

Я очень рад вас видеть. Как обычно, вначале развеите в себе правильную мотивацию. Этой мотивацией должна быть забота о счастье всех живых существ. Лучший способ принести благо существам – это развить собственную мудрость. Если вы будете делиться своей мудростью с другими, она никогда от этого не уменьшится. Ваша мудрость действительно поможет живым существам разрешить их проблемы. Но если вы будете давать им деньги, пищу или что-то еще, то это может помочь, но по-настоящему их проблем не решит. Думайте таким образом: «Для того чтобы принести благо живым существам я должен подарить им свою мудрость. Чтобы развить в себе мудрость, я буду слушать эти учения по философии».

Несмотря на то, что Его Святейшество Далай-лама не смог в этом году приехать в Россию, мы должны все молиться о том, чтобы он приехал на будущий год. В этом году, 26 октября, Его Святейшество посетит Германию. Я тоже решил поехать в Германию вместе с другими учениками, мы поедем туда на автобусе. Я еду туда не за тем, чтобы получить какое-то посвящение, а потому, что Его Святейшество будет давать там учение по Ламриму. Для меня учения Его Святейшества по Ламриму очень драгоценны. Несмотря на то, что я уже получал их много раз, я хочу получить их еще больше, потому что они очень полезны для ума. И для меня, и для вас эти учения по Ламриму драгоценны, они очень полезны для нашего ума. Другие высокие тантрические учения и посвящения – это хорошо, но для нас они пока являются лишь отпечатком. Практика чод, и все остальное для нас только отпечаток. Поэтому не надо слишком углубляться в фантазии по поводу практики чод и увлекаться слогами «пхэт».

В традиции Кадампа мы не делаем слишком большой акцент на подобных вещах. Визуализации божеств, тантрические слоги – все это вторично, это всего лишь ветви. Самое главное – измениться внутри, изменить свое сознание с помощью Ламрима. Я говорю вам это потому, что наш ум очень легко впадает в возбуждение и склонен к изменчивости. Когда вы получали посвящение чод, я немного боялся, что вы станете странными, будете ходить с дамару и ганлином, но этого не произошло и поэтому я теперь спокоен. Вы остались прежними, и я очень рад этому. Никогда не думайте, что подобные практики нехороши, они очень хороши, но без Ламрима они недействительны. Суть учения – в любви и сострадании. Вы не должны забывать об этом. До тех пор пока вы не изменитесь внутри, не уставайте слушать Ламрим. Для достижения шаматхи, углубления понимания пустоты просто необходимо слушать Ламрим. Когда Его Святейшество дает учения по Ламриму, ум становится очень спокойным, чистым – это настоящее благословение. Настоящим благословением является укрощение вашего собственного ума. Это главное.

Не обязательно всем ехать в Германию. Если у вас есть сейчас такая возможность, то это очень хорошо. Если такой возможности нет, то не создавайте себе проблем в поисках денег, вы сможете сделать это в другой раз. Наша поездка не туристическая, это паломничество. Самое лучшее паломничество – туда, где живет ваш коренной Духовный Наставник. В теле Его Святейшества Далай-ламы пребывают пять дхьяни-будд, в его руках и ногах обитают защитники Дхармы, даже единственный волосок на его теле становится драгоценным объектом прибежища. Когда люди сильной веры молятся Его Святейшеству Далай-ламе, имеют прямое видение Его Святейшества, он выполняет все их желания. Поэтому люди называют Его Святейшество драгоценностью, исполняющей желания. Несомненно, что Его Святейшество обладает всеведущим умом. Во время учения, если вы в уме зададите ему вопрос, то он ответит вам, я совершенно точно говорю вам это. Правда, это зависит от вашей веры. Если с сильной верой вы обратитесь к нему мысленно с вопросом, то во время учения он неожиданно даст вам ответ.

Когда я вернулся из Новой Зеландии в Дