

Дзонгсар Кхьенце Ринпоче
Учения по «Вималакирти-нирдеша сутре»

16 - 17 марта 2018 г., Нью-Дели, Индия

Перевод: Виктория Трубникова

Редакция: Надежда Яковченко и Катя Дэчен

Видео учений: часть 1. <https://youtu.be/-dp6e6Lzhvc> и часть 2. <https://youtu.be/aG3ScsVNPuo>

Для начала я хотел бы поднести своё смирение своим учителям, от которых получил эти учения, а также сказать, что я рад быть здесь, делиться мудростью Будды, основанной на тексте, известном как «Вималакирти-сутра».

Конкретно эта сутра имеет огромное влияние в Китае. Думаю, некоторые люди даже верят, что именуемое "дзэном" или "чань" (буддизм Китая), использует в качестве своего стержня, дорожной карты, головы, сердца, глаза эту «Вималакирти-сутру». Её фундаментальная квинтэссенция духовного пути настолько влиятельна, что она распространилась по всей Азии, вплоть до Японии и Кореи.

Несколько лет назад я ездил в Китай, в частности, посетил знаменитые пещеры Дунхуанг. Там я видел на фресках полную иллюстрацию сутры Вималакирти. Меня сильно тронуло, как китайский буддизм, особенно Махаяны, лелеет её. Меня это заинтересовало, потому что у меня, как человека, особо не сведущего в махаянском буддизме, распространённом в Китае, всегда было представление, что буддизм Махаяны в Китае почти пуританский и косный. Такой, знаете, правильный и подверженный влиянию местного конфуцианства. И вот я увидел, как превозносят в Китае эту сутру. Я сильно удивлён, потому что эта сутра – полная противоположность косности, пуританства и моралистики. Ведь герой этой сутры – испорченный богач и гедонист, предприниматель из народа личчхави по имени Вималакирти. Когда вы путешествуете по таким буддийским странам, как Япония, Китай (особенно Китай), то видите, что монахов очень почитают. Миряне считаются ниже духовенства. Особенно если это мирянин, типа Вималакирти. Их почти презирают. Интересно, почему о Вималакирти не говорят в Индии. Можно подумать, что Индия – это возлюбленная хаоса; в один момент то, что «хорошо», в следующий момент уже «плохо». Здесь бы этой сутре восхваляться. Может, в Индии

выбор слишком велик, и сутрой пренебрегли. Однако ситуация интересная.

Так или иначе, я принёс вот это – в моих руках печатная версия сутры Вималакирти, чтобы вы поняли, что эта сутра почитается и восхваляется на протяжении веков. Это тибетское издание, переведённое с санскрита. Думаю, было несколько версий перевода на тибетский. Отчасти причина того, что я её принёс, в том, что хотя часть её - учения Вималакирти, и мы стараемся её почитать, вот как в этот раз, может показаться, что это нечто современное. Что мы, вероятно, её переделали и загрязняем учение. То, что происходило в Вайшали, слова Вималакирти и всё описанное в сутре - это не просто историческое с точки зрения буддизма событие, - каждое событие и каждый символ исполнены глубокого смысла. Например, само имя «Вималакирти» имеет глубокий смысл. Слово *вимала* означает, грубо говоря, "*незапятнанный*"; *кирти* можно перевести, как "*известный, как; названный*". Думаю, из одного этого мы можем подчерпнуть немало мудрости, особенно в наш век упадка. Например, возьму строфу из сутры, в которой говорится, что лотос никогда не растёт в чистой воде, а всегда в грязи. Так и ум будды не найти в чистом уме - он в уме загрязнённом. Это очень важно! Когда мы говорим о духовном пути, мы не можем думать вне рамок омрачения, как проблемы, и пути, как её решения. Мы всё время в этом двойственном различии. Скажем, большинство собравшихся тут, а то и все, омрачены. У всех нас есть страсть, злоба, зависть, сомнения - весь букет зажимов и тараканов. А согласно Вималакирти, иметь эти эмоции - хорошо. Если у вас есть эти омрачения, то есть и шанс, и даже более, чем просто шанс, - у вас есть качество, равное мудрости. Это очень важное махаянское заявление. Мы ведь презираем эмоции, особенно на духовном пути, и даже в буддизме. Мы всё время слышим о тренировке ума, что означает для нас презрение к взбудораженному, отвлекающемуся уму. Смотрим на эмоции, как на зло. Но мы никогда не смотрим на эмоцию, или не воспринимаем эмоцию, как составляющую мудрости. А это сама суть мудрости «Вималакирти-сутры».

У нас, конечно, не получится рассмотреть каждый эпизод истории, это лишь введение к сущностной махаянской мудрости. Дабы упрочить наше распознавание этой мудрости, мы сегодня постараемся вспомнить Вималакирти.

Вималакирти. Часть фрески в пещере Дунхуанг, Китай.

Начинается история с того, что ему нездоровится. Местная знаменитость приболела. Это само по себе несёт глубокий смысл. Его болезнь вызывает любопытство, и не только причина самой болезни. У него много друзей и связей, он звезда, его все любят и уважают. И вот он болен, и к нему приходит множество посетителей. Все хотят его проведать. Будда тоже был его другом, а также и учителем. Будда попросил учеников сходить проведать, как там Вималакирти.

Хочу поговорить об этой болезни. На ней завязывается сюжет. Я сделал заметки. Все мы в известном смысле больны, прямо как Вималакирти, и болезни самые разные. Пытаюсь вспомнить, там много групп болезней. Остановимся на 6-ти типах болезней, о которых говорится в сутрах Махаяны. Они очень интересные. Есть такая болезнь, как бы выразиться, - привычка. Это даже больше, чем привычка - это склонность, приноровленность. Их у нас 6 видов.

Первая: нам нравится быть нуждающимися. Такова одна из болезней. Вы можете даже не принять этого, сказав: «Да нет, я ни в чём не нуждаюсь». Но мы любим это состояние, а если вам ничего не надо, то сразу появляется чувство, словно что-то не так. Это неправильно - ни в чем не нуждаться.

Вторая болезнь: нам нравится быть плохими и аморальными. Вы скажете: «Нет, я не хочу быть таким», но это будет неправда! В глубине все мы хотим быть плохишами. Под личиной каждого нравственного человека сидит любовь к дурному. Это не прямой перевод (*смех*), однако это очень важно; мы к этому ещё вернёмся.

(третья) Далее, может быть вы думаете, что не склонны к насилию. Но это не так. Мы любим быть насильственными. Необязательно хотеть бегать с ножом или пистолетом, однако мы к этому делу приновились и насилие любим. Без доли насилия никак, оно удовлетворяет определенный зуд. Мы жаждем немного насилия.

Четвёртое: нам нравится быть беззаботными. Мы любим думать, что любим быть аккуратными. Но в глубине души мы любим лень и беззаботность! Я думаю, это одно и то же - беспечность и лень.

Пятая болезнь: особенно заметна по современным людям, лелеющим индивидуальность и права личности. Это вообще не так! Мы приновились от чего-нибудь да зависеть! Нам не нравится полная независимость. Вы не замечали, а оно так и есть. Я имею в виду эту долю мазохизма - нам нравится быть под контролем. Неважно, другого человека, гаджета или чего-то или кого-то ещё.

Последняя болезнь (*шестая*) самая сильная, избавиться от неё сложнее всего. Болезнь любви к ложным воззрениям. Это же правда - мы их все обожаем! Они делают вас удовлетворёнными и живыми.

Ладно, хватит болезней для это утра. Это о многом говорит. Помня об этом, как о фоне и сути сутры Вималакирти, обратимся к одному конкретному отрывку. Даже не знаю, какой выбрать.

Возьмём, к примеру, гендер. Я недавно просил буддийских ученых Гарварда провести исследование, мне стало интересно, что возможно «Вималакирти-сутра» - это первая литература, заговорившая о гендерном

равенстве. В сутре есть момент, когда самый уважаемый монах, Шарипутра, приходит домой к Вималакирти. Он наталкивается там на девушку, одну из друзей Вималакирти. Для начала, Шарипутра дал обеты бхикшу. А согласно вине, он не должен наедине с женщиной разговаривать в комнате. И вот он столкнулся с ней в комнате и сразу занервничал. И что ещё хуже, девушка волшебными силами превращает Шарипутру в женщину. Беседа между ними — это, вероятно, самое глубокое в буддизме учение о мудрости, касающейся пола. Шарипутра сначала запаниковал из-за пребывания наедине с женщиной; потом она, даже не оставив ему никакого выбора, превращает в женщину, — так у него совсем крышу снесло. Она сказала: «Я не вижу здесь никакой женщины! Кого ты имеешь в виду, говоря "женщина"? Что есть "женщина"?» И так далее и тому подобное.

Это столкновение с болезнью, о которой я говорил только что, - болезнь неверного воззрения. Самая тяжелая болезнь. У нас, правда, есть сноровка в неверном воззрении, привычка постоянно в него впадать. Например, пол, нравственность, каста, раса, все виды неверного воззрения.

Сейчас вы можете задавать вопросы, думаю, взаимодействие важно. Но перед этим ещё один эпизод, касающийся болезни. Красивый момент между Вималакирти и Рахулой, сыном Будды. Зачитаю сначала по-тибетски, послушайте. (*читает*)

Мы говорили о любви к обделённости, приноровленности к нужде. Всё время нам чего-то надо. И вот, встречаются Рахула с Вималакирти. История глубока, потому что сын Будды говорил перед группой личчхави, восхваляя отречение. Насколько важно отречение от мирской жизни и так далее. И вот, появляется Вималакирти, возражая ему так: «От отречения пользы нет. Переживание желания отречься от мирского - лишь ещё одна нужда. Только если человек свободен от этого желания нуждаться, он отрывается. Только если человек освободился от идей добродетель/недобродетель, если уверен в том, что нет святого/мирского, что всё - это лишь проекции ума, лишь тогда человек может отречься. А до тех пор, акт отречения, мотивация отречения и практика его смысла не имеют».

Сутра эта глубока, и понять её сразу нельзя, оперируя обычными понятиями духовного пути, основываясь на двойственном пути. Если вы можете выйти за пределы двойственного мышления, - если можете оценить мудрость недвойственности, то, думаю, это происшествие, имевшее место в Вайшали 2500 лет назад между Вималакирти и другими учениками Будды, освободит нас от этих 6-ти болезней. Это очень важная свобода.

Задавайте вопросы. Потом мы поговорим о других 8-ми группах болезней, если времени хватит.

~

Вопрос: Я благодарен за то, что сошлись причины и условия, и за возможность задать вопрос. Я читал сутру, и она у меня вызвала внутреннее сопротивление. Если бодхисаттвы находятся за пределами «нравится-не нравится», то они должны были пойти к Вималакирти. Почему люди уровня Шарипутры испытывают такие обыденные эмоции и чувства? И это правда происходило 2500 лет назад, ведь там ещё есть такой персонаж, как Манджушри, который, я не уверен, что вообще ходил по земле?

Ринпоче: Ответ мой будет в стиле обычного махаянского шовинизма. Надеюсь, от него не покоробит последователей шравакаяны. Во-первых, учения шравакаяны чрезвычайно важны. Говоря о шравакаяне, я подразумеваю Тхераваду, которую практикуют в Бирме и на Шри-Ланке. Это основополагающая мудрость, это корень. Когда мы говорим о Махаяне, мы говорим о ряде прочих возможностей. В махаянских шастрах говорится, что недвойственность, постигнутая архатом, и недвойственность, постигнутая бодхисаттвой, имеет большую разницу. Чадракирти, великий индийский махаянский комментатор, сказал так: «Термит прогрызает дыру в дереве, и появляется пространство, однако с небесами его не сравнить». Так же и понимание шуньяты у архата мало по сравнению с таковым у бодхисаттвы. Великий Шарипутра изображён здесь архатом, то есть достигнувшем невозвращения в самсару. Архаты

желают не вовлекаться в самсару. Даже здесь есть большая разница - бодхисаттвы этого не хотят. Они не хотят освободиться от самсары, не желают они и ухода в нирвану. На уровне мотивации между архатами и бодхисаттвами есть огромная разница, и на уровне воззрения тоже. Думаю, это и показано в махаянских сутрах, мы сейчас как раз такую рассматриваем. Шравакаяна такое исторически не принимала. Ответ на вопрос: нам надо оценить величие Вималакирти, который здесь изображен бодхисаттвой Первого бхуми (уровня). Здесь нам четко показывают разницу между архатом и бодхисаттвой. Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос.

Вопрошающий: Манджушри тогда тоже архат?

Ринпоче: Нет. Прежде всего, Манджушри был первым, кто сказал: «Да, я пойду». Большинство же отказалось. Даже Майтрея, а ведь он был бодхисаттва. Манджушри пошёл, и не просто пошёл, а стал участником важного эпизода, в котором раскрывается множество учений. Ранее я говорил о буддизме Японии и Китая, известном как *дзэн* и *чань*, где уделяется особое внимание сидению и тишине. Это важные моменты. Тишина - искусное средство общения между Вималакирти и Манджушри. Скажу вам шокирующую вещь, она совсем неполиткорректна и является махаянской. Хотя, не знаю, для кого-то не очень шокирующая, наверное. Считается, что однажды Шарипутра учил аудиторию в 500 человек. И они уже были на низком старте архатства. Пришёл Манджушри, натворил и наговорил странных вещей, и эти 500 человек отправились в ад. Шарипутра был в шоке. Он пошёл к Будде и сказал: «Я был в минуте от того, чтобы отправить этих 500 несчастных существ на уровень архатов», - не просто на какой-то маленький уровень, а архатов. «А этот Манджушри пришел, натворил дел, и теперь бедняги в аду!» А Будда ответил: «О, Манджушри поступил правильно». Это, кажется, из «Ратнакута-сутры». Это важное учение, потому что мы говорим о самых разных уровнях. Приведу мирской пример: в Махаяне люди говорят, что быть безрассудным, нелогичным - плохо. Так что вам надо отойти от нерационального и двигаться к рациональному. Однако если есть шанс выйти за пределы рассудочного, то это и будет идеальной целью. Скажем, человек ведёт 500 людей в зону рациональности. Другой на это смотрит и видит, что эти люди там застрянут надолго. Всё потому что логика,

рассудочность и восприимчивость опьяняют. С ними вы чувствуете себя комфортно и уверенно. Это одна из тех 6-ти болезней, о которых я говорил. Находиться в зоне рациональности страшно, потому что это вовлекает, и вы ходите по кругу. У вас складывается своя логика, и так далее.

Но допустим, вы понимаете, что если сможете временно, дней на пять, попасть в зону безрассудного, то тем самым спасёте этих 500 людей. То есть из сострадания вы должны суметь действовать из обеих зон. Это Манджушри и сделал. Это такой махаянский, шовинистский момент. Если посмотрите на это с точки зрения глубинной философии недвойственности, то оцените это утверждение по достоинству.

Я ездил в Европу, и там сказал там людям, что если есть культура, способная переварить недвойственность, то это индийцы. Даже не тибетцы, хотя они её приняли. Благодаря Дхарме Будды тибетцы сейчас такие, какие есть. Просто представьте: Тибет, Афганистан, Пакистан недавнего прошлого. Если убрать буддизм, то тибетцы же просто созданы для самоуничтожения. Уж такой у них менталитет. Они узколобые, они расисты. Ещё они конечно патриотичны и преданны - горы, лошади, ну вы поняли. Вы можете думать о чём-нибудь, кроме этого? Буддизм много хорошего для тибетцев сделал, просто чудо сотворил. Но если углубиться до недвойственности, то я поражаюсь тому, как тибетцы её усвоили. И китайцы, и японцы, а ведь это непросто. Может, интеллектуально можно понять. Но на эмоциональном и практическом уровне это сложно. В полном объеме недвойственность преподается только в буддизме Махаяны.

Если вы цените недвойственность в полном её объеме, то, думаю, вы поймете «Вималакирти-сутру» и упомянутые мной раньше 6-ть болезней. Именно против этих 6-ти болезней нас учат шести парамитам - они являются противоядиями. Ещё вопросы?

Вопрос: Это с чьей точки зрения шесть болезней? Это же болезни для того, кто сидит в рассудочной зоне. Общество говорит: «Ты не должен нуждаться, будь независимым. Не витай в облаках - будь усердным!»

Экономика должна расти, как она вырастет, если все беспечны? Вот влияние общества, и мы приноравливаемся. Из рассудочной зоны этой болезни.

Ринпоче: О взгляде из нерационального мы даже не говорим здесь. Это болезни, если смотреть из-за пределов рационального. Если смотреть из рационального, это не совсем болезнь, ведь мы просто этого хотим, правда?

Вопрошающий: Некоторые из нас протестуют против этого, и нас называют больными.

Ринпоче: А, понимаю. Конечно.

Вопрошающий: Мы хотим верить в то, что мы независимы. Но в реальности мы же все взаимозависимы.

Ринпоче: И не только в реальности. Недавно мы говорили о последствиях. Я сказал: «Хотим быть независимыми». Я имею в виду, что глубоко внутри мы независимыми быть не хотим. Мы это ненавидим.

Вопрошающий: Потому что на самом-то деле мы от других зависим.

Ринпоче: Не в том дело, что мы все друг от друга зависим, мы же любим зависеть. Почему мы ходим на свидания?

Вопрошающий: Это отдельная проблема.

Ринпоче: Мы любим зависеть. Что ни возьми в нас, всё об этом кричит. Мы говорим: «Мне ничего не надо», как будто это добродетель. «Я такой простой, мне ничего не надо». Однако это неправда. Мы обожаем нуждаться, и мы к этому приноровились. Это похоже вот на что. Я большой путешественник, и приведу пример про мой чемодан. 90% его содержимого я не использую никогда. Потому что приноровился к нужде.

Вопрос: Когда Вы говорите о болезнях, зле и отречении, это напоминает мне моё раздвоение. Временами хочется быть хорошим практикующим, а на деле я нарушаю обеты и тяготею к неискреннему поведению. Как побороть свою сумеречную зону? Как перейти от оттягов к становлению хорошим буддистом?

Ринпоче: Во-первых, хочу сказать, что «Вималакирти-сутра» говорит об абсолютной истине. Нам не надо отклоняться от темы, и, хотя это зависит от типа личности, Вам надо эту истину услышать. Это стержень, основа всего. Поговорим об отречении. Часто, делая что-то связанное с отречением, ища его, мы делаем это на самом деле, движимые нуждой облегчения и покоя. Это не строится на глубоком абсолютном отречении. Об этом говорит Вималакирти. Если у Вас именно так, то Вы на самом деле не отрекаетесь. Вы бежите от груза, его проекции, временно удаляясь от него. Плохо то, что, удаляясь от одной ноши, Вы наваливаете на себя другую. А то и привязываетесь к ней вдобавок. И вот Вы вовлечены и привязываетесь. Растёт гордыня "отрёкшегося". Потом появляется пуританство, "праведность", от них - гордыня и эго. Они порождают угасание сострадания, сочувствия. И вот вся суть отречения утрачена. Так-то.

фото: www.vidyaloke.in

Вопрос: В первой части он говорит Шарипутре: «Медитируй и не медитируй одновременно». Что это значит?

Ринпоче: Думаю, мы поговорим об этом по возвращении после перерыва.

Вопрос: Вималакирти в сутре разговаривает с архатами или бодхисаттвами, которые у него что-то спрашивают. Эти учения относятся к существам нашего уровня? У бодхисаттв есть уже какой-то уровень концентрации и понимания. А мы даже слушать нормально не способны.

Ринпоче: Вы очень правы, с одной стороны. Однако с другой стороны есть такой важный момент, мы о нём в самом начале говорили: хотя сутра высокого уровня, в ней есть информация для обычных существ, вроде нас. Омрачение – это составляющая мудрости. Сначала мы смотрим на омрачение, скажем, на злобу, с презрением. Мы думаем: «Надо бы от неё избавиться и начать практиковать путь», либо так, что путь – это избавление от эмоции. «Вималакирти-сутра» учит другому, более важному, что сама эмоция – это часть мудрости. Если её отбросить, лотосу в чистой воде не расцвести. Нет грязи - нет лотоса. Сам персонаж - мирянин, не монах, и стиль жизни у него испорченный. Он не отшельник, а живёт в роскоши. Важно понять это даже таким новичкам, как мы. Мы говорили об уверенности. Это не то качество, которое надо развивать или создавать. Это уверенность знания и принятия того, кто ты есть. Это важный аспект буддизма Махаяны. В сутре говорится о том, что на санскрите означает примерно "каста, национальность, оттенок". Допустим, вы принадлежите к касте царей или торговцев, или сапожников, и таковы обязанности вашей касты. Либо пока мы не отделили золото, мы говорим, что это руда. Это уже золото, хотя по нему пока не видно. Умный золототорговец при виде килограмма необработанной неблестящей руды скажет - это точно золото. А из «Вималакирти-сутры» мы знаем, что эмоции, вроде нашей злобы, зависти и гордыни - это руда. Они и есть мудрость. Оно не похоже на мудрость, и не обработано, оно на данный момент выглядит так себе. Однако, избавившись от этого, вы и мудрость выбросите. Это нужно отметить в сутре. Это очень важная вещь, самая основа «Вималакирти-сутры».

Вопрос: У меня политический вопрос. Будда учил тому, что следует и не следует делать. Это благословение на мой взгляд. Вималакирти говорит об абсолютной истине, которую сам Будда назвал непостижимой. Для всех ли

существ это учение? Ведь надо практиковать и дисциплину. Нам надо практиковать, как Вималакирти?

Ринпоче: Это особенность самой индийской философии, и буддизма в частности. Будда учил очень многим вещам. Учения «это делай, это не делай» нуждаются в интерпретации. Это ещё называется "надлежащими учениями". Будда на самом деле имел в виду не это. «Вималакирти-сутра» не обсуждает «делай – не делай». Как и «Сутра сердца» (Праджняпарамита-хридая-сутра). Это учения прямые, абсолютные. Обе эти сутры - Буддавачана, «учение Будды». Но на самом деле, сам Будда этого не говорил. Как вы можете видеть из текста, это всё диалоги между его учениками. В самом начале сутры народ личчхави приходит с пятьюстами зонтами к Будде, который остановился в Вайшали. Будда превращает эти зонты в один большой и тд. Это зачин сутры – волшебные силы. Однако волшебные силы – это только один способ понимания. С философской точки зрения, сутра говорит о том, что 500 и 1 - лишь проекции. Число – это приписанный смысл. Нет такой вещи, как "один" или "пятьсот". Будда символически показал это в начале сутры. Аналогично в «Сутре сердца» Будда сидит в медитации, а беседуют Авалокитешвара и, опять же, Шарипутра. Помните, что учения Будды в основном имеют два формата, грубо говоря: «на самом деле он имел в виду не это» и «он имел в виду именно это». Многие учения, в которых он «имел в виду не это» имеют три аспекта. Первый: у него есть свой скрытый план, он всегда учит так, чтобы слушатель попал прямо в абсолютную истину, такова скрытая цель. Второе: всё зависит от того, какой ученик слушает. Некоторые готовы поспорить с этим: если он учит человека, в котором больше *самкхьи*, т.е. воззрения индуистской философской школы (*самкхья*), верящей в наличие самости и создателя, то Будда может сказать: «Однажды, когда я рождался обезьяной, когда рождался птицей и т.д.» Как если бы существовала самость, атман, но лишь потому что таковы условия и таков ученик. Третий аспект учения очень интересный: уловка в том, что если их принять буквально, то обнаружится изъян. Учение будет несовершенным. Вот по этому признаку мы и определяем, прямое ли это учение или нет. В «Вималакирти-сутре» нет изъяна, так как обсуждается недвойственность высшего уровня. А говоря о недвойственности, создать изъян очень сложно. Нет рамок

соотнесения. Как сказал Нагарджуна: «Я свободен от ошибок, потому что у меня отсутствуют утверждения». Нет утверждения - значит нет соотнесения.

Итак, мы поговорили о недвойственности, очень коротко утром поговорили об эмоциях как части мудрости, и в теории это всё вроде довольно приемлемо. Но как с этим жить? Как в повседневности использовать эту мудрость? Если это нельзя применить в каждодневной жизни, то это просто интеллектуальная разминка. В этом сила индийской мудрости. Она ценит и относительную истину, и абсолютную одновременно. Хотя одновременность тут не совсем подходит. Ведь тогда должны сходиться две разные вещи. Но нет таких отдельных истин, хотя у нас и есть для облегчения общения ярлыки, рода "относительная истина" и "абсолютная истина". Зато мы точно знаем, что всё время отвлекаемся. Только подумали - значит уже отвлеклись. Когда я говорю "отвлекаемся", я имею в виду, что бы мы ни думали, мы не осознаём, что думаем. Всего-то. Мы не говорим о чем-то особенном, волшебном, необычном. На этом уровне, особенное – это препятствие. Мы не хотим особенного или загадочного. Всякие особенные качества вроде нимба, света, чудотворства, проявляются для общения, потому что некоторые существа любят нимбы, чудеса. Кроме того, мы связаны символизмом, языком, установками мышления, - выбраться из этого всего очень тяжело. Немыслим мир без, скажем, вторника. Он же всегда в нашем мироздании. Немыслим мир без 4 или 5. Они глубоко укоренились. Да мы и не против условной истины. Буддизм, и в особенности Вималакирти, не против условных средств и истин. На самом деле, за пределами условной истины, условной реальности, вы абсолютной истины не найдёте.

Часть фрески «Вималакирти-сутры» в пещерах Дунхуанг, Китай.

Итак, как нам понимать эту недвойственность? Такой вопрос задали на перерыве, и вопрос этот весьма ценен. Как нам применить это знание, возможно ли это? Очень даже возможно. Теоретически, в общем, понять её сложно, но её можно изучать, размышлять о ней с помощью логики, использовать развенчивающие дедуктивные аналитические подходы, описанные в ряде махаянских шастр. Посредством этого мы можем увериться в абсолютной истине. Однако, повторюсь, применение этого знания, этой мудрости из минуты в минуту очень сложно. Методов тысячи. Все они созданы для того, чтобы достичь цели - разрушить, избавиться от двойственных различий, чтобы проявить оголённую извечно присутствующую недвойственность. Много-много методов. Один из них - медитация - нынче всё время на слуху. Это обсуждается в «Вималакирти-сутре». Но для начала, расскажу об этом множестве

методов. Например, паломничество. Сейчас на это смотрят, как на отсталое суеверие, культурное явление, однако это не так. Об этом говорят и в Вималакирти-сутре. В начале Шарипутра размышляет: где находится поле будд? «Я вижу только грязь и вонь». Это в то время, как Будда говорил о поле будд. Такая практика, как паломничество, была широко распространена в Индии и Китае точно. Сейчас это, так скажем, непопулярно. Может, это так же популярно в традиционных буддийских сообществах, либо странах, но молодежь больше не ценит паломничество так же, как медитацию. Есть ещё метод применения жеста. То же в медитации: сидение ровно и есть жест. Но метод этим не ограничивается (сидеть ровно с закрытыми глазами, делать вдох и выдох), это может быть аккуратно исполняемая мудра, например, мудра приветствия. Другой метод - украшение. Расскажу подробнее, у нас как раз здесь всё красиво украшено. Это очень важно. Здесь имеется в виду не украшение алтаря или храма. И на персональном уровне, даже причесаться или надеть футболку внимательно, осознанно - это метод пути, ведущего к пониманию недвойственности. Что заставляет нас постоянно забывать о недвойственности? Почему мы всё время теряем осознанность и отвлекаемся? Мы не говорим о грубом отвлечении, например, на интернет, Фейсбук и прочие соцсети, кино - всё это однозначно грубые отвлечения. Но мы говорим о таком отвлечении: в тот момент, когда вы думаете (что бы вы ни делали и ни думали) прямо в этот момент, вы на самом деле не знаете, что это конкретное (думание), которое вы думаете, происходит, когда оно происходит. Это мать всех отвлечений, можете называть это неведением. Какая в этом проблема? Огромная. Когда вы не понимаете, что происходит в вашем уме, создается идеальная почва для зарождения, роста всех ваших эмоций. Они подрастают и набирают силу. Они становятся огромными и продуманными. Они становятся могущественными и подчиняют вас. Например, на несколько минут, не принимая никаких особых поз, давайте просто понаблюдаем за своим умом, иными словами - поосознаём его. Попробуйте - это сложно. Появится мысль, и вы в ней запутаетесь. Вас отвлечет звучание этой мысли, её история и драматургия. Мысли приходят всё время. Даже ждать не заставляют. Зачастую, возникновение мысли вы даже не замечаете. Они появляются, делают, что хотят, уходят, посеяв ещё больше мыслей и

вовлечения. Как только вы запутались, появляется идеальная почва для наших 6-ти болезней, о которых мы утром говорили. Одна из них - прямо сейчас вам надо в чём-то нуждаться. Вам надо что-то искать, например, решение. Вы и смотреть на мысль не хотите, вам не хочется их осознавать, так как помните, другая болезнь - любовь к лени и беспечности. Осознание возникающего в уме столь утомительно! Это ещё и невыгодно. Если каждый момент осознанности относительно мысли будет давать какую-то выгоду, вроде фантика или балла, вы будете осознавать. Однако никаких фантиков это не даёт. Вы научились думать, что от этого выгоды ноль. Это ничего не даёт, а ведь всё должно что-то давать! Ну, или хотя бы к потерям не должно приводить. Страх потери и надежда на обретение всегда при нас. Так что, быть осознанными относительно своих мыслей, вероятно, считается потерей времени. Но на самом деле, если вы будете осознавать любую проходящую мысль, это действительно откроет врата в уверенность, творчество, сострадание, любовь и, конечно, неосуждению, непаданию в крайности - и, следовательно, приведёт к недвойственности. Что такое насилие? Это фиксация. Фиксирующий, контролирующий ум, который хочет быть надо всем и держать всё под контролем. Ум в паранойе от потери контроля. Потому, создание больших различий между благим и дурным, черным и белым, добродетелью и недобродетелью - это и есть фундаментальное насилие. Мы любим различия, мы к ним принаровились. Нам нравится иметь эти разногласия. Когда вы применяете простое осознание всего, что возникает в вашем уме, разногласия утихают и рассыпаются. Осуждение схлопывается. А когда вы меня слушаете, вам сразу хочется попасть в такое осознание, и вы попадаете в ловушку нужды. Вам надо попасть в осознание. Не нужно вам это. Если вы мирянин и осознаёте мысль хотя бы раз в день, - я имею в виду осознание, а не воспоминания о прошлой мысли, и не отвращение к будущим мыслям, - я говорю о простом осознании проходящей мысли, даже не на минуту, а на несколько секунд, на три секунды - вы освобождаетесь от различий, разногласий, нужды, желания быть беззаботным, от насилия, от ложных воззрений. Либо, по крайней мере, засеваете семена этой свободы. Недвойственность и шуньяту определённо можно применять и практиковать. Не только читать и думать о них, иметь ложную уверенность в них, - их действительно можно применить. Это не

требует физического напряжения. Мы говорим о мгновении осознания. И, что весьма важно, мы не говорим об обычной осознанности. Думаю, обсуждаемая всеми обычная осознанность не имеет даже идеи недвойственности, кроме того, и близко к ней не подходит. На самом деле, большая часть обсуждаемой нами сегодня осознанности двойственность создаёт и укрепляет. Сам акт и дисциплина осознанности совсем разные вещи. Просто осознавайте любую подходящую мысль, и в момент осознания вы реализуете самадхи. Это, по крайней мере, начало понимания мудрости Вималакирти. Это и запредельное этому изложены в одном из эпизодов сутры. Но до того, как мы к нему перейдем, сначала "выполним" самадхи. Самадхи можно практиковать множеством способов. Это может быть описанный подробно метод, например, сидение ровно. Это может быть сам акт осознания, не имеющий особой позы. Сидение ровно, нормальное дыхание, как дисциплина, могут помочь. Останемся в этом состоянии осознанности, с позой либо без неё - как вам удобнее...

В этот раз хочу добавить взаимодействия. Преобладает моя старая привычка говорить, но я дам вам задать вопросы. Мы говорили об осознанности и о том, как её можно различными способами применить. Уйти в паломничество, например, но можно ещё памятовать о Будде, Дхарме и Сангхе. Так что прямо сейчас вспомним, или скорее вообразим, как оно было во времена Вималакирти.

ЭПИЗОД ПОСТАНОВКИ:

- *Вьяса, Вьяса! (актёр, изображающий Вималакирти, приехал на мотоцикле, прервав учения громкой музыкой из динамиков)*

Вьяса: Да, господин.

Вималакирти: Почему тут так шумно?

Вьяса: Господин, я думал, Вы в курсе. Ваши знакомые и друзья обеспокоены Вашим здоровьем. Все хотят знать, как Вы.

Вималакирти: Скажи им, довольно плох. Я рад, что они волнуются.

Вьяса: Да, господин.

Вималакирти: Удостоверься, что всё устроено красиво и весело, еды хватает.

Вьяса: Будет сделано.

Вималакирти: Вьяса, а от Татхагаты есть новости? (слуга не удостоил его ответом, и разочарованный Вималакирти уходит)

Ринпоче: Есть вопросы по поводу увиденного? (смех) Полагаю, здесь я должен объяснить: мотоциклов в то время не было.

Вопрос: Как может человек, предающийся таким занятиям, быть знающим и учить бодхисаттв?

Ринпоче: Надеюсь, я верно понял Ваш вопрос. Одно лишь знание того, что ты думаешь, освобождает от запутанности. Если ушла запутанность, освобождается место для эмпатии, любви, сострадания. И это ведёт к тому, что мы желаем освободить себя и других от запутанности – таков принцип бодхисаттв.

Вопрос: В сутре упоминается непостижимое освобождение. Он говорит, что обрёл его. Будда учил о другом освобождении. Это одно и то же или разные вещи? (далее вопрос не очень понятен, на видео 1:58:00) Потому что, если это непостижимое освобождение, тогда снисхождение также становится формой ухода от снисхождения и достижения такого освобождения.

Ринпоче: Объясню вам это с помощью примера, использованного Нагарджуной. Скажем, сейчас я представляю здесь магическое представление для вас, в котором много драматических моментов, а вы зрители. Скажем, вы как дети, не взрослые: вас легко удивить, зацепить, расстроить. Вас увлекает всё, что я вам показываю. Тут говорится о трёх видах переживаний. Первое - вы как зрители, не распознаёте истину за ширмой представления. Всё, что вы видите, это видимости, которые вы ошибочно принимаете за реальные. Я же, как волшебник, знаю, что это фокус, иллюзия, но я сам тоже в него вовлечен. Сначала надо сделать одно, потом другое. Кроме того, мне надо работать с аудиторией. Это второе переживание. Затем есть люди вне этого помещения, и они понятия не имеют, что тут происходит - это третье переживание. Так говорил Нагарджуна о трёх видах переживаний. Запутанное самсарное переживание - это опыт аудитории. Опыт волшебника свободен относительно аудитории, так как он знает, что происходящее – это трюк.

Это переживание йогина, пребывающего на пути. Он знает, что это всё неправда, но, в то же время, всё ещё запутан относительно неистинности происходящего. Это своего рода освобождение, потому что я не втянут, не одержим, не скован этой магией, лишь магическим процессом. Скажем так, это постижимое освобождение. Думаю, когда люди говорят "просветление", этот уровень они и имеют в виду. А люди на улице не знают, что тут шоу, в их голове нет никакой магии, и нет освобождения от неё, нет волшебника. Так вот, их переживание, на самом деле, является непостижимым освобождением. Это будды. Есть чувствующее существо; есть уровень бодхисаттвы; а есть опыт будд вне этих рамок, для них ничего не происходило. Нет фокусов, нет волшебника, и идея освобождения излишняя. Это и есть непостижимое освобождение. Вималакирти подробно это объясняет.

Вопрос: Спасибо за Ваши глубокие учения. Мой вопрос связан с предыдущим. Предпосылка в аналогии такова, что умы волшебника и детей воспринимают магию. Для йогина это иллюзорное восприятие. Но будда, который на улице, что-то же должен воспринимать?

Ринпоче: Но в рамках освобождения это неважно, речь идет о конкретной иллюзии. Дело тут вот в чем. Мы предположительно страдаем. Понимаете? Есть истина о страдании. Если страдания нет, то нет пути, он не нужен. Прежде, разберёмся со словом "страдание". Санскритское "дукха" нельзя передать корректно словом "страдание", оно более обширно. Никто не хочет страдать, каждый желает от страданий освободиться. Причина страдания, согласно Будде - неведение. Неведение бывает двух видов. Первое - неведение публики, не понимающей, что это всё магия. Второе - неведение йогина. Он знает, что это трюк, но он всё ещё втянут в магическое действие - это неведение относительно того, что называется "просветлением". В этом примере человек на улице не страдает. Ведь у него нет неведения, то есть принятия магии за реальность, а также метода, иллюзии освобождения. Иллюзия самсары, иллюзия нирваны для него не существуют, так что он обладает этим непостижимым освобождением. Я ответил на Ваш вопрос?

Вопрошающий: С этим примером всё понятно.

Ринпоче: Но Вы думаете, что у него всё ещё есть соотнесения?

Вопрошающий: Да.

Ринпоче: Чтобы копнуть поглубже, нам понадобится разобраться в буддийском жаргоне. Буддисты говорят, «всё, что у него есть, называется *джняны* и *кайи*» - это совсем иное измерение. Но мы сейчас не говорим о чем-то божественном. "Непостижимое" в данном случае лучшее описание. И мы не говорим о чем-то загадочном, потому что загадки постижимы.

Вопрос: Ваши недавние учения в Европе помогли разобраться людям с делением на Ваджраяну, Махаяну и Шравакаяну. Однако из учений по таким сутрам, как сутра Вималакирти, можно сделать вывод, что всё преходяще, соотнесений нет, как соединить оба воззрения?

Ринпоче: Хороший вопрос. Не то чтобы "всё проходит". В «Вималакирти-сутре» есть эпизод с Анандой. Он пошел искать молоко, потому что Будде нездоровилось. Он сталкивается с Вималакирти, который театрально говорит ему помалкивать и не болтать об этом. Он говорит что-то вроде: «Это оскорбительно, ты говоришь, что Будда может быть не здоров. Если последователи других религий это услышат, то это дискредитирует наш путь. Ведь как может Будда болеть?» Далее сарказма в отношении Ананды ещё больше. Он говорит: «Как Будда может заболеть? Это невозможно, это просто твоё омрачение». Аанада решает бросить затею с молоком. И когда он собрался уходить, Вималакирти сказал: «Нет, ты должен взять молоко, накопить заслуги подношением Будде. Видимость болезни у Будды - для твоего собственного блага. Он явил её из сострадания, чтоб ты подношением молока накопил заслуги». Это изящный способ объяснить относительную и абсолютную истины вместе. Вызов слушания этой сутры в том, что вам придётся слушать об относительной и абсолютной истинах вместе. Это всегда вызов. Как я говорил утром, особенно сейчас, в нашей так называемой современной жизни влияние двойственности очень сильно. Индийцам с этим должно быть проще, потому что это часть их прошлого. Но может из-за различий образовательных систем эта недвойственная культура увядает. Я часто привожу такой пример. Вы

смотрите фильм. Увлекательный, захватывающий - мелодрама или триллер, что угодно, - вы будете смотреть и наслаждаться. Но если ваш мочевой пузырь полон, что вам делать? Вы уверены, что надо бежать в туалет. Почему? Потому что вы знаете, что кино – это не реальность. Особенно если вы смотрите видео, можно всегда поставить его на паузу. Или можно ещё перемотать и пересмотреть заново. Это и есть это понимание, что оно там и в то же время не там. Форма есть пустота, пустота есть форма. Это важная часть учения Вималакирти: это там, но и не там. Как же с этим жить? С мелочью, вроде фильма, мы справляемся. Или радуга, например, с ней можно сделать красивое сэлфи. Еще мы знаем, что к ней не надо близко подходить, потому что тогда её не будет видно. Ещё мы знаем, что нельзя от неё отрезать часть, не настолько мы глупы. Это уровень понимания парадокса относительной и абсолютной истин. Но когда дело доходит до большей части нашей жизни, где ещё и привычки сильны, скажем, или ценности, то дело плохо. Мы вообще забываем об этом. Так что, все виды дисциплины так важны.

Вопрос: Мы сейчас делали медитацию осознания. Когда мы не следуем за мыслями, то возникает момент, когда появляются определенные ощущения, например, физические в шее, или гордыня. Гордыне тоже соответствует своя мысль, и своё физическое ощущение в груди. Ощущение очень тонкое. И когда ум за него хватается, появляется мысль об этом. Должен ли я не следовать и за этим? Это относится к тому, что называется недвойственностью? При тренировке я не следую за этой мыслью, если не тренируюсь - ум идёт за мыслью автоматически. Если в этот момент я применяю осознанность, это следование за мыслью или нет?

Ринпоче: Осознанность должна быть. В Вашем вопросе несколько аспектов. Осознавайте, даже осознавая свою отвлечённость, хотя ощущения и раздражённость из-за отвлечения для практика вроде как плохая новость. Практикующие часто стремятся к покою, безмятежности, стабильности. Это тоже болезнь. «Надо спокойно пребывать». Ещё это склонность полениться, опять же. Это сложный момент. С одной стороны, вы должны быть очень усердны. Почему? Потому что вам нужно действительно знать мысль. Когда Вы говорите «не следую за мыслью»,

Вы имеете в виду «не вовлекаюсь в мысли»? Да. Вот Вы усердно стараетесь не запутываться в этой мысли. И в самом процессе появляется нужда не вовлекаться, пребывать, и она становится препятствием. Это уже высокий уровень, но «Вималакирти-сутра» учение высокого уровня, и именно это в ней излагается. Я забыл вторую часть Вашего вопроса, повторите, пожалуйста.

Вопрошающий: Я говорил, что когда мы распознаем, откуда берётся мысль, то это пребывание в уме. Но оно появляется из чувств или телесных ощущений. Например, я думаю о себе, глядя на себя медитирующего здесь - возникает эго, гордыня. Потом мысль отброшена, когда я смотрю на эго, а гордыня остаётся. Почему мой ум опять вовлекается в то же самое? Потому что ум смотрел на гордыню от смотра на себя медитирующего. Ведь мы стремимся так стать буддами. Я стараюсь не следовать за телесными ощущениями. Это тренировка воли, потому что я говорю сейчас не о мысли, а об её источнике. В голове сидит двойник, которому нравятся эти ощущения. Но я не иду у него на поводу.

Ринпоче: Может, Вам не надо стараться не чувствовать. Просто осознавайте происходящее - то, что Вы пытаетесь не чувствовать. Осознавайте свою попытку не чувствовать. Поняли? В момент этого осознания запутанность, намерение и потребность перестать чувствовать освободятся и ослабнут. Так Вы освободитесь. Иначе у Вас есть намерение и цель. Это сложновато, ведь предполагается, что цели у Вас нет. Но тогда неимение цели тоже превращается в цель! На практике Вам требуется уверенность в том, что простого осознания достаточно, и, в то же время, Вы пытаетесь развивать своё умение осознавать, говоря себе: «Я не должен отвлекаться». Уверенность и паранойя одновременно! Таков путь - сомнение и вера, паранойя и уверенность, и суть в том, что они друг друга истощат. Уверенность нивелирует паранойю, а паранойя - уверенность, так как они соотносятся между собой. И когда они оба уничтожены, Вы освобождаетесь от проблемы и решения. Если Вы держитесь за решение, то удерживаете и проблему! Вы должны выйти за пределы и того, и другого.

Вопрос: Как нам превратить страсть в просветление? Я читала, что лишь великая страсть к просветлению может привести нас к бесстрастности.

Ринпоче: Путь очень много. Думаю, мои друзья покажут это в спектакле, но для нас на данный момент самое простое, эффективное, экономичное – это только что сказанное. В момент осмысления желания не смотрите на него с презрением, словно на зло, недобродетель и грех. Просто наблюдайте и осознавайте, совсем безразлично. Тогда желания Вас не захватят. Это учение Вималакирти. Чем больше Вы думаете, тем более Вы этим заняты. Не только страсть, но и зависть с гордыней наберут силу, захватят Вас, став очевидными и разрушительными. Вместо этого просто осознавайте, не вовлекаясь, не становитесь захваченным.

Продолжение вопроса: Как мы видели в сценке с Вималакирти, у него много друзей. Как избавиться от любви к славе? Мы хотим выделиться, быть признанными в обществе.

Ринпоче: Опять же, путей тысячи. Есть желание быть известным. Но в то же время, есть и желание быть неизвестным. Оба – проблема, оба могут стать инструментами, убежищем для нашего эго. Думаю, слава - это очевидное убежище для нашего эго. Одно из наиболее очевидных

проявлений эго - небезопасность. Из-за неё эго хочет славы, которая может обеспечить безопасность. Вималакирти на это сказал бы: «Да, Вам надо освободиться от славы, но Вам также должно хватить смелости быть знаменитыми, если это приносит пользу Вам и другим». Если Вы так не делаете, Вы прячетесь в зону неизвестности. А это не всегда доброта и сострадание. Так, я думаю, он и сказал бы.

Вопрос: Я родитель и также психолог, хочу спросить в рамках психологии развития: необходимо обладать самостью, чтобы выйти за его пределы. Моему сыну три года. Он живёт в своем волшебном мире. И я беспокоюсь, как мне лучше поступить. К примеру, когда он боится чего-то в комнате, я мечусь в выборе между тем, нужно ли оставить включенным свет, чтобы позволить ему увидеть, что вокруг, или дать ему испытать страх, чтобы он смог проявить смелость. Как быть при воспитании в подобных ситуациях с позиции недвойственности?

Ринпоче: Это сложно, но постараюсь объяснить, имея примерное понимание того, что изложено в сутре. Вималакирти сказал бы: «Воспитание ребёнка по сути своей неверно». Он подумал бы, что Вы на самом деле разрушаете ребёнка. Это как в его разговоре с Анандой или прочими бодхисаттвами и монахами. Если бы он был тут, то подошел бы к Вам и спросил, зачем Вы учите детей тому и этому, Вы же их портите. А Вы бы расстроились и подумали: «Что же делать теперь?». Вы сдаётесь, а он говорит: «Но Вы должны продолжать. Выбора нет – Ваш ребёнок уже тут, обусловлен этим миром. Поэтому Вы должны воспитывать, постоянно помня, что вы поступаете неправильно, но должны продолжать». Такой у него, скажем так, склад ума. Вы должны понимать, что делаете что-то неправильное, но должны продолжать. Потому что это единственный способ освободиться от двойственности. Я ответил на Ваш вопрос? Хорошо.

ЭПИЗОД ПОСТАНОВКИ:

(актёр, изображающий Вималакирти, насвистывая, прогуливается под шатром, где проходят учения, затем изображает, что мочится на столб, и замечает рядом с собой второго актёра, сидящего в медитации)

- Шарипутра! Что ты делаешь? Разве так надо медитировать? Ты никогда не должен выпасть из пресечения. И нельзя отделяться от пост-медитативных действий.

Шарипутра: *О чём это ты?*

Вималакирти: *Шарипутра, видишь ли, настоящая медитация – значит медитировать и не медитировать одновременно. Не должно быть промежутка между медитацией и немедитацией. Стена между сосредоточением и отвлечением должна пасть. Видишь, медитируя, ты по сути ничего не делаешь. Вместо этого, просто пребывай в прекращении. Или однонаправленности – называй, как хочешь. С этим ты уже великое существо, а без этого - просто обыватель. Будь обычным, но сосредоточенным. Не отвлекайся, но не давай неотвлечению прекращать твои ощущения.*

Вопрос: Спасибо за Вашу мудрость. В попытках понять мудрость Вималакирти: надо ли нырять в блеск жизни, понимая, что это лишь иллюзия? Будет ли это нравственное падение или сосредоточение на недвойственности и практика учения Будды об истине?

Ринпоче: Большой вопрос. Вторую часть после обеда обсудим, хорошо? Стиль жизни Вималакирти играет большую роль. Это важный символ. Потому что у многих людей есть предубеждение, что для того, чтобы быть духовным человеком, нужно быть монахом или отшельником, не есть это и не пить то, то не носить, и тому подобное. Вопрос серьёзный. Во-первых, буддизм никогда не связан культурными и географическими условностями. В то же время, он впитывает и принимает культуру и другие человеческие вещи. Причина этого никак не связана с симпатией или пониманием их, а в том, что закономерная суть всех явлений – неотделимость видимости от действительной сущности. Есть то, каким оно проявляется, и то, каким оно является на самом деле. Причем, это не две отдельные вещи. Разделение надвое - есть неведение. В буддизме, *авидья* - это деление на видимость и бытие, реальность. Видимость может быть обманчивой, но подлинная сущность - нет. И эти две вещи ни едины, ни раздельны. Это фундаментальное воззрение, его надо постичь. Практика, вроде покаяния, задумана, как способ Вашего медленного продвижения к этому воззрению. Но сама эта практика настоящую истину напрямую не отражает. Образ жизни Вималакирти выражает именно это. Он расточителен, но свободен от различий. В конце говорится, что он использует пример с лотосом, растущим в грязи, но грязью незапятнанным. Это всё достижимо, не надо думать, что это поэтическая метафора, далёкая идея, что-то лишь на концептуальном уровне. Это выполнимо. Мы, например, уже сделали это сегодня утром. Уверен, за эти 45 минут попыток поосознавать, вы, как минимум, раз-два были осознанными. Может, за спиной просигналила машина, мы осознали и этот момент, одновременно не отрицая звук клаксона, но и не увлекаясь им. Это, скажем так, освобождение. И эта атмосфера, дух Вималакирти

должны быть тут представлены, и, мне кажется, наши актёры смогли сделать это намного лучше.

День Второй

ЭПИЗОД ПОСТАНОВКИ:

(актёр, обёрнутый шафрановой накидкой на белую рубашку, сидит перед присутствующими в медитативной позе. Ринпоче, улыбаясь, сидит позади всех и наблюдает)

- Это действительно здорово снова вас всех здесь видеть. Сегодня мы поговорим о пяти совокупностях (скандхах).

- Маудгальяяна! Кто так учит Дхарме?

(актёр, изображающий Вималакирти, крикнул со стороны, а затем вышел к аудитории)

Вималакирти: *Давайте не будем волноваться! Видите ли, нет души, нет чувствующего существа, нет жизни, нет рождения, нет смерти, нет формы, нет цвета - нечего отбрасывать, нечего принимать. Чему тут учить? Так называемое обучение - не более, чем фабрикация, как и так называемое слушание. А там, где есть фабрикация, там не может быть произнесено ни слога Дхармы. Видите ли, пока думание и иллюзии принимаются за реальность, они являются заблуждением. А поскольку есть заблуждение, то будет и путь, что освободит вас от заблуждения. Но если думание и иллюзии нереальны, нереален и путь.*

(женский голос из аудитории): Тогда зачем ты учишь?

Вималакирти: *Очень важный вопрос! (все смеются) Мы учим из сострадания к тем, кто считает иллюзию реальностью. И мы учим из любви к Будде, Дхарме и Сангхе. Тем, у кого сильны привычки, и тем, кто*

верит в змею из сна, как если бы она была реальной. Потому, из сострадания мы даём им различные методы, и как только будут применены эти искусные методы, свет Будды, Дхармы и Сангхи продолжит сиять.

~

Считается, что Будда учил не из желания продемонстрировать свои знания, а из сострадания. В рамках изучения Махаяны это очень важное утверждение. Есть страдание, есть беспокойство и причины страдания. Хотя страдание и его причины иллюзорны. Но заблуждение, обычно являющееся установкой ума, верит в реальность иллюзии. А поскольку заблуждение коренится в установке нашего ума, то наши же проекции ведут нас к боли и тревоге. Вот почему нам нужен путь. Что мы пытаемся сделать, так это реализовать истину. В тот самый момент, когда вы постигаете истину, вы освобождаетесь от заблуждения. Как только ушло заблуждение - исчезло страдание. Вот настолько это просто, с одной стороны. С другой же стороны, привычка застревать в заблуждении настолько сильная, что путь становится бесконечным, опасным, сложным.

«Вималакирти-сутра» об абсолютной истине, и выражает её самым искусным образом. Как я говорил вчера, когда Будда учил, были такие учения, в которых он не имел в виду то, что говорил. Но сообразно особым предпосылкам, ему приходилось так делать. Сутра же Вималакирти отдельных пояснений не требует и может пониматься буквально.

Дело тут вот в чем. Когда мы в буддизме говорим об истине, это всегда что-то фундаментальное и в то же время простое. Ничего загадочного, мифического, ничего сверхъестественного. В этом и проблема. Потому что она столь проста и так близка к вам, вы её упускаете. Если обратиться к нескольким примерам, то даже относительная истина - скажем, всё непостоянно, всё составное непостоянно - вроде бы это так очевидно, бесспорно и неопровержимо, но по привычке нам трудно принять эту

истину. Мы привыкли надеяться и бояться, и в нас сильно отрицание непостоянства вещей. Всё непостоянно – эта истина очень проста, тут нет ничего религиозного или нравственного. Если вы действительно сможете постичь эту истину, то незамедлительно освобождаетесь от ряда ненужных заблуждений и вовлечений.

Другой уровень истины – чего мы вчера кратко коснулись, - что всё само по себе лишено самобытия. Это одна из главных тем «Вималакирти-сутры», так же известная, как шуньята. Когда мы говорим о пустотности, или шуньяте, мы не говорим об отрицании, или избегании, не имеем в виду нигилистскую крайность. Мы говорим о союзе видимости и пустоты. Оно там, но в то же время и не там. Это тоже простая истина, никаких загадок и мистики. Как мы вчера поняли, что-то из этого мы можем постичь. На примере просмотра фильма или наблюдения отражения луны на воде. Мы знаем, что вот оно отражение, и оно на воде, однако в то же время мы знаем, что оно не там. С точки зрения «Вималакирти-сутры», весь наш опыт, всё, что мы видим, слышим, переживаем каждый момент, – это отражение луны на воде. Оно там, но в то же время оно не там. Нам трудно принять это таким простым, каким оно является. Это тяжело для закореневшего ума. По привычке ум впадает в крайности - нас уносят видимостями, и мы впадаем в этернализм, в результате появляются лишённые мудрости надежды и ожидания, слепая вера. В иные моменты нас перекашивает, мы переживаем пустотность, и теряем надежду, впадаем в нигилизм, проходим через различные чувства отвержения, бессмысленности, низкую самооценку и так далее. И мы всегда упускаем, что эти две крайности в действительности одновременны. Вот так всё просто. Это и есть абсолютное учение Будды.

Вы спросите: тогда откуда в буддизме столько атрибутики? Мантры, самадхи, медитации, отречение, храмы, ритуалы и т.д.? Всё это инструменты, необходимые для постижения простой истины. Как говорил неоднократно сам Будда, инструменты, учения и методы становятся в свою очередь также другим вариантом отвлечений, путами, материализмом. Метание между этими трудностями - величайший вызов для кого угодно, а в первую очередь - для духовного человека. Мы стараемся, применяем разные методы. Если вы поедете в Японию, у них есть дисциплина, такая как чайная церемония и аранжировка цветами, есть

сад дзэн - всё это призвано ввести вас в постижение этой истины. В тибетском храме вы видите замысловатые мандалы и алтари, изображения, ритуалы и молебны – они для того же.

Утром поступил запрос коснуться темы медитации. Мы это сделаем, а прежде хочу вам об этом вот что сказать. Это важно. Я знаю, что медитация стала этакой модной штукой. Медитация – всего лишь один из методов, служащий для того же - постичь простые истины, о которых я говорил выше. И ныне известная медитация не настолько экстраординарный метод, говоря по правде. Тибетское слово *гом* и ныне используемое слово *медитация*, на мой взгляд, немного различны. "Гом" означает привыкание, быть приученным к чему-либо. В наши дни, когда мы говорим "медитация", то подразумеваем обычно сидение прямо и осознанность. Медитация обзавелась собственным ритуалом. Однако слово "гом", связанное с привыканием, и ныне называемое медитацией, это не обязательно сидение с ровной спиной. А это всё то, что напоминает или приближает вас к этой истине. Например, сейчас мы решили, что было бы здорово разыграть суть «Вималакирти-сутры» в представлении. Потому что всё, что ломает раковину двойственности, выдёргивает коврик из-под ваших ног, вырывает из двойственной зоны нормы, вынимает из коробки, тут же уничтожая коробку следующую - это и есть, особенно в махаяне, духовный путь. Цветы, благовония, сидение ровно, начитывание, дыхание – пока это приближает вас к истине недвойственности, оно считается путём. Я понимаю, почему так называемые техники медитации популярны. Люди думают, что это прежде всего про осознанность, ведь если присмотреться к той же японской чайной церемонии, икебана или тибетским ритуальным танцам, то это прежде всего привносит осознанность. Сейчас мы о ней поговорим в рамках Вималакирти-сутры.

Вчера мы беседовали, следуя тексту, который весьма сжат. Это абсолютное учение. Главная тема глубока и обширна - это шуньята, праджняпарамита. Сегодня же мы немного упростим, чтобы разобраться и что-то, скажем так, унести с собой.

Итак, наша цель - постичь истину. Правильно? В чем же истина? Это очень просто: я объясню вам две вещи сейчас, относительную и абсолютную истины. Относительная истина: всё составное непостоянно.

Это просто факт, нерелигиозный и незагадочный. Абсолютную - объясню так: всё кажется таким, каким не является. Это простые истины, которые нам надо постичь. Какая от этого польза? Что мне с того, какая прибыль, какая выгода - человек всегда будет интересоваться этим. Польза в том, что, поняв истину, вы освободитесь от всех видов ненужных страхов, надежд, запутанности и вовлеченности. Эту свободу называют нирваной. Всё дело в этом. Хотя я и сказал, что упрощу, это фундаментальная суть, махаянское учение.

Следующий вопрос: хорошо, звучит понятно, я в этих истинах уверен, но как же так вышло, что я забыл о непостоянстве составного? Почему, как только я планирую что-то, иду за покупками, или меня кто-то раздражает, я забываю об этом? На уровне идеи неплохо, но как я выпал из этого в повседневности? Это сразу выветривается из моей головы. И как я забываю, что видимость и пустота едины, почему я всегда разделяю их? Это всё потому, что вы отвлекаетесь.

Нам надо устранить отвлечения. Как это сделать? Способов очень-очень много. Один - экономичный, простой - осознавайте, о чем вы думаете. Прямо сейчас обратите внимание на то, что вы думаете. Или не думаете.

Вы ни о чем не думаете? Отметьте это. Что-то услышали? Обратите внимание на это. Что-то почувствовали - обратите на это внимание. Прямо сейчас это сделайте. *(двухсекундная пауза)*

Отлично, вы уже это сделали! Вот этот момент осознанности — это, вероятно, ваша лучшая медитация. Только вам захотелось это удержать или продлить - всё рушится, и вы вовлекаетесь. Хотя я не отговариваю вас задерживаться в этом медитативном состоянии. Я это вам потом объясню, но пока, пожалуйста, учитесь довольствоваться этим. Если с этого дня будете обращать внимание на то, что вы думаете, раз по 5 в день, на мгновение, всего пару мгновений, а через неделю дойдёте до 10-20-30-40 раз в день, то что произойдёт – вы начнёте рушить привычную цепочку мыслей. Обычно у вас появляется мысль, вы этого не распознаёте, вовлекаетесь, и тогда возникает цепочка мыслей. Цепочка увеличивается, и вы начинаете следовать ей и действовать соответственно ей. И вот вы уже запутались, а потом вступает карма, о которой мы поговорим потом. Так что давайте распознавать, что вы думаете в настоящий момент, и прошу - никаких медитативных поз. *(проходит несколько секунд)* Хорошо, достаточно.

