

Я очень рад снова видеть вас. Я вижу среди присутствующих много новых людей. И я, как тибетский лама, хотел бы поприветствовать в первую очередь новоприбывших тибетским приветствием таши-делег.

Я надеюсь, что учение, которое я буду давать, принесет вам пользу. Но не думайте, что это учение подобно некоторому чуду, которое избавит вас завтра от всех проблем. Но я могу сказать вам точно, что это учение поможет вам в вашей жизни. Не ожидайте быстрых результатов. Иногда в России люди склонны думать, что Тибет – это мистическое место, а тибетский лама обладает мистическими силами, и что полученное от него благословение сразу же избавит вас от всех проблем. Это неправильное представление.

Учение, которое я получил от своих духовных наставников, принесло мне большую пользу, поэтому я передаю его вам в качестве небольшого подарка. Так что вы должны слушать это учение очень внимательно, не надо закрывать уши, в противном случае вы не сможете получить учение.

Когда вы слушаете Учение, очень важно слушать, будучи свободным от трех недостатков сосуда. Если вы совершите ошибку относительно сосуда своего ума, то это будет очень серьезная ошибка, тогда для вас будет бесполезно сюда приходить.

Первый недостаток сосуда – это перевернутый сосуд. Когда сосуд перевернут, сколько бы вы не пытались налить в него нектара, нектар налить в него вы не сможете. Это относится к тому, что ваше тело пребывает здесь, а ваш ум в это время думает о чем-то другом, либо вы спите, либо в уме вы считаете свои деньги, решаете какие-то проблемы или думаете о работе. Так что в течение этого часа не думайте ни о чем другом, внимательно и сосредоточено слушайте учение. И не спите по истечении этого часа, вы потом можете спать всю ночь.

Второй недостаток сосуда – это дырявый сосуд. Если я буду вливать нектар в дырявый сосуд, то нектар в нем не задержится, он будет все время вытекать. И, таким образом, вы будете каждый день приходить сюда, получать нектар, а когда вы доберетесь до дома, ваш сосуд будет уже пуст и так каждый раз. Это относится к тому, что когда вы слушаете учение, оно влетает в одно ухо, а из другого вылетает и не проникает в сердце.

Понять являетесь ли вы дырявым сосудом, вы сможете, когда вернетесь домой. По возвращении домой ваш друг спросит вас: “О чем учил вас тибетский лама?”, если вам нечего будет сказать, то это означает, что вы полностью дырявый сосуд, если вы сможете вспомнить половину учения, то значит вы дырявый сосуд наполовину. Я надеюсь, что большинство из вас являются на половину, а не полностью дырявыми сосудами.

Дырявый сосуд – это следствие отсутствия внимательности, непонимания ценности учения. Если ребенок не понимает ценности алмаза, то он быстро его потеряет. Если же вы взрослому человеку дадите алмаз, и скажете, что это большая драгоценность, которая очень дорого стоит, то он с осторожностью возьмет его и положит в очень надежное место. Например, в потайной нагрудный карман и пока будет ехать в метро, он через каждые пять минут будет проверять на месте ли алмаз. То есть будет очень внимателен, вследствие понимания ценности алмаза, который ему дали.

В действительности, то учение, которое я вам даю, гораздо ценнее, чем все бриллианты и алмазы. Продав алмаз, вы можете что-то купить, но вы не купите себе умственного умиротворения. Бриллианты могут решить некоторые проблемы этой жизни, но не могут решить проблем будущей жизни. Иногда вас даже могут убить из-за бриллиантов. Из-за

обладания бриллиантами, вы иногда не сможете спокойно спать по ночам. Но та мудрость, которую вы получаете через учение, принесет вам настоящее спокойствие и умиротворение ума.

Когда вы будете обладать такой мудростью, то никто не сможет потревожить ваш сон, потому что эту мудрость у вас никто не сможет украсть. Эту мудрость будет легко носить с собой по всюду. Когда вы будете находиться в одиночестве, то эта мудрость, будет вашей лучшей компанией. И когда у вас возникнут проблемы, то эта мудрость придаст вам силу, а когда вы будете счастливы, то она сделает вас еще более счастливым.

Что касается мирского богатства, когда вы будете умирать, то не сможете забрать с собой ни единого атома этого богатства. Но ценность этой мудрости, когда вы умрете, еще больше возрастет, потому что это качество ума, и оно будет оставаться с вами из жизни в жизнь.

Это был разговор на общую тему. Все это было сказано для того, чтобы вы поняли ценность этого Учение, и оно принесло вам пользу. А сейчас мы продолжим Учение о Четырех Благородных Истинах.

Четыре Благородные Истины – это Благородная Истина о страдании, Благородная Истина об источнике страдания, Благородная Истина о пресечении страдания и Благородная Истина о Пути. В этих Четырех Благородных Истинах говорится о нашей жизни. Потому что мы, люди, постоянно говорим, что у нас проблемы.

Когда одна проблема уходит, приходит другая, проблемы накатываются на нас подобно волнам. Но что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся остановить накатывающиеся на нас волны проблем руками. И нам кажется, что это помогает, но проблемы продолжают возникать снова и снова. Иногда мы пытаемся убежать от своих проблем, но наши проблемы подобны тени, чем быстрее мы бежим, тем быстрее бежит за нами наша тень. Если вы убежите в Америку, проблемы убегут туда вместе с вами. В Америке у вас не будет русских проблем, зато будут американские.

Будда сказал: “ Вы не сможете убежать от проблемы, если вы не знаете, что такое проблема и не знаете, что такое страдание”. Сначала попытайтесь понять, что есть страдание.

Если вы хотите избавиться от какой-то болезни, то просто принимая лекарство, вы не сможете вылечить от этой болезни. Самое главное, что вы должны сделать, это определить какой болезнью вы страдаете. И в западной, и в тибетской медицине считается, что диагноз имеет решающее значение, когда вы поймете, в чем заключается болезнь, то устранить ее будет уже не сложно.

В Первой Благородной Истине о страдании Будда учил о трех различных видах страдания, шести видах и восьми видах страдания. Об это я уже подробно рассказывал, и поэтому не будем к этому возвращаться. В будущем выйдет моя книга о Четырех Благородных Истинах, и тогда вы сможете получить целостное представление о страдании.

То что вы считаете счастьем, настоящим счастьем не является, с буддийской точки зрения, это страдание перемен. Когда у вас нет машины, вы от этого страдаете. И вы много работаете для того, чтобы приобрести машину. Когда вы покупаете машину, то думаете, что вы обрели счастье. Но, с буддийской точки зрения, это не настоящее счастье. Почему? Потому что когда вы покупаете машину, то страдание от отсутствия машины уменьшается, но одновременно с этим появляется страдание от обладания машиной.

На самом деле эти страдания лучше, чем страдания от страданий, но все-таки они имеют природу страданий. Поэтому Будда говорил: “Зачем вы прикладываете столько усилий, для того чтобы приобрести те объекты, которые не приносят настоящего счастья”. Понимание этого поможет вам перестать тратить в пустую свою Драгоценную Человеческую Жизнь.

Находясь на одной горе, вы видите другую гору, и она кажется вам очень красивой. И вы думаете, что если заберетесь на ту гору, то будете счастливы. Утром вы туда отправляетесь, долго идете и, наконец, до нее добываетесь и думаете: “Какое счастье!” Вы долго пребываете на этой горе. В конце концов, вам эта гора перестает нравиться, и вы замечаете какую-то новую гору, которая кажется вам еще красивее. И так вы проводите всю свою жизнь, переходя с одной горы на другую.

Вы не создаете причин для настоящего счастья, и все время ищете это счастье вне себя, как таракан. Почему люди умнее, чем тараканы? Потому что тараканы не умеют создавать, они просто ищут какие-то внешние вещи. Мы, люди, можем что-то создавать, но все равно мы в чем-то подобны тараканам, мы тоже все время перебегаем с одной горы на другую, ищем счастье где-то вне себя. Постоянно переезжаем из Москвы в Санкт-Петербург, из Москвы в Америку. Но где бы вы не оказались, ситуация везде одна и та же. В каждой стране свои проблемы.

Итак, поскольку вы люди, вы должны знать, как создавать причины для счастья. Благородная Истина о страдании говорит вам, что не ищите счастья вне себя, создавайте причины для счастья. Благородная Истина о страдании говорит, что вы не можете убежать от страданий, вы должны устранить причину этих страданий.

Так в чем же причина страданий? Все эти нежеланные страдания, которые испытывают все живые существа, имеют причину. Буддийская теория и вообще все научные теории говорят, что без причины результат не возможен. Все происходит из причин. В науке говорится о грубых причинах и грубых следствиях, а буддизм утверждает, что причинно-следственная связь есть еще на более тонком уровне. Более тонкие причины и следствия мы не можем увидеть своими собственными глазами, поэтому мы в них не верим. Это говорит об узости мышления. Существует много вещей, которые не подвластны нашему зрительному восприятию.

Когда я впервые был в Санкт-Петербурге, один ученый мне сказал, что если он не увидит что-либо собственными глазами, то он в это не поверит. Он сказал: “Я ученый, я основываюсь на фактах и без фактов, которые я смог бы увидеть собственными глазами, я ни во что не поверю”. Тогда я его спросил: “А вы верите в то, что Земля круглая?” Он сказал, что верит. Я спросил его: “А вы видели собственными глазами, что Земля круглая?” Он сказал, что нет. А почему же вы тогда в это верите? На основании логических обоснований.

Если просчитать время восхода солнца в разных странах мира, то на основе этих расчетов можно будет убедиться, в том что Земля круглая. Совершенно не обязательно видеть собственными глазами, что Земля круглая, вы можете убедиться в этом с помощью расчетов времени восхода солнца.

Точно также, когда я вижу желтый цветок, то мне не обязательно видеть предшествующий цветок, который послужил его причиной, для того чтобы узнать о том, что этому цветку предшествовал другой цветок. Я могу сказать, что в России и до этого росли эти желтые цветы, потому что нынешний желтый цветок произошел из семени, а оно из предыдущего

желтого цветка. Так что нам, людям, следует быть более открытыми, нужно знать о том, что есть многие вещи, которые мы не можем увидеть собственными глазами, но в их существование можно убедиться на основе рассуждений.

Во Второй Благородной Истине об источнике страдания говорится о причине страдания. Буддизм говорит, что причина страдания находится не где-то вне нас, эта причина находится в нас самих. Это несколько противоречит нашему привычному размышлению. Например, если я вас ударю, вам будет больно, а я скажу, что эта боль появилась из вас самих, то как вы сможете обосновать эту философию с помощью логики. Буддизм говорит об этом на более глубоком уровне.

На первый взгляд, кажется, что в этом утверждении содержится противоречие, но необходимо исследовать его более глубоко, и тогда вы убедитесь, что противоречий в нем нет. Если нас кто-то ударил, то нам кажется, что этот человек является причиной возникших в нас болезненных ощущений. И первой нашей произвольной реакцией будет желание в ответ ударить его. Вы его ударите один раз, а он в ответ ударит вас два раза. Откуда появились эти два удара? Они произошли из того одного удара, который произвели вы. Почему же этот человек вас ударил? Без причины он бы вас не ударил. Почему он ударил не кого-то другого, а именно вас? У всего есть причина.

Еще один пример. Если у вас на теле нет раны, то когда к вам кто-то прикасается, вам не больно. Но если у человека есть на руке рана, то когда к ней кто-то прикасается, ему становится больно. Почему же одному человеку больно, а другому не больно? Потому что у одного есть на руке рана, а у другого ее нет. Что же это за рана? Рана заключается в том, что в предыдущей жизни наш ум, находясь под контролем омрачений, причинил этому человеку вред. Если вы в горном ущелье крикните: “Ты дурак!”, то в ответ вы услышите эхо: “Ты дурак!” Но вам кажется, что это какой-то другой человек кричит вам: “Ты дурак!” В действительности это ни другой человек, это лишь отзвук ваших собственных слов.

Буддийская теория утверждает, что какую бы вы карму не создали, вы испытаете на себе ее результат. В своей предыдущей жизни, вы ударили того человека, поэтому в этой жизни он ударил вас. Так что вы нейтрализовали свое действие. Этот удар был следствием того, что вы сделали в предыдущей жизни. В действительности причина находится в вас.

