Сначала я дам вам небольшой совет, а потом продолжим учение. Я все время говорю, что учение Будды подобно лекарству от болезней ума. Когда вы получаете учение, вы должны откладывать его в своей памяти, удерживать его в своей памяти, подобно больному, который держит данное ему лекарство в руке. И затем, когда у вас возникает какая-либо проблема, вы должны сразу же припоминать «определенное лекарство» и начинать его принимать. Это значит, что вы должны начинать думать над этим лекарством, размышлять на эту тему. Практика Дхармы не предполагает того, что вы должны сидеть взаперти, что когда у вас все в порядке, нужно закрывать двери и окна и разглагольствовать о бодхичитте, о терпимости, об отречении. Практика Дхармы – это другое. Практика Дхармы означает, что вы должны применять все эти учения в своей повседневной жизни, именно тогда, когда у вас возникают трудности.

В своей повседневной жизни вы должны жить согласно Дхарме, образ вашего мышления должен соответствовать Дхарме. У каждого живого существа есть своя философия, но у нас разные уровни философии. У некоторых из нас философия очень убогая, очень бедная. И именно из-за этой убогой философии спонтанно возникают негативные состояния ума. Несмотря на то, что никто не желает быть плохим, никто не хочет испытывать гнев, никто не хочет испытывать зависть, эти состояния, эти чувства возникают у нас спонтанно. Что касается положительных качеств, таких как любовь и сострадание, нам крайне тяжело развить их. Почему? На это должна быть какая-то причина. Если вы займетесь исследованием, то вы поймете, что это происходит потому, что в повседневной жизни мы руководствуемся убогой, ограниченной философией.

Это философия, опираясь на которую, мы размышляем только в рамках этой жизни и не задумываемся о будущей. Это философия, которая учит нас помнить только о своем «я», а не о других живых существах. Если, думая только о спинке стула, на котором вы сидите, вы будете рубить его ножки, то рано или поздно вы упадете. Все живые существа подобны ножкам стула. Мы зависим от живых существ, если мы причиняем им вред, то косвенным образом мы вредим себе. Мы не знаем и не понимаем философию, которая гласит, что если вы причиняете вред другим, тем самым вы косвенно вредите себе, если вы помогаете другим, то тем самым вы косвенно помогаете себе. Вот с этой философией мы не знакомы. Мы много раз слышали об этом, но не поняли досконально. Кроме того, в глубине души мы не верим в это. Поэтому, нам приходится слушать учение снова и снова.

Что касается меня самого, то сначала я не поверил, я подумал: «Как же так, если ты вредишь другим, то тем самым ты косвенно вредишь себе, разве это возможно?» Но постепенно я изучал этот вопрос все глубже и глубже, и убедился в том, что это действительно так. Причиняя вред другим, мы косвенным образом причиняем вред себе. Когда я понял это сердцем, мне было совсем не трудно перестать причинять вред другим. Когда вы говорите маленькому мальчику, что не нужно есть яд, он этого не принимает. Когда вы говорите, что он может поступать, как хочет, но будут такие-то и такие-то последствия, подумав, он может понять, что это действительно плохо. Мы подобны этому мальчику, если нам просто будут что-то запрещать, не объясняя причину, то это будет сродни тюрьме.

Слушая это учение, вам совершенно не обязательно считать себя буддистом. Мне не нравятся фанатики буддизма. Вы должны думать о себе, как о человеке, который страдает от болезни ума. Поэтому слушайте учение Будды, как лекарство, которое лечит вас от ваших умственных заболеваний. Проводите эксперименты, пытайтесь жить в соответствии с этим учением и посмотрите, делает ли это ваш ум счастливым. Уменьшает ли это учение количество ваших негативных эмоций: гнева, зависти, привязанности. Увеличивает ли положительные качества вашего ума. Если вам от этого не становится лучше, если вы не

меняетесь к лучшему, значит с лекарством что-то не так, значит, я даю вам неправильное лекарство. Либо вы не умеете его правильно принимать.

Некоторые люди уже в течение десяти лет утверждают, что они буддисты, однако они остаются абсолютно такими же, как и прежде. Это означает, что они в чем-то ошибаются. Несмотря на то, что такой человек читает огромное количество мантр, он не принимает настоящее лекарство. Таким людям грозит опасность стать высокомерным, гордым. Есть люди, которые утверждают: «Я буддист, другие религии плохие. Я практик тантры, все остальные практики очень низкого уровня. Я стану Буддой очень быстро». Это очень опасно. Я не хочу, что бы вы страдали от подобных вещей. Вот такой небольшой совет. Не забывайте о нем.

