

Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния будды на благо всех живых существ. Получайте учение с умом, сильно побуждаемым любовью и состраданием. Что касается учения по махамудре, мы с вами рассмотрели первую йогу махамудры – йогу однонаправленного. Вторую йогу, йогу свободы от концептуальных мыслей мы рассмотрим позже, на следующий год. В действительности это – випашьяна. Когда вы разовьете шаматху и с хорошим пониманием теории пустоты, с точным пониманием объекта отрицания, когда в качестве объекта медитации вы выберете свой ум, также сведете его к наитончайшему состоянию, именно эта тема рассматривается в этой части, которую я прокомментирую вам на будущий год. Все учение по махамудре мы закончим в следующем году. Это лишь общее объяснение. Для того чтобы медитировать на абсолютную природу феноменов, очень важно иметь точное понимание теории пустоты. Чтобы медитировать на абсолютную природу ума, нужно очень точно понимать теорию пустоты. В махамудре даются лишь общие объяснения.

Вам очень важно точно понимать объекты отрицания, объясняемые в низших школах, в частности Читтаматре, в Сватантрике Мадхьямаке, также важно понимать объект отрицания в Прасангике Мадхьямаке. Вам важно понимать это не только на словах, но и ментально уметь различать эти разные объекты отрицания. Тогда вы сможете точно понять объект отрицания, о котором говорится в Прасангике Мадхьямаке и также понять, что останется после отрицания этого объекта. Это очень важно. Если после отрицания ничего не осталось, то это нигилизм. Поэтому Нагарджуна говорит, что вначале, когда вы анализируете теорию пустоты, то анализируйте ее так, как будто все существует.

Например, если я хочу узнать, кто из вас вор, то вначале я предполагаю, что каждый из вас может быть вором. Если я с самого начала скажу, что никто из вас не вор, то я не смогу вычислить вора. С самого начала я допускаю, что возможно любой из вас вор, даже бабушки. Даже если человек без ног, все равно, возможно, что он что-то крадет. Даже если человек без рук, они могут воровать, например, своим ртом. Есть игра «мафия». В этой игре нужно вычислить, кто является мафией, в действительности, это сделать очень трудно, потому что мафия ведет себя как совершенно мирные, невинные жители, так очень трудно усомниться. Если вы хотите вычислить мафию, то вначале вам нужно подозревать, что любой человек может быть мафией, даже тот, кто ведет себя очень невинно, тоже может быть мафией, поэтому Нагарджуна говорил о том, что вначале нужно рассматривать все явления так, как будто все существует. Нужно согласиться, что все существует.

Вначале вы рассматриваете, что является феноменом, а что не феномен. То, что является объектом достоверного познания – это феномены. Остальные явления – это не феномены. Так вы полностью отсекаете эту область не феноменов. В рамках феноменов, как феномены являются вам? Они являются вам как существующие. Каким образом они являются вам, какими предстают? Что говорится в индуизме в отношении «я»? Что это «я» существует как нечто постоянное, независимое и единое. Такого атмана, такого «я», отдельного от пяти совокупностей, не существует. Вы проводите анализ и логически приходите к выводу, что такого «я» нет. Далее вы рассматриваете другой возможный вид существования «я», – это «я» как независимое субстанционально существующее. Это то, что признает одна группа буддийских философов. Вы исследуете свои пять совокупностей, и здесь утверждается, что какая-то из них является независимым «я», как будто существующим где-то внутри вас, и вы также должны прийти к выводу, что этого не существует. Вы сужаете категорию феноменов, все равно, что, например, отсекаете категорию бабушек. Говорите, что бабушки не воры, дедушки не воры, женщины не воры и так далее. Остается все меньше и меньше вариантов. Далее, если вы так будете постепенно отрицать несуществующее, то объект отрицания Сватантрики Мадхьямаки вы тоже отвергнете. Когда вы отвергаете истинное

существование с точки зрения Сватантрики Мадхьямаки, тем не менее, говорится, что самобытие существует. Что такое истинное существование? Это нечто, существующее на сто процентов со стороны объекта, независимо от собственной характеристики, которая является вашему достоверному познанию, и от обозначения этой характеристики. Говорится, что существует нечто на пятьдесят процентов со стороны объекта, когда вам является собственная характеристика, и на пятьдесят процентов – ваше мысленное обозначение этой характеристики. Нечто другое, на сто процентов существующее со стороны объекта, не существует. Это называется «истинное существование» и такого не существует.

Когда вы это отвергаете то, что остается – это собственные характеристики, самобытие, которое вам является, и вы думаете, что то, что вам является, действительно, существует. Далее, когда вы проведете еще более тонкий анализ, то придете к тому, что такой собственной характеристики не существует, такого самобытия нет. Что тогда остается? Просто название. Низшие школы задают вопрос: «Как причины и следствия могут быть осуществимы для того, что является просто названием?» Я слышал, что в наши дни в квантовой физике говорят о том, что есть один вид названий – это просто название, а другой вид – это название, очень тесно связанное со смыслом. Для названия, которое тесно связано со смыслом, полностью осуществимы все взаимосвязи причин и следствий. Мне кто-то сказал об этом, правда это или нет? Если они взяли это из буддизма, тогда просто скопировали это, переняли. Если это их открытие, то это согласуется с теорией Прасангики Мадхьямаки. Не полностью со всей теорией, а с одной частью этой теории.

Прасангика Мадхьямака говорит именно это, что все взаимосвязи причин и следствий осуществимы для простого названия. Один простой пример. «Я» – это просто название, данное этим пяти совокупностям. Внутри этих пяти совокупностей вы не найдете этого «я», геше Тинлея. Даже одного атома этого «я» вы не найдете. Но когда мое тело идет, все причины и условия осуществимы, например, вы говорите: «Геше Тинлей идет», потому что это объектная основа для обозначения – геше Тинлей. Когда объектная основа для геше Тинлея идет, тело идет, вы говорите: «Геше Тинлей идет». Когда объектная основа для обозначения «геше Тинлей», тело сидит, вы говорите: «Геше Тинлей сидит». Это просто название, но все причины и следствия возможны. Причины я создаю в этой жизни, и я могу также испытать результат этих причин в следующей жизни. Почему? Потому что объектная основа для этого «я» – это поток пяти совокупностей продолжает существовать. «Я» – это название, данное потоку этих пяти совокупностей. Когда этот поток пяти совокупностей в будущем встретится с условиями, получит результат, то вы скажете: «Я получил результат».

Нагарджуна и Чандракирти говорили, что если есть самобытие, то вы не можете получить результата, причины которого вы создали. Если вы проанализируете, каким образом самобытие может испытать результат, то вы найдете логические противоречия. Когда вы анализируете самосущее «я», то, например, как оно может родиться, если оно самосущее? Если оно самосущее, то оно не зависит от причины, поэтому не может и родиться из причины. А если оно не рождается, как же оно может пребывать? Если оно не пребывает, как же оно может разрушаться? Поэтому Нагарджуна в «Коренной мудрости» в двадцать четвертой главе говорил, что для тех, кто признает самобытие, для них несправедлива взаимосвязь причин и следствий, она не осуществляется. Для тех, кто не признает самобытия, для тех возможны все связи причин и следствий. Это очень важно для махамудры, и как с помощью шаматхи обнаружить абсолютную природу ума, – это випашьяна махамудры.

Одна из самых важных причин випашьяны махамудры – это очень хорошее понимание теории пустоты. Тогда, используя наставления Духовного Наставника, вы с помощью

шаматхи, когда вы концептуально познаете пустоту – это махамудра випашьяны. Когда вы достигнете этой реализации, вы будете на пути подготовки. Это реализация, которая вам нужна. Но чтобы ее обрести, без бодхичитты вы не сможете вступить на первый путь, путь накопления. Это пять путей, которые указал Будда Шакьямуни, и предыдущие три Будды, которые приходили в наш мир, и ушли, они точно так же объясняли эти пять путей для достижения освобождения и состояния будды. Пять путей одинаковые и в тантре, точно так же происходит прохождение этих пяти путей, которые объясняются в сутре, но при этом с помощью особых техник это происходит намного быстрее. Поскольку вы используете особые уникальные техники использования наитончайшего ума, то благодаря этому ваше продвижение с пути накопления на путь подготовки, с пути подготовки на путь видения и так далее, происходит очень быстро. Благодаря использованию наитончайшей энергии и иллюзорного тела, ваше продвижение с пути видения на путь медитации, с пути медитации на путь более не учения, к состоянию будды является невероятно быстрым. Потому что вам не нужно будет практиковать три неисчислимых эона для накопления заслуг – наличие иллюзорного тела покрывает собой три неисчислимых эона заслуг. Поэтому у вас нет длительной практики в течение трех неисчислимых эонов, даже за одну жизнь вы можете достичь состояния будды.

Что касается устранения омрачений, то в сутре для устранения всех омрачений требуется очень длительное время. Но при использовании наитончайшего ума ясного света и прямого познания пустоты, вы в следующий же миг полностью избавляетесь от всех омрачений, поэтому это очень быстрый путь. В сутре, когда у вас есть прямое познание пустоты, вам приходится продвигаться с первого бхуми на второй, со второго – на третий. Когда у вас прямое познание пустоты, вы оказываетесь на первом бхуми, на пути видения. На следующий миг вы уже оказываетесь на втором бхуми, на пути медитации – это с точки зрения сутры. Путь видения длится одно мгновение. Следующий – это путь медитации. Путь медитации – это уже следующее, повторное познание пустоты, с ним вы оказываетесь на пути медитации. Это знать очень важно, и я эти вещи объясняю в краткой форме.

С точки зрения тантры, с первого бхуми до восьмого бхуми вы проходите за одно мгновение, то есть на второй миг вы уже оказываетесь на восьмом бхуми. Почему? Потому что это называется «освобождение посредством видения», когда ваш наитончайший ум ясный свет напрямую познает пустоту, то на следующий миг вы полностью избавляетесь от всех омрачений, то есть, оказываетесь на восьмом бхуми. Этого не упоминается в текстах, но не все написано в текстах, вы можете, рассуждая, прийти к собственным заключениям. В тантре говорится об освобождении посредством видения. Это означает, что когда вы обретаете прямое познание пустоты, то в следующий миг вы полностью свободны от омрачений. Тогда это очень ясно, что с первого бхуми по восьмой бхуми вы перемещаетесь в тантре за одно мгновение. Это с точки зрения здравого смысла. Если вы все практикуете только согласно книгам, текстам, то будете очень консервативными, вам нужно использовать здравое мышление. Один человек ударил некоего христианского батюшку по щеке, а он подставил вторую щеку. Человек ударил его по второй щеке, и батюшка ударил его в ответ. Кто-то другой спросил: «Почему так произошло, что когда он вас ударил по одной щеке, вы подставили вторую? А когда он ударил вас по второй щеке, вы его ударили в ответ?» Христианский отец ответил: «В библии говорится, что если тебя бьют по одной щеке, то подставь вторую. Я подставил ее. Дальше там уже ничего не говорится, поэтому я ударил его». Это неправильно. Поэтому нужно использовать свое здравое мышление.

Некоторые, например, говорят, что в Винае упоминается, что нельзя пить и нельзя курить. И эти люди говорят, что в Винае ничего не сказано о наркотиках, значит, наркотики принимать можно. Это точно также относится и к наркотикам, нужно использовать свое здравое мышление. Из того, что вызывает у вас галлюцинации, ничего употреблять нельзя.

Например, в Ламрине ничего не говорится об использовании интернета, вы скажете: «В Ламрине про интернет ничего не сказано, поэтому во время ретрита мы можем пользоваться интернетом», но это неправильно. Необязательно, чтобы обо всем говорилось в текстах, нужно использовать свое здравомыслие. Все, что мешает вашему сосредоточению, нужно устранить. Это небольшое введение в випашьяну.

Есть випашьяна Хинаяны, есть випашьяна Махаяны. В Махаяне есть випашьяна Сутраяны и випашьяна Ваджраяны, и вам нужно понимать, в чем различия между ними. Випашьяна Хинаяны и випашьяна Махаяны отличаются с точки зрения наличия отречения и бодхичитты. Без отречения не может быть никакого вида випашьяны. Что касается випашьяны, когда есть концептуальное познание пустоты с помощью шаматхи, то без отречения – это не випашьяна, но это и невозможно. Чтобы достичь минимума, даже випашьяны Хинаяны, с помощью одной лишь шаматхи и концептуального познания пустоты этого не добиться, здесь так же, как минимум, должно присутствовать отречение. Випашьяна Махаяны без шаматхи, даже если у вас есть концептуальное познание пустоты, не считается випашьяной, для Махаяны без бодхичитты – это тоже невозможно. Поэтому ваш ум должен быть сильно побуждаем спонтанной бодхичиттой и также с шаматхой необходимо обрести концептуальное познание пустоты, – таким образом, вы вступите на путь накопления. Это путь подготовки в Махаяне – випашьяна Сутраяны. Когда грубый ум обретает концептуальное познание пустоты, то это випашьяна Сутраяны.

Точно те же самые качества, когда есть спонтанная бодхичитта с помощью шаматхи, когда ваш наитончайший ум ясный свет концептуально познает пустоту, то вы не только оказываетесь на махаянском пути, но и на пути подготовки Ваджраяны. С точки зрения наличия спонтанной бодхичитты – это совершенно одинаково, шаматха и концептуальное познание пустоты также одинаковы. Что отличается? С йогой божества, с наитончайшим умом, когда наитончайший ум концептуально познает пустоту, то это путь подготовки в тантре. Тогда вы поймете это очень точно и это очень важно, для этого не нужно заучивать множество разных книг. Я сам не знаю наизусть множество разных книг. Я не знаю большого количества цитат, но знаю самую суть, – это самое главное.

Миларепа тоже не знал множества разных цитат, но он знал суть и мне это очень нравится. Если очень много цитат, то вы полностью потеряетесь в этих цитатах. Иногда, когда я смотрю, как тибетские ученые собираются вместе и обсуждают какие-то темы по философии, иногда мне хочется заснуть, слишком много цитат. Каждый старается привести такую цитату, которую раньше до этого никто не слышал. Я сам раньше таких цитат не слышал. Например, говорится, что в такой-то книге, написанной таким-то мастером, приводится такая-то цитата, которую тоже понять очень трудно. Я думаю тогда, зачем все это обсуждать здесь, можно просто наполнить «Google» всеми этими тибетскими текстами. Все эти книги, все тексты загрузите в «Google». Вы попросите о той или иной цитате, и любая из цитат сразу же появится у вас на экране, но какой в этом смысл?

О чем бы ни учил лама Цонкапа, главным образом, он старался раскрыть механизм. Миларепа поступал точно так же – и это очень важно. Многие индийские махасиддхи прошлого не объясняли механизма развития бодхичитты, механизма развития отречения. Они, на самом деле, говорили об этом, но не указывали особо на то, что это механизм. Посмотрите текст ламы Цонкапы «Три основы пути» и вы увидите, что лама Цонкапа там демонстрирует механизм развития бодхичитты, великого сострадания. Чтобы развить великое сострадание, лама Цонкапа показывает, насколько важно понять всепроникающее страдание, распознать его как страдание, как главное страдание. Такой механизм далее вы можете распространить на всех живых существ. Развитие бодхичитты очень сильно зависит от механизма четырех благородных истин. Чтобы ясно понять механизм четырех

благородных истин, вам также важно точно понимать две истины: относительную истину и абсолютную истину.

Его Святейшество Далай-лама говорит, что в «Абхисама-аламкаре» все это раскрывается, но при этом не говорится отдельно о механизме и это учение используется только для диспута. В «Абхисама-аламкаре» говорится о трех таких элементах, как осуществление, истина и три драгоценности. Чтобы развить прибежище, которое является вратами в буддизм для тех людей, которые являются последователями логики, умозаключений, необходима основа четырех благородных истин. Чтобы ясно понять механизм этих четырех благородных истин, вам также необходимо ясно знать две истины. Когда говорится об осуществлении, то суть осуществления – это две истины: относительная истина и абсолютная истина. Это как основа, а далее устанавливаются четыре благородные истины с помощью логики, умозаключений очень точным образом. Далее, затем, когда вы очень точно поймете благородную истину пресечения и благородную истину пути, то в уме вы придете к убежденности в том, что существует невероятная Дхарма, являющаяся противоядием для полного устранения омрачений из ума. Если вы длительное время приучаете свой ум к такой Дхарме, тогда достижение состояния освобождения, состояния будды становится возможным.

