

Геше Джампа Тинлей
Осенние учения
Лекция № 11
09.12.2023
г. Москва

Итак, для того чтобы получить драгоценное учение – Дхарму, в особенности наставления по “Необычной Гуру-йоге” – союзу блаженства пустоты, в первую очередь породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния будды во благо всех живых существ. У вас могут быть временные цели, но в глубине вашей главной целью должно быть достижение состояния будды во благо всех живых существ. Все остальные цели у вас являются временными, просто для выживания, но ваша самая главная цель – это достижение состояния будды во благо всех живых существ. Когда у вас какая-либо деятельность становится препятствием к достижению главной цели – достижению состояния будды во благо всех живых существ, и вы способны пожертвовать вот этой своей более мелкой целью, – это очень хорошая духовная практика. Например, если вы занимаетесь бизнесом или каким-либо проектом и собираетесь обрести определенную прибыль, но при этом также это принесет определенный вред другим людям, в этом случае это станет препятствием к достижению состояния будды. Такие действия, в которых вы вредите другим, становятся для вас не только негативной кармой, но также превращаются в главные препятствия к достижению состояния будды во благо всех живых существ, и поэтому вам нужно прекратить такую деятельность. Если у вас в уме очень сильное намерение достичь состояния будды во благо всех живых существ, вы проанализировали этот момент со всех сторон и пришли к выводу, что именно в этом заключается смысл вашей жизни, в этом случае вы сможете легко принести в жертву любую деятельность, которая препятствует достижению этой цели.

Итак, с такой мотивацией получайте учение. Что касается “Ламы Чопы”, я дал вам общее объяснение, а теперь перейдем к более подробному рассмотрению. Практика “Ламы Чопы” начинается с йоги божества. Йога божества – это самое главное, в чем заключается различие между сутрой и тантрой. Если вы думаете, что сутра и тантра отличаются тем, что сутра – это медленный путь, а тантра – это быстрый путь, то это просто детский разговор.

В тексте “Этапы пути тантры” лама Цонкапа очень ясно объяснил, что различие между сутрой и тантрой заключается в йоге божества. Почему йога божества является критерием отличия тантры от сутры? Причина состоит в том, что в йоге божества в одном состоянии ума одновременно присутствуют и метод и мудрость. Поэтому, если ваша йога божества является настоящей йогой божества, то у вас в одном состоянии ума должны присутствовать как метод, так и мудрость. Если вы говорите: «Я порождаюсь в облике божества», но при этом у вас в одном состоянии ума не объединяются метод и мудрость, то это просто ваше воображение, вы просто представляете себя божеством, но это не является настоящей йогой божества. Просто представить себя Ямантакой могут и дети. Актер, например, может представить, что он президент, но в этом нет ничего особенного. Он будет вести себя как президент, разговаривать как президент, но это не йога божества. Многие учёные в прошлые времена задавались таким вопросом: «Когда вы визуализируете себя божеством, вы же не являетесь в действительности божеством, тогда, достоверное это состояние ума или нет? Если это недостоверное состояние ума, тогда, как

же недостоверное состояние ума может привести к хорошему результату? А если оно достоверное, то зачем вам визуализировать? Вы же божество». Как вы ответите на это? Многие люди, которые занимаются практикой тантры, не имеют ответа на этот вопрос. Если ответа у вас нет, в этом случае вы просто слепо занимаетесь йогой божества. Йога божества – это очень сложная тема. В первую очередь я дам вам ответ на этот вопрос, и затем мы углубимся в эту тему.

Буддизм – это наука, здесь должны быть очень ясные объяснения, в противном случае это будет какой-то игрой с вашим умом. Многие люди на западе и также в тибетском обществе, те, кто не изучал по-хорошему тантру и философию, просто представляют себя божеством, но это не является йогой божества. Йога божества – это совсем непросто, это очень трудный момент. Поэтому многие великие мастера прошлого, в том числе и в Тибете, когда рассматривали эту тему все глубже и глубже, сталкивались с определёнными трудностями, вели диспуты по этой теме, поскольку здесь существует очень много тонких заключений. Чем более подробно вы будете понимать эту тему, тем более достоверной будет становиться ваша йога божества. Ответ здесь следующий: «Вы не божество. Почему вы тогда визуализируете себя божеством? Не в том смысле, что вы прямо сейчас являетесь божеством, вы привносите результат на путь». Вот в этом разница. Вы не говорите, что я божество сейчас, потому что, если вы так скажете, то это не будет привнесением результата на путь, но сейчас вы обладаете всем потенциалом к тому, чтобы в будущем стать божеством, и говоря, что я божество, вы будущий результат привносите на путь.

В тантре мы говорим об основе преобразования, и в науке точно так же говорят об основе преобразования, также говорят о методе преобразования и о результате преобразования. Например, такой результат, как чистая вода, происходит от грязной воды, и очень грязная вода является основой для преобразования. Инструмент, который устраняет всю грязь из воды, называется методом преобразования, результат – чистая вода. Наше грубое тело не является объектом преобразования, и наш грубый ум – это тоже не объект преобразования. Что касается объекта преобразования, то у нас в нашем случае это тончайшая энергия ветра, которая поддерживает ясный свет нашего ума – это объект преобразования. И сам ясный свет тоже является объектом преобразования. Вот эта пара – ясный свет и тончайшая энергия ветра, поддерживающая ясный свет ума, у нас существует с безначальных времён и до сих пор. В настоящий момент, когда у нас активны грубое тело и грубый ум, эта пара остается в неактивном состоянии, не функционирующем, в скрытой форме. Именно эта пара далее просуществует вплоть до просветления.

В христианстве и также в индуизме говорится о том, что в следующую жизнь в момент смерти переходит душа, и главным образом они указывают именно вот на это соединение наитончайшего ума ясного света и наитончайшей энергии ветра. Это также тонкая личность. Они знают, что что-то должно переходить в следующую жизнь, но что именно, они точно не понимают, и поэтому они говорят, что это некая душа, нечто постоянное, независимое, единое переходит в следующую жизнь. Это просто появляется такое представление, но на самом деле это противоречит логике. Так, эта наитончайшая энергия и наитончайший ум переходят в следующую жизнь. Что касается этих двух – это наитончайший ум ясный свет и наитончайшая энергия ветра, то они неразделимы друг с другом, совершенно нерушимая пара, и поэтому «я» также всегда продолжает существовать. Например, вода может стать не водой. Почему? Потому что вода – это соединение кислорода и водорода, и когда вы разорвете это соединение кислорода и водорода, то молекула воды исчезнет. В качестве воды эта субстанция прекращает существовать, но в качестве энергии эта субстанция продолжает существовать.

Это закон сохранения массы и энергии. Поэтому говорится, что вы не можете сделать материю или энергию полностью несуществующими, они всегда продолжают существовать. Если рассматривать конкретный феномен, например, воду и задать вопрос: «Может ли вода стать несуществующей?» – то ответ будет «Да», потому что можно разорвать соединение кислорода и водорода. Грубое тело и грубый ум тоже могут быть разлучены, и это называется смертью. Тело – это не «я», ум, который отделяется от этого тела, – это тоже не «я». Но здесь не так, что ум просто отделяется от этого тела. Грубый ум растворяется в более тонком уме, и вот это соединение наитончайшего ума и наитончайшей энергии отделяются от этого тела и переходят в следующую жизнь, и они всегда продолжают существовать. Поэтому «я» всегда продолжается. Те, кто не изучал философию, думают, что в момент смерти ум отделяется от тела. Но на самом деле это не так, грубый ум растворяется в более тонком уме, и соединение тонкого ума и тонкого энергетического тела выходит из этого тела либо через верхнюю часть, либо через нижнюю часть. Есть такие фильмы, научная фантастика, где показывают, как в момент смерти душа отделяется от тела, и эта душа выглядит точно так же, как это грубое тело, в такой же форме она как бы выходит из этого тела и отправляется в следующую жизнь. Но на самом деле такого не существует. Это выдумка, это нереалистично. С точки зрения “Ламрима” вы обретете тело бардо в соответствии с тем миром, где вы далее переродитесь. То есть, когда вы умираете как человек, вовсе не обязательно, что ваше бардо будет именно бардо человеческого мира. Например, в некоторых случаях определенные люди видят сабдаков, обладающих таким же телом, какое у них было при жизни, это духи местности. Но на самом деле это не их настоящее тело, они просто проявляют себя так. Некоторые из них могут быть настоящими, а другие могут быть такими духами, которые просто притворяются – например, что ваши родители еще в бардо, чтобы вы делали им подношения. Поэтому в “Ламриме” лама Цонкапа очень ясно объясняет, что в состоянии бардо ваше тело вовсе не обязательно должно выглядеть точно так же, как выглядело при жизни в мире людей.

А теперь вернёмся к нашей теме. Итак, ваша наитончайшая энергия ветра и наитончайший ум существуют с безначальных времен и будут продолжать существовать вплоть до достижения состояния будды. В момент достижения состояния будды, состояния просветления ваша наитончайшая энергия ветра превратится в Нирманакаю, а наитончайший ум станет Дхармакаей.

Итак, у вас должно быть общее понимание, и тогда у вас будет некая основа для представления о том, что такое йога божества. Благодаря этому представлению у вас появляется некая эволюция, представление об эволюции в вашей жизни, что вы существуете с безначальных времен, и будете впредь существовать бесконечно, поскольку наитончайшая энергия и наитончайший ум не отделяются друг от друга, всегда сосуществуют вместе.

Теперь возникает такой диспут. Когда происходят диспуты, то вы приходите к более глубокому пониманию. Если наитончайший ум и наитончайшее энергетическое тело являются основой для «я», и грубое тело и грубый ум – это тоже основа для обозначения «я», тогда существует два «я». Потому что тонкое энергетическое тело и тонкий ум существуют отдельно от грубого тела и грубого ума. И оба эти соединения есть в вашем теле, присутствуют здесь, тогда это означает, что у вас есть две личности. Здесь ответ такой, что двух личностей у вас нет, личность только одна. Когда у вас функционируют грубое тело и грубый ум, в этот момент тонкое тело и тонкий ум находятся в неактивном состоянии и присутствуют в скрытой форме, не функционируют. Поэтому «я» только одно.

Когда вы говорите “я сижу” или “я говорю”, то главным образом вы указываете на грубое тело и грубый ум, а когда активизируется тонкий ум и тонкое тело, в этот момент грубое тело и грубый ум перестают функционировать. Они становятся домом, в котором функционируют тонкое тело и тонкий ум. И в этот момент уже не функционируют грубое тело и грубый ум, а функционируют тонкое тело и тонкий ум, поэтому здесь нет двух «я», есть только одно тонкое «я». Так существует такой глубокий логический анализ, и когда вы находите ответы на все подобные вопросы, то ваше понимание постепенно становится всё глубже и глубже.

Итак, йога божества. Хотя вы не являетесь божеством, но вы привносите результат на путь. Теперь возникает следующий вопрос: «Каким же именно образом вы привносите результат на путь? Достоверно это или недостоверно? Потому что привнести результат на путь нелегко. На самом деле, это нечто функциональное или нефункциональное?» Если это достоверно, то оно функционирует, а если оно недостоверно, то функционировать не может. Например, в области IT кто-то может создать такую программу, которая внешне будет выглядеть очень красиво, но функционировать, зарабатывать деньги она не будет. А некоторые программисты в области IT создают программы, которые внешне оформлены не так красиво, но они функционируют, работают. С помощью такой программы можно каждый день зарабатывать деньги, может быть, и не большие, но заработать можно. Очень важно, чтобы этот объект был функциональным.

Буддизм – это настоящая наука. Что заставляет такой объект функционировать? Это то, что в одном состоянии ума объединяются как метод, так и мудрость, именно они и создают функциональные объекты. Поскольку присутствует метод, то происходит непрерывное накопление заслуг, как в случае с этой программой IT, которая непрерывно приносит какие-то деньги. Поскольку присутствует мудрость, то происходит накопление знаний, появляются какие-то новые идеи. Так, с одной стороны накапливаются очень большие заслуги благодаря привнесению Рупакаи на путь, с другой стороны также накапливается мудрость благодаря привнесению Дхармакаи на путь. Рупакай также делится на два вида: это Нирманакая и Самбхогакая, и поэтому в йоге божества говорится о привнесении сначала Дхармакаи на путь, далее о привнесении Самбхогакаи на путь и о привнесении Нирманакаи на путь. Для этого вам нужно знать, что такое Дхармакая, что такое Самбхогакая и что такое Нирманакая. Эти слова должны у вас складываться во вполне определенный смысл, что под этими терминами понимается то-то и то-то очень точно. Поэтому вам необходимо знать определение Дхармакаи, определение Самбхогакаи и определение Нирманакаи. Благодаря этим определениям вы очень точно будете понимать, что понимается под Дхармакаей, Самбхогакаей и Нирманакаей. В монастырях уделяют большое количество времени для изучения этих определений.

Всего есть два вида Дхармакаи. Одно из них – это тело таковости истины, а другое – тело мудрости истины. Что такое тело таковости истины? Когда ваш наитончайший ум с помощью прямого познания пустоты полностью устраняет все омрачения из ума, такая чистота ума называется телом таковости истины. Она неотделима от пустоты наитончайшего ума ясного света. Поэтому Джамьян Шепа говорил, что пустота чистого состояния ума – это нирвана. Джамьян Шепа говорил о том, что пустота ума – это нирвана, а Панчен Сонам Драгпа вступал с ним в диспут и говорил, что если пустота ума – это нирвана, то все живые существа освобождаются без медитации, потому что, медитируют они или нет, – у любого живого существа есть пустота ума. Они вели диспуты не потому, что не соглашались друг с другом, на самом деле они были очень хорошими друзьями. Они вели диспуты для того, чтобы мы как ученики могли более глубоко

рассмотреть эти темы и лучше их понять. Например, во времена Будды Шарипутра мог задать вопрос Авалокитешваре не потому, что у него были сомнения, не потому, что он не знал, как правильно медитировать. Шарипутра был архатом, у него было прямое познание пустоты, зачем же ему было задавать вопрос о том, как медитировать на пустоту тем, кто хочет медитировать, как именно им нужно медитировать на пустоту? Обыватели, когда задают тот или иной вопрос, спрашивают по собственным причинам, ради своего эго. А что касается бодхисаттв, то они задавали вопросы не ради себя, а ради блага других.

Итак, Панчен Сонам Драгпа и Джамьян Шепа иногда проводили такие диспуты, и не потому, что не соглашались друг с другом, а для того, чтобы мы могли более глубоко изучить эти вопросы. Когда Панчен Сонам Драгпа задал такой вопрос, то действительно возникает такое сомнение: если пустота ума – это нирвана, то живые существа должны достигать состояния будды не медитируя, потому что, медитируют они или нет, но у любого существа есть пустота ума. Джамьян Шепа на это отвечал следующее, здесь уже утверждения более глубокие. Джамьян Шепа говорил, что нирвана – это пустота не всякого ума. Пустота чистого состояния ума – это нирвана, а пустота нечистого состояния ума – это не нирвана. Пустота вашего ума – это не нирвана. Когда ваш ум полностью избавляется от всех омрачений, то объектом пустоты становится чистое состояние ума, и пустота этого чистого состояния ума является нирваной. Нирвана зависит от очищения омрачений из ума, но нирвана не является результатом очищения омрачений из ума. Потому что нирвана не проистекает от чистого состояния ума, иначе она становилась бы производной. Нирвана – это не производное явление, это пустота, но она тем не менее зависит от объектной основы. Когда объектная основа – это нечистое состояние ума, то это не нирвана, а когда объектная основа – это чистое состояние ума, то пустота этого чистого состояния ума – это нирвана. И такая пустота чистого состояния ума – это Дхармакая. Это называется телом таковости истины. Теперь у вас появилось представление. И теперь, поскольку все омрачения растворились в сфере пустоты ума, не осталось тех препятствий, которые мешали познанию всех явлений, благодаря этому появляется всеведение, и это тело мудрости истины. Тело мудрости истины – производное, функциональный объект, а тело таковости истины – не производное, это чистота ума, это пресечение омрачений, это пресечение страданий.

Теперь возникает следующий диспут. Я это объясняю для того, чтобы вы поняли, каким образом необходимо изучать эти темы, потому что в наши дни в Европе, в Америке, в том числе и в России таких объяснений вы не найдете. Вам даже не объяснят, каким образом привносить Три Каи на путь – Дхармакаю, Самбхогакаю и Нирманакаю. Просто говорится: представьте себя божеством, начитывайте мантры, не думайте о прошлом, не думайте о будущем, пребывайте в настоящем моменте, и вы станете буддой – это махамудра, это дзогчен. На самом деле это бессмыслица. Это знают даже маленькие дети. Что было в прошлом, это все ушло в прошлое. Что будет в будущем, этого еще нет. Настоящий момент – это то, что происходит сейчас. Даже дети об этом знают. Чтобы это знать, не нужно изучать буддийскую философию. Поэтому очень важно иметь подробное понимание. Если бы я не встретил Его Святейшество Далай-ламу, если бы я не встретился с учением ламы Цонкапы, то я не понимал бы эти вещи. Моя мама была последователем школы Ньингма, папа – последователь Кагью. Когда я разговаривал с папой, учение было очень грубым, потому что глубоко философию они не изучали. Он был добрым, но при этом учение было очень примитивным, очень грубым. Меня такие вещи не удовлетворяли – простое начитывание мантр, простые воображения или выполнение разных видов ретритов. Это для меня было бы мучением. В моей юности папа говорил мне, что нужно

провести такие-то ретриты. Но я говорил, что не хочу делать ретриты, прежде не узнав, зачем их делать, как делать, какой результат они принесут, как это работает. Поэтому, когда папа мне советовал провести ретриты, я его не слушал, я просто такой человек. Я спрашивал его: «В чем польза от ретритов?» Папа отвечал, что в буддизме нужна сила, нужно работать. Я говорил: зачем работать там, где нужно думать? Когда я был молодым, то во многом я был как Эйнштейн. Это правда. Я знал, что упорный труд не играет особо важной роли, потому что в Индии я видел большое количество людей, которые очень упорно трудятся, но особого результата не имеют. Некоторые люди, которые живут в индийских деревнях, работают днем и ночью, но еле-еле зарабатывают на хлеб, еле-еле зарабатывают на еду. Когда я был маленьким, мне говорили, что только упорный труд приносит удачу, но это неправильно. Точно также Эйнштейн говорил, что одного упорного труда недостаточно, вам нужно работать эффективно. Чтобы работать эффективно, вам необходимы знания, и эти слова были просто невероятны! Он произносил те же слова, которые лама Цонкапа представлял в “Ламриме”. Лама Цонкапа говорил, что слишком упорный труд – это крайность, но с искусностью, с мудростью вы сможете достичь любых желаемых целей. Лама Цонкапа говорил, что с мудростью вы сможете достичь всего желаемого. А Эйнштейн говорил, что искусный труд приведёт вас к успеху. Смысл один и тот же, хотя слова разные. Когда я увидел то, что подобные слова произносил Эйнштейн, я понял, что он был необычным человеком, он был настоящим философом. Кто знает, может он был бодхисаттвой и просто пришел к определенным научным открытиям, чтобы позже буддизм можно было объяснять в более простой форме, более научным образом.

Так, вернёмся к нашей теме. Мне с ранних лет было интересно более подробно изучать разнообразные вещи. Кроме этого, также было интересно, например, исследовать, что функционирует, а что нет. Это одна сторона. Что касается другой стороны, то мне не нравится, как в традиции Гелугпа некоторые геше только изучают философию, и совершенное не медитируют, на мой взгляд это тоже неправильно. Если, зная философию, такой геше становится высокомерным, не медитирует, тогда мой папа во много раз лучше! Мой папа глубоко философию не знал, но занимался практикой очень искренне: он очищал негативную карму, накапливал заслуги. Папа во много раз был лучше такого пустого геше, который красиво говорит, но не занимается практикой. Тогда мой папа во много раз лучше этого геше. Я уважаю тех геше традиции Гелугпа, кто искренне, по-настоящему занимается практикой, и вдобавок к этому очень хорошо понимает философию – каким образом правильно заниматься практикой. Я с большим уважением отношусь к Геше Навангу Даргье, Геше Вангчену, Панангу Ринпоче. Они были живыми мастерами. Все они мои Духовные Учителя. Но главным образом это Его Святейшество Далай-лама. Он – главная личность, благодаря нему я приходил ко все более и более глубокому пониманию учения. И в глубине своего ума я думаю, что являюсь таким буддийским ученым, ученым в области науки об уме – благодаря Его Святейшеству Далай-ламе. Мне не нужны сертификаты, но при этом я все время думаю, считаю себя таким ментальным ученым. У меня есть определённая связь с западными учеными, потому что мы все являемся учеными, но просто в разных областях. Я с радостью провожу обсуждения с учеными.

Итак, вернёмся к нашей теме. Гьялцаб Ринпоче и Кедруб Ринпоче вели диспут по этим темам. Когда живое существо становится буддой, то сливается ли его ум воедино с умами других будд или остаётся индивидуальной личностью? Гьялцаб Ринпоче говорил: «Когда реки текут, они текут как отдельные личности, но когда они вливаются в океан, то они становятся едиными. Поэтому, пока мы не будды, мы – различные индивидуумы, но затем,

когда достигаем состояния будды, то все становимся одинаковой сути». Кедруб Ринпоче говорил, что в этом есть логическое противоречие. Если мы все становимся едиными с Буддой, то зачем тогда нам достигать состояния будды? Такой вопрос у меня возник однажды, когда я медитировал в горах, мое эго у меня спросило: «Почему ты хочешь стать буддой, ведь с безначальных времен уже пришло бесчисленное множество будд. Если и ты станешь буддой, то, что в тебе особенного, чем ты особо сможешь помочь другим? Есть уже бесчисленное множество будд, и они приносят благо живым существам. Что в тебе будет особенного, чем ты сможешь помочь другим, так, как они не могут? У них есть потенциал эманировать бесчисленное множество тел, зачем же тогда тебе становиться буддой?» Это такой логический вопрос, тонкий вопрос, и у меня на него не было ответа. Из-за этого моя цель начала постепенно ускользать от меня, до этого у меня было очень сильное чувство, что я хочу достичь состояния будды во благо всех живых существ. Но когда появился такой вопрос, то здесь у меня перспектива достижения состояния будды становилась ради какого-то собственного преимущества, а не ради блага всех живых существ. То есть принесение блага живым существам становилось просто какой-то политической речью, политическим лозунгом, но на самом деле для меня было главное занять пост будды. Это похоже на политику. Когда идет предвыборная кампания, претендент говорит: я хочу занять пост президента, я буду делать то-то и то-то. Но все это красивые слова только для того, чтобы выиграть на выборах. А когда он получает этот пост президента, то спокойно сидит и отдыхает.

Таким образом, это тоже становится чем-то подобным политической кампании для достижения состояния будды. Итак, в то время я медитировал в горах, и сразу же с этим вопросом я отправился к Панангу Ринпоче. Когда я к нему пришел, в это время он проводил сессию, но затем, завершив сессию, он уже понимал, что я пришёл к нему с вопросом. Он тут же меня спросил: «Какой у тебя вопрос?» Обычно во время ретрита Пананг Ринпоче не разрешал никому заходить к нему, но здесь он сказал помощнику, чтобы он меня пропустил. И когда я вошел, он спросил у меня: «Какой у тебя вопрос?» Я объяснил ему вот этот мой вопрос. Пананг Ринпоче сказал: «Хотя есть бесчисленное количество будд, но тем не менее, я приношу тебе благо, я даю тебе учение, не потому, что у меня есть больше потенциала, чем у других будд, но благодаря кармической связи. Я не будда, я обладаю малым потенциалом, но благодаря нашей кармической связи я могу тебе помочь. И точно также, когда ты достигнешь состояния будды, у тебя есть кармические связи со многими живыми существами, которым ты сможешь помогать больше, чем другие будды». И для меня все стало совершенно ясно. Когда он сказал: «Я не будда, но благодаря нашей кармической связи я могу давать тебе учение, могу тебе помогать» – этот ответ был совершенно точным, логическим, научным. Когда вы достигнете состояния будды, то вы сможете помогать другим живым существам в большей степени, так как другие будды помочь не могут, не благодаря какому-то особому потенциалу, потенциал у вас будет одинаков, а благодаря кармическим связям. Вот это логично! Именно по этому поводу Кедруб Ринпоче проводил диспуты с Гьялцабом Ринпоче. Потенциал у всех будд одинаков, но если ваше сознание сливается воедино с сознанием других будд, то и кармические связи тоже становятся точно такими же, как и у других будд. То есть ваши какие-то особые кармические связи с другими живыми существами в этом случае ничем им не помогут. То есть здесь можно говорить о том, что с точки зрения тела таковости истины, пустоты ума, в этом смысле все будды одинаковы, обладают единой сущностью.

Когда в «Абхисамаяланкаре» рассматривается эта тема, то задаётся такой вопрос: «Если пустота ума, природа будды на пути видения и также на пути медитации – на первой,

второй и третьей бхуми совершенно одинаковы, тогда почему проводятся различия между этими стадиями?» С точки зрения природы будды они одинаковы, но с точки зрения объекта природы будды есть отличия. Поэтому говорится, что есть первая бхуми, вторая, третья, и природа будды на них отличается с точки зрения объекта пустоты, а не с точки зрения самой пустоты, природы будды, и поскольку объект этой пустоты отличается, прогрессирует, таким образом говорится о прогрессе, и природа будды тоже прогрессирует. Так, если говорить о природе будды, о пустоте ума, то она совершенно одинакова и на пути видения и на пути медитации: на первой бхуми, на второй, третьей бхуми, но тем не менее, что касается объекта этой пустоты, то он уже отличается, потому что количество омрачений на разных бхуми разное, постепенно ум избавляется от все большего и большего количества омрачений. И поэтому природа будды тоже становится все выше и выше.

Это очень хорошо, что вы понимаете, я очень рад. Наверное, такое подробное учение в России сегодня передаётся впервые – с точки зрения коренного текста «Абхисамаяланкара», а также с точки зрения диспутов Кедруба Ринпоче и Гьялцаба Ринпоче, с точки зрения диспутов Джамьяна Шепы и Панчена Сонома Драгпа, и это очень подробное рассмотрение. Если вы слушаете диспуты великих мастеров прошлых времен, то очень многому можете научиться. Поэтому Эйнштейн говорил, что если вы хотите накопить знания, то для этого вовсе не обязательно читать книги. Читая книги, вы почерпнете лишь небольшое количество знаний, это будет низший уровень накопления знаний. Настоящие знания появляются в ходе слушания опытных людей. Поэтому, когда вы напрямую слушаете лекцию профессионала, это намного лучше, чем вы прочитаете десять книг. Получить пятнадцатиминутную консультацию у профессионала в области IT намного лучше, чем вы прочитаете толстую книгу. Это правильно, это факт. Я тоже не читаю большого количества книг по буддийской философии. Я могу сказать, что в основном я изучаю диспуты великих мастеров прошлых времен, и каждый раз, когда в моей жизни появляется шанс с кем-то провести диспут, я не упускаю этого шанса, всегда вступаю в диспут. Если я обедаю с великим, опытным геше, сначала мы покушаем, а потом я начинаю диспут. Если говорить о молодых геше, тех, кто не медитировал, с ними я не дискутирую. Это пустая трата времени. Они попытаются защитить свою позицию, что они правы. Зачем мне их побеждать?

Так, вернёмся к нашей теме. Его Святейшество Далай-лама говорит о том, что Кедруб Ринпоче прав. Гьялцаб Ринпоче рассуждал с точки зрения единой сущности, с точки зрения тела таковости истины. Это действительно правда. Пустота моего ума, пустота вашего ума, когда мы достигнем состояния будды, одинаково будет пустотой чистого состояния ума, единой сущности. Никакой разницы не будет. Когда я и вы достигнем состояния будды, то пустота наших умов, чистого состояния ума будет совершенно одинакова по сути, это просто как вода в одном океане. Но у пустоты есть объектная основа, и здесь объектная основа – это ум, который познает все явления. Вот такой ум, который познаёт все явления, эта объектная основа не может воедино сливаться с умами других будд. Мудрость, которая познает все явления, что касается потенциала, совершенно одинакова, но что касается кармических связей, то у разных потоков сознания они разные. Когда ученые исследуют тело, например, ДНК, из которой устроено тело, то у каждого существа своя индивидуальная ДНК. Когда мы достигнем состояния будды, то если говорится о нашей ДНК, о наших кармических связях с другими живыми существами, то они у нас никогда не будут одинаковыми с другими буддами. Это невозможно.

Если говорить о моих бесчисленных прошлых жизнях, то, кем я только ни был в прошлых жизнях, устанавливал кармические связи с другими живыми существами! Вся история моих прошлых жизней остается в виде кармических отпечатков в моем уме, и такая безначальная история не смешивается с историей других будд. Это просто невозможно. И также, если говорить о характере, например, то мой характер не будет таким, каким обладают другие будды, будут различия. Если говорить о причине, рассматривать ее более подробно, то Его Святейшество Далай-лама говорит, что некоторые считают, что Манджушри всегда одинаков, но на самом деле это не так, потому что некоторые мастера, когда обретали прямое видение божества Манджушри, говорили, что Манджушри достаточно суров, ни о чем не говорит, очень строгий. Другие мастера, когда также обретали прямое видение Манджушри, говорили, что Манджушри очень игрив, очень весел. Манджушри – это аспект мудрости Будды, но при этом он индивидуален. И когда я достигну состояния будды, то мой аспект мудрости в качестве Манджушри будет отличаться от таких же аспектов мудрости других будд. Если, например, у меня характер таков, что я веселый человек, то и Манджушри в моем случае тоже будет веселым. В будущем, если вы увидите веселого Манджушри, возможно, это будет манифестация геше Тинлея. Это просто шутка, я очень далек от достижения состояния Манджушри. Это относится и к другим божествам, не только к Манджушри, но и к Ваджрапани, Авалокитешваре, Таре. Вы не должны думать, что Тара – это какое-то одно божество. Например, вы можете обрести прямое видение божества Тары, с кем у вас была установлена связь в прошлой жизни.

Итак, вернёмся к нашей теме. Если мы очень углубимся в эти подробности, то не успеем рассмотреть главную нашу тему. Так, вы должны понять, что с точки зрения сущности все будды одинаковы, а с точки зрения аспекта все отличаются. У них есть разные кармические связи с разными живыми существами, сохраняется индивидуальная идентичность, даже когда они достигают состояния будды, своя собственная. И это очень научный подход.

Итак, в буддизме говорится, например, о двух аспектах единой сущности. Например, по поводу относительной истины и абсолютной истины в Мадхьямике Прасангике говорится, что это нечто, обладающее единой сущностью, и являющееся двумя разными аспектами. Чандракирти в «Мадхьямикааватаре» говорит, что если две истины не едины по сути, то возникнет противоречие. Если благодаря единой сущности они также представляют собой один аспект, то здесь тоже будет противоречие. В настоящий момент никакого представления в вашем уме не появилось, потому что для этого необходим фундамент. Когда вы очень ясно видите, что если две истины не обладают единой сущностью, то возникает большое противоречие, и также, если они представляют собой один аспект, то и в этом случае тоже возникает большое противоречие – тогда вы постепенно начинаете понимать Мадхьямику Прасангику. Для этого вам нужно знать определения относительной истины и определение абсолютной истины. Вам также нужно знать, что представляет собой объект, отрицаемый пустотой. Это тоже очень важная тема.

Кедруб Ринпоче говорил, что очень точно понять объект отрицания очень трудно. Основную часть времени проводите в том, чтобы искать объект отрицания. Но как только вы его найдете, то далее познание пустоты у вас произойдет за одно мгновение. Это очень похоже на то, о чём говорил Эйнштейн: “Если кто-то задаст мне вопрос о том, как решить его большую проблему за один час, то пятьдесят пять минут я потрачу на то, чтобы сформулировать вопрос. Но как только я очень точно сформулирую вопрос, то затем за пять минут я найду решение”.

Это то же, что говорил Кедруб Ринпоче о теории пустоты. Очень важно точно представлять себе объект отрицания. Точно так же, как в хирургии, например, просто удалить какую-то плоть очень легко, но опытный врач имеет представление о том, что такое рак, знает все скрытые формы рака и точно знает, что нужно удалить, а чего удалять нельзя – ни больше, ни меньше, точно, сколько нужно удалить. Если врач это покажет, то затем саму операцию, удаление будет произвести очень легко. Поэтому основную часть времени врачи тратят именно вот на это установление. И поэтому опытные врачи и неопытные врачи имеют разные мнения на тему того, что нужно удалить. Неопытный врач укажет на то, что нужно удалить какую-то явную форму рака, но опытный врач скажет, что нужно удалить ещё и другие части плоти, где рак тоже может присутствовать в неявной форме, потому что, если этого не сделать, рак вернется и снова активизируется. Это как пример. Поэтому я говорил вам о том, что изучаю науку просто для того, чтобы приводить хорошие примеры, а не потому, что чему-то учусь у науки. Потому что все знания уже открыты Буддой. Но это тоже неправда, потому что, если говорить о компьютерах, о современных технологиях, то Будда к таким открытиям не приходил.

Некоторые мои друзья геше говорят о том, что в буддийских текстах нет ничего не упомянутого, то есть раскрыто совершенно все, но на это я говорю, что таких слов, пожалуйста, тоже не произносите, в буддийских текстах есть не всё. Когда я был маленьким, мои родители говорили, что в текстах сутры есть все сведения, в том числе и о том, как создавать самолеты. Я потом понял, что это неправда. Там такого нет. Родители говорили, что в сутре есть все, вплоть до того, как строить самолеты. Потом я спросил тех, кто прочитал все сутры, нашел ли он в текстах сведения о том, как создавать самолеты? Мне ответили, что нет, там такого нет. В сутрах даже нет такого, как создать часы. Это совсем другая сфера. Если вы скажете, что в буддийских текстах нет ничего не упомянутого, то это тоже будет неправда, потому что буддизм – это область ума, и по поводу развития ума Будда рассказал совершенно все. Будда являлся профессионалом именно в области развития ума, и полностью рассмотрел эту сферу, это не касалось материального развития. В сутрах, например, не рассказывается то, каким образом построить машину, собрать часы и так далее. И также, каким образом выработать электричество и тому подобные вещи, даже не рассматривается то, что атомы состоят из электронов, протонов и нейтронов. В некоторых буддийских текстах, когда описывается материя, то это описание очень грубое, там не говорится об атоме с электронами, протонами, нейтронами. Просто говорится о том, что есть грубые материальные частицы, есть более тонкие, и не больше того. И по поводу материи говорится, что, когда мельчайшие материальные частицы собираются вместе, тонкая материя начинает образовывать более грубую. А по поводу неделимых частиц в буддизме даётся очень научное объяснение. Говорится о том, что неделимых частиц нет, но, собираясь вместе, всё равно остаётся некоторое пространство между ними, и тем не менее, они образуют какую-то общую структуру и постепенно становятся грубой материей. Это самое высокое объяснение. В этой области нам нужно учиться у науки. А зачем учиться у науки? Вас не интересует материально развитие, вас интересует развитие ума. Учёные уже развивают материальный мир, и зачем этим заниматься нам? То есть нет смысла изучать эти вещи.

Так, вернёмся к нашей теме. Теперь привнесение Трех Кай на путь. По поводу Дхармакаи я объяснил, что она состоит из тела таковости истины и также тела мудрости истины. Следующее – Самбхогакая. Самбхогакая – это наитончайшее энергетическое тело, у которого есть пять характеристик. Когда наш наитончайший ум ясный свет достигает состояния будды, то его аспект мудрости познает все явления – это тело мудрости истины.

Что касается аспекта чистоты этого состояния ума, то это тело таковости истины. Это Дхармакая. Что касается этого энергетического тела, которое у нас есть в настоящий момент и является основой для ясного света ума, этот наитончайший ум ясный свет и энергия ветра, которая поддерживает этот ясный свет, находятся в нашей сердечной чакре. Этот наитончайший ум и наитончайшее энергетическое тело существуют с безначальных времен, сейчас они находятся у нас здесь, и далее они же перейдут в следующую жизнь. Это как главный микрочип, который хранится у нас в области сердца. Он существует с безначальных времен и будет существовать вплоть до достижения состояния будды. Поэтому тибетцы, когда говорят «я», они указывают пальцем в область груди. Они указывают на область сердца, когда говорят, что “я глупый”, или “я толстый”. Это не сердце, а область сердечной чакры, именно там и находится это соединение ясного света наитончайшего ума и наитончайшего энергетического тела, поэтому указывают в эту область. Можно спросить у европейских ученых, почему они тоже, когда говорят «я», то указывают пальцем сюда, в область груди. На самом деле они должны показывать на голову, но они чувствуют, что “я” находится именно здесь, в сердечной чакре.

Итак, вернемся к нашей теме. Итак, благодаря практике тантры, в начале это энергетическое тело становится чистым иллюзорным телом, и затем превращается в Самбхогакаю. Самбхогакая – это более тонкое энергетическое тело, чем Нирманакая. Самбхогакая обладает особыми знаками отличия – это очень красивое тело, его могут увидеть только арьи-бодхисаттвы, высшие существа, и оно существует, пребывает только в чистой земле Угништа. Третья характеристика – что в ее окружении находятся только арьи-бодхисаттвы. Четвертая характеристика – оно дарует только учение Махаяны, и никакого учения Хиняны. Потому что вокруг этого тела пребывают только арьи-бодхисаттвы, а другие существа ее увидеть не могут, ее способны видеть только арьи-бодхисаттвы. Поэтому это тело даёт только учение Махаяны. И пятая характеристика – говорится, что это тело будет оставаться вплоть до достижения состояния будды всеми живыми существами. Когда все живые существа достигнут состояния будды, эта Самбхогакая будет уже не нужна, и поэтому останется только Дхармакая. Говорится, что Дхармакая предназначена для собственного блага, а Самбхогакая и Нирманакая предназначены для блага других живых существ. Пока остаются живые существа, пока остаются страдания, этим эманациям Самбхогакаи и Нирманакаи не будет конца. Поэтому, когда задается вопрос: «Что произойдет, когда все живые существа достигнут состояния будды?» – здесь нужно ответить, что не будет нужды в таких проявлениях как Самбхогакая и Нирманакая. Тогда все будут пребывать в состоянии Дхармакаи. Вот это такой ответ в ходе аналитического диспута.

Нирманакая – что это такое? Самбхогакаю могут видеть только арьи-бодхисаттвы, и поэтому Будда, для того чтобы приносить благо обычным живым существам, не арья-бодхисаттвам, проявлял себя в теле Нирманакаи. Рупакая, которая не имеет пяти характеристик, называется Нирманакаей. Рупакая, которая обладает пятью характеристиками, называется Самбхогакаей. Это очень ясно. Все эти характеристики, все эти определения предназначены для того, чтобы у нас появилось ясное представление о чём идёт речь, а не для того, чтобы мы в диспуте опровергали позицию других людей. Например, когда опытный программист что-либо объясняет, он может перечислить определенные характеристики для того, чтобы его ученик понял, о чём идёт речь. И как только ученик осознает, о чём идёт речь, тогда программист скажет: «Ну, все, ты теперь понял, мы можем идти дальше». Например, на инженерном курсе существует такое очень длинное определение того, что такое машина. Там очень большое определение, чтобы его

заучивали наизусть, но на самом деле машина – это механизм, который функционирует, который может приводить вещи в движение. Например, мне понравилось в одном индийском фильме, как один герой наглядно демонстрировал, что такое машина – он просто взял застёжку на молнии, застегивал ее и расстегивал. Это тоже механизм, тоже машина. Механизм, который создает какое-либо движение, все это называется машиной. Иногда во время школьной учебы нам давали такие очень длинные определения, что у нас не появлялось никакого представления в уме. Но на самом деле самое главное – это получить точное представление.

Итак, вернёмся к нашей теме. Теперь вы уже обрели представление о том, что такое эти Три Каи. Итак, йога божества – очень быстрый способ привнесения Трёх Кай на путь. Первое – это на путь привносится Дхармакая. Постарайтесь обрести представление о том, что является объектом отрицания относительно вашего «я» и объектом отрицания относительно вашего ума. Они представляются вам как такие твёрдые, независимые. Мой ум – это что-то такое твердое. Если бы такой твердый ум, или такое твердое «я», или феномены действительно существовали, тогда вы смогли бы их обнаружить в процессе анализа. Но в ходе анализа вы не найдете ни единого атома, обладающего самобытием.

Так, вначале вы думаете о том, что феномены пусты от самобытия, далее вы думаете, что «я» тоже пусто от самобытия. Что касается этого «я», то это обозначение, которое присваивается главным образом уму, и ум тоже пуст от самобытия. Пребывайте в этой пустоте ума. Ум не существует таким, каким вам кажется, он просто номинален. Например, какой нам кажется луна? Она нам кажется растущей, затем полной, затем убывающей, но в действительности это лишь та видимость, которая возникает при взгляде с земли, с точки зрения нашего мира. Можно сказать, что мы об этом говорим с точки зрения теории относительности. Такое существует, но на самом деле нет такого, как растущая луна, полная луна и убывающая луна. В науке говорят о теории относительности, но благодаря теории относительности нет самобытия. Но об этом учёные даже не думают. С буддийской точки зрения, поскольку луна на относительном уровне растёт, становится полной, убывает, это видно при взгляде с земли, относительно нашей планеты. На самой луне не было никогда такого, чтобы она росла, чтобы она становилась полной или чтобы убывала, уходила во тьму. При взгляде с земли луна погружается во тьму, но просто благодаря относительному положению луны, земли и солнца. Но на самом деле сама луна во тьму никогда не погружалась, и какая-то ее часть всегда освещена солнцем. Итак, с нашей точки зрения мы все это видим, но со стороны самой луны никогда не было такого, чтобы она росла, становилась полной и убывала.