Поскольку сегодня я вижу в зале новых людей, то я дам еще один совет. Первый шаг к мудрости – это осознание своих собственных ошибок. Не нужно все время рассматривать недостатки других, посмотрите на свои собственные. Попытайтесь понять какие у вас недостатки. Осознав их, вы рано или поздно от них избавитесь. Потому что, нам не нравится плохое, нам не нравятся недостатки. Если человек с грязным лицом никогда не увидит свое отражение в зеркале, то он никогда не умоется. Он будет ходить и показывать на всех пальцем: «Он грязный. И тот грязный». Дхарма подобна зеркалу. Вы можете увидеть в нем отражение своего собственно лица. Когда вы увидите свое отражение, у вас появится естественное желание умыться, вам не захочется оставаться таким грязным. Процесс умывания чрезвычайно прост, вы берете воду и умываетесь. А устранить загрязнения нашего ума нелегко.

Если люди хотят избавиться от недостатков своего ума, они должны получить очень подробные и многочисленные учения о том, как устранять их один за другим. Очень важно получить целостное учение. Если вы будете иметь в своем распоряжении полное, целостное учение, то, несмотря на то, что другим людям не будет заметно, что вы являетесь практикующим, в действительности вы будете выполнять очень мощную практику. Люди, которые имеют очень глубокие познания в Дхарме, которые действительно умеют практиковать Дхарму, могут смотреть телевизор, практикуя.

Поэтому, один мастер сказал: «Когда я говорю – это не слова, не разговор. Это чтение мантры. Когда я принимаю пищу – это не простой процесс принятия пищи. Это подношение Цог. Когда я умываюсь – это не просто умывание, а умывание лица божества». Постепенно я передам вам все эти учения, полные целостные наставления о том, как излечиться от болезни ума, о том, как очиститься от всех умственных загрязнений и полностью реализовать весь потенциал, который содержится в нашем уме. Полное и целостное учение об этом было сохранено в Тибете. Но это сокровище принадлежит не только Тибету, это сокровище принадлежит всему этому миру. Использование нашего сознания и полная реализация всего умственного потенциала, есть самая сильная вещь, которая только бывает.

В прошлый раз я говорил вам о бодхичитте. Бодхичитта – это самый высший уровень любви и сострадания. У всех нас есть и любовь, и сострадание. Но они неглубоки, они поверхностны. Поэтому вы начинаете с легкостью кого-то любить, и с такой же легкость переходите от любви к ненависти. Вы должны углубить те любовь и сострадание, которые у нас уже имеются. Вы должны развить их в себе до такой степени, чтобы любить вашего врага, даже если он отрежет вам ногу. Возможно ли это? Это совершенно точно возможно.

В учениях о бодхичитте объясняется, как развить в себе такое очень стабильное состояние ума, очень стабильные любовь и сострадание. Подобное состояние ума приносит счастье как вам, так и другим. Если вы меня спросите о том, что самое драгоценное в этом мире, я скажу

вам, что это чистая любовь и сострадание, основанные на мудрости. Все остальные любовь и сострадание – это всего лишь эмоции, эмоциональная любовь и эмоциональное сострадание. Это хорошие качества, но они ненадежны. И поэтому в буддизме даются очень глубокие философские наставления по поводу любви и сострадания. Поэтому, любовь и сострадание в буддизме основываются на мудрости, на философской мудрости. Сострадание без мудрости является слепым и слабым. А ум, лишенный любви и сострадания, – сухой и вредоносный.

Очень важно объединить эти два качества. Необходимо иметь любовь и сострадание, основанные на мудрости. Когда я вам говорю о любви и сострадании, не нужно на следующий день раздавать все другим людям, это будет не практично с вашей стороны. Вы скажете: «Геше Тинлей говорит, что любовь и сострадание очень важны», – и раздадите все другим, подарите дом, все свое имущество, все свои деньги. И через пять дней вы будете ходить и причитать: «Геше Тинлей сделал из меня нищего». Вы должны знать, как порождать в себе любовь и сострадание, но делать это постепенно, шаг за шагом, и основывать это на философии. В каждой религии говориться о том, что самое главное – это любовь и сострадание. Корнем буддизма также являются любовь и сострадание.

Несколько раз я уже давал вам учение о том, как породить в себе бодхичитту. О бодхичитте очень легко говорить, но очень трудно породить ее в себе, поэтому я хочу объяснить вам очень подробно, как это сделать. Несмотря на то, что я прочел и изучил множество книг по этой теме, когда я читаю книги о порождении бодхичитты, я нахожу их очень полезными для себя. Вы также должны делать основной упор на развитие бодхичитты. Без бодхичитты вы не сможете стать практиком Махаяны. Не имея бодхичитты, невозможно стать Буддой. Какой бы тантрической практикой вы ни занимались, она будет простой тратой времени. Вы будете заниматься тантрой с эгоцентричной мотивацией, будете говорить: «Я, я, я. Я хочу стать Буддой очень быстро. Я хочу заняться тантрой, чтобы стать Буддой уже через несколько лет, как можно быстрее», – все ваши занятия будут простым эгоизмом. Бодхичитта очень важна. Если вы будете заниматься практикой с мотивацией бодхичитты, она будет очень сильной.

Когда у ламы Цонкапы было прямое видение Манджушри, а это случилось во время его медитации в горах, Манджушри, явившись ламе Цонкапе, сказал: «Вначале очень важно делать упор на бодхичитте, отречении и постижении пустоты». Без этих трех аспектов, какой бы тантрической практикой люди ни занимались, а в наше время тантра очень популярна в Тибете, вся их практика – всего лишь самообман. Для меня эти слова очень полезны. Теперь, что касается порождения бодхичитты, я уже дал вам учение о том, как сочетать два известных метода порождения бодхичитты. Сейчас вам прочтут эти двенадцать пунктов, а потом я дам комментарии на те положения, которые еще не объяснял.

Итак, двенадцать положений на медитацию бодхичитты, это два метода порождения бодхичитты в сочетании:
Признание живых существ своими матерями.
Памятование об их доброте.
Благодарность за их доброту и желание их отблагодарить.
Уравнивание себя с другими.
Ущербность себялюбивого ума.
Преимущество ума, который заботится о других.
Заботится о других – это мудро.
Принятие на себя страданий других путем развития в себе сострадания.
Даяние существам счастья, посредством развития в себе любви.
Действительный обмен себя на другого.

Порождение в себе высшего ума.
Порождение в себе бодхичитты.

В учение о бодхичитте сказано, что если вы будете любить других больше, чем себя, заботиться о других больше, чем о себе, то вы достигните безупречного счастья. Но в нашем уме, в нашем сознании подобные слова не укладываются. Поэтому я должен обосновать это, используя философию. В учении о бодхичитте говорится, что все наше страдание возникает только из-за того, что мы любим себя и заботимся о себе больше, чем о других. У нас очень сильное себялюбие, сильна концепция «я». Мы все время повторяем: «Я – самый главный! Мне нужно это! Мне нужна небольшая медитация, чтобы Я стал буддой! Я не хочу много учить! Я хочу иметь быстрый, короткий метод, достижения состояния Будды!» – эта концепция присутствует в нашем уме всегда, даже, когда дело касается духовной практики.

Ложные учителя говорят: «У меня есть особое учение! Я даю вам краткую инструкцию. Не надо читать много книг...». Это та же самая концепция: «Учитель даст напрямую несколько инструкций, ты помедитируешь, очень быстро станешь Буддой и будешь счастливым». Ваше эго, ваше себялюбивое эго говорит вам: «Много слушать не хочу, много медитировать не хочу! Хочу легко и быстро!». Это тоже обман. Эго обманывает вас даже, когда вы медитируете, когда вы занимаетесь духовной практикой. Учение о бодхичитте очень подробно доходчиво объяснит вам, кто в действительности вас обманывает. Слушайте это учение и занимайтесь анализом, исследуйте, проверяйте. И тогда в самой глубине вашего сердца зародится уверенность, вы скажете: «Да, это действительно так. Нет никакого вредоносного духа, который вредит мне извне, настоящий вредоносный дух – это то самое эго, которое сидит в моём сердце, которое построило в моём сердце очень высокий трон». И тогда вы сможете выявить вашего настоящего врага. Мы не знаем, кто наш настоящий враг. Мы постоянно ищем какого-то врага вовне, постоянно пытаемся убить и уничтожить какого-то внешнего врага, и от этого число наших врагов только увеличивается. Такова практика буддизма, и поэтому она нелегка.

Если бы практика буддизма заключалась в произнесении миллиона мантр, то тогда бы она была очень лёгкой. Даже маленький ребёнок мог бы прочесть «ОМ МАНИ ПЕДМЕ ХУМ» миллион раз. К тому же, буддизм – это не практика тела, занимаясь только простираниями, вы не практикуете буддизм. Потому что и в этом случае всё было бы слишком легко, здоровые и спортивные люди могли бы стать Буддой быстрее всех, а пожилым женщинам и мужчинам было бы очень трудно стать Буддой. Индийские махасиддхи говорили: «Практиковать буддизм трудно, потому что практика буддизма – это практика ума, а не тела и не речи».

День ото дня ваше состояние ума всё расширяется и расширяется, всё углубляется и углубляется. Вы становитесь всё добрее и добрее. В вас всё меньше и меньше негативного, отрицательного. И это происходит не насильно, это происходит с помощью философии. Слушая учения и размышляя над ними, вы естественным образом меняетесь, вы меняетесь, даже не замечая этого. Размышления об этой философии – и есть практика Дхармы. Слушая это учение, вы также практикуете Дхарму. Когда я говорю вам, что ваш настоящий враг – ваш себялюбивый ум, вы слушаете и соглашаетесь со мной. Вы говорите: «Да, действительно, вот источник всех проблем». И это также практика Дхармы. Благодаря чувству, которое появляется в вашем сердце, некоторому уровню уверенности, убеждённости, которое в вас возникает во время получения учения, вы становитесь чуть менее эгоистичными.

Когда мы приступаем к практике Дхармы, в первую очередь мы должны уменьшить грубый уровень своих негативных эмоций. Это означает, что мы должны стать чуть менее

гневливыми, чуть менее испытывать привязанность, чуть меньше завидовать – несколько ослабить в себе эти негативные эмоции. Когда вы немного ослабите в себе грубые негативные эмоции, ваш ум станет более подходящим сосудом для развития шаматхи. Затем вы приступаете к развитию шаматхи. После шаматхи вы приступаете к развитию Випашьяны, а Випашьяна означает аналитическую медитацию на отречение, бодхичитту и пустоту. Это будет способствовать полному устранению омрачений из вашего ума. Без шаматхи аналитическая медитация на пустоту или на что бы то ни было не является Випашьяной, это всего лишь аналитическая медитация, помогающая вам устранить грубый уровень ваших негативных состояний ума. Аналитические медитации Ламрим помогают вам устранить грубые уровни своих омрачений, своих негативных состояний ума.

«Ламрим» переводится как постепенный путь к просветлению. В этот текст включены все тексты, все сутры, которые дал Будда. Учения сутры включены в этот труд в правильной последовательности, они изложены в нём в той последовательности, в которой их следует практиковать. Поскольку вас всех интересует тибетский буддизм, а тибетский буддизм – это союз сутры и тантры, не пренебрегайте ни тем, ни другим, вы должны объединить эти два аспекта. В некоторых странах буддисты практикуют только сутру и при этом говорят, что тантра – это плохо, что её не надо практиковать. Вы не должны так говорить. Тантра – это очень хорошее, очень мощное лекарство, но если вы занимаетесь тантрой, не имея основы, она может стать вредоносной. Очень мощное лекарство само по себе очень хорошо, но если вы будете принимать его в неположенное время, то вы можете причинить себе вред. Если вы очень слабы и принимаете очень мощное сильнодействующее лекарство, то оно может оказать негативное воздействие на ваш организм, дать какие-то нежелательные побочные эффекты. Поэтому очень важно иметь Духовного Наставника, который в основном находится рядом с вами, который иногда хвалит вас, иногда критикует вас, иногда, когда вы воспаряете ввысь, опускает вас на землю. Если у вас нет Наставника, который опускает вас на землю, то вы очень легко можете воспарить, потому что ваше эго будет тянуть вас в облака. Во сне вы будете хотеть летать.

В буддизме говорится о том, что эго – это нечто нехорошее, но буддисты вовсе не подразумевают под этим, что «Я» – это очень плохо. Вы должны уметь понятие типа «Я хочу выпить воды, я хочу кушать...», в котором ничего плохого нет, от понятий наподобие «Только Я самый главный! Другой – ничто!» – это плохо. Просто «я», без вреда для других – это хорошее «я»: «Я буду пить, но, когда я встану, я буду помогать другим». «Мне нужно есть, тогда я стану самым сильным, а если я буду сильным, я смогу больше помогать другим, я буду заниматься практикой...». Такое «я» хорошее. Но есть и другое «я», эгоцентрическое «я»: «Я самый главный, все другие ерунда, они все плохие. Мне это надо, мне вон то надо. Мне надо быстро». Это «я», которое не даёт вам спать.

Вы должны попытаться отчётливо понять, что такое это себялюбивое «я». В противном случае вы можете стать очень странным человеком. «Вообще «я» нет!» – это странно. «Меня нет, моего друга нет...», – так вы медитируете на ясный свет ума, думая при этом: «Я медитирую на ясный свет ума, Я стану Буддой». Если вы таким образом посмотрите на свой ум, вы его не увидите: «Свет? Что это «свет»? Никакого света не видно. Меня нет. Ума тоже нет». И вы сидите с такими странными мыслями. Если кто-то придёт, вы думаете: «Что это? Я это не знаю». Это опасно. Это не медитация на ясный свет. Это плохое понимание ясного света. Человек, занимающийся настоящей медитацией на ясный свет, по-настоящему понимает пустоту. Тогда, если он видит людей, у него возникает большое чувство любви и сострадания: «Как хорошо, что вы пришли! Садитесь, пожалуйста», – ум такого человека не становится сухим.

Далай-лама недавно рассказывал об одном японском практике Дзен-медитации. Он выполнял действительно хорошие медитации. И кто-то спросил Далай-ламу об этом человеке: «Он хорошо медитирует, может очень долго сохранять концентрацию, он уже много лет занимается медитацией, но у него нет концепции «плохое-хорошее». Его ум сухой. Он не испытывает никаких чувств при встрече с людьми. Почему так?» На что Далай-лама ответил: «Наверное, он совершает небольшие ошибки в медитации. Если это настоящая медитация, то при встрече с людьми у вас сразу возникает сильное чувство, подобное тому, что испытывает мать, когда она видит своих детей: «Как хорошо, что вы пришли. Чем я могу вам помочь?» Это результат настоящей медитации. Он же, наверное, слишком абстрактно медитирует об уме, пустоте, но не имеет правильного понимания пустоты. Такая медитация делает ум сухим».