Но теперь давайте с позой сделаем, потому что это помогает, это форма дисциплины. Сядьте ровно. Зачем мы это делаем? Вам надо себя изолировать от отвлечений. Ваши шансы на отвлечение выше, если вы не сели ровно. Потому, мастера прошлого дали нам сердечные наставления сидеть ровно. Есть много прочих методов, например, сидеть под деревом или на вершине горы. Но прямо сейчас мы применим сидение прямо. Давайте сядем ровно и просто будем осознавать возникновение любой мысли. *(медитация)*

Хорошо, помните, наши друзья в спектакле показали, что не такой должна быть медитация? Как Вималакирти высмеял Рахулу и Шарипутру, потому что разрушал все надуманные методы медитации. Мы обсудим эти методы и эту мудрость в связи со следующей сценкой.

ЭПИЗОД ПОСТАНОВКИ:

(актриса в белом кружевном платье обращается к другим актёрам)

- Итак, боги и богини, вы обрели состояние невозвращения великих бодхисаттв...

- Майтрея! (актёр, изображающий Вималакирти, резко появляется из-за её спины)

***Майтрея:** Вималакирти! Что ты тут делаешь?*

***Вималакирти:** Я услышал от маленькой пташки о даровании Татхагатой пророчества, что ты будешь следующим буддой. Это правда?*

***Майтрея:** Да, Будда провозгласил об этом, это случится в моём будущем перерождении.*

***Вималакирти:** Перерождении... Можешь произнести по буквам? Видишь ли, я хочу понять, что именно перерождается? Кто перерождается? Будет ли переродившийся таким же или иным?*

***Майтрея:** Хороший вопрос, Вималакирти.*

Вималакирти: Видишь ли, Майтрея, когда ты станешь следующим буддой, то будущим буддой станут и все. Когда ты станешь полностью реализованным существом - значит, абсолютно все здесь и повсюду обретут реализацию. Что это значит, когда мы поворачиваемся и говорим: «Пусть все чувствующие существа достигнут просветления»? С абсолютной точки зрения, все явления совершенно пусты от омрачений, изъянов и негативных эмоций. Поскольку это утверждение истинно, можно быть уверенным в том факте, что все чувствующие существа точно обретут просветление. А вы, мои обворожительные боги и богини, не налюбуюсь на вас, как вы считаете - что такое просветление? Бесконечный отпуск? Можно ничего не делать, долой всю суету самсары? Ни встреч, ни работы. Что же это - перейти черту, добежать до финишной ленты? Скажите мне. Думаете, просветление - это высшее состояние, именуемое нирваной? Совсем нет! Коль всё изначально чисто, что же тут очищать? А ты, Майтрея, если говоришь что-то другое этим богам и богиням, то обманываешь их! Не обманывай. Видишь ли, просветление — это не бесконечный отпуск, не Гоа и не Гавайи. На сколько закатов тебя хватит, прежде чем ты сойдёшь с ума? Никакой подлинный бодхисаттва не будет так долго бездельничать. Просветление находится за пределами тела и ума, оно не имеет соотношений, оно находится за их пределами. Просветление за пределами субъективного ума. Его нельзя желать! Как можно желать просветление? Ведь это знание, что все явления равны.

Когда я недавно ездил в Европу, то говорил там об относительных учениях Будды. О том, как Будда выбрал учить, в действительности не имея в виду то, что говорил. Чтобы было понятнее, я назвал эти учения «золушкиными». Потом я узнал, что в соцсетях многие буддисты разозлились: как смел он, буддийский учитель, порочить буддадхарму чем-то, вроде Золушки?! Это было шокирующе, потому что дало мне понять, насколько мы, как последователи Будды, не ценим по достоинству, не понимаем его учений. Когда я говорю "золушкины учения", я не унижаю и не смотрю свысока на данные учения. Вообще-то, к этой категории относится большинство учений. Это учения, в которых, как мы только что из сценки поняли, Будда использовал слова типа "самсара", "нирвана", "неведающее чувствующее существо", "усердно работайте, и потихоньку устраните своё неведение, и будет вам просветление". Всё это золушкины учения. Почему? Как сказал Шантидева, (*цитирует на тибетском*) почему мы следуем пути? – потому что мы думаем, что страдаем. И не просто думаем, а непосредственно переживаем это страдание. Оно реальное, и это больно и непереносимо. Хотя оно всего лишь в вашем уме. Но это не помогает, мы всё равно чувствуем. Шантидева сказал: «Для практика, последователя Будды, надо помнить о единственном неведении - что где-то есть просветление». Это когда

Майтрея говорил своим ученикам, богам и богиням, что в будущем станет буддой, и Вималакирти оспаривает два момента. Вначале, на относительном уровне он говорит: «Что ты имеешь в виду под будущим? Что такое перерождение?» Даже преподаваемое в буддизме учение о реинкарнации является относительным. Учение, в котором Будда говорит не совсем то, что имеет в виду. Помните, говоря «он не то имел в виду», мы этим не принижаем учения. Это очень важные учения! Ведь пока вы заблуждаетесь, вам нужен путь. Хотя сам путь тоже иллюзия.

Например, карма. Её определение разнится в буддизме и индуизме. В буддизме карма - это очень важный предмет. Относительное понимание кармы возникает, если есть относительное понимание шуньяты.

Понимание кармы возникает лишь при понимании того, что видимость и пустоту нельзя разделить, что они одно. Тогда вы можете понять карму. Говоря о будущем, мы говорим о времени, непрерывности, старении и действии. Мы совершаем действия, и они потом созревают в результат. Так что мы уже говорим о времени. Это происходит, когда Майтрея учит своих последователей, а Вималакирти возражает. Второе возражение Вималакирти касается будды. Как можно сказать: «Когда я стану буддой»? Ведь любое существо уже будда. Неведение и карма явления временные. Это иллюзия, а не реальность. Это и надо постичь. И возвращаясь снова, что методом постижения этого является осознанность, внимательность. Когда мы говорим об осознанности, то не нужно даже об этих учениях думать. Здесь мы говорим о простом осознании того, что мы прямо сейчас думаем. В этот самый момент вы осознаёте, *что* именно вы думаете в данный момент, без осуждений. Вы не додумываете - просто осознаёте появившуюся мысль. Что тогда происходит? Вы не вовлекаетесь, вы не одержимы, не запутываетесь, вы не создаёте историй. Естественно, у новичка продолжительность наблюдения очень коротка. Один момент вы просто наблюдаете, а в следующий - уже додумываете, совсем не невинно. Вы уже толкуете, подбираете буддийскую цитату, что ещё вы слышали - и вот вы уже оцениваете. Свежесть уходит. Но когда вы лишь наблюдаете, вы не путаетесь. Это значит, что у вас естественно исчезает заблуждение думания, что всё составное постоянно. Почему мы всё время ошибочно считаем составное постоянным? Потому что мы запутались.

Итак, ещё раз усядемся и осознаем мысли на некоторое время. Это может быть пение птиц. Может быть шум машин. Ничего особенного тут не нужно. Не стремитесь к особенным мыслям. Осознавайте совершенно обыденные мысли. Я не прошу вас практиковать что-то особенное, вроде любви и сострадания, или бодхичитты. Я не прошу вас молиться или размышлять о боге, будде или великом существе. Можете подумать, что вы если этим утром. Звук вентилятора, свет, или может мыслей особо нет. На самом деле вы чувствуете оупение. Вам душно. Или вы думаете: о, мои мысли такие быстрые, ни одной не ухватить. Что бы там ни было, просто осознавайте. Прошлое ушло, и никогда не вернётся. Будущее, следующий момент - мы понятия не имеем, что это такое, оно ещё не материализовалось. Всё, что у вас есть, это текущий момент. Если вы думаете о чем-то страшном, неблагом и аморальном, просто осознавайте, не отбрасывая. Теперь перестаньте сидеть ровно, но продолжайте осознавать текущие мысли. Какими бы они ни были.

Вопрос: Я сегодня в душе намыливался и подумал вот о чем - когда мы осознаем, касается ли это и рефлекса, например, когда мы автоматически защищаемся от удара?

Ринпоче: Множество подобных рефлексов, возможно, являются частью скрытой привычки. Если я назову Ваше имя, вы несомненно и немедленно отреагируете. В буддизме мы верим, что все рефлексы – это очень сильные скрытые привычные склонности. Наш так называемый ум, о чьём наличии мы зачастую сожалеем, потому что он всё время что-то знает, что-то чувствует, познаёт и подтверждает, соотносит, - он в то же время могущественен. Без него Вы не Вы, нет никакого Вас; без него Вы ничто. Ум обладает тем, чего нет больше ни у какого явления, ни у какой сущности – способностью к самоосознанию. Но это самоосознание - это не совсем рефлекс, это природа ума. Чаще всего мы этим не пользуемся. Мы пользуемся субъектно-объектным осознаванием. И что хуже, когда субъект замечает объект, он не понимает, что этот объект познания - лишь иной лик самого субъекта. А мы решаем, что объект существует сам по себе там снаружи. Так вы отделяете субъект от объекта. Это один из способов порождения и возрастания двойственности. Понимаете?

Субъектно-объектная двойственность. И затем снова рождается страдание. Думаю, надо пояснить значение слова "страдание". Английское точно не подходит. Это не только физическая или ментальная боль, - это конечно тоже очень тяжкий вид страдания. Тут подразумевается гораздо более тонкое страдание – всё, что подвержено влиянию времени. С буддийской точки зрения, всё временное – неопределённо и поэтому является источником боли. Непредсказуемость, вы не знаете, что будет дальше. Незнание того, что будет дальше - это фундаментальная причина всех тревог и страхов. Ещё более глубокая характеристика страдания в том, что им является всё двойственное. Двойственность приводит к страданию. Двойственное значит соотносящееся, следовательно, сравниваемое, приводящее к возникновению надежды и страха.

Вопрос: При практике бесстрастного осознания как избежать холодности, не-эмпатии и отдаления от других?

Ринпоче: Вам не стоит об этом беспокоиться. Если это кажется Вам проблемой, осознавайте, что это происходит у Вас в голове. Если Вы думаете, что у Вас в голове есть проблема, то наблюдайте эту тревожность из-за понимания проблемы. Я Вам даю простой метод, есть посложнее, можете и их применить, однако, прочие методы сами могут превратиться в проблему.

Сейчас мы помедитируем более традиционно, построже. Если вы следуете традиции открытых глаз, откройте глаза. Полагаю, иногда вам придётся моргать. Дышать вам тоже конечно можно. Слюну сглатывать тоже иногда можно, когда требуется. Всё остальное – нельзя: кашлять, двигаться, чесаться, зевать. Чуть позднее объясню, просто сидите, даже ум не наблюдайте. Поняли? Ничего не делайте с умом, просто сидите неподвижно. То, что делали в прошлый раз, сейчас делать не надо. Так что сейчас почешитесь, покашляйте, позевайте, если надо. Хорошо, начали. Сидите ровно. (*сидение*)

ЭПИЗОД ПОСТАНОВКИ:

(приходит актёр, изображающий Вималакирти, и садится среди зрителей. В то же время, другой актёр в очках, обёрнутый в шафрановую ткань на белую рубашку, изображающий Джагатидхару, выходит к сцене. К нему подходят девушки в чёрном)

Джагатидхару: Добро пожаловать, Шакра! Придай смысла своей жизни! Не будь алчным! С умом используй драгоценное рождение.

Мара: Окей, сестрёнка, конечно! Почему бы тебе не принять в дар 12 000 чудесных богинь? Они стали бы твоими служанками.

Джагатидхару: Что? Ты подносишь монаху жещин?! Ты знаешь, что сыны Шакья живут в целибате. И ты подносишь мне жещин! Поднести монаху одну жещину это оскорбление, а ты целое стадо привёл!

Вималакирти: Джагатидхару! (актёр резко поднимается с места и подходит к другим актёрам) Что с тобой, парень? Разве ты не видишь,

посмотри! Это же Мара - сатана, дьявол. Он пришел тебя искушать. И тебя сокрушили! Посмотри...

А ты, Мара, с тобой что? Как смеешь ты подносить монаху женщин? Что ему с ними делать? Сейчас расскажу: отдай их лучше мне.

Мара: *Этот личчхави действительно кошмарен. Но я могу исчезнуть в любое время, улизнув от этого жуткого парня! (актриса хочет уйти, но Вималакирти заарканивает её невидимой верёвкой, и Мара столбенеет)*

[Мара не может исчезнуть]

(актёр, изображающий Вималакирти, прикрывает рот рукой и изображает голос Будды, прозвучавший ниоткуда)

Раздается голос с небес: Мара! Пока не поднесёшь этих женщин Вималакирти, ты не сможешь исчезнуть.

(Вималакирти «размораживаем» Мару)

Мара: *Черт побери, этому парню просто повезло! Эй, ты! Все эти красавицы твои.*

Вималакирти: *Отличный ход... Здравствуйте, дамы! Видите ли, раз вы теперь мои, то прежде всего вам надо дать обеты бодхисаттвы. С ними мы не просто клянёмся помочь существам и не вредить им, мы клянёмся показать им абсолютную истину.*

Богиня: *Правда?*

Джагатидахара *(впадает в истерику): Не знаю, как я так легко поддался Маре! То есть, это такая красивая богиня, но мне удалось применить все методы, а то ведь я почти влюбился в одну девушку, все методы применил: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! И мне как-то удалось уклониться от него, но... Вималакирти, человек-легенда по неумному потаканию себе во всём, он так просто расправился с Марой! Не знаю, как у него получилось. Невероятно...(уходит)*

Вималакирти: *И приняв обеты бодхисаттвы, как вы теперь можете интересоваться этими обывательскими радостями? Вы можете хотеть только высшего блаженства и высшей радости.*

Богиня: *А что это за великая радость?*

Вималакирти: *Великая радость - знать Будду, чтить Сангху и Дхарму. Великая радость – это тосковать по слушанию Дхармы, это тусоваться с теми, кто разделяет твои взгляды, что всё составное непостоянно; все эмоции боль. Великая радость быть терпимым и терпеливым к тем, кто твоих взглядов не разделяет. Великая радость - это почитание гуру. Это высшая радость!*

Богиня: *Как чудесно!*

Мара: *Всё, ребята, вы закончили? Марш домой!*

Богиня: *Но ты же отдал нас ему!*

Мара: *Разве ты не бодхисаттва? Быстро отдавай девушек, ты же лишен привязанности!*

Вималакирти: *Пожалуйста, забирай. Собирайтесь все и валите отсюда!*

Богиня: *Но ты же только что дал нам обеты бодхисаттвы! А теперь отсылаешь в мир Мары, греховный, мрачный, прошу, не надо так!*

Вималакирти: *Послушайте. Вам будет лучше в мире Мары, чем в моём мире. Это неиссякаемый светильник Дхармы. От одной свечи можно зажечь сотни тысяч других свечей, и свет её не померкнет. Один бодхисаттва может зажечь бодхичитту в сотнях тысяч людей, не ослабив своей бодхичитты. Так что отправляйтесь в страну Мары. Зажгите там свет Дхармы - это ваша обязанность теперь. Отправляться в отвратительные места упадка, а не избегать их, так что отправляйтесь все в страну Мары.*

Богиня: *Мы сможем!*

Вималакирти (прогоняя Мару): *Ты тоже иди!*

Вообще-то это был довольно важный эпизод. Как я вчера говорил, я озадачен тем успехом и почтением к Вималакирти-сутре в Китае. Буддист махаяны в Китае смотрит искоса на ваджраяну, тантраяну. А в сутре, как мы только что увидели, Вималакирти говорит такое дамам, только что давшим обеты бодхисаттвы. Это очень важно, мы и сами эти обеты давали. Нам теперь не хочется снова окунаться в обыденность - бизнес, семья. Мы хотим отречься и уехать в пещеру! Стать монахом или монахиней. Но Вималакирти говорит обратное: идите назад! Какой смысл сидеть со свечой, если света так много? Она не нужна там, где светло, её надо зажигать во тьме. Так что идите и занимайтесь своими делами. Работайте бизнесменом, политиком, цирюльником, пилотом, врачом, - вовлекайтесь, оставайтесь там и несите пользу себе и другим.

«Вималакирти-сутра» действительно большая сутра, и открывать её надо со многих сторон, надеюсь, вы её поймёте. Она отвечает умам и привычкам 21 века.

Продолжайте с вопросами, если есть. Перед этим попрошу вас просто посидеть. Практика эта, опять же, очень почитаема в махаяне, а также и в ваджраяне. Есть даже целая традиция в ваджраяне, друкпа кагью. Там есть практика просто сидения. В Японии она обширна. Вы по сути ничего не делаете - не молитесь, за умом не наблюдаете, а наблюдать за умом - это большая работа. Сидеть это так просто. Что же происходит? С правильной мотивацией - познать истину самому на благо других - то есть с мотивацией, идущей с состраданием, - сидение, даже непродолжительное, хотя и на него время потребуется, минут 10-20, даст эффект. То, что мы делали раньше, осознание ума, может вам удаваться на пару секунд, и сидеть тут не обязательно. Можете осознать лежа, танцуя, идя. Хотя шансы пребывать в осознании сидя – выше, в таком положении условия лучше. А если вы сидите, сидите и сидите... что получится? Вы забеспокоитесь, устанете, заскучаете. А знаете, почему вам станет скучно? Вы начинаете осознать себя, потому и скучно. Разве не странно? Вам неинтересно, там просто вы сами и ничего больше. Просто сидение утомляет, раздражает, вам хочется занятости, вам нужен пульт

управления, вы ищите телефон, вам надо вовлечься. А здесь вы применяете невовлечение - просто сидеть. Простое сидение. Кроме этого, вы начинаете осознавать своё тело. Это одна из важных ступеней випассаны. Випассане много сейчас учат. У неё 4 уровня, или категории, и один из них - випассана тела. Ведь вы форма, по сути. Тело важно. В тот момент, когда вы думаете о себе или другом человеке, что приходит на ум? Форма: тело, цвет, рост, ширина, длина. Дальше больше: стиль, гардероб, цвет галстука и так далее. Форма - самое первое соотнесение для понятий «я», «мне», «ты».

Давайте один вопрос, а потом по возвращении сделаем ещё простую медитацию. Просто слушание, в том числе. На чайном перерыве, если вы не слишком вовлечены и заняты, то попивая чай и жуя печенье, просто ощущайте вкус, просто ешьте, хотя бы момент. Долго не надо.

Вопрос: У меня вопрос насчет непостоянства и иллюзий, особенно будущего. Каково ваше мнение - почему мы работаем? Разве это не превнесение будущих страданий в настоящее?

Ринпоче: Да. У Вас хорошее постижение и понимание. У вас два варианта действий. Если есть условия и средства, и, если Вы правда видите бессмысленность и обреченность работы, бросьте работу и исследуйте, спрашивайте, ищите - так делали мастера прошлого из этой страны. Это первое. Второе, и более в стиле Вималакирти, - он бы точно это предложил, - работайте дальше, какими бы ни были Ваши обязанности, но помните, что это бессмысленно. Расслабленный сотрудник лучше сотрудника, который верит в реальность иллюзии. Поняли вторую часть? Вы помните, что это тлен. Но Вы делаете это - может, ради семьи, или ради чего ещё. Как я сказал вчера - если Вы спите, и внезапно в середине сна падаете с утёса, и внезапно понимаете - это лишь сон. Тогда Вы можете решить упасть, почему нет? Вреда-то не будет. Паники нет, либо Вы от неё уже свободны. Вималакирти сказал бы: «Продолжай работать, думая, что это, по крайней мере, не самая важная штука». Делая так, Вы получите вот какой результат. Скажем, Ваша работа стала очень успешной. Будьте осторожны, потому что успех опаснее препятствия. Если Вы успешны, не возбуждайтесь по этому поводу, провал - не

расстраивайтесь. Вы спокойны, вы контролируете себя. Вы светлы, сияете, великолепны, изящны. И тут вдруг Ваши друзья, посмотрев на Вас, говорят: «Эй, а ты ешь что-то? Женьшень, наверное?» Так эффект распространяется и на них. Об этом в сценке говорил сейчас Вималакирти. Вовлекайтесь, работайте, но храните осознание. Это классическое учение махаяны.

~

ЭПИЗОД ПОСТАНОВКИ:

(Время перерыва. Все пьют чай у ларька. Актёр с пучком волос, обёрнутый шафрановой накидкой на розовую рубашку, выглядит растерянным среди гостей)

Вималакирти: Эй, Ананда!

Ананда: Привет, Вималакирти!

Вималакирти: Что ты здесь делаешь?

Ананда (плохо слышно): Будда заболел.

Вималакирти (возбуждённый подбегает к Ананде и, хватая его, оттаскивает в сторону): Как ты можешь такое говорить?! Будда сокрушил все недобродетели, он словно нерушимая ваджра, как он может заболеть! Говори тише, хотя боги с их ясновидением всё равно увидят твои мысли. А великие бодхисаттвы?! Не бывать тебе здесь больше. А верующие других религий, что они подумают? Это нас уничтожит! Люди решат, что Будда не может себя излечить от простецкой болезни, как же ему освободить всех чувствующих существ?! Скажи мне?

Ананда: Да что с тобой?

Вималакирти: *Ананда! Будда сокрушил все недобродетели и вышел за пределы составных явлений. Он за пределами смерти и эмоций, как же он заболел и как ему вылечиться?*

(актёр, играющий Вималакирти, снова прикрывает рот рукой и изображает голос Будды)

Звучит голос с неба: «Тому, кто ищет молоко, цельное или обезжиренное: Татхагата явился на эту планету, чтобы усмирить существ упадка. Иногда он будет казаться больным, голодным или испытывающим жажду, а существа будут накапливать заслугу, служа ему. Так что не бойся, Ананда! Иди, поднеси Будде молока».

Перед тем, как вы зададите ещё вопросы, объясню немного утреннюю практику. Мгновение осознания описано в сутрах и шастрах, я ничего не выдумываю. Когда доходит до учений и методов, я очень консервативен. Если меня сейчас попросят изложить буддизм вкратце, то скажу я вот что: воззрение; медитация, она же практика; поведение, оно же действие, поступки; и результат (плод) - на 4-ёх уровнях, либо в 4-ёх категориях, мы можем изложить буддизм. Поняли? Воззрение, практика, или медитация, - мне больше нравится слово "практика", - затем поведение и результат. Из всего этого, естественно, воззрение самое главное. Если вы потеряете воззрение, то сами по себе практика и поведение будут лишены основы. Хочу это подчеркнуть, потому что медитация вошла в моду. Это вполне объяснимо в нашем напряженном 21 веке. Может, многие находят её полезной.

Пройдёмся сначала по этим четырём категориям. Говоря о воззрении, что отличает буддизм? Это 4-е печати, но даже и трёх хватит. Четыре печати таковы:

1. *Буддисты верят, что всё составное непостоянно;*
2. *Все эмоции — это боль;*
3. *Ничто не имеет изначально присущей природы (все явления лишены самобытия);*
4. *Нирвана - за пределами любых крайностей.*

Это фундаментальное воззрение буддизма, если вы его потеряли, то оно может выглядеть, звучать как буддизм, но буддизмом не будет.

Перейдём к четвертой категории, результату. Как нам его определить? Чего буддисты ищут, что вы получите, практикуя буддизм и являясь буддистом? Что там за награда в конце? Как в буддизме описывают результат? Это надо знать. В буддизме результат никогда не описывается понятием "ты получишь то-то". Поняли? В буддизме нечего обретать. Запомните это! Так чем мы тогда тут занимаемся? В буддизме результат —

это итог устранения. Получать нечего, но есть то, что надо устранить, очистить, разрушить. В слове *буддаа* всё это охвачено. Оно говорит о пробуждении. Это устранение сна, неведения. Результат определяется как устранение. Вы ничего не добавляете. Это очень важно в буддизме.

Если у вас есть воззрение и это цель вашего пути, то что бы вы ни делали и как, какие методы вы бы ни применяли, это путь будды. Как, исходя из этого, мы определяем практику, медитацию? Буддийская медитация должна идти вразрез двойственности. В противном случае эта медитация не будет буддийской. Если вы не хотите идти против двойственности, но при этом хотите медитировать, то вперёд, тогда ваша цель это не противодействие двойственности. Закачайте приложений, есть очень хорошие, вам расскажут, как сидеть и дышать, научат медитации. Вдох, выдох, расслабьтесь. Это вам будет полезнее буддизма. Ведь цель вашей медитации - ещё одно устройство для комфорта, как пылесос, телефон, зарядка, холодильник. Но если вы стремитесь к плоду прекращения, стандартная медитация не подойдёт. Буддийская медитация должна идти против двойственности, об этом Вималакирти постоянно говорит.

Итак, и что же такое буддийское поведение? Буддийское поведение никогда не имеет перекосов или крайностей. И они хорошо видны на примере тибетских буддийских районов. Там вы увидите монахов, беспощадно сбривающих с головы волосы, это их поведение, следованию которому они посвятили свои жизни. Бритьё волос, монашеские одежды и всё остальное. С другой стороны, у нас есть йогины. Которые единственное, о чем беспокоятся, что их волосы выпадут. Каждый локон драгоценен, так что они не только не сбривают волосы, а отращивают и берегут их. Одна крайность - постоянное сбривание, а другая - непрестанное отращивание.

Пока поведение не противоречит воззрению и ведёт вас к плоду прекращения, каково это поведение – не так уж и важно, если так же оно не имеет крайностей и перекосов. Об этом я говорил перед перерывом, когда мы обсуждали, как ходить на работу и ценить её, одновременно понимая тщетность этого.

То, что мы делали - минута медитации или осознанности - описано в сутрах не раз. В «Самадхираджа-сутре» Будда говорит: «Если человек осознан из момента в момент», то есть *тинг нге дзин*, что значит

«удерживая воедино», «не сбиваясь с пути». Вот что на самом деле означает *самадхи* - ум собрался и не блуждает. Будда Шакьямуни говорит, что если человек так может из момента в момент, то это гораздо важнее и сильнее, и заслуги больше, чем от подношений тысячам будд. Вновь и вновь в сутрах и шастрах упоминается метод осознания из момента в момент. Я понимаю, что как только звучит слово "медитация", в силу культуры мы сразу представляем сидение ровно. Мы представляем ряд процедур, вроде сесть ровно на своё дзафу, глаза открыты или закрыты, все эти процедуры временами становятся препятствием.

Я хочу дать вам понять, что такой путь существует. Если вы об этом знаете, то, думаю, у вас больше возможностей, и вы больше открыты так называемой практике. Ведь если вы сужаете свой духовный путь, делаете его узким, например, «я буду медитировать только по утрам, медитировать перед алтарём, с ровной спиной», то ваши шансы помедитировать будут уменьшаться. Потому что вы не каждое утро свободны, в правильном настроении. Зачастую наилучшим местом для медитации будет ваш туалет. Там будет лучше, чем перед алтарём. Тут заранее не угадаешь, так что воспользуйтесь шансом быть осознанным везде. Может, в гамаке с бокалом шампанского. Ловите шанс. Приведу грубый пример, но лучше ничего не приходит на ум, прошу прощения, для некоторых это может быть обидным, - что вы сделаете, если вы мочитесь в туалете, а перед вами кто-то возникнет и смотрит на вас? Вот вы о рефлексах спрашивали. Что бы вы сделали? До тех пор, пока вы не поймёте, как объединить эпатаж и изящество, вы немедленно прекратите мочиться. Не так ли? А если вы реализовали этот союз эпатажа и изящества, то возможно вы не только продолжите мочиться, может ещё и по-большому сходите. Без всяких угрызений совести. Да ещё и остальных вдохновите этим. Другой посмотрит и скажет: ого, классный ненапряженный, уверенный в себе человек! Одно это, зрелище и запах, окажут такое влияние, что ему на всю жизнь хватит. Такое может произойти!

Не сужайте свой путь. Будьте как корова, жуящая траву. Коровы не ждут, пока увидят кучу травы, они начинают жевать, увидев лишь травинку. Если они много травы найдут, безусловно всё съедят. Но они не ждут следующего пучка. Так и вы хватайтесь за каждый шанс. Особенно в 21-ом веке это важно для современного ума. Если будете продолжать в таком духе, не теряя воззрения, о котором я говорил ранее, стремясь к нирване, если с такой мотивацией просто будете осознавать текущий момент, это будет медитацией на сострадание. Здесь я хочу объяснить подробнее. Знаю, многие думают, что сострадание – это сочувствие, понимание чужой ситуации, способность побывать в чужой шкуре. Да, это так, но в рамках махаяны и окружения Вималакирти это [*цитирует на тибетском*] обыденное сострадание. Буддисты о таком говорят, но оно не является особенным. Это объективно-субъективное сострадание. Вы на кого-либо смотрите, пытаетесь понять его ситуацию, стараетесь ощутить близость к этому человеку и сопереживать. Но есть сострадание высшего уровня - знать, что всё и все подвержены времени. Постоянно всё меняется. Как понять эту неопределенность? Просто сознать свой ум в текущий момент.

Как сказал Миларепа, один из величайших тибетских мастеров, что самое сногшибательное шоу – наблюдение за собственным умом. Мысли приходят и уходят, и вы наблюдаете. Потом вы понимаете

неопределённость того, какой будет следующая мысль. Потом вы смотрите на остальных, которые не понимают этой неопределенности, пребывая в грубом мышлении, отрицая неопределённость в абсолютном заблуждении, что вещи определённы и постоянны. У вас в этом случае есть иной слой сострадания, более продвинутый. Не «муси-пуси» сострадание, а намного большее.

А поверх этого – недвойственное, величайшее сострадание. Когда вы лишь присутствуете, просто осознаёте приходящие мысли, что это даёт? Вы не разделяете и не судите. Вы даёте мыслям плыть, не вовлекаясь в них. Вы понимаете всё больше, что проблемы возникают из-за вовлечения, вы смотрите на остальных, они постоянно в путях своих мыслей. Вначале вы хотите сказать им: «это лишь твои мысли». Но вы знаете, что они никогда не будут слушать. И вы действуете сообразно этому. Это искусно - вы принимаете участие в постановке, вы плачете с ними, отвечаете на их вопросы, задаёте вопросы, похлопываете их по плечу и подставляете своё, чтоб они поплакали. Вы неким образом вовлекаетесь, но в то же время, вы не запятнаны. Как сказал Вималакирти, лотос рождается в грязи, но грязью не запятнан. Это и есть величайшее сострадание.