Точно так же с мирской точки зрения, в начале я родился, затем я пребываю, и в конце я умираю, но в действительности я не рождался, я не пребываю, и я не умру, и это теория пустоты. Это понять очень трудно. Как же так, что я не рождался? У меня есть свидетельство о рождении. Но это нелогично. Ваше тело родилось, и поэтому врачи сказали, что вы родились, но ваше тело – это не вы. Вы можете говорить, что это рождение вашего тела, а не вас. Ваше тело – это не вы. Если бы ваше тело это были вы, тогда вы – это ваша голова, ваш живот, ваши ноги или ваше сердце, – здесь есть противоречие. В конце вы придёте к тому, что я не рождался, я не пребываю и я не разрушаюсь. Это с абсолютной точки зрения. А с точки зрения мирских аспектов, подобно луне, я рождаюсь, я пребываю и я умираю. Теперь у вас появляется немного более глубокий взгляд, что на самом деле я даже не рождался. Если вы не рождались, то как же вы можете пребывать, как вы можете умереть? Но с другой стороны, если вы скажете, что я не рождался вообще, то это будет тоже неправильно, потому что вы как самосущие не рождались, но

взаимозависимые, подобные иллюзии, вы рождались. Итак, здесь очень тонкая грань. С одной стороны, с точки зрения самобытия, вы не рождались, вы не пребываете и не умираете, и с этой точки зрения нет ни одного самосущего атома. Но в настоящий момент, когда вы смотрите на меня, на вас, на яблоко, вы за всё это цепляетесь как за самосущее, но даже не знаете об этом. Вы удерживаете представление о самосущем яблоке, и это неправильно, это нужно устранить. Я родился, я существую, я иду, такой самосущий – это неправильно, это основа для всех омрачений.

Итак, если я буду продолжать эту тему, то никогда не закончу привнесение Дхармакаи на путь. Но если я вам этого не объясню, то вы не поймете. Фундамент, базовое философское учение является очень важным. Если бы здесь были только геше, тогда было бы очень легко объяснить, как привносить Три Каи на путь. Мне не пришлось бы объяснять, что такое Дхармакайя, что такое Самбхогакайя, Нирманакайя, они бы все это хорошо знали.

Итак, мудрость, познающая пустоту. Вам нужно понимать, что все самобытие, которое предстает перед вами, всё это объекты отрицания. С точки зрения Мадхьямики Прасангики, всё, что является вам, оно вам кажется самосущим. И когда вы за это цепляетесь, то вы цепляетесь за самобытие. Мадхьямика Сватантрика говорит, что то, что видно вашим зрительным органам, не является объектами отрицания. Объекты отрицания – это ваша ментальная конструкция. А что касается Мадхьямики Прасангики, то она считает объектами отрицания все видимые явления вокруг вас. Вот это разница. Мадхьямика Сватантрика говорит о том, что объект отрицания – это ваше ментальное преувеличение, то, что вы как бы достраиваете в своём уме, а то, что является вашему зрительному сознанию – это не объект отрицания, оно является вам именно таким, каким существует. Поэтому то, что они отбрасывают – это такой объект отрицания, построенный ментально. Это грубый объект отрицания, как грубая форма рака. Мадхьямика Прасангики говорит, что конечно же это является объектом отрицания, но, с другой стороны, это очень грубый объект отрицания, и при этом все, что является вашему зрительному сознанию, все это тоже объект отрицания. То, что вы чувствуете как запах, всё это тоже объект отрицания. Все, что переживают ваши пять органов чувств, все это самосущая видимость, и из-за этого вы к ним привязываетесь. Вы цепляетесь за то, что вам кажется, и появляется привязанность. И далее вы говорите, что я хочу чувствовать запах только французских духов. Для меня все духи одинаковы, зачем платить такие большие деньги? У меня от запаха духов голова болит. Некоторые думают, что чем дороже духи, тем они лучше. Я не знаю, может есть мужчины, которым нравится запах духов, но мне не нравится. Когда у женщины добрая улыбка, всем мужчинам такая женщина понравится. Мужчине невозможно понравиться только наличием запаха французских духов. Это я вам сейчас раскрываю секрет. Женщины, не тратьте деньги на духи, вы лучше улыбайтесь, будьте добрыми. Тогда вы не будете нравиться глупым мужчинам, а будете нравиться умным мужчинам. Это очень хорошо. Наверное, только глупые мужчины могут влюбиться во французские духи женщины.

Итак, вернемся к нашей теме. Итак, этот объект отрицания очень важен, и его нужно устранить с помощью анализа. Всего есть пять видов такого анализа. Все они подобны микроскопом, и вам не нужно использовать все пять. Вы можете использовать, например, один из них – это умозаключение о взаимозависимости. С его помощью проведите исследование, и вы не обнаружите ни одного атома самобытия. И тогда вы поймёте, что каким вам кажется ваш ум, на самом деле такого нет, и каким представляется ваше «я», в действительности такого нет вообще. И пребывайте в этой Дхармакае.

“Мой ум пуст от самобытия. В настоящий момент это не Дхармакая, но однажды, благодаря познанию пустоты, я смогу полностью устранить все омрачения из своего ума. И вот эта пустота такого ума станет пустотой чистого ума. Тогда настанет Дхармакая”. Сейчас пока этого не произошло, но в будущем это произойдет, и поэтому вы должны развить такую особую гордость, что я – Дхармакая. И у этой Дхармакаи есть три качества: видимость пустотна, убежденность в пустоте от самобытия, переживание великого блаженства. И это называется союзом блаженства и пустоты. Так, эта пустотная видимость далее искусным образом проявляется в форме божества. Сохраняется убежденность в пустоте от самобытия, и таким образом в одном состоянии ума начинают присутствовать одновременно как метод, так и мудрость.

Итак, завтра будет годовщина вручения Его Святейшеству Далай-ламе Нобелевской премии мира. Все тибетцы празднуют этот день, как очень особый день для Его Святейшества. Здесь мы проведём краткое подношение Цог, а после этого состоится также краткий концерт, наподобие трейлера к главному концерту. Настоящий главный концерт состоится в следующее воскресенье. Хорошо подготовьтесь к концерту, потому что трейлер должен стать интересным, и тогда все захотят увидеть главный концерт.

Итак, увидимся с вами завтра. Расскажите об этом своим друзьям, родственникам. С праздником. До свидания!