

Итак, я очень рад всех вас здесь видеть. Для того, чтобы получить драгоценное учение Дхармы, в особенности учение по «Праджняпарамите», о том, как развить випашьяну, в первую очередь породите правильную мотивацию. Это не просто мотивация освобождения от сансары, но думайте, что для принесения блага всем живым существам да смогу я достичь состояния будды, и ради этой цели я получаю учение. Развейте такую мотивацию в искусственном виде. Такая мотивация у нас не зарождается спонтанно, и поэтому каждый раз нам необходимо прикладывать определенные усилия к зарождению такой мотивации. Тогда однажды она начнет у нас проявляться спонтанно. В этом случае, чем бы вы ни занимались, каждое ваше действие будет побуждаемо сильными чувствами любви и сострадания и не будет движимо эгоистичным умом. Любые действия тела, речи и ума, особенно практика Дхармы, если они побуждаемы эгоистичным умом, то это полностью бессмысленные действия. Каждый раз во время практики, каждый раз во время получения учения убедитесь, что у вас альтруистическая мотивация.

Будда говорил, что мудрость без метода – это крайность, и метод без мудрости – это также крайность, не впадайте ни в одну из этих крайностей. Поэтому, когда вы делаете упор, то делайте равный упор на добром сердце, любви и сострадании, на бодхичитте, а также делайте равный упор на мудрости, познающей пустоту, очень важно соблюдать баланс между этими двумя. Атиша говорил, что птица с помощью двух крыльев летит в небе, и точно также для достижения состояния будды нам необходимо полагаться на два крыла метода и мудрости. А мы как бескрылая птица, у нас нет метода, нет мудрости, и если мы хотим достичь состояния будды, то без этих двух крыльев это невозможно.

Поэтому каждый день вы начитываете мантру «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ», и очень важно знать смысл этой мантры. Если вы знаете смысл этой мантры и произносите эту мантру, то тем самым в краткой форме вы напоминаете себе о сути буддизма Махаяны. Что касается слога «ОМ», первого слога, то он состоит из трех звуков: «А», «У», «МА». Эти три звука символизируют наши обычные тело, речь и ум, а также святые тело, речь и ум будды. Итак, мы рассматриваем три звука: «А», «У», «МА». «А» символизирует тело, «У» символизирует речь, и «МА» символизирует ум. На русском такого нет, но когда вы пишете этот слог на санскрите, то слог «ОМ» состоит из трех частей – это «А», «У», «МА». Это «А», далее выше «У», и завершение сверху «МА». Кружочек сверху – это «МА». Итак, это символ святых тела, речи и ума будды, а также наших тела, речи и ума.

Следующая часть – это «МАНИ». «МАНИ» – слово на санскрите, означающее «драгоценность», и здесь драгоценность символизирует метод – бодхичитту. Это драгоценный ум, заботящийся о других больше, чем о себе, это бодхичитта. Такого доброго ума нет даже у родителей. Вначале я объясню вам символы, и после этого объясню смысл этой мантры. «Падме» – это цветок лотоса. «Падме», цветок лотоса, символизирует мудрость, познающую пустоту. И последний слог «ХУМ». «ХУМ» означает «преобразование». Мы говорим о преобразовании, и теперь возникает вопрос, какое именно преобразование мы имеем в виду? «ХУМ» – производится преобразование, а чего именно? Здесь мы рассматриваем первый слог «ОМ», состоящий из «А», «У», «МА». Это наши обычные тело, речь и ум, рожденные под властью омрачений, обладающие природой страданий, у которых все начинается со страдания и заканчивается также страданием. Если вы действительно хотите положить конец своим страданиям, то вам необходимо произвести преобразование, трансформировать их в святые тело, речь и ум будды. Каким образом происходит это преобразование? С помощью метода – бодхичитты и с помощью мудрости, познающей пустоту, наши обычные тело, речь и ум превращаются в святые тело, речь и ум будды.

Это самая сущность всех учений Будды, все восемьдесят четыре тысячи томов учения в сжатом виде представляют собой эту форму. Поэтому, когда вы произносите мантру «ОМ

МАНИ ПАДМЕ ХУМ» с пониманием ее смысла, то в сжатой форме вы накапливаете заслуги от прочтения всех восьмидесяти четырех тысяч томов учения Будды. Итак, эта мантра помогает накопить большие заслуги, и поскольку это мантра любви и сострадания, то она помогает взрастить любовь и сострадание. В Тибете больше всего мы начитываем именно эту мантру «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ» с пониманием ее смысла. Что касается того, каким образом метод – бодхичитта и мудрость, познающая пустоту, помогают нам достичь состояния будды, то более подробно это рассматривается в «Ламриме». А если говорить о мудрости, познающей пустоту, то эта тема в подробностях рассматривается в главе, посвященной випашьяне.

Учение, которое вы получаете, предназначено для обретения мудрости, познающей пустоту, которая превращает наши обычные тело, речь и ум в святые тело, речь и ум будды. И для того, чтобы понять высшее воззрение Будды – Прасангику Мадхьямаку, очень важно также рассмотреть воззрение более низших школ, например, Читтаматры, и эти воззрения также являются более низкими ступенями лестницы, ведущей к пониманию более высокого воззрения. В Махаяне есть две школы – это Читтаматра и Мадхьямака. В Хинаяне также есть две школы – это школа Вайбхашика и Саутрантика. Все эти философские школы – это философские школы буддизма.

Итак, если говорить об определении буддийского философа, то это некто, признающий четыре печати. Кто признает четыре великие печати, тот является буддийским философом, а кто их не признает, тот не является буддийским философом. То есть на этой основе можно провести ясное разграничение. Если вы спросите, что это за четыре печати, почему они называются печатями, то «печать» означает «окончательное заключение».

Первая: все производное непостоянно. Все, что возникает в силу причин и условий, невозможно, чтобы оно являлось постоянным объектом, оно непостоянно, разрушается каждый миг. Бог, сотворивший мир, также является непостоянным. Вы не можете сказать, что бог сотворил мир, но при этом является постоянным. Это противоречие. С другой стороны, в буддизме нет веры в такого бога-творца, а есть вера в то, что все сотворено нашей кармой. Поэтому, если говорить, что есть бог, который сотворил все сущее, и одновременно с этим он является постоянным, то это противоречие. Говорится, что он постоянен, потому что не возник из причин, но при этом сотворил мир. Невозможно, чтобы нечто не возникло из причины, но при этом сотворило мир. Если нечто производное, если нечто функционирует, выполняет функции, то это синонимы. Поэтому не может быть такого бога, который не возник из причины, но при этом сотворил весь мир, это невозможно, это противоречие. А если он возник из причины, то, кто создал эту причину? То есть также появляется логическое противоречие. В индуизме есть вера в такого бога, который является творцом, но не возник из причины, и приходится утверждать, что он не возник из причины, но при этом сотворил все сущее. Здесь появляется противоречие. Но это не очень важно, это не наше дело. Нам не нужно опровергать чужие воззрения, если мы придерживаемся представления, что все возникло в силу кармы, в силу определенных причин и условий, то этого для нас достаточно.

Иногда в буддизме бывает такой подход, что вначале полностью опровергаются все положения чужой философии, чужих школ, после этого устанавливается собственное воззрение, и далее доказывается, что нет никаких противоречий в этом представлении. В действительности это очень тонкий анализ, но при этом уйдет очень много времени на понимание объекта. Наша жизнь слишком короткая, и если вы во всех подробностях будете вначале опровергать чужие воззрения, затем устанавливать собственную философию, доказывать, что в вашей позиции нет противоречий, то, когда вы все это произведете, может быть, вам уже исполнится сто лет или сто два года, и уже не будет времени на то, чтобы применить все это в вашей жизни. Поэтому Атиша говорил, что жизнь коротка, а знания

Дхармы невероятно обширны. Вы не можете сказать, что все это не нужно, для кого-то это очень важно, необходимо, но, тем не менее, вы можете сказать, что мне очень важно получить наставления, которые я мог бы интегрировать в свою практику, применить для развития ума. Как утка, извлекающая из смеси воды и молока только молоко, так же и я хотел бы извлечь самую суть наставлений и применить их для развития своего ума. И здесь, когда я передаю вам учение, я даю его таким образом, раскрываю самую суть, а упор нужно сделать на практике медитации. Если вы не медитируете, если не практикуете, то какой смысл обладать большим количеством всевозможных знаний, всевозможных идей, всевозможной мудрости?

Шантидева говорил, что если вы не принимаете лекарства, если все, что вы делаете, это накапливаете лекарства, то это не поможет вам исцелиться от болезни. Огромное количество лекарств вы собираете, собираете, потом устраиваете дискуссии: мое лекарство лучше, а ваше лекарство хуже. Если вы не принимаете лекарства, что толку в том, что они у вас есть? Шантидева подчеркивал, что очень важный момент – это понимать, что учение Будды является лекарством, нам необходимо его обрести, без его обретения вы не сможете его использовать, но далее, после того, как вы его раздобыли, очень важно его применять, тогда будет прогресс. Как применять эти наставления?

Лама Цонкапа в «Ламриме» очень ясно говорит, что вначале очень важно понимать сущность пути, а затем подразделения всевозможных путей. Если путь неполный, то и результат также будет неполным, поэтому очень важно, чтобы путь был полным. Третье – очень важна правильная последовательность. Даже если вы знаете сущность, даже если обладаете полным путем, но при этом практикуете в неправильном порядке, то в этом случае это также не приведет вас к правильному результату. Итак, очень важно выполнять практику в правильном порядке, понимать, что самый фундамент, основа – это преданность Духовному Наставнику. Далее необходимо практиковать установку личности начального уровня, далее выполнять практику среднего уровня, высшего уровня, после этого переходить к практике тантры, стадиям керим и дзогрим. Либо вы можете объединить в своей практике все эти аспекты, но при этом больший упор делать на начальной, фундаментальной практике.

Далее я говорил вам, что для того, чтобы заниматься практикой даже начального уровня, очень важный фундамент – это очищение негативной кармы и накопление больших заслуг. Вначале вам нужно делать упор именно на этом, поскольку это очень и очень важно. Если у вас есть большие заслуги, это все равно, что вы человек с большим капиталом, какие бы планы у вас ни появились, вы с легкостью сможете их реализовать. У вас есть самое важное – это капитал. После этого вам необходим хороший план, и далее с правильной командой вы сможете все это реализовать. Таким образом, капитал для реализации проекта, капитал для достижения успеха в практике – это большие заслуги, поэтому делайте упор на накоплении больших заслуг. Каждый раз, когда у вас появляется шанс накопить заслуги, вы должны с радостью использовать этот шанс. В вашем уме вам необходимо создать такую систему, чтобы каждый миг вы накапливали заслуги.

