру закончено.

Непосредственно переходим к нашему тексту. Я объяснил вам, что такое махамудра в сутре и махамудра в тантре. Общие наставления о махамудре закончены, теперь переходим к инструкциям о том, как медитировать, как достичь реализаций. Есть два вида наставлений по махамудре. Одно – это поиск медитации с помощью воззрения. Второе – это поиск воззрения с помощью медитации. И то, и другое относится к прямому руководству к ясному свету. Автор говорит о том, что в традиции Гелуг-Кагью, традиции махамудры используется техника поиска воззрения с помощью медитации. Автор цитирует Шантидеву. Шантидева говорит: «С помощью шаматхи развивается випашьяна, и полностью уничтожаются все омрачения ума. Поэтому вначале стремитесь к шаматхе». Такой подход как поиск воззрения с помощью медитации – это очень правильная последовательность. Как я говорил вам вчера, те, у кого есть очень мощные отпечатки воззрения с прошлых жизней, вот они могут искать медитацию с помощью воззрения. Но, в действительности, необходимо с помощью медитации достичь шаматхи, и далее с помощью шаматхи искать воззрение – это очень надежный метод.

Другую цитату автор приводит из сутры «Кунджу Семпа»: «Пребывая с чистой нравственностью, развивается чистое сосредоточение. Посредством развития сосредоточения достигается випашьяна, мудрость». Поэтому в сутре «Кунджу Семпа» объясняется последовательность тренировки ума. В первую очередь с помощью чистой нравственности вы развиваете сосредоточение, далее с помощью чистого сосредоточения – шаматхи вы развиваете випашьяну. Випашьяна далее полностью устранил все омрачения из вашего ума. Поэтому для практика Махаяны также очень важна троичная тренировка, которая используется и в практике Хинаяны – это является основой. Четыре благородные истины являются основой. Далее с помощью понимания четырех благородных истин выполняется троичная тренировка. В шести совершенствах есть троичная тренировка, три совершенства являются троичной тренировкой. Среди шести совершенств есть три совершенства, которые являются троичной тренировкой, а три других совершенства: совершенство щедрости, совершенство терпения и совершенство энтузиазма помогают достичь этих трех главных совершенств. Совершенство нравственности, совершенство сосредоточения, совершенство мудрости – это три главных совершенства из шести совершенств.

В Махаяне троичную тренировку вы делаете более обширной, она представляет собой шесть совершенств. В Тантраяне на основе троичной тренировки и шести совершенств далее вы практикуете йогу божества. Затем вы используете наитончайшую энергию ветра, наитончайший ум для превращения в ясный свет по сути и в иллюзорное тело. И далее за одну жизнь вы достигаете состояния будды. Это самая суть буддийского учения. Вам нужно понимать этот механизм. Если вы хотите отремонтировать телевизор, то вам нужно знать устройство, механизм этого телевизора. Если вы знаете, каков механизм работы телевизора, то вы с легкостью можете устранить дефекты. Если вы знаете дефекты, вы сможете устранить эти дефекты, и тогда каналы телевизора начнут показывать все более и более четко. Так же и наш ум подобен телевизору, он не функционирует нормально в настоящее время. Вам необходимо знать механизм устройства ума будды, почему будда может познать все феномены, и все время пребывает в состоянии счастья. Если вы знаете этот механизм, то сможете его создать в своем уме и достичь такого же результата. Например, если у вас есть ноутбук фирмы Apple MacBook и у другого человека, у профессионала есть точно такой же MacBook, но при этом ваш не работает нормально, а у него установлен интернет и множество других программ. Если вы начнете узнавать у него, каков механизм, почему его ноутбук работает особым образом, он расскажет вам об этом. Вы установите все нужные программы на ваш компьютер, и он у вас начнет работать точно так же. Можно говорить о том, что ноутбук вашего ума и ноутбук ума будды выпущен одной и той же компанией, разницы между ними нет. Вы говорите: «Компьютер моего ума просто кошмарный». Но на самом деле он выпущен той же самой компанией Apple, это не китайская подделка. Вы думаете, что ваш ум – это как китайский ноутбук, а ум будды – как ноутбук фирмы Apple, но в действительности это не так, они совершенно одинаковы. Разница состоит в том, что будда знает, как полностью использовать все аспекты компьютера своего ума, и все они у него функционируют полностью. Ноутбук заполнен очень высокими программами. Кто их создал, кто их разработал? Их разработал сам хозяин ноутбука. Если вы поступите так же, то и ваш ноутбук будет точно таким же. Вам нужно знать механизм, каким образом создаются все эти программы, узнать у этого человека. Если вы будете знать, как создать эти программы, то вы заполните ими ваш ноутбук, и он начнет работать точно так же. Я подчеркиваю, что самая первая, самая важная программа для компьютера вашего ума – это программа шахматки. Когда в вашем уме присутствует полная программа шахматки, всех девяти стадий, понимание того, как с помощью девяти стадий достичь шахматки, тогда компьютер вашего ума станет очень особенным. Он уже начнет превосходить обычный компьютер.