У меня тоже был такой опыт. Однажды я медитировал на Махамудру, на ясный свет ума, и я думал: «Наверное, это мне очень подходит, я быстро стану Буддой». Я медитировал, медитировал. Мой ум мало-помалу становился сухим. Потом во время медитации я услышал, что кто-то кричит. Я подумал: «Какой плохой человек! Он мне мешает. Этот сансарический человек мне мешает. Я святой человек, занимаюсь медитацией...», – тут нет чувства. Это опасно. Самая драгоценная, первостепенная медитация – это бодхичитта, потом пустота, только потом ясный свет. Тогда всё будет по-другому. Я говорю вам это на основе собственного опыта. Я, как россиянин, хочу, чтобы у нас в России было полное учение, шаг за шагом. Я хочу построить здание с самого первого этажа и строить его не сверху вниз, а снизу вверх. Вы тоже не должны строить здание с крыши. В Москве люди очень умные, поэтому мне не надо слишком подробно объяснять, одного примера достаточно.

В прошлый раз мы говорили с вами о признании всех живых существ своей матерью. Это фундамент для порождения бодхичитты. Как вы можете признать всех живых существ своей матерью, если не помните своих предыдущих жизней? Вы не помните, вы не видели своих предыдущих жизней. Как же вы можете утверждать, что все живые существа были вашей матерью? Это один из очень важных и сложных моментов. Я уже давал вам подробное учение о том, каким образом все живые существа были вашей матерью, я уже доказывал вам это. Те люди, которые пришли впервые, пропустили эти объяснения. Я немного повторю, вкратце расскажу об этом. Сегодня – первый день занятий, поэтому люди, которые пришли впервые, имеют возможность услышать об этом. Это результат вашей хорошей кармы. Но я не буду объяснять это так подробно, как делал в прошлый раз.

Для того чтобы развить в себе убеждённость в том, что все живые существа были вашей матерью, вы должны убедиться в том, что существуют прошлые и будущие жизни. Для того чтобы развить в себе убеждённость в чём-то, вовсе не обязательно это видеть. Например, если я вижу в саду жёлтый цветок, я не вижу предыдущего момента существования этого жёлтого цветка, но, тем не менее, я могу сказать, могу развить в себе убеждённость в том, что у этого жёлтого цветка есть предыдущий момент существования, что этот жёлтый цветок появился из семени, а семя, в свою очередь, появилось из жёлтого цветка. Есть протяжённость предыдущих моментов существования этого жёлтого цветка. Несмотря на то, что я не вижу их, я могу это утверждать. Поэтому в буддизме говориться, что существуют два различных вида достоверного познания.

Это очень важно знать, потому что это раскроет ваш третий глаз, глаз мудрости. Вам не потребуется сверлить дырку у себя во лбу. Слушая учение, вы развиваете в себе мудрость, она и называется третьим глазом. Зачем нам третий глаз? У нас же и так есть два больших глаза, которые видят множество объектов. Нам нужен третий глаз, потому что эти два больших глаза не видят множество тонких вещей. Все грубые вещи, грубые формы они

видят, но есть большое количество тонких вещей, которые они не видят. Например, тот факт, что, причиняя вред другим, вы косвенным образом вредите себе, ваши большие глаза не видят. И точно также они не видят тот факт, что если вы съедите сладкую отраву, то будет больно, вы повредите себе. Вот этого ваши большие глаза не видят. А что они видят? Они видят очень красивую конфету, которая кажется им очень аппетитной, несмотря на то, что она отравлена. Поэтому нам и нужен третий глаз.

Если вы будете идти по улице и как следует смотреть себе под ноги, то не упадёте. Если вы пойдёте с завязанными глазами, или вообще без глаз, то обязательно упадёте. В буддизме говорится, что когда вы идёте по улице и падаете, то вы падаете из-за своей собственной слепоты, никто вас не толкал. Самое лучшее, не бежать. Если вы побежите, то будете всё чаще и чаще падать. Тем не менее, это именно то, что вы делаете в своей повседневной жизни. Когда у вас появляются какие-то проблемы, вы тут же куда-то бежите, и поэтому падаете. Когда у вас появляются проблемы в Москве, вы пытаетесь убежать в Америку и падаете там. Тогда вы пытаетесь убежать из Америки в другое место. Но в этом совершенно нет никакой необходимости. Нужно просто открыть свои глаза. Вы увидите дорогу, будете видеть очень ясно и чётко, и тут же успокоитесь, расслабитесь, почувствуете себя очень счастливым.

Существует два вида достоверного познания. Первый из них – это непосредственное, прямое достоверное познание. Когда вы видите, своим зрительным сознанием воспринимаете эту чашку, этот стол, этот термос, – то это и есть непосредственное, достоверное познание. Второй вид достоверного познания – это достоверное познание, основанное на умозаключении. Это логическое познание. Это, например, познание предыдущей жизни, познание будущей жизни. Познание того, что Земля круглая. Никто из вас не видел, что Земля круглая, но, используя свою логику, мы можем убедиться, что это так. Если считать, что Земля некруглая, то вы можете обнаружить множество противоречий, наблюдая за восходом Солнца. Если вы будете утверждать, что Земля некруглая, возникнет еще много других логических противоречий. Вы можете утверждать, например, что Земля плоская, что Земля именно такова, какой она вам кажется, можете даже подумать, что если бы Земля была круглая, то люди, которые находятся на противоположной стороне, которые находятся внизу, не смогли бы удержаться на ней вверх ногами? Но в действительности мы можем доказать, мы можем объяснить очень подробно, почему Земля круглая, используя такие понятия, как гравитация и так далее.

Поэтому, обладая научными знаниями, вы тем самым автоматически обладаете некоторым уровнем логики. Но ваша логика ещё не полностью развита. Ваша логика очень тесно связана с непосредственным, прямым восприятием, очень сильно зависит от него. Для того чтобы во что-то верить, вы должны это видеть, это должно быть для вас очевидным. В буддизме существуют очень глубокие уровни логических объяснений, логических обоснований. Но я не буду сейчас это очень подробно рассказывать. В будущем, когда у нас будет время, я вам объясню. Именно в этих вещах у вас должна быть заинтересованность.

Так как же буддизм доказывает существование предыдущих жизней? Рассмотрим первое доказательство. Буддизм говорит, что, если нечто является функциональным объектом, оно должно происходить от какой-либо причины. Без причины функциональные объекты существовать не могут. Если объект существует вне зависимости от причины, то это значит, что он постоянен. Если он не зависит от причины, это значит, что он не будет разрушаться, он не разрушается. А если какой-либо предмет, меняется, если он подвержен изменениям, то это говорит о том, что он зависит от причины. Поскольку меняется причина, меняется и результат. Всё производное – непостоянно, потому что зависит от причин. С этим согласна и

наука. В соответствии с законом сохранения массы и энергии частицу не возможно уничтожить полностью. То есть из неё нельзя сделать что-то несуществующее.

Во втором положении речь идет об уме. Пытаясь доказать существование предыдущих жизней на основе протяжённости ума, возьмём, к примеру, первый момент существования сознания существа в утробе матери. Это сознание, которое появляется в утробе матери при зачатии, должно проистекать из какой-либо причины. Это совершенно ясно. Какова же причина? Причиной должен служить какой-либо феномен. Нефеномен не может быть причиной сознания. Потому что нефеномен – это нечто несуществующее. Существуют две категории феноменов – постоянные феномены и непостоянные феномены. Постоянные феномены не могут служить причиной ума, потому что постоянные феномены не могут служить причиной чего бы то ни было, ведь они постоянны. Поскольку они постоянны, они нефункциональны. Нефункциональные объекты не могут служить причиной для чего-либо другого. Например, пространство постоянно. Пространство не может служить причиной сознания, потому что пространство – это всего лишь отсутствие формы.

Что у нас остаётся? У нас остаются непостоянные объекты. Непостоянные объекты делятся на три категории: форма, сознание и композитный фактор. Третья категория, композитный фактор, не может служить причиной сознания. Нет никакого сомнения, что это так, потому что этот композитный фактор является просто-напросто отсутствием формы и сознания. Он не является ни формой, ни сознанием. Например, таким композитным фактором является время. Время – это не форма, время – это не сознание, но время – это функциональный объект. Время может меняться. Мы ещё больше сузили круг своих поисков. И получается, что причиной сознания может служить либо форма, либо сознание.

Что касается сознания, то здесь есть два варианта. Первый вариант, это то, что первый момент сознания в утробе проистекает от сознания матери. А второй вариант, это то, что это сознание появляется из своего собственного предшествующего момента сознания. Вместе с формой получается три возможных варианта происхождения сознания в утробе матери. Теперь нам нужно доказать, что сознание возникло не из формы. После этого нам нужно будет доказать, что сознание возникло не из сознания матери ребёнка. Если мы это докажем, останется только один вариант возникновения сознания – это возникновение из предшествующего ему момента. Точно так же, как настоящий момент нашего сознания. Вот этот настоящий момент сознания возник из предшествующего ему момента сознания, а тот, в свою очередь, возник из предшествующего ему момента сознания.

Если первый момент сознания в утробе матери появляется из своего собственного момента сознания, если мы докажем, что это так, то тогда мы сделаем вывод, что предыдущая жизнь есть. Если мы докажем это, то тем самым мы докажем, что сознание существовало до того, как вы приняли зачатие. И это сознание возникло из предшествующего ему момента. Череду этих мгновений, этих моментов сознания можно проследить до предыдущих жизней. Таким образом, можно проследить этот процесс в обратной последовательности и углубиться в него до бесконечности, можно выяснить, что начала этот процесс не имеет. И поэтому в буддистской философии в теории эволюции сознания утверждается, что сознание не имеет начала. Почему? Потому что вы не можете создать сознание, вы не можете заново создать сознание, потому что оно неизменно появляется из предыдущего момента сознания, и точно так же, вы не можете полностью пресечь его, прекратить существование сознания, поэтому поток сознания продолжается и не имеет начала.