Например, каким образом разбогател Билл Гейтс? Он создал такую систему, благодаря которой он каждый миг накапливал определенное количество денег. Например, однажды он пошел пообедать в «Мак Дональд», покушал, вернулся и за это время уже заработал миллион долларов. В действительности я не знаю, правда это или нет, но я слышал такую историю, а знает это только Билл Гейтс. Но он скажет, что это неправда, потому что он не захочет раскрывать свои секреты, он еврей. Причина, по которой евреи добиваются успеха – это то, что они занимаются своими делами тихо, никому не рассказывают. Как масло пропитывает бумагу: тихо, но оно пропитывает всю бумагу. Вот точно так же необходимо практиковать и вам – подобно тому, как масло пропитывает бумагу – бесшумно, тихо. Практиковать Дхарму нужно таким же образом – тихо. Если вы решили заняться практикой щедрости, сделали какое-то подношение и тут же сфотографировали себя, разместили свою фотографию на

«Фейсбуке», это означает, что вы как бы противоположны евреям. Например, вы сидите в позе медитации или принимаете всевозможные позы, делаете жесты, фотографируетесь, размещаете эти фотографии на «Фейсбуке». Тем самым вы сами себя позорите как буддиста, позорите своего Учителя. Очень важно держать все это в секрете, очень важно практиковать тихо.

Теперь, как создать такую систему накопления больших заслуг за короткое время? Будда сказал Ананде: «Один человек в течение сотни калп практиковал щедрость, а другой человек на одно мгновение развил любовь и сострадание ко всем живым существам. Кто из них накопил больше заслуг?» Ананда ответил: «Второй человек». Будда подтвердил: «Это правда». Первый человек действительно накопил большие заслуги, поскольку в течение калпы практиковал щедрость. А второй человек развил очень сильные чувства любви и сострадания, идущие от всего сердца, с пониманием четырех благородных истин, не просто поверхностные любовь и сострадание, а с хорошим осознанием четырех благородных истин, по отношению ко всем живым существам, и от всего сердца пожелал: «Пусть все живые существа будут свободны от страданий, от всепроникающего страдания, а также от их причин – омрачений. Пусть все живые существа обретут благородную истину пресечения, то есть ум, полностью свободный от омрачений, это наивысшее счастье, и также будут наделены его причинами, это благородная истина пути – медитация на пустоту и бодхичитту».

Это настоящие буддийские любовь и сострадание на основе понимания четырех благородных истин. И чтобы пожелать этого другим, в первую очередь вам нужно пожелать этого самим себе. Чем больше вы желаете себе обретения такого безупречного счастья – ума, полностью свободного от омрачений, и избавления от всепроникающего страдания, тем все больше и больше вы будете приходить к тому, что при виде любого живого существа у вас также будет появляться такое желание: «Пусть оно будет свободно от всепроникающего страдания, пусть обладает безупречным счастьем», и вы разовьете любовь и сострадание. Тогда, если даже кто-то начнет вас ругать, говорить о вас очень много всего плохого, вы будете смотреть на него глазами любви и сострадания. Вы будете видеть, что все это говорит не этот человек, а все это говорят его омрачения, а он превратился во врага сам для себя. Жалко! Этому человеку не нужны внешние враги, он стал врагом самому себе, зачем ему вдобавок к этому еще и внешние враги? Есть русская поговорка: если у вас такие друзья, то вам не нужны враги. Потому что такие опасные друзья хуже, чем внешние враги. И таким образом этот человек превращается во врага самому себе, в этом случае ему не нужны какие-то другие враги, поскольку он сам для себя стал самым опасным. Зачем нам тогда желать ему проблем? Он уже создает себе большие проблемы, нам нужно испытывать к нему любовь и сострадание. Итак, если есть такие люди, которые относятся к вам плохо, говорят о вас плохое, то вы в ответ испытываете любовь и сострадание. А если есть люди, которые, наоборот, обращаются с вами мягко, добрые люди, то вы говорите: «Как же хорошо, что они добрые! Пусть они станут еще добрее, пусть на пути Махаяны у них не будет препятствий. Пусть они каждый день развивают хорошие качества. Это мои матери, мои добрые матери. Пусть они достигнут состояния будды на благо всех живых существ», – так у вас еще сильнее будут развиваться любовь и сострадание.

Далее, если вы размышляете о людях, имеющих к вам нейтральное отношение, не говорящих вам ни плохого, ни хорошего, то в этом случае вы должны подумать, что они являются такими нейтральными существами только временно, сейчас, но в прошлом они были также моими лучшими друзьями, бесчисленное число раз были моими матерями, а в этой жизни у нас просто не установлена связь, и поэтому это посторонние люди. Поэтому даже по отношению к нейтральным людям, вы будете смотреть на них с пониманием, что они рождены под властью омрачений, обладают природой страданий, у них все начинается со страданий и заканчивается также страданиями. Это стопроцентное заключение.

Если человек заболел туберкулезом, то даже если он не чувствует никакой проблемы, если он танцует, все равно вы знаете, что, если он не освободит свои легкие от болезнетворных бактерий, с ним случится трагедия. Однажды появятся очень большие проблемы. Таким же образом все живые существа рождены под властью омрачений, и, если они не исцелятся от этой болезни омрачений, это природа страданий. Если вы об этом знаете, какое бы существо вы ни увидели, вы будете испытывать к нему сострадание: «Пусть оно освободится от всепроникающего страдания!» А если вы будете видеть подобный факт по поводу самого себя, всепроникающее страдание, то вы скажете, что я не нахожусь сейчас в устойчивом, надежном положении, мне нужно искренне практиковать, чтобы освободиться от болезни омрачений.

Таким образом ваш ум двадцать четыре часа в сутки будет неразделен с любовью и состраданием. Счастливы вы или расстраиваетесь, вы одинаково будете испытывать любовь и сострадание. Если вы испытываете счастье, то вы подумаете: «Пусть все живые существа будут счастливы так же, как и я». Вы посвящаете свое счастье счастью всех живых существ. А когда с вами случается трагедия, возникают проблемы, обычные люди начинают злиться, завидовать, а когда они счастливы, достигают успеха, то становятся высокомерными, это обычные люди, потому что у них нет основы учения по четырем благородным истинам, их мировоззрение является очень бедным. Их мировоззрение основано на деньгах, если в кармане есть деньги, то сразу человек становится высокомерным, а когда деньги ушли, то сразу – как крыса. Все основано на деньгах, на власти, чуть-чуть власть получил – сразу летает, а потом власти нет – как крыса сидит. Это очень бедное мировоззрение. Когда ваше мировоззрение основано на четырех благородных истинах, которое я вам рассказал уже давно, если вы смотрите со своей стороны, то развиваете отречение, а когда смотрите со стороны других живых существ, то развиваете любовь и сострадание. Потому что это мировоззрение очень богатое, очень глубинное. Это не просто красивые слова. Когда четыре благородные истины стали моим внутренним мировоззрением, когда я смотрю на свою ситуацию, я хочу полной свободы от омрачений, я хочу иметь ум, полностью свободный от омрачений, это настоящее счастье. Пусть я обрету такое счастье! Потом я смотрю на других и думаю: пусть они тоже обретут такое счастье! Это такое счастливое состояние ума!

Если у вас есть такое мировоззрение, то, когда вы переживаете какое-то временное счастье, вы подумаете, что это счастливое состояние, хотя оно временно, но пусть и все живые существа также испытывают такое счастье. Когда в медитации вы получаете небольшой прогресс, вы думаете: «Как я благодарен моему Учителю, как я благодарен всем живым существам, которые были моими матерями. Я чуть-чуть получил реализации, пусть они тоже получают такие реализации. Если они получают еще большие реализации, это еще лучше!» Как мама, когда видит, что у ее детей знаний больше, чем у нее, она очень рада, она не завидует. Она думает: «Как хорошо, мои дети имеют знания больше, чем у меня!» Она счастлива. Точно также бодхисаттва говорит: «Пусть у всех живых существ будут такие же реализации, а если у них будут еще большие реализации, как это хорошо!» Поэтому в Тибете все мастера говорят: «Пусть у моих учеников реализации будут больше, чем у меня, пусть у них будет больше знаний, чем у меня». Вот такое желание! И таким образом ваши реализации будут преумножаться день за днем. Без единой капли зависти. Если другие ваши друзья достигают больших реализаций, вы скажете: «О, как хорошо! Они заслуживают больших реализаций, а я ленивый человек».

Далее, если у вас возникают проблемы, то здесь вы думаете, что мои проблемы просто ничтожны по сравнению со страданиями живых существ, моих матерей, страдающих в аду. В аду их тело сливается воедино с огнем, они переживают крайние, экстремальные страдания не одно мгновение, а в течение калпы им приходится пребывать в таких страданиях. И сразу

же ваши страдания становятся очень маленькими. Далее вы думаете: «Пока я страдаю, пусть страдания всех живых существ проявятся во мне, и пусть никто не страдает». Таким образом вы делаете вдох и принимаете на себя страдания всех живых существ, далее делаете выдох и отдаете всем живым существам свое счастье. И это лучший способ накопления больших заслуг в повседневной жизни.

Кхедруб Ринпоче говорил, что если сравнить заслуги всех практикующих в Тибете в настоящий момент, которые они накапливали в течение всей своей жизни, собрать их вместе и расположить с одной стороны, а с другой стороны рассмотреть заслуги ламы Цонкапы, которые он накапливает в силу одного своего вдоха и выдоха, то в случае ламы Цонкапы это большие заслуги. Причина в том, что здесь создана очень хорошая система. И таким образом невероятно большие заслуги накапливаются за короткое время. Поэтому Будда сказал, что во втором случае, поскольку этот человек пожелал счастья всем живым существам, а также искренне пожелал всем живым существам свободы от страданий, то он накопил заслуги, соответствующие количеству живых существ. Это мой секрет для вас, каким образом накопить большие заслуги за короткое время. Итак, в своем уме создавайте систему четырех благородных истин так, чтобы она становилась все глубже и глубже, и тогда с каждым вдохом вы будете принимать на себя страдания всех живых существ и с каждым выдохом будете отдавать всем живым существам свое счастье и тем самым будете постоянно накапливать невероятно большие заслуги, и это будет такая же система, как в случае с Биллом Гейтсом.

Будда Майтрея в «Абхисамаяланкаре» говорит, что после развития бодхичитты для достижения состояния будды необходимо сделать упор на накоплении огромных заслуг. Для достижения состояния будды нам надо накопить три неисчислимых эона заслуг. Чтобы развить отречение и будхичитту, нам также нужны заслуги и именно для этих целей развить отречение и бодхичитту. Итак, большие заслуги помогают вам обрести отречение и бодхичитту и далее, когда вы развили бодхичитту и устремляетесь к состоянию будды, для достижения состояния будды вам вновь нужны большие заслуги. С точки зрения сутры не объясняется прямая причина Рупакаи, но тем не менее говорится не о прямой, а косвенной причине Рупакаи – это собрание заслуг, три неисчислимых эона заслуг. А причина Дхармакаи – это собрание мудрости. В сутрах указываются эти две причины, как очень важные для достижения состояния будды. А в тантре речь идет о прямых причинах, и это практика ясного света и иллюзорного тела. Но не думайте, что для практики ясного света и иллюзорного тела вам не нужны большие заслуги, поскольку, как говорил Панчен-лама, для того, чтобы увидеть абсолютную природу своего ума, нужны невероятно большие заслуги, без них этого не произойдет. То есть для обретения ясного света и для познания пустоты ясного света вам необходимо накопить невероятно большие заслуги, и далее, что касается иллюзорного тела, для того, чтобы развить иллюзорное тело, вам вновь нужны огромные заслуги. Итак, во всех областях нужны большие заслуги.