Это я говорил касательно беседы Вималакирти и Шарипутры. На перерыве меня спросили, как быть с притупленностью ума, сонливостью. Это просто ещё одно явление, которое надо осознать. Как только вы осознаете свою мысль, если угодно, эта обывательская мысль становится священной. Это если вы хотите святости. Стать святым, сделать святым место или время. Что мы вообще называем святостью? *Sana me* (по-тибетски), значит «незапятнанность». Святой - незапятнанный, неомраченный. Это не имеет отношения к нимбам, третьему глазу и сверхъестественным способностям. Что делает что-либо святым - абсолютная незапятнанность омрачениями. Как лотос. Когда вы осознаёте свою мысль, не рассуждая, не оценивая, не различая на отдельные объекты, вот в этот момент вы совершенно незапятнанны. Хотите верьте, хотите нет, в этот небольшой момент вы святы. Вы переживаете святость. Вы обратили это мирское оцепенелое обывательское состояние в нечто святое. И где бы вы ни сидели, лежали, спали, танцевали, шли - место это также станет святым. И это время тоже станет святым.

Вопрос: В этой сутре Манджушри беседует с Вималакирти. Вималакирти говорит, что Татхагата не обретает освобождение раньше всех остальных существ. Но он же свободен. Это так и есть, или это противоречие?

Ринпоче: Ого, как же объяснить такое. С одной стороны, это противоречие, и довольно непростое. Как я говорил, «Вималакирти-сутра» - это прямое наставление, абсолютное. Помните, я вчера приводил пример с представлением фокусника? Вы - публика, а фокусник это я. Вон там парень, который вообще не знает, что здесь происходит. Допустим, шоу у меня дурное, пугающее. Моё шоу заставляет вас бояться и потеть. И это самсарическое переживание. Вам больно, потому что вам так страшно. И кто-то говорит: смотри, да это же иллюзия, на самом деле ничего не происходит. И вы испытываете облегчение - это нирвана. Вималакирти говорит о том, что у вашей паранойи и причина-то не существует. Это был просто фокус. Так что и облегчение - тоже фальшивка. Понимаете? Будто вы очнулись от ночного кошмара, в котором вас сожрал паук. Паука нет, вы мирно спите в вашей постели. Однако во сне вас покусал паук. Вот это облегчение «фух, паука нет» - фальшивка. Третье лицо, которое никогда не проходило через эту паранойю, никогда от неё не освобождалось, и обсуждается Вималакирти. Таким образом, с одной стороны это противоречие, так как мы говорим об облегчении и нирване в рамках самсары и нирваны. С другой стороны, мы говорим о Татхагате, всегда пробуждённом. Не новопробужденном, вот что имеет в виду Вималакирти.

Вопрос: У меня вопрос о техниках, которых в буддизме так много. Как понять, что ты не просто развлекаешься, что ты не отвлечен, что это не бегство от неудобств: «Так, эта медитация не сработала, поеду-ка я в паломничество»?

Ринпоче: Хороший вопрос. Наш ум всегда хочет всё сделать удобным для эго и цепляния за самость. Потому я и говорил о воззрении, медитации, действии и результате. Предполагается, что свои методы вы проверяете на непротиворечие перечисленному. Это, естественно, сложно. Как проверить и настроить. Если путь становится... Хм, как объяснить. Приведу классический пример, с использованием буддийского жаргона. Некоторые

из нас, вероятно, учили такие практики, как воззрение (тиб. *тава*) и дисциплину (тиб. *цультрим*). Может, вам наказали практиковать так. По мере практики вы учитесь, и предполагается, что сталкиваетесь с омрачениями - думаете, что данные учение и дисциплина наивысшие. Вообще, когда вы влюбляетесь в противоядие, то перестаёте расти. У вас должна быть дисциплина для применения противоядия, но у вас должно хватить смелости не доверять этому противоядию. Это всегда сложно. Потому, в тантраяне всегда говорят, что важнее всего мастер. Он всегда даёт информацию правильной дозировки и в своё время. Даёт вам противоядие, а как только вы свыкаетесь с ним, даёт вам другое противоядие, чтобы избавиться от первого. "Лелеяние противоядия" мы говорим.

Шакьямуни Будда так и делал. Если поделить его учения на три категории по времени. В Варанаси он дал учение о четырёх благородных истинах, потому что хотел, чтобы люди стали менее недобродетельными. Он хотел, чтобы люди были добродетельными. На горе Коршунов он, обывательски говоря, понял, что люди скатились в нарциссизм из-за своей добродетельности, праведности. Тогда он преподавал Праджняпармиту, разрушив эго, самость, - это была шуньята. И затем он, скажем так, понял (ведь он всеведущее существо, у него всё это так и было заранее запланировано), что не годится противоядие шуньяты, когда к нему привязываются. Он сказал Кашьяпе: «Если эго размером с гору Меру, это ничего, нормально. Но цепляние за пустоту, будучи даже размером с горчичное зерно, много хуже». И он дал ряд других учений, в том числе о татхагатагарбхе.

Думаю, самый простой ответ для Вас: если Вам удобно, и Вы начинаете использовать противоядие как укрытие, кто-то должен это всё развалить, либо сами всегда будьте критичны и подозрительны. Это тоже часть пути. На пути вам нужны две вещи: вера и сомнение. Оба равноценны, сомнение — это различающая мудрость, и черта между верой и сомнением очень тонка.

Вопрос: Помогите мне с сексом, как практикой. Для меня это чудесный союз видимости и пустоты. Я над этим работаю. Прекрасный, мощный путь, но запутывающий и полный подделок.

Ринпоче: Я не буду рассказывать о тантре, я дам ответ только в рамках Вималакирти-сутры. Мы знаем, каков Вималакирти. Желание очень важно на трёх уровнях. Поскольку мы говорим о махаяне - на двух. Скажем, шравака, тхеравадин: если нет страстей, какой смысл становиться монахом? Так что мы славим желание - потому что по его причине существует путь отречения от страстных поступков. Поняли этот уровень?

Далее, Вималакирти. Что такое желание? Оно всеохватывающее? Желание связано с единением. Часть нас хочет союза, это постоянный конфликт в нашем уме, при этом привычка всё разделяет на объект и субъект. Видимость и бытие, женщина и мужчина, женственное и мужественное. Эта часть - привычка. А другая часть - почему у нас так делятся мысли? Ум, который так старается разделить, в то же время сильно хочет и соединить. Обручальное кольцо, брак, смысл всего этого - единение. Это, скажем, хорошая сторона, благая сторона желания. Любовь и сострадание к чувствующим существам. Это элемент единения, эмпатии. А дальше - вам надо побеседовать с кем-то, вроде Сарахи. Это за пределами юрисдикции Вималакирти.

ЭПИЗОД ПОСТАНОВКИ:

(актёр, изображающий Вималакирти, сидит на плетёном кресле с кальяном в руке)

Вималакирти: *Манжджури идёт вместе с великими бодхисаттвами. Мне нужно сделать это место пустым.*

(входит актёр, изображающий Манджушири, в юбке, одетый красно-фиолетовой накидкой на зелёную футболку. За ним идёт цепочка других актёров, в том числе Ананда, Шарипутра, Джагатидахара и Майтрея)

Манджушири: *Вималакирти, как ты?*

Вималакирти: *Добро пожаловать, Манджушири.*

Манджушири: *Что с тобой? Неважно выглядишь. Какова природа твоей болезни? И по словам врача, когда тебе полегчает?*

Вималакирти: *Манджушири, думаю, я уже никогда не поправлюсь. Пока желание и цепляние есть, будет и бытие. Пока есть желание, будет и самсарное бытие, а я, Вималакирти, буду болеть. Когда освободятся*

самсарные существа от различений, от всех болезней, я, Вималакирти, освобожусь от болезни субъекта и объекта.

Манджушири: *Но Вималакирти, как же ты подцепил эту болезнь?*

Вималакирти: *Сострадание. Сострадания делает бодхисаттву больным.*

Манджушири: *Хорошо сказано, но что же с твоим домом? Пусто, нет ничего и никого, где твоя сиделка? Где слуги? Почему это место пусто?*

Вималакирти: *Манджушири, из всех людей тебе больше всех должно быть известно, что поля будд всегда пусты.*

Манджушири: *Вималакирти, пусты от чего?*

Вималакирти: *Пусты от пустотности.*

Манджушири: *Но как может пустота быть пустой?*

Вималакирти: *Пустотность есть пустотность, знай это и будь пустым от этого.*

Манджушири: *И где же эта пустотность?*

Вималакирти: *Ты найдёшь её в 62-ух неверных воззрениях.*

Манджушири: *А откуда они берутся, Вималакирти?*

Вималакирти: *62 неверных воззрения возникают как игра, проявление, вибрация, отражение татхагатагарбхи - природы будды. Источник всех неверных воззрений в превосходном.*

Манджушири: *Вималакирти, изложено хорошо, но для некоторых из нас это сложно переварить.*

Вималакирти: *Конечно. Для тех из нас, кто склонен к различению и двойственности; кто судит: «то верно, а то нет». Это большой позор.*

Манджушири: *Но снова, я не вижу никого в твоём доме, где же твои слуги, Вималакирти? Кто они?*

Вималакирти (озирается по сторонам): Демоны и прочие беспокоящие меня - мои слуги.

Манджушири: Какова природа твоей болезни, Вималакирти?

Вималакирти: Манджушири, она невидима и неведуща.

Манджушири: Это болезнь ума или тела?

Вималакирти: И не тела, и не ума. Видишь ли, тело не является последовательностью себя. Это не болезнь ума, потому что природа ума подобна иллюзии.

Шарипутра: Все эти великие бодхисаттвы пришли сюда издалека, чтобы навестить тебя, но им негде присесть.

Вималакирти (вскакивает с места): Шарипутра! Ты здесь, чтобы Дхарму послушать, или чтобы посидеть? Те из нас, кто ищет сидения, основы, опоры, догмы, пребывания, никогда не найдёт истины. Единственный способ познать абсолютную истину - постоянно выдёргивать коврик из-под своих ног. Тогда расслаживаться некогда.

Шарипутра: Я правда желаю Дхармы! Но я гость в твоём доме, вот и всё. Естественно было бы спросить, почему нам негде присесть. Нет ни матов, ни стульев... Это не значит, что я пришёл не ради Дхармы.

Вималакирти: Молодец. Видишь ли, то, чего тебе сейчас хочется, это пребывать на трёх великих сидениях Будды, Дхармы и Сангхи. Ты не желаешь истины. Даже если ты захочешь пребывать в пресечении страдания, понять причины его, то не будешь истинно хотеть правды. Даже если захочешь пребывать в просветлении, то, мой друг, будешь подобен мухе, которая любит расположиться на дерьме. Просветление воняет очень сильно. Чего же ты, мой друг, желаешь? Сидения или просветления? Хочешь всеми конечностями забуриться в просветление и осесть в нём?! Шарипутра, если ты желаешь Дхармы, то сначала научись не желать её.

Манджушири: Вималакирти, как бодхисаттва смотрит на чувствующих существ?

Вималакирти: Манджушири, бодхисаттва должен смотреть на чувствующих существ, как мудрец смотрит на самого себя. Как на отражение луны в воде. Как ты смотришь на своё отражение в зеркале, на мираж.

Манджушири: Тогда как бодхисаттва смотрит на практикующего на пути продвижения?

Вималакирти: Мне нравится твой вопрос. На практикующего ты будешь смотреть так же, как на след от полёта птицы в небе. Следа нет, нет и обретаемого. Нечего принимать, нечего отбрасывать. Нет продвижения: ты просто знаешь, что птица пролетела оттуда туда.

Манджушири: Если, как ты говоришь, чувствующие существа подобны миражам, отражениям, как же бодхисаттва порождает любовь к ним, кого ты описал их как миражи и отражения?

Вималакирти: Видишь ли, бодхисаттва смотрит на существ, так же, как и на птицу, как на мираж, тут нет суждения, отталкивания, нет заблуждения собственным воззрением.

Манджушири: Что же это за любовь?

Вималакирти: Самая разная. Любовь будды, неосуждающая любовь, чистая любовь, блаженствующая любовь, смысла не имеющая и все смыслы имеющая. Все виды любви.

(девушка в белом сари начинает закидывать Шарипутру цветами из плетёной корзинки)

Шарипутра: Почему ко мне прицепились все эти цветы?

Богиня: Что случилось, Шарипутра? Тебе не понравились наши цветы? Почему ты их сбрасываешь?

Шарипутра: Видишь ли, я монах, мне надо следовать дисциплине. Абсолютно не подобающе ходить мне с цветами на одеждах.

Богиня: *Смотри, к бодхисаттвам цветы не пристаюют. Не потому ли, что бодхисаттвы не делают различений, как архаты? Может, ты боишься нарушить правила? Как думаешь?*

Шарипутра: *Не знаю. Однако я точно знаю, что эти цветы приносят мне огромное неудобство! (продолжает пытаться стряхнуть цветы)*

Богиня: *Скажи мне, Шарипутра, что такое освобождение?*

Шарипутра: *Освобождение - это свобода от злобы, страсти и неведения.*

Богиня: *Неужели? Думаю, это учение для ослеплённых гордецов. Кто лишен гордыни, знает, что не существуют злоба, страсть и неведение. Потому им нечего сбрасывать!*

Шарипутра: *Погодите-ка, что здесь происходит? Что с тобой случилось?*

Богиня: *А что со мной?*

Шарипутра: *Ты же женщина! Что ты такого сделала в прошлой жизни, чтобы теперь переродиться женщиной?*

Богиня: *Что ты имеешь в виду, Шарипутра? Я живу в этом доме уже 12 лет! И за всё это время не видела женщины. Кроме того, так называемые «мужчина», «женщина», «пол» возникают несуществующими, как волшебная иллюзия, как отражение луны на воде, они выглядят ясными и завершенными, однако лишены самосуцей природы. О, милый Шарипутра! Мышление в категориях гендера приводит тебя в депрессию! Почему ты так на этом зациклен? Погоди...*

(актриса надевает на Шарипутру маску и щелкает пальцами, изображая его превращение в богиню, и надевает маску на себя, изображая своё превращение в мужчину, похожего на Шарипутру).

Богиня: *Что-то не так?*

Шарипутра: *Внезапно...я стал странно выглядеть. И по ощущениям быть женщиной совсем отлично от того, как быть мужчиной.*

Богиня: Неужели? Видимости обманчивы, друг мой. Что заставляет тебя видеть во мне мужчину? То, что ты видел меня в мужском теле несколько десятилетий назад? Это и есть твоя единственная причина? Если да, то причина ничтожная. По той же причине ты считаешь, что женщина — это женщина. (актриса снимает с себя и него маски) А где теперь твоя женская форма?

Шарипутра: Теперь её нет более!

Богиня: Что значит «более»?! Шарипутра, Шарипутра, Шарипутра! Как это «более»? Поскольку нет истинно существующего пола, как можно его сменить однократно или дважды? Подойди сюда, давай помогу тебе с этими цветами.

Вималакирти: Троны. Поставлю-ка я большие троны. Бодхисаттвы и архаты попробуют там сесть.

Шарипутра: Я так мал по сравнению с этими великими тронами. Мне негоже садиться на такой.

Вималакирти: Некоторые из вас не могут сесть на такой высокий трон, потому что ваш ум не свободен от противоречий. Это не должно быть проблемой. Поклонись Будде Озарения, тогда накопишь достаточно заслуг и сможешь сесть на этот трон. Манджушри...

Манджушри: Да?

Вималакирти: Мой мозг породил вопрос, и я хочу задать его тебе: какие составляющие нужны для создания будды? И второй вопрос: к какой семье, касте, племени будда принадлежит?

Манджушри: Вималакирти, составляющие будды - это эмоции. Злоба, страсть, желание - семья будды. Если засеять небо, цветы там не расцветут. Будды не возникают из несоставных явлений. Чтобы возникли будды и просветление, необходимы составные явления.

Вималакирти: Прекрасно. Бодхисаттвы, я хочу спросить вас. Может, кто-то сможет ответить. Что такое недвойственность?

(актёры отвечают по порядку):

- Недвойственность – это крах я-мне-моё.
- Недвойственность – за пределами загрязнения и очищения.
- За пределами добродетели и недобродетели – это недвойственность.
- За пределами обыденного и великого – там недвойственность.
- И если ищешь освобождения, не желая оставаться в самсаре - это двойственность.
- Прекращение умопостроений - недвойственность.

Иллюстрация знаменитого уличного художника DALeast, сделанная специально для оформления «Вималакирти-сутры» по просьбе Дзонгсара Кхьенце Ринпоче

Ринпоче: Это был, кстати, хороший ответ на ваши вопросы с точки зрения махаяны. Это был действительно важный эпизод, со значимыми вопросами. Манджушри говорит о том, откуда берутся заблуждения. Ответ шокирует, потому что ответ: двойственность возникает из ума мудрости. Этот аспект гораздо более полно разъяснён в тантре. Это [также] махаяна, так что это естественно.

Другой момент, когда он спрашивает, где слуги? Мои эмоции, мои омрачения - мои слуги. Потому что слуги - это люди, которые что-то для вас делают. Они помогают, приносят вам пользу, поддерживают. Так что эмоции помогают вам на пути к просветлению. Ещё кое-что по этому эпизоду расскажу вам позже, если не забуду.

Вопрос: Вы немного рассказали о том, что эго с гору не проблема, настоящая проблема - привязанность к пустотности. В медитации Вы показали, как осознавать ум и мысли, а есть ли такая ситуация, когда такое осознание станет прикрытием?

Ринпоче: На данный момент у Вас выбора нет. Но если Вы продолжите, то - помните четыре категории - особенность пути в том, что он создан для искоренения себя. Буддийский путь таковым задуман - истощить себя.

Возьмём путь Шести парамит. Начинается он с щедрости, даяния. Есть отдельное объяснение, почему щедрость идёт первой. Хотя иерархии там на самом деле нет. Но обывателям её излагают первой, потому что они могут это выслушать, и в своей сильной двойственности они решают: щедрость — это доброе дело, это сострадательно. Однако по мере продвижения, щедрость немного меркнет, когда вы узнаете о дисциплине. В конце мы узнаём о *праджне*, мудрости, и понимаем, что без неё все прочие парамиты лишь ещё одни оковы на пути. Они вас не освободят. Так они, если угодно, друг друга отменяют. Практика шаматхи и випассаны такая же. Шаматха - техника успокоения ума, чтоб он стал податливым и работоспособным. С ней вы контролируете ум. Но разве в этом цель буддизма? Успокоиться и контролировать свой ум? Совсем нет. Чего же

мы хотим? Понимания, расшифровки истины об уме. Вы используете технику, чтобы успокоить ум, для того, чтобы его понять. Когда вы его поняли, то даже паранойя «спокоен я или нет» разваливается. Все техники задуманы такими. От шравакаяны до тантраяны.

Вопрос: Вчера Вы сказали, что эмоции составляют мудрость. Мы это увидели в сегодняшней сценке. Это же интересует и моего соседа - дайте нам техники, не входящие в ваджраяну, потому что мы воспитаны в культуре сутраяны: перед лицом злобы оставаться подобно дереву и так далее.

Ринпоче: Есть две техники. Первая - относительная бодхичитта, и, если Вам нужна версия в стиле Вималакирти, устремитесь к тому, чтобы желания и злоба всех людей воплотились в Вас. Это где-то в тексте есть. Вы смотрите на что-то сверху вниз, как на нечто отрицательное, но вместо того, чтобы отделять, очищать это, чтобы стать чистым и великим, вы молитесь, чтобы вся грязь других полилась на вас. Это сожмёт Вашу праведность, это и цепляние за это. Если они сжались достаточно сильно, то основа для Ваших злобы и желаний исчезает.

На абсолютном уровне Вам надо применить пустотность. Но мы об этом уже говорили: если у Вас есть желание, - а некоторые могут подумать, что это ваджраяна, но это не так, - не смотрите на него свысока, не пресекайте. Даже не называйте это желанием. Просто смотрите! Как ребёнок смотрел бы на фреску, никак не называя её, не обозначая. Что тогда произойдет? Как и в примере с туалетом, желание развалится. Но это исчезновение желания становится проблемой для начинающих бодхисаттв. Потому что Вы решите - ага, это работает. У Вас появится чувство победы. Об этом я говорил ранее - Вы влюбитесь в противоядие, начнёте им дорожить. Здесь Вам надо быть осторожными. Мастер махаяны сказал бы: если оно исчезло, не радуйтесь. Ведь Вы не удержитесь и обрадуетесь, конечно. Если Вас охватило возбуждение - и это наблюдайте. Не переставая, наблюдайте и наблюдайте. Иногда страсти глубоко укоренились, упорно не исчезают, и Вы расстраиваетесь: «Моя медитация не работает, наблюдение не работает», потому что у Вас есть идея «оно должно уйти». Двойственное воспитание столь сильно, что прямо с момента, когда Вы просите наставление у мастера, Вы уже стремитесь закончить. Это

привычка будет постоянно проявляться. Даже в процессе применения будет стремление избавиться от техники. А когда получится избавиться, Вас поймают эта способность избавляться. Тогда, как сказал Вималакирти - просто осознавайте.

Это не та стандартная осознанность, о которой все говорят. Потому что Вам нужно просветление - результат устранения. Иначе Ваши медитация, наблюдение будут материализмом. Таким способом вы сможете сберечь ваш духовный путь.

Вопрос: Я ценю воззрение махаяны, понимаю, что мы можем привязаться к непривязанности, к технике, но разве шравакаянский путь развития осознанности не приводит в итоге к махаяне?

Ринпоче: Конечно.

Вопрошающий: Мне кажется, если я ринусь в махаяну и ваджраяну с этим отвлекающимся умом, то закончу цеплянием за материалистическое воззрение...

Ринпоче: Да, да. Если Вы пойдёте на тантрические учения, и если они даются должным образом, то первым делом от вас потребуют обучения уровня шраваки. В ваджраяне, в Хеваджра-тантре, Калачакра-тантре, везде так. Шравакаяна делает упор на тренировку ума как первоочередную задачу. Это очень важная ступень. Но лишь ступень. Иначе наставления по Четырём благородным истинам бессмысленны. Это как внимание: сначала нам надо направить его оттуда сюда. По мере приближения к "сюда" задаётся новая цель. Думаю, не всем, но многим присутствующим надо знать мудрость Вималакирти. Если можете понять суть недвойственности на пути, у вас появится уверенность, что вы можете и это сделать. Иначе борьба с эмоциями - огромная война. Она отнимает много времени, вы можете потерять надежду, и у людей нет на это времени. В буддизме так говорят: есть два подхода, один через медитацию, чтобы достичь воззрения, второй - когда у вас есть воззрение, и вы медитируете. Я считаю, оба важны.

Вопрос: Будда в «Вималакирти-сутре» находится в тени. В ней есть много прекрасного, но и также возникает сомнение: представлены разговоры между Вималакирти, Манджушри, богинями, которые в ней и учат. Действительно ли это учение относится к категории сутр?

Ринпоче: Как я уже говорил вчера, это буддавачана - слова Будды, по нескольким причинам. Первая: даже в беседе между Манджушри и Вималакирти, Шарипутрой и Вималакирти, есть два эпизода, когда они решили хранить молчание. Эти два момента - источники того, что мы сейчас называем дзэн-буддизмом (чань в Китае). Это стало большим делом. Если поедете в Китай или Японию, практика сидения лицом к стене 9 лет, или 9 дней, принятие обета молчания - это там очень важно.

Будда молчал, и поступил так, потому что абсолютную истину не выразить в рамках языка, примера, аналогии, логики. Она невыразима, но как-то эту суть надо донести. Поскольку в данной ситуации он, как учитель, имеет власть, он использовал наивысший способ общения, выражая эту истину молчанием и наблюдением. Беседа, язык, диспут, логика, спор - для обывателей. Поэтому тут дело делают учителя второго ранга - Манджушри, Вималакирти и другие. Но Будда возвращается в конце и говорит: «Хорошо, всё правильно сделали, молодцы». Это важно! И вначале он создаёт один зонт из пятиста. Это квинтэссенция учения Вималакирти, потому что он говорит о том, что нет разницы между одним и сотней, это лишь концепция. И поле будд, помните? То же самое. Это так не только в этой сутре, но и во многих других. В Праджняпарамитахридая-сутре так же. Разговаривают его ученики. Напрямую он там не учит.

Учения, требующие дальнейших разъяснений, «Джатакамала-сутра», например, произносятся непосредственно Буддой. Он сам говорит: «Однажды я родился птицей или обезьяной, спас того и этого». Там он использует язык. Содержание учения более общее, стиль приземлённее. Чем выше учение, тем возвышенней слог и более необычным становится остальное.

Например, «Сутра Четырёх Благородных Истин». Обстановка обыденная: дерево, пять монахов сидят на плоском валуне, это всё можно легко воспринять. Когда сутра становится глубже и недвойственной, она взрывает мозг своей сюрреалистичностью. Где он сел, что сделал. В сутре

целая глава о запахе еды. Всё это для глаз и ушей двойственных существ только лишь сказка. Если вы считаете это сказкой, почитайте «Аватамсака-сутру». В Калифорнии есть профессор-буддист. Он сказал мне, что «Аватамсака-сутра» как «Звёздные войны», усиленные в 10 раз. Запредельная вещь. Так надо давать недвойственное учение. Иначе очень тяжело выразить суть.

Вопрос: При практике осознанности предполагается, что воззрение уже упрочено. Как же нам обрести воззрение, какова роль аналитической медитации?

Ринпоче: Очень большая. Вся цель текущих учений, почему мы выбрали эту тему - мы решили, что важно буддистам вообще и индийцам в частности, особенно молодёжи надо напомнить о драгоценной мудрости, пришедшей из Индии, и не вчера, а 2500 лет назад. Я говорил ранее, это как в предыдущем эпизоде. Только недавно современный мир заговорил о гендерном вопросе. А в буддийских текстах это обсуждается уже 2500 лет. И, по моему мнению, в них тема раскрыта намного лучше. Тема сложная, её сразу не переваришь. Хотя она везде, и подаётся очень театрально. По крайней мере, надеюсь, она заставляет людей задуматься.

В традиционных буддийских школах, шедах, мы такое не учили. Там преподают комментарии. Комментариев много, один написал Нагарджуна, другие Чандракирти, Дхармакирти, Асанга. В них применяются превосходные аналитические методы. Слушание и размышление однозначно очень важны. Это один из советов, данных нам Буддой: не принимайте на веру никакое учение, анализируйте, не полагайтесь на учителя, полагайтесь на учение; не полагайтесь на надлежащие учения, но на абсолютное учение. Анализ играет большую роль.

Вопрос: Первый вопрос, появившийся у меня, когда я начал читать сутру, почему Будда не пошел к Вималакирти сам? Дать учение опосредованно?

Ринпоче: Думаю, есть несколько версий. Одна из них Ваша. Нам надо знать, почему другие бодхисаттвы и монахи оскорбились. Их чувства очень важны. Они отражают и наше отношение. Хороший пример -

реакция Ананды. Вторая версия - уважение Будды к Вималакирти, как к обрётшему очень высокое бхуми. Это важно, потому что в тексте Вималакирти описывается как обычный человек. Обычно, образ духовного человека — это отшельник, монах, саньясин. А Вималакирти - полная противоположность. Это сложный способ выразить своё уважение - отправлять к нему всех учеников, одного за другим, заканчивая самым сильным Манджушри во главе остальных. В конце, конечно, Вималакирти идёт к Будде.

~

ЭПИЗОД ПОСТАНОВКИ:

(актёр в чалме и с венком цветов на шее обходит зрителей и раздаёт что-то из плетёной корзинки)

Вималакирти: Судатта!

Судатта: Намасте, Вималакирти-джи.

Вималакирти: Что ты делаешь?

Судатта: Раздаю печенье этим чудесным людям.

Вималакирти: Ты думаешь, это и есть истинная щедрость?

Судатта: А Вы как считаете, Вималакирти-джи?

Вималакирти: Совершенно нет!

Судатта: А как?

Вималакирти: Ты должен бы дать этим людям истину.

Судатта: *Вы всё верно говорите.*

Вималакирти: *Любовь, сострадание, равенность – вот что ты должен подносить.*

Судатта: *Я очень впечатлен Вашими словами, Вималакирти-джи, можно мне сделать с Вами селфи? (достаёт телефон и делает снимок) Примите, пожалуйста, мои дары и делайте с ними всё, что посчитаете нужным.*

Вималакирти: *Спасибо, не хочу.*

Судатта: *Очень настаиваю, примите. И ещё - моё бесценное ожерелье (отдаёт цветы с шеи).*

Вималакирти: *Бесценное ожерелье? (разделяет ожерелье на две части) Эй ты! (подзывает кого-то) Вот тебе бесценное ожерелье, бери (отдает половину нищему, вторую половину – татхагате).*

Ринпоче: *Это место говорит о заслуге, благой карме. Даже на относительноном уровне, про абсолютный вообще сейчас забудьте. Заслуги -*

то, как вы накапливаете заслуги, в махаяне объясняется как два поля. Есть вера, что вы накапливаете заслуги подношениями буддам. Но есть и другое поле – живые существа. Они равны. Это ещё одна мудрость махаяны. Все существа равны, в рамках того, кого вы почитаете.

Думаю, на этой ноте хорошо будет закончить наше введение в мир Вималакирти и его мудрости. Это очень-очень высокое и абсолютное учение. Надеюсь, кого-то оно заинтересовало. Должен вам сказать, это не какая-то философия для чтения и интеллектуального развлечения, здесь полностью изложен путь, проверенный и пройденный царями и царицами, торговцами, охотниками, солдатами, монахами, монахинями. Многие страны проходили этот путь, сейчас он достиг Запада. Там многие вдохновлены учениями, подобными учению Вималакирти, которые по-настоящему дают нам драгоценность недвойственности.

Надеюсь, что она вновь и вновь будет цвести в умах и сердцах индийцев. Закончим на этом.

~

За все ошибки и недосмотры просим прощения