Карма – это причина, которая порождает результат. Какое бы действие мы не совершили, это действие оставляет отпечаток в нашем сознании и это называется кармой. Так что все наше счастье и страдание зависит от того, как мы сами поступаем. Если вы будете совершать хорошие поступки, и не будете причинять вред другим, то я гарантирую на сто процентов, что другие также не будут причинять вам вред.

Очень важно знать о том, что положительная причина совершенно определенно даст положительный результат. А отрицательная причина совершенно определенно породит отрицательный результат. Семя яблони породит только яблоню, перец чили из него не может вырасти. Почему? Это закон природы.

Позитивная карма дает положительный результат – это закон природы. Зная об этом законе, вы действуете в соответствии с законом природы, а не с тем, что придумал какой-то человек. Потому что человеческие законы постоянно меняются, законы природы же неизменны. Так что больше доверяйте законам природы, чем человеческим законам.

Если мы доверимся закону природы в том, что касается кармы, то вы поймете, что причиной ваших страданий является негативная карма. Откуда же взялась негативная карма? Кто ее создал? Ее создали вы сами, не Бог и ни кто-то другой.

Как же создается негативная карма? Она возникает из-за неверного мышления, из-за эгоизма. Чем больше у вас “я”, тем легче в вас возникает гнев, зависть и так далее. Какие-то незначительные слова очень легко доставляют вам болезненные ощущения, это из-за того что у вас есть рана.

Теперь вы скажете: “Да, сейчас я понимаю, в чем заключается источник моего страдания”. И тогда вы поймете, что человек подобен горе, и когда вы кричите, то ваш крик долетает до соседней горы и эхом возвращается обратно. У вас создается впечатление, что этот крик исходит с другой горы, но на самом деле вы его издали сами, и он всего лишь к вам вернулся. Когда вы будете своим сердцем осознавать эту теорию, то станете мудрым человеком. Когда вы будете знать эту теорию, то проблем с гневом у вас не будет, потому что вы будете знать, откуда возникает ваш гнев.

Когда вы бьете кошку палкой, она сердится на палку. Кошка думает, что палка очень плохая, что она делает ей больно и кусает эту палку. “Я хочу съесть эту палку”, – думает кошка. Иногда мы так и поступаем. В действительности, эту палку держал в руке человек, а не сама палка ударила кошку.

На самом деле когда кто-то причиняет вам вред, этот вред исходит от негативных эмоций этого человека, но побуждает того человека ваша негативная карма, которую вы создали в прошлой жизни. И именно она заставляет этого человека вас ударить. Так что из-за вас негативная карма этого человека увеличивается. Вы должны чувствовать сострадание к этому человеку. Ваша негативная карма тем самым очищается, но зато он создает новую негативную карму.

Зачем же вам злиться на этого человека, ведь этот человек подобен палке. Он не сам причинил вам вред, это его омрачения и ваша негативная карма заставили его причинить вам вред. И когда вы будете жить в соответствии с этой философией, то если кто-то вас ударит, вы попытаетесь извлечь этого человека от гнева, вместо того чтобы на него гневаться, вы будете испытывать любовь и сострадание.

Иисус Христос жил, пользуясь такой философией. Когда Иисус Христос говорил: “Если кто-то ударит тебя по одной щеке, подставь ему другую”, он исходил из этой философии.

Почему вы так привязаны к своему “я” и все время повторяете: “Я, я...”? Из-за неведения. Вы толком не знаете, что такое “я”, поэтому цепляетесь за видимость самосущего существования этого “я”, и из-за этого у вас возникает привязанность. Поэтому Будда и сказал, что Благородная Истина об источнике страдания – это неведение.

Мы все время говорим: “Я, я ...”, но толком не знаем что такое “я”. Мы говорим о России, о Москве, но мы не знаем, что такое Россия, что такое Москва. Если я спрошу вас, живете ли вы в Москве, вы мне ответите, что, вы живете в Москве. Если я вас спрошу: “А это Москва?” Если это Москва, то она очень маленькая, получается, что Москва, это всего лишь один дом. Но если это не Москва, то значит, вы находясь сейчас в этом доме, не находитесь в Москве, ведь этот дом не Москва. Так что Москва существует, “я” существует, но вовсе не так, как нам это сейчас представляется.

У всех у нас есть неведение, и это основной источник сансары и всех наших проблем. Я подробно объяснил вам, в чем заключается двенадцать звеньев цепи взаимозависимого происхождения, и каким образом под контролем звеньев этой цепи мы переходим из одной жизни в другую.

Третья Благородная Истина – это Благородная Истина пресечения страдания.

Для того чтобы вылечиться от какой-то болезни, сначала вы должны убедиться в том, что это заболевание можно вылечить, и только тогда вы начинаете принимать лекарство. Если вы не уверены, что от этой болезни можно вылечиться, то тогда бесполезно принимать лекарство. Так что исследуйте, возможно, это или нет.

Неведение, омрачения, все негативные состояния ума являются источниками страдания. Пока вы не устранили их из вашего ума, вы будете страдать, потому что они подобны семенам в земле вашего ума, и если полить эту землю водой, то эти семена прорастут. И пока вы будете срубать одно ядовитое дерево, второе будет прорастать.

Что касается Третьей Благородной Истины, с ее помощью мы должны понять, заложены ли омрачения в природе нашего ума. Если неведение и омрачения заложены в природе ума, то отделить их от ума невозможно. Жар является природой огня, и поэтому его невозможно отделить от огня. Если природой нашего ума является гнев, зависть и так далее, то их невозможно устранить из нашего сознания. Так что в первую очередь нам нужно доказать, что неведение, гнев, привязанность не находятся в природе нашего ума. Как же это доказать?

Итак, если нечто заложено в природе какого-то объекта, то это нечто должно все время присутствовать в этом объекте. Жар неотделим от огня, потому что жар является природой огня. Там где есть огонь, есть и жар. Если, например, гнев является природой ума, то там, где есть ум, должен быть и гнев, потому что это природа ума.

Но на собственном опыте мы можем убедиться в том, что гнев не все время присутствует в нашем сознании. Иногда мы можем испытывать сильный гнев, иногда сильное сострадание. О чем же это говорит? Это говорит о том, что в природе ума нет гнева. Это говорит о том, что природа ума подобна погоде, иногда идет сильный дождь, иногда сияет солнце. О чем это говорит? Дождь не является погодой. Так что погода может быть и прекрасной.

Наш ум подобен воде. Если в воде много грязи, то вода становится грязной, но грязь не является природой воды. Так что уже две с половиной тысячи лет назад в буддизме было сказано, что даже самую грязную воду можно превратить в чистую воду, потому что грязь не является природой воды. Понятно, да? Почему грязь не является природой воды? Потому что иногда вода становится чище, иногда грязнее. Даже очень грязная вода иногда может быть чище, иногда грязнее, она не может быть все время грязной.

Буддийская логика работает таким образом: сначала мы применяем ее к чему-то тому, что мы можем увидеть, например, к воде, а потом применяем те же самые рассуждения к своему собственному сознанию. Механизм этой логики один и тот же во многих случаях. Так что вы сами можете убедиться, что очень грязную воду можно превратить в чистую, потому что грязь не находится в природе воды. Кто-то может спросить: «Почему грязь не является природой воды?» И на это вы можете ответить, что мы видим собственными глазами, как иногда вода становится прозрачной, а если ее взбалтывают палкой, она становится грязной. Если грязь заложена в природе воды, то вода все время должна быть грязной, точно так же, как огонь неотделим от жара.

И вот эту самую логику вы применяете к собственному уму, говоря о том, что наш ум можно полностью освободить от омрачений, потому что омрачения не являются природой ума. Почему омрачения не заложены в природе ума? Потому что, подобно воде, иногда наш ум может быть добрым, иногда в нем может возникать гнев. И мы можем убедиться в этом на собственном опыте.

С другой стороны, если гнев заложен в природу моего ума, то я должен испытывать гнев все время, потому гнев был бы присущ природе моего ума, подобно тому как жар присущ огню. Если вы примете утверждение, что гнев заложен в природе вашего ума, то это будет противоречить вашему собственному опыту. Существует хорошее доказательство того, что гнев не заложен в природе нашего ума, и оно заключается в том, что иногда вы испытываете гнев, иногда сострадание. На этот счет есть много хороших обоснований. Так что это возможно, грязную воду можно превратить в чистую, тоже самое касается нашего ума.