Далее, для принесения блага всем живым существам вам тоже необходимо накопить большие заслуги и далее сделать такое посвящение заслуг: «Пусть в силу этих заслуг в будущем я смогу приносить благо всем живым существам. И когда я стану буддой, благодаря этим заслугам, я смогу приносить им благо». Будда в одной из своих предыдущих жизней, когда он поднес свое тело на съедение тигрице, сделал такое посвящение заслуг: «Пусть благодаря этим заслугам я достигну состояния будды, и в будущем, когда я стану буддой, пусть в силу установленной кармической связи, эти пять тигров, которым я поднес свое тело, станут моими первыми пятью учениками. Я дарую им нектар Дхармы и полностью освобожу от страданий».

Итак, посмотрите, что здесь происходит. Вначале, для того чтобы ваш ум повернулся к Дхарме, чтобы развить отречение и бодхичитту, вам необходимы огромные заслуги. Далее, в середине для успешной практики вам также необходимы большие заслуги. Для достижения

состояния будды вам нужно накопить три неисчислимых эона заслуг. Далее, для практики тантры и успеха в практике керим и дзограм вам также нужны большие заслуги. А далее вам необходимы большие заслуги для принесения блага всем живым существам, вы посвящаете накапливаемые заслуги благу всех живых существ, устанавливаете с ними кармическую связь и в силу этого жизнь за жизнью сможете приносить им благо. Таким образом вы можете увидеть, что с самого начала и до конца заслуги играют очень и очень важную роль. Поэтому Будда Майтрея в «Абхисамаяланкаре» постоянно подчеркивал, что очень важным является собрание трех неисчислимых эонов заслуг, все время повторял об этом и говорил, что, если человек хочет очень быстро достичь состояния будды, устал слышать о накоплении трех неисчислимых эонов заслуг, очень быстро хочет стать буддой, то, как говорил Будда Майтрея, он станет буддой последним. Потому что он не хочет накапливать заслуги, то есть допускает ошибку в стратегии. Он хочет сразу заниматься медитацией на ясный свет, хотя у него даже нет прибежища. Он говорит, что ему не надо делать подношение мандалы, простираения, он сразу хочет медитировать на ясный свет, он думает, что медитация на ясный свет – это сидеть и смотреть в свой ум: прошлого нет, будущего нет. Это нигилизм. Потом он становится странным, глаза у него становятся большими, и он думает: «О, наверное, я стал арьей. Почему? Потому что у меня такие ощущения. Раньше у меня были мирские ощущения, а сейчас не мирские ощущения». Так можно сойти с ума.

Итак, заслуги очень важны, и лучший способ накопления заслуг – это доброе сердце. Все время думайте: «Нет никого, кто был бы ниже меня. Ниже меня только земля». Как Дромтонпа, будьте очень скромными. Всегда цените других. Когда вы видите, что кто-либо занимается практикой Дхармы, даже если он допускает ошибку, все равно говорите, что это очень хорошо – даже то, что он попробовал практиковать Дхарму, сорадуйтесь ему. Но я не настолько хорош, я иногда подчеркиваю ошибки русских людей, когда они пытаются практиковать ясный свет, Дромтонпа намного лучше, чем я. Нам нужно сказать, что даже если они пытаются практиковать Дхарму, это хорошо. Но у меня нет эгоистичной мотивации, для того чтобы мои ученики не совершили таких ошибок, я высказываю такую критику. У меня есть за вас определенная ответственность, и поэтому я говорю, что такие действия неправильные. Если бы я не был вашим духовным наставником, если бы медитировал в горах, то тогда бы я говорил, что, какой бы практикой вы ни занимались, это хорошо, не очень хорошо, но хорошо. Итак, вам нужно поступать в соответствии с ситуацией. Если на вас лежит определенная ответственность, то вам не нужно вести себя как особо добрый человек, даже если люди как-то неправильно вас поймут, подумают, что вы не добрый, ничего страшного, вы делаете это с правильной мотивацией. Это правильная ситуация и правильные действия.

Теперь вернемся к нашей теме. Мы рассматривали с вами воззрение Читтаматры, бессамость личности. Что касается бессамости личности в школе Читтаматра, то вначале вам нужно понять объект отрицания пустотой. Что касается объекта, отрицаемого бессамостью в школе Читтаматра, то есть грубый объект отрицания и тонкий объект отрицания. И среди этих двух, Читтаматра утверждает, что тонкий объект отрицания – это корень сансары. Читтаматра говорит, что тонкий объект отрицания является врожденным, а что касается грубого, то он возникает под влиянием догм. Что является грубым объектом отрицания? Мы рассматриваем самость или личность и говорим, что это такая личность, которая является постоянной, единой и независимой. Это грубый объект отрицания. Старайтесь в уме обрести представление об этом.

Индуисты говорят, что когда мы умираем, жизнь не прекращается полностью, и что же переходит в следующую жизнь? Они говорят, что душа, атман переходит в следующую жизнь. Это тело не переходит в следующую жизнь, а что касается ума, то он тоже не является личностью, поэтому они не говорят о переходе ума в следующую жизнь. А что переходит? Они говорят, что это атман, душа. Это нечто постоянное, атман, душа. Если говорить по

поводу «я», то это постоянное «я» как душа, а если говорить о других живых существах, то это атман других существ, постоянный, независимый. Независим от чего? Независим от тела и ума и существует отдельно от тела и ума.

Это представление не буддистов, а среди буддистов нет такого представления о «я», которое существовало бы отдельно от тела и ума. Ни в низших школах, ни в каких других буддийских философских школах нет представления о том, что существует некое «я», отдельное от тела и ума, которое постоянно, а также независимо и единое, как нечто одно. Такое представление является догматичным преувеличением. Такого атмана не существует. При этом все буддийские философские школы говорят, что «я» существует в пределах пяти совокупностей, и далее выдвигаются разные утверждения. Некоторые философские школы говорят, что поток пяти совокупностей – это личность, это «я». Другие философские школы утверждают, что первичный ум – это «я».

Такой атман, «я», как постоянное, единое и независимое – это грубый объект отрицания, это грубый кунтаг. Теперь мы рассмотрим, каким образом этот кунтаг отсутствует в шеванге. Что является шевангом? По поводу кунтага, если говорить о несуществующем кунтаге, то вы знаете, что это нечто, что представляется нашему концептуальному уму, но на самом деле является полностью безосновательным. Это полностью безосновательное представление, существующее только в ваших концепциях, не имеющее никакой основы. Это называется «кунтаг». А шеванг – это тот объект, который вы путаете с кунтагом. Мы созерцаем шеванг, взаимозависимое «я», о котором мы думаем, что оно независимо и субстанционально существующее, и это наша ошибка. На самом деле «я» не является полностью несуществующим, оно существует, но взаимозависимо. И поскольку оно взаимозависимо, то оно не может быть постоянным, единым и независимым. Такое концептуальное умопостроение отсутствует во взаимозависимом «я», и отсутствие такого кунтага, то есть атмана, единого, постоянного и независимого, в шеванге – это абсолютная природа личности. Взаимозависимый шеванг – это относительная истина, а отсутствие личности как постоянной, единой и независимой – это абсолютная природа личности.

Теперь мы переходим к тонкому объекту отрицания. Здесь есть отличие только в объекте отрицания, а способ пустотности совершенно одинаковый. Итак, независимое субстанциональное существование у нас в уме проявляется как врожденное. Кто-то назвал нас вором, и у нас внутри, где-то в глубине нашего ума появляется представление о таком «я», которое является независимым, субстанционально существующим, и это не такое «я», которое находится не где-то отдельно от тела и ума, а где-то здесь, внутри появляется это чувство, и мы говорим: «Он назвал меня вором». Вы не думаете, что есть такой атман, отдельный от тела и ума. Итак, у вас в уме появляется такое представление о независимом субстанциональном существовании, и это кунтаг, несуществующий кунтаг. Поскольку вы привыкали к такому представлению в течение многих жизней, то у вас в уме естественным образом, как врожденное, появляется представление о «я» как независимо субстанционально существующем, и это кунтаг, корень сансары. И далее исследуйте наличие этого кунтага в шеванге.

Что является шевангом? Итак, шеванг – это «я», кунтаг – это тоже «я». Это взаимозависимое «я», которое является объектом вашего фокуса, по ошибке представляется вам как независимо субстанционально существующее. На самом деле с точки зрения низших школ «я» является собранием пяти совокупностей. Кроме этого не существует такого прочного, твердого «я», это нечто просто взаимозависимое. Они не говорят о номинальном существовании, а говорят, что соединение пяти совокупностей – это «я». Например, если говорить о воде, то соединение H_2O , соединение кислорода и водорода – это вода. Это шеванг воды. Кунтаг воды – это когда вы думаете о воде, и вам представляется независимо субстанционально существующая вода,

этого вообще не существует. И когда вы понимаете, что вода является взаимозависимым соединением кислорода и водорода, если у вас в уме появляется представление о независимо субстанционально существующей воде, то здесь вы понимаете, что это дихотомия. Если вода взаимозависима, то она уже не может быть независимо субстанционально существующей. Если вода является действительно независимо субстанционально существующей, какой она мне и представляется, то в этом случае она не может быть соединением кислорода и водорода. Но на самом деле правда то, что вода является соединением кислорода и водорода, а это означает, что мое представление о независимой субстанционально существующей воде – это просто нонсенс.

Итак, силлогизм здесь следующий: «я» пусто от независимого субстанционального существования, поскольку взаимозависимо. Или вода пуста от независимого субстанционального существования, поскольку взаимозависима. Итак, о чем мы говорим? О взаимозависимой воде. Это шеванг. И поскольку она взаимозависима, поскольку шеванг воды взаимозависим, то в нем отсутствует кунтаг – независимое субстанциональное существование, а отсутствие кунтага во взаимозависимом шеванге воды – это абсолютная природа воды. Если у вас есть ясное понимание этих терминов: кунтаг, шеванг и йондуп, то вы совершенно точно сможете увидеть все эти моменты, как бы рассмотреть их с помощью микроскопа, и точно понять, что независимого субстанционального существования не существует.

Итак, силлогизм следующий: «я» пусто от независимого субстанционального существования, или вода пуста от независимого субстанционального существования, поскольку взаимозависима. Объект «вода» и причина, по которой в ней отсутствует кунтаг – независимое субстанциональное существование, состоит в том, что вода взаимозависима. Если рассматривать нечто взаимозависимое и независимое, то это полная дихотомия. Если оно взаимозависимо, то невозможно, чтобы оно являлось независимым. Если вы очень ясно увидите, что вода взаимозависима, то вам станет совершенно понятно, что она свободна от независимого субстанционального существования. Это пример, вы изучали его в науке, и далее примените его к своему собственному «я», и скажите, что «я» пусто от независимого субстанционального существования, поскольку взаимозависимо. Таким образом вы сможете грубо, в общем понять абсолютную природу личности.

Но с точки зрения Прасангики Мадхьямаки такое цепляние за «я», как существующее независимо субстанционально, не является корнем сансары. Оно усиливает большое количество омрачений и также является неведением, но при этом не является главным корнем. Главный корень – это не независимое субстанциональное существование – это грубый объект отрицания. С точки зрения Читтаматры цепляние за независимое субстанциональное существование – это самый тонкий объект отрицания, а с точки зрения Прасангики Мадхьямаки этот объект отрицания не тонкий, а грубый.