Буддисты обнаружили эту теорию много лет назад, эта теория основана не на материи, она основана на сознании. Сейчас учёные говорят о законе сохранения массы и энергии. Этот закон основан на материи. Но механизмы действия сознания и материи аналогичны друг

другу, в них много общего. Теперь мне нужно доказать вам, что сознание не произошло из материи. Просто говорить, что вы верите в это, нелогично, это не имеет отношения к буддистскому учению. Буддистская философия утверждает, что ни материя, ни субстанция не может служить причиной сознания, потому что, когда мы ведём речь о причине, то в данном случае мы говорим о субстанциональной причине. В буддизме говорится о двух видах причин: субстанциональная причина и обусловленная причина.

Сейчас я продемонстрирую вам это на примере. Представьте себе, что я делаю чашку из глины. В этом случае глина служит субстанциональной причиной чашки, а моя рука, которая лепит чашку, служит её обусловленной причиной. И точно так же, у сознания должна быть субстанциональная причина и обусловленная. Самая главная причина – это субстанциональная. Если материя является субстанциональной причиной сознания, то тогда точно так же, как в истории с глиняным горшком. Если мы возьмём горшок и его субстанциональную причину, то мы выясним, что субстанция причины присутствует и в результате, то есть причина – это глина. Она наличествует и в результате, то есть в горшке. Так что глиняный горшок – это глина, потому что его субстанциональная причина – это глина.

По аналогии с этим, если субстанциональной причиной сознания служит материя, то наш ум должен быть субстанционален, материален. Если субстанциональной причиной сознания служат гены, либо сперматозоид и яйцеклетка наших родителей, то они должны были бы остаться в сознании, присутствовать в сознании, и в этом случае сознание – это форма, в этом случае вы могли бы увидеть цвет своего сознания, тогда ваш гнев представлял бы собой некую субстанцию, тогда вам было бы очень легко вырезать из своего ума гнев, просто вырезали бы этот кусочек, субстанциональный кусочек вашего ума. Материя не может служить субстанциональной причиной сознания, потому что сознание представляет собой отсутствие материи, отсутствие формы. Сознание по своей природе обладает ясностью, по своей функции оно способно к познанию. Нечто, обладающее этими тремя характеристиками – бесформенность, ясность, способность к познанию, – называется сознанием.

Мы всё время используем этот термин. Мы всё время пользуемся своим сознанием. Иногда объект, обладающий этими тремя характеристиками, чувствует себя несчастным, иногда он ощущает счастье, радость. Вместе с тем этот объект представляет собой три вышеупомянутые характеристики. Где же существует это сознание? Иногда мы думаем, в голове, иногда мы бьём себя кулаком по голове и говорим: «Какой же я дурак!». Некоторые люди, говоря о своём сознании, указывают на сердце. И действительно, наитончайший ум, из которого порождаются и в котором растворяются все грубые виды ума, находится в районе сердца в центральном канале. Существует и множество других логических доказательств того, почему субстанция не может служить причиной сознания, но для вас достаточно тех доказательств, которые я вам привёл.

Второе. Причиной первого момента сознания в утробе матери не может служить материнское сознание. Если я делаю из глины горшок, то когда я заканчиваю свою работу, когда горшок уже существует, тот комок глины, который был у меня вначале, перестаёт существовать. Когда возникает результат, его субстанциональная причина перестаёт существовать. Она продолжает своё существование, но уже в форме результата. Когда кислород и водород, соединяясь, становятся водой, они перестают существовать как кислород и водород. Они продолжают своё существование, но в форме воды. Когда появляется, порождается результат, субстанциональная причина перестаёт существовать. Таков закон природы. Почему? Потому что субстанциональная причина существует в форме результата, она не может быть какой-то отдельной плотной, твёрдой субстанцией,

существующей отдельно от результата. Так что если материнское сознание служит субстанциональной причиной первого момента сознания ребёнка, то, когда сознание ребёнка начинает существовать, материнское сознание должно перестать существовать. Потому что в этом случае оно является субстанциональной причиной сознания ребёнка. Но вполне очевидно, что этого не происходит. Женщина может родить пятерых и не умереть. Это прямое указание на то, что материнское сознание не может служить субстанциональной причиной сознания ребёнка.

Что же остаётся? Остаётся только то, что первый момент существования ребёнка в утробе матери является следствием предшествующего момента его собственного сознания. Предшествующий момент сознания — и есть причина сознания. И он, в свою очередь, возникает из своего собственного, предшествующего ему момента сознания. Используя логику, вы приходите к выводу, что этот процесс не имеет начала, потому что, если каждый момент сознания возникает из предшествующего ему момента сознания и не может существовать без причины, то, получается, что этот процесс уходит в безначальные времена. Людям, которые верят в теорию взаимосвязи между причиной и следствием, приходится верить в безначальность. Потому что, если они будут верить в то, что есть некое начало, то это будет противоречить теории причинно-следственной взаимосвязи. Результат возникает из причины. Без причины результат невозможен. Если вы будете верить одновременно в две вещи – в то, что есть начало, и в то, что результат не может существовать без причины, – вы будете противоречить сами себе. Что такое начало? Начало означает, что нечто появилось без причины, и это противоречит причинно-следственной взаимосвязи, потому что в этом случае вовсе не обязательно, чтобы результат возникал из причины.