С помощью логики вы убеждаетесь в том, что Будда – это достоверное существо. Такой Будда является вездесущим. Думайте так: «Когда у меня зарождается сильная вера, то такой Будда всегда будет присутствовать передо мной, будет меня защищать, нужна только сильная вера». Когда вы знаете, что есть такая Дхарма, – это благородная истина пресечения и благородная истина пути, – тогда вы понимаете, что те, кто обретает прямое познание пустоты – Сангха, тоже возможны. Тогда вы сможете принять прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, – в Трех Драгоценностях на основе ясного понимания. Тогда вы будете логическим последователем буддизма или последователем умозаключений, последователем буддизма с помощью умозаключений, через понимание умозаключений.

Второй вид последователей – это последователи слепой веры, и это тоже не так плохо. Если вы верите в нечто, что является правильным направлением, то даже если вы не понимаете всех оснований, все равно это приносит вам благо. Например, я не знаю во всех деталях, каким образом лекарства помогают моему телу. Другой человек, изучающий химию, знает, какие субстанции присутствуют в лекарстве, и как именно они помогают его телу. Мы оба болеем, например, я заболел, и также заболел такой ученый. Мы принимаем одни и те же лекарства, но когда дело доходит до эффекта, то разницы не будет. Поэтому не думайте, что те, кто являются последователями слепой веры, обретут какой-то ущерб. Для последователей слепой веры есть одна опасность, что они столкнутся с ложным учением. Но если учение правильное, то с точки зрения эффекта разницы не будет. Если они встретятся с ложным учением, тогда будет опасно.

Один человек очень хорошо логически понимает, как работает лекарство, а я не имею таких знаний, и мы оба принимаем эти лекарства. Если я не знаю всех оснований, почему следует его принимать, то кто-то мне может сказать, что это плохое лекарство, не принимай его, брось, есть другое, более хорошее лекарство, тогда я, действительно, могу перестать его принимать. Если я скажу, что мне оно помогает, то этот человек, например, скажет: «Любое плохое лекарство вначале помогает, а потом становится хуже». Все, я запутаюсь, подумаю, что мое лекарство неправильное. Если завтра начнется кашель, то я решу, что это от приема лекарства. Поэтому, если у вас нет полных знаний, то есть опасность, что в принятии лекарств вы не пройдете полного курса из-за недостатка знаний.

Таким образом, если вы понимаете все основания, понимаете все умозаключения буддийской философии, то никто не сможет оказать на вас влияние. Если вы приступите к практике, то будете идти до конца, до получения результата. Вы будете продолжать практику, и в этом преимущество точных знаний. Вам нужно быть последователем умозаключений. Вам нужно сказать: «Я буддист, последователь умозаключений». Если будет появляться большее количество буддистов, которые являются последователями умозаключений, то буддизм будет иметь более крепкий корень на нашей планете. Если будет появляться больше последователей слепой веры, то это хорошо, но буддизм не будет иметь слишком прочного корня на нашей планете. Постепенно учение деградирует, если оно очень основано на слепой вере. Тогда не будет уже разницы между буддизмом и христианством. Например, люди начнут говорить, что каждое воскресенье вам нужно ходить в храм, самое главное – это заходить в храм со сложенными руками, и также с пустыми руками в храм не ходите, приходите с большими подношениями. Ламы, которые будут находиться в таких храмах, скажут, что, чем большее подношение вы принесете, тем большее благословение вы получите. Это будет деградацией буддизма.

Вернемся к нашей теме. На этом мы закончили одну из частей махамудры, посвященную развитию однонаправленного сосредоточения. Каким образом на основе шаматхи далее практиковать випашьяну в махамудре – мы рассмотрим это на будущий год.