Далее, когда Читтаматра рассматривает бессамость феноменов, они говорят, что цепляние за феномены как существующие отдельно от ума, это препятствие к всеведению. Они также говорят, что для достижения состояния будды нам необходимо познать пустоту феноменов. А Прасангика Мадхьямака говорит, что препятствия к всеведению – это не сознание, а это отпечатки, оставленные омрачениями. Но если рассматривать связь между сознанием и препятствиями к всеведению, то в различных монастырях есть разные утверждения. Некоторые говорят, что не существует ничего общего между сознанием и препятствиями к всеведению, ни единого общего момента, так говорит Панчен Сонам Драгпа. А Кункьен Джамьян Шепа и Кхедруб Тендарва говорят, что нет такого истинного существования и цепляния за самобытие как препятствий к всеведению, о чем говорится в низших школах; с точки зрения Прасангики Мадхьямаки этого не существует, но тем не менее

вы не можете утверждать, что между сознанием и препятствиями к всеведению нет ничего общего. Они говорят, что видимость истинного существования – это также препятствие к всеведению и одновременно с этим сознание.

Если говорить о том, что, хотя мы познаем пустоту, но явления проявляются, то это препятствие к всеведению. Например, если вы надели черные очки и видите какой-то черный объект, то здесь нет ошибки сознания, а главное препятствие, главное загрязнение – это черные очки. Если вы их устранили, то ваши глаза увидят настоящий цвет, то есть то, что ваши глаза видят черное – это не загрязнение. Например, если вы не способны увидеть эту чашку из-за того, что вам мешает книга, то вот эта неспособность видеть чашку не является таким загрязнением, препятствием к всеведению.

Но это ничего страшного, это очень маленькие утверждения, и с той и с другой стороны позиция нормальная. Но если вы скажете, что цепляние за истинность, цепляние за самобытие – это препятствия к всеведению, тогда это большая ошибка. Это не соответствует презентации Прасангики Мадхьямаки, это позиция низших школ. Итак, теперь вы понимаете утверждения различных монастырей. В монастырях вот таким образом рассматриваются все положения, и более глубоких обсуждений не проводится. Теперь вы их понимаете. Я рассказал вам о конечных утверждениях, и вы можете медитировать.

Итак, школа Читтаматра утверждает, что цепляние за субъект и объект как различные по сути – это препятствие к всеведению. А что является кунтагом? Кунтаг – это когда вы посмотрите на внешний объект, он покажется вам существующим отдельно от сознания. Если вы цепляетесь за возникшую видимость и действительно начинаете считать, что существует некий объект, отдельный от ума, тогда это кунтаг. Как они проводят анализ, в ходе которого приходят к утверждению, что нет внешних объектов, существующих отдельно от ума? На основе заключения об отсутствии неделимых частиц. Итак, школа Читтаматра проводит диспут с низшей школой Саутрантикой, в которой есть представление о неделимых частицах, и говорит о том, что неделимых частиц не существует, потому что, если бы они существовали, то у них не существовала бы правая сторона, левая сторона, верх и низ и так далее. В ходе такого анализа они опровергают существование неделимых частиц, а поскольку нет неделимых частиц, то как же тогда частицы могут собраться вместе и образовать некий грубый объект? В определенной связи с субъективным умом появляются внешние объекты, а вне связи с субъективным умом внешние объекты не существуют. Если вы думаете, что существует форма, отдельная от вашего субъективного ума, то в этом случае при поиске этой формы вы ее не найдете.

В квантовой физике так же, как и в школе Читтаматра, анализируется объект, ученые углубляются в рассмотрение объекта, пытаются его найти: где же в действительности он есть? И они видят, что без связи с субъективным умом они не могут его обнаружить. Поэтому они приходят к утверждению, что объекта, отдельного от субъективного ума, не существует. В квантовой физике известно, каким образом объекты не существуют, но как они существуют, квантовая физика объяснить не может. В Читтаматре рассматривается, что если объект отдельный от субъективного ума как нечто внешнее не существует, то каким образом он существует? Вы не можете сказать, что объекта нет вообще, он существует, но его нет отдельно от ума. Тогда внутри он вашего ума или нет, как он существует?

И далее в Читтаматре говорится о восьми видах первичного ума. Вдобавок к шести видам первичного ума, о которых говорится в Прасангике Мадхьямаке и в других школах, которые признают все школы, Читтаматра добавляет еще два вида – это самопознание, а также ум-основа всего. На основе самопознания в Читтаматре говорится о механизме памяти. Если вы не будете утверждать наличие самопознания, то не сможете логически доказать, как работает память. Но Прасангика Мадхьямака говорит, что вам не нужно обладать концепцией

самопознания, чтобы доказать наличие памяти. Итак, что касается памяти, воспоминания об объекте, то вы можете вспомнить тот или иной объект, поскольку в прошлом вы его видели. Субъективный ум созерцает объект, и каким же образом без утверждения самопознания можно доказать, что происходит воспоминание? В школе Прасангика Мадхьямака говорится, что механизм памяти возникает на основе опыта. То есть, например, вы имели какой-то опыт в прошлом, наблюдение того или иного объекта, и далее, что касается того сознания, которое познает это сознание, первое сознание, то в нем здесь нет необходимости, то есть нет необходимости в существовании самопознания, которое бы воспринимало предыдущий опыт сознания, в силу которого вы бы сказали, что я видел такой-то объект. Просто в силу воспоминания объекта вы также можете вспомнить и субъективный ум, который познавал этот объект. Вам не нужен субъективный ум, который познавал бы опыт вашего ума. Это причина, по которой школа Прасангика Мадхьямака говорит в отношении этой позиции Читтаматры по поводу наличия самопознания, что в нем нет необходимости.