Благодаря моему сегодняшнему комментарию, если в будущем Его Святейшество Далай-лама будет давать комментарий – объяснение пяти этапов стадий дзогрим, то для вас это не будет чем-то абстрактным, новым, вы будете знать, что Его Святейшество говорит о таком-то и таком-то механизме. Тогда далее Его Святейшество будет объяснять этот механизм более подробно. Пять этапов стадии дзогрим тантры Гухьясамаджа предназначены для реализации ясного света и иллюзорного тела и для этого необходима вся эта основа. Там даются очень подробные объяснения об обретении всех необходимых предпосылок. Технические детали уже становятся более сложными, а общая информация не такая сложная. Если говорить, в общем, о доме, то построить дом – это нетрудно. Сначала – фундамент, затем – стены и сверху крыша. Также есть окна и двери, о которых вы очень много думаете, что окно должно быть здесь, а дверь – там. Затем вы визуализируете и говорите: «Нет-нет, все-таки окно должно быть здесь, а дверь – там». Но это не очень важно. Более важными являются тонкости технологии строительства: какой необходим фундамент, как сделать хороший фундамент, какая должна быть канализация, электричество и так далее. Если здание очень высокое, то вам нужно заложить соответствующий фундамент. Если ваша цель – достичь состояния будды, это означает, что вы собираетесь построить самое высокое в мире здание. Для этого ровно такой – очень прочной, очень

сложноустроенной должна быть также и основа, фундамент. С точки зрения здравого смысла вы знаете об этом. Также это относится к практике Дхармы.

Завтра понедельник, завтра мы определим одиннадцать человек, которые будут участвовать в первом ретрите по развитию шаматхи. Молитесь, чтобы ваше имя оказалось среди одиннадцати участников. Это не является полностью необходимым. Обращайтесь с молитвой: «Если сейчас время еще не пришло, тогда пусть мое имя не окажется среди участников». Если ваше имя выпадет, то это очень хорошо, если не выпадет – ничего страшного, вам нужно понять: «Просто мое время еще не пришло». О чем бы ни шла речь, если вы выполняете практику своевременно, тогда это очень хорошо. Выполнять практику преждевременно, когда еще время не наступило – это тоже неправильно. Мы занимаемся множеством разных действий, но при этом не знаем, как действовать своевременно, в нужный момент времени, поэтому не действуем эффективно. За что-то мы беремся слишком рано, когда время еще не пришло, с чем-то мы запаздываем, поэтому не можем эффективно добиться результата, поэтому нам необходима своевременность.

Полностью полагайтесь на Будду, Дхарму и Сангху. Скажите: «Если для меня сейчас пришло время развития шаматхи, то пусть мое имя окажется среди одиннадцати участников, а если время еще не пришло, то пусть этого не произойдет и пусть мое имя будет среди участников через год, через два года, через три, может даже через десять лет». Для некоторых из вас, если ваше имя выпадет только через десять лет на то, чтобы участвовать в ретрите по шаматхе, то, может быть, вы очень быстро, точно разовьете шаматху, кто знает? Поэтому, если вы услышите имена одиннадцати участников, не думайте, что им очень повезло. Если вашего имени среди них не оказалось, то не думайте что ваша ситуация очень плохая. Думайте: «Я полностью полагаюсь на Будду, Дхарму и Сангху, я хотел бы практиковать в положенное время, когда оно придет, а ситуация других людей меня не касается». Тогда окажется ваше имя среди списка участников или нет, вы все время будете оставаться счастливыми.

Те, чье имя все-таки выпадет, вам нужно думать: «Для меня это очень большая удача». Тогда уже не должно быть сомнений, пришло время или не пришло, вам нужно иметь полную уверенность: «Мне очень повезло». Надо сказать: «Теперь мне очень повезло, даже если я еще полностью не готов, если это не совсем своевременно, то мне нужно сделать так, чтобы это стало своевременно, нужно себя подготовить, остался один год, мне нужно хорошо подготовиться к этому». Для этих людей выпадет золотой шанс установить очень особую, высокую программу шаматхи в компьютер их ума. После этого ноутбук вашего ума уже должен отличаться от ноутбука других обычных людей. Если после ретрита по развитию шаматхи вы сравните свой ноутбук с ноутбуками умов других людей и окажется, что он у вас точно такой же, как у них, то какой смысл был развивать шаматху? Это означает, что за пять месяцев развития шаматхи вы так и не установили в свой ноутбук никакой программы. Просто открывали его, писали свое имя, играли в какие-то видео-игры, это пустая трата времени. Поэтому во время развития шаматхи никаких компьютерных игр не должно быть. Должна быть только установка этой программы. Играть в игры очень легко.

Я был очень большим хулиганом, когда был маленьким. Я очень хорошо знаю, что думают хитрые люди, как они поступают, все понимаю очень точно. Со мной игры не работают. Необходимо иметь очень чистый ум, искренность. Со мной хитрости не проходят. Кроме этого, никто не может на меня повлиять, мои уши очень толстые, я сам принимаю решения. Андрей меня знает, он со мной уже много лет и он никогда не пробует такие методы, потому что знает, что мои уши очень толстые.

Когда я прихожу к каким-то решениям, не думайте, что я решил это под чьим-то влиянием.
Я всегда принимаю решения сам, согласно ситуации.