Когда сознание перерождается, то оно перерождается в качестве ребёнка живых существ. И, согласно анализу, утверждающему, что предыдущих жизней у нас было бесчисленное количество, мы делаем вывод, что все живые существа были вашей матерью. Будда говорил: «За бесчисленное множество предыдущих жизней каждое живое существо было нашей матерью бесчисленное число раз. Если собрать воедино всё молоко, которым они кормили вас, то можно получить океан молока». Сразу же поверить в это невозможно, но если вы проанализируете, вы поймёте, что это правда. Если вы приедете в какой-нибудь отдалённый район джунглей в Африке и скажете обитателям этих джунглей, что Земля круглая, они вам на это ответят: «Как же так? А как люди на другой стороне Земли? Почему они не падают?» Некоторые тибетцы тоже так говорят. Они говорят: «Я не верю, что Земля круглая. Ведь люди, которые находятся с той стороны, упадут».

Они говорят так, потому что не понимают полного механизма. Так что исследуйте, подумайте об этом, но не заставляйте себя, не говорите себе: «Я должен поверить в предыдущие жизни». Вы послушаете это учение, ваш ум немножко приоткроется, и если вы хотя бы начнёте допускать возможность существования предыдущих жизней, вы будете говорить: «Возможно, и есть они, эти предыдущие жизни, а может, их и нет», – это уже будет уже очень большим достижением, будет очень хорошо.

Раньше вы с уверенностью утверждали, что предыдущих жизней нет, потому что вы их не видели. Это нелогично, потому что существует очень много того, что вы не видите. Это вам придётся признать. Вы не видите, например, то, что находится у вас в глазу, но вы же не можете сказать, что этого не существует. Так что, если бы люди, которые не верят в предыдущие жизни, были способны доказать, что предыдущих жизней не существует, тогда можно было бы верить, что их нет. Но в настоящее время не существует никаких логических доказательств того, что предыдущих жизней нет. Единственное, что вы можете сказать в оправдание этой теории, – это то, что вы этого не видели, вы этого не понимаете, вы этого не помните и поэтому в это не верите. Это нелогично.

Если вы будете размышлять о том, что все живые существа были вашей матерью, то постепенно ваш ум откроется им навстречу. Между всеми присутствующими здесь существует очень тесная связь, идущая из прошлой жизни. Но мы не помним друг друга. Из-за чего? Из-за своей плохой памяти. В предыдущей жизни, когда мы с вами расставались, возможно, я молился о том, чтобы в будущих жизнях я смог снова встретиться со своими детьми, и поэтому в этой жизни я с вами встретился. Но из-за своей слабой памяти я вас не помню, я вас забыл. И вы из-за своей плохой памяти не помните и не понимаете меня. Но в действительности между нами сильная связь. И если вы будете думать таким образом, то вы поймёте, что все живые существа представляют собой одну большую семью. Между живыми существами нет никаких границ, созданных религией, или ещё чем-либо. Все живые существа были вашей матерью. Это самое главное. Не существует таких понятий, как буддист, небуддист и так далее. Все живые существа – ваши матери. Все они были к вам очень добры. И даже нет никакой разницы даже между насекомыми и людьми, потому что даже насекомые были к вам очень добры.

Такова основа, на которой порождаются истинные, неподдельные любовь и сострадание. Но бодхичитту взрастить нелегко. Сначала вы должны заложить фундамент, подготовить землю, после этого посеять семена, и, лишь затем, если вы будете их поливать, будете ухаживать за ними, постепенно они взойдут, дадут ростки. Дерево бодхичитты – это дерево, исполняющее все желания. Это источник счастья не только для вас, но и для всех живых существ. Сегодня я на этом остановлюсь. Наше время истекло. Один вопрос.

ВОПРОС. Согласно указанной логике количество живых существ неограниченно, тогда все они не могут стать Буддами, потому что каждое существо должно индивидуально пройти путь. ОТВЕТ. Это очень важный момент логического диспута. По этому поводу разные учёные говорят разные вещи. Некоторые учёные говорят, что все живые существа могут стать Буддой, но нельзя утверждать наверняка, что они все станут Буддой, потому что их число бессчётно. Поскольку все они наделены потенциалом Будды, они все могут стать Буддами, каждый из них может стать Буддой, невозможно указать пальцем на какое-то живое существо и сказать: «Вот оно не может стать буддой». Но, тем не менее, несмотря на то, что каждый из них способен стать Буддой, все они стать Буддой не могут, потому что их бесчисленное множество.

Однако есть учёные, которые говорят, что возможно всем живым существам достичь состояния Будды, но это займёт очень-очень много времени. Это займёт бесчисленное количество времени.
Иногда люди говорят, что бодхичитта это очень легко, но настоящая бодхичитта - это очень не легко, для этого необходимо хорошо знать философию.