Далее, ум-основа всего. Школа Читтаматра говорит, что, поскольку ум является хранилищем огромного количества впечатков, то должен существовать и особый вид сознания, которое их вмещает, как хранилище, в котором должны храниться все отпечатки. Из этого хранилища эти отпечатки проявляются, и мы видим всевозможные вещи. Итак, это некий проектор, который проецирует на экран картинку, и мы видим объект, в действительности он неотделим от ума. Школа Читтаматра утверждает, что все феномены от формы до всеведущего ума являются проекциями нашего ума. Кармические отпечатки проявляются, возникает ментальная проекция, далее мы видим определенный объект, и здесь нет полного совпадения в том, что видят разные люди. Когда два человека смотрят на один и тот же объект, у них есть разные проекции этого объекта. Нет ничего общего, что существовало бы как нечто внешнее, все это является внутренними проекциями. И поскольку здесь есть механизм проявления кармических отпечатков, то, если возникает представление о феноменах, отдельных от ума, это кунтаг. Феномены, которые являются проекциями ума, это шеванг. Кунтаг, то есть существование феноменов отдельно от ума, отсутствует в шеванге, в проекции ума. И такое отсутствие – это абсолютная природа.

Школа Читтаматра таким образом дает представление о бессамостности феноменов, а школа Прасангика Мадхьямака говорит, что бессамостность феноменов состоит не в этом, это ошибка. То есть это не является даже грубой пустотой, а это ошибочное представление. Когда Сватантрика Мадхьямака дает представление о пустоте феноменов, школа Прасангика Мадхьямака говорит, что это действительно пустота феноменов, но грубая. А презентация пустоты феноменов в школе Читтаматра даже не является грубой пустотой, это ошибочное представление.

Не существует такого объекта, который был бы единым с умом. Но во время медитации это станет очень полезно для развития однонаправленной концентрации. Когда вы практикуете махамудру и дзогчен, то здесь говорится, что все видимости неотделимы от ума, то есть это очень похоже на позицию Читтаматры. Здесь с самого начала очень трудно утверждать отсутствие самобытия этих явлений. Вначале говорится, что они неотделимы от ума, и ум благодаря этому немного успокаивается. Далее говорится, что внешний объект есть, но при этом нет такого самосущего внешнего объекта с собственными характеристиками. И тогда нет концепций для блуждания ума. То есть, если говорить с самого начала, что внешних объектов не существует, что все является проявлением моего собственного ума, в этом случае это очень полезно для развития однонаправленной концентрации, потому что большое количество концепций успокаивается.

В махамудре и дзогчене говорится, что все видимости завершаются в состоянии ума, и некоторые мастера интерпретируют это подобно Читтаматре. На самом деле вам нужно

говорить, что все внешние феномены, кроме названия, присвоенного умом, со стороны объекта не существуют. Это правильная интерпретация. Некоторые мастера Ньингма дают такую же интерпретацию, как в Читтаматре. Это для медитации может немного помочь, но это не лучшая презентация. Мастера дзен также представляют презентацию, похожую на Читтаматру, но это не полная Читтаматра. Поэтому они говорят, что, если вы видите Будду снаружи, убейте его, то есть тем самым утверждаете, что нет внешних объектов. Как же тогда вы сможете принять прибежище, если нет Будды, отдельного от вашего ума? Тогда вы принимаете прибежище в самом себе.

До свидания. Завтра утром Ринпоче и все монахи монастыря Сера Мей, члены делегации, вместе с нами проведут здесь ритуал Будды Медицины. Это окончательный ритуал разрушения мандалы, и в этот момент почувствуйте, что вы вновь получаете благословение Будды Медицины. Далее они отправятся в Дом шаматхи для разрушения мандалы и после этого принесут песок сюда. В это время мы проведем лотерею и отбор участников для следующего ритрита по шаматхе. Итак, завтра во время лотереи молитесь о том, чтобы ваше имя выбрали. Молитесь таким образом, что, если для меня время подошло, в этом случае пусть мое имя вынут, а если время еще не подходящее, тогда пусть выберут другого человека. Пусть тогда выберут имя моего друга.

Итак, далее, после разрушения мандалы нужно, чтобы группа людей отправилась в дом шаматхи для того, чтобы собрать песок мандалы, разложить его по пакетикам, затем принести его сюда. Здесь будут произнесены определенные слова, и после посвящения заслуг нужно будет образовать две очереди. Вы все получите песок мандалы и сможете забрать его с собой домой. Он обладает невероятным могуществом. После этого мы все вместе пойдем на Байкал и совершим высыпание песка в озеро Байкал. Если у вас есть традиционные костюмы, то надевайте традиционную одежду. Если у русских есть своя традиционная одежда, если это возможно для вас, то также оденьтесь в такую традиционную одежду, русская традиционная одежда очень красивая. Вам очень важно сохранять свои традиции, свою традиционную одежду. Носите и европейскую одежду, она хороша, но при этом надо также хранить и традиционную одежду. В Калмыкии есть своя традиционная одежда, в Бурятии своя традиционная одежда, у тувинцев своя традиционная одежда, и в России тоже есть своя традиционная одежда. И это делает нашу страну Россию очень красивой.

До свидания, увидимся с вами завтра, а сегодня в девять часов будет индийский фильм, очень интересный. Потому что мне нужно отдохнуть. Когда я смотрю кино, я отдыхаю, расслабляюсь. Немного сплю, немного смотрю, очень приятно. Эта музыка совершенно мне не мешает, я сладко сплю даже во время просмотра фильма. Также приготовьте все необходимое, такой кинозал, расстелите синий полиэтилен перед экраном, чтобы дети могли сидеть на нем, потому что вчера я видел, что дети садятся прямо на траву. Вы можете расстелить этот банер, и все могут спокойно расслабляться, смотреть кино. Итак, увидимся с вами в девять часов.