Что такое нирвана? Нирвана – это очень чистый ум, полностью свободный от омрачений. Именно этот ум называется нирваной. Если нет причин для страданий, то страдания не возникнут. Если в земле нет ни одного ядовитого зерна, то, сколько бы ее не поливал дождь, не вырастит ни одно ядовитое дерево. Почему? Потому что таков закон природы.

В наше время буддийскую философию стало понять гораздо легче, потому что наука сделала много открытий относительно законов природы. В древние времена было очень сложно объяснить человеку, что причина его страданий находится не где-то вне его, а в нем самом. Но вы способны интеллектуально понять, это может быть за день или два. Но обрести понимание, идущее от сердца очень трудно. Конечно, понимать интеллектуально все же гораздо лучше, чем вообще не понимать, но самое главное, вы должны обрести понимание, идущее от самого сердца. Чем больше вы будете слушать обсуждение одной темы с разных сторон, тем глубже это понимание будет проникать в ваше сердце.

Среди присутствующих есть ученики разного уровня. Некоторые давно слушают учение, некоторые только что пришли. Я даю всем одно и тоже учение, но оно оказывает разное воздействие на разных людей, эффект от учения различен. Одним людям достаточно одного сущностного наставления, которое я даю, чтобы их ум открылся. В начале, когда я давал учение, я давал те же сущностные наставления, но поскольку у моих учеников тогда еще не было основы, для них эти наставления не были сущностными. Так что вы должны стремиться слушать одно и то же учение снова и снова, и оно будет все глубже и глубже проникать из вашей головы в сердце.

Итак, Третья Благородная Истина – это Истина о пресечении страдания. Я гарантирую на сто процентов, что однажды наступит день, когда мы полностью сможем освободиться от страданий и причин страданий и обрести нирвану. Причины страданий не являются природой вашего ума. Если вы примените противоядие, то вы сможете полностью устранить омрачения своего ума, и ваш ум станет совершенно чистым, как ум Будды или ум Иисуса Христа. И подобное состояние ума, с точки зрения буддизма, называется нирваной, с точки зрения христианства, я думаю, оно называется богоподобным состоянием. Я говорю это не для того, чтобы порадовать христиан, на это есть глубокие причины. Истина есть Истина, вам нужно ее обнаружить.

Четвертая Благородная Истина называется Благородной Истиной о Пути. Что такое Путь в данном случае? В данном случае Благородная истина о Пути подобна лекарству. Когда вы принимаете лекарство, это лекарство становится противоядием от Второй Благородной

Истины об источнике страдания. После того как этот Путь становится противоядием от Благородной Истины об источнике страдания, источник страдания больше не сможет существовать в вашем уме. А там где нет Благородной Истины об источнике страдания, невозможна и Благородная Истина о страдании, потому что без причины результат невозможен. Почему? Таков закон природы. Нельзя ответить на все почему. Буддийская логика говорит, что некоторые рассуждения приводят нас к тем же самым законам природы, они не могут бесконечно вращаться вокруг чего-то.

Зачем же мы практикуем Дхарму? Что такое Дхарма? Дхарма предназначена для достижения Четвертой Благородной Истины о Пути. Если у вас есть Четвертая Благородная Истина о Пути, то у вас есть Дхарма. И поэтому у вас есть противоядие от всех ваших страданий, у вас есть лекарство для исцеления от вашей умственной болезни. В чем же заключается настоящая Благородная Истина о Пути? Это не что иное, как ум, напрямую постигающий Пустоту. Теория о Пустоте является одним из основных учений буддизма. Для того чтобы обрести непосредственное постижение Пустоты, сначала вам нужно обрести концептуальное постижение Пустоты.

Каким же образом познание Пустоты становится противоядием от омрачений? Омрачения – это ложные интерпретации ума. Вы верите в то, каким вам что-то является, вы не стараетесь исследовать эту видимость глубже. Это и есть неведение.

Если вы едите куда-то в машине, то вы видите, как слева и справа от машины движутся деревья. Если вы цепляетесь за видимость движущихся деревьев, это называется неведение. Но если проанализировать это, мы поймем, что нам кажется, что деревья двигаются, на самом деле они вовсе не двигаются, а вы едете в машине. Это очень грубый уровень самообмана. Неведение заключается в том, что мы слишком сильно доверяем тому, какими вещи являются нам. Когда вы смотрите на свое “я”, то каким оно вам кажется? Если в компании вам кто-то скажет, что вы дурак, то исследуйте, каким вам кажется ваше “я” в этот момент. Вам покажется, что вы ощущаете его где-то внутри. И вы подумаете, что этот человек вас критикует. Если вас спросят: “Что случилось?”, вы ответите: “Он сказал мне, что я дурак!” Когда люди в Тибете говорят о себе, они обычно указывают на грудь, им кажется, что где-то здесь находится “я”, обидные слова подобно стрелам попадают в это “я”, и оно болит.

Для людей, у которых нет подобного заблуждения, “я” – это всего лишь обозначение, данное этому телу и уму. Если кто-то называет их дураками, то они спокойно реагируют: “Если я действительно дурак, то этот человек сказал правду. Если я не дурак, то он ошибся. Зачем же мне из-за этого переживать?”. Кроме того нет никакого конкретного “я”, которому говорят дурак. Ваш ум не “я”. Этот человек может сказать, что ваш ум дурак, но ведь ваш ум – это не вы. Он может назвать вас уродом, но это будет относиться к вашему телу, а ваше тело – это не вы. Зачем же вам расстраиваться.

Если кто-то назовет этот цветок уродливым, то вы не разозлитесь. Почему? Вы скажете: “Ведь цветок – это не я. Зачем же мне злиться?”. Когда кто-то говорит вам, что вы урод, он говорит о вашем теле, которое не вы. Это то же самое и расстраиваться незачем. Тело – не вы, цветок – не вы, так что ни в том, ни в другом случае вам не за чем расстраиваться.

Наш ум все понимает неверно, поэтому даже какой-то пустяк может создать нам большие проблемы. Иногда из-за какого-то пустяка вы три ночи не спите. Почему? Во всем этом виновато неведение. Там где есть неведение, там есть и омрачения, следовательно, и страдания. Так что если я не хочу страдать, то я должен устранить из своего ума корень



всех страданий. Если у дерева уничтожить корень, то все его ветви сами засохнут. Если же вы все время будете подпиливать у дерева ветви, то не избавитесь от этого дерева.

Омрачений много, поэтому просто устранить их одно за другим не возможно. Если бы у меня не было такой теории, то я бы не стал буддистом, я думал бы, что это невозможно. Ведь в уме огромное количество омрачений, и все их устранить просто невозможно. Но когда я понял, что все эти омрачения исходят от одного корня – неведения, и у него нет никакой логической основы, оно зависит всего лишь от видимости. И если вы проанализируете его, то неведение от этого анализа пошатнется. Тогда я подумал: “Да, это возможно, если я вырву корень, то все ветви засохнут, то есть омрачения, подобные ветвям, сами по себе засохнут и отпадут”. Поэтому я все больше и больше интересовался Мудростью, постигающей Пустоту, потому что это и есть противоядие, которое способно подрубить дерево под корень.

Сначала я не очень интересовался Тантрой, меня больше интересовало это фундаментальное Учение. Фундаментальное Учение Будды о Четырех Благородных Истинах просто невероятно, когда вы по-настоящему его поймете, то поймете, что все другие учения являются его ответвлениями. А в Тантре всего-навсего говорится, как ускорить все это. Но основной механизм основан именно на этом Учении. Если в какой-то тантре говорится о другом механизме, отличающемся от этого, то я могу вам на сто процентов гарантировать, что это ложная тантра. Если в какой-то тантре говорится, что практика этой тантры подобна ракете, сев в которую, вы сможете очень быстро вылететь из сансары и влететь в Нирвану, то есть, что Нирвана – это нечто внешнее, куда вы сможете долететь на ракете этих практик, то это невозможно.

Природа очень грязной воды чиста. И когда эта грязная вода становится чистой, то это значит, что чистота воды не была привнесена откуда-то извне. Это не есть нечто новое, чистота была всегда, просто она не проявлялась из-за грязи.

Нирвана, состояние Будды, природа Будды – все это находится постоянно внутри вас. В настоящий момент это не проявилось из-за омрачений, как и в примере с грязной водой. В первую очередь вам следует более упорно медитировать на Первую и Вторую Благородные Истины, и когда вы осознаете Первую и Вторую Благородные Истины, вам будет значительно легче осознать Третью и Четвертую. Четвертая Благородная Истина – это не объект медитации, это нечто, что вы должны породить в своем сознании.

Если вы будете размышлять, таким образом, то в вас разовьется очень сильное Отречение, очень сильное желание освободить свое сознание от омрачений и от причин омрачений. Сансара не будет представлять для вас что-то абстрактное, какие-то места или расплывчатые понятия. Вы поймете, что такое сансара. И для вас сансара будет Первой и Второй Благородной Истиной, то есть страданиями и причинами страданий, которые находятся в вашем уме.

Вы захотите избавиться от этого, и скажете: “Пока все это пребывает в моем уме, я никогда не буду счастлив, где бы я не оказался, что бы я не делал, я никогда не испытаю истинного счастья. У меня будет временное счастье, но оно будет очень быстро исчезать, а взамен будут приходить все новые и новые страдания”. Так что вы скажете себе: “Я не должен быть подобен таракану. Я наделен человеческим умом, поэтому я должен быть настоящим человеком. Я должен понять, как бороться с коренной причиной страдания. Я должен знать, каким образом я могу создать коренную причину счастья”.

Таким образом, вы разовьете в себе очень сильное отречение, то есть не будете привязываться к сансаре, и очень сильное желание освободиться от сансары и достичь Нирваны, состояния ума, свободного от всех омрачений. Итак, Третья Благородная Истина – это ум полностью свободный от омрачений и достичь этого возможно. Это и называется Отречением.

Когда вы породите в себе это отречение, когда вы разовьете его настолько, что оно будет спонтанно порождаться в вашем сердце, то тем самым вы достигнете Первого Пути, который называется Путь Накопления, но вы все еще не будете принадлежать к Махаяне. Духовный путь это нелегко. Поэтому даже когда вы дойдете до этого этапа, вы все равно еще не дойдете до первого пути Махаяны. Потому что, когда вы сможете спонтанно породить в себе Отречение, вы дойдете только до Первого Пути Хинаяны – Пути Накопления.

Если вы действительно заинтересованы в состоянии Будды, то вы должны отчетливо представлять, как дойти до состояния Будды, этап за этапом. Все великие Мастера прошлого очень хорошо знали, в чем заключаются эти пути и последовательность их прохождения, точно также и вы должны это очень хорошо знать.

Без достижения Первого Пути Буддой стать невозможно. Не достигнув первого этажа, добраться до седьмого этажа невозможно. Это фантазия. Если вы хотите быть по-настоящему практичными, сначала постройте первый этаж здания, но между делом, пока вы можете накапливать материалы, необходимые для строительства последующих этажей, не отвергайте их, а храните.

Итак, Первым Путем Махаяны является Бодхичитта. Когда вы породите в себе Бодхичитту, то достигнете первого пути Махаяны.

Мы закончили обсуждение Четырех Благородных Истин, в следующий раз я буду более подробно говорить о том, что такое Бодхичитта, как породить ее в себе и как медитировать на Бодхичитту. Это одно из наиболее драгоценных Учений Будды. Даже если вы получите малую часть Учения о Бодхичитте, то она принесет вам огромную пользу.

Считается, что если у вас нет всего стола, а есть только его небольшая часть, то она бесполезна. Вот другие учения подобны столу. Учение о Бодхичитте же подобно бриллианту, даже если у вас есть крошечный кусочек бриллианта, это все равно бриллиант. Так что, если у вас есть хотя бы малейшее понимание Учения о Бодхичитте, то все равно это Бодхичитта, все равно это бриллиант, и все равно это принесет вам огромную пользу. Если вы пойдете домой, имея в себе маленькую частичку Бодхичитты, то вы сами будете счастливы и окружающие вас люди, будут счастливы, и птицы будут близко к вам подлетать.

Но об этом мы поговорим в следующий раз. Это небольшой подарок от меня, от тибетского народа, который я подарил вам с чистой мотивацией, от всего сердца, а вовсе не для того, чтобы вы обратились в тибетский буддизм. Самое главное для вас, это стать хорошими людьми. Совершенно не нужно становиться буддистами или еще кем-то, если вы станете хорошим человеком, то, соответственно, будете и хорошим буддистом, хорошим христианином, хорошим мусульманином, всем, кем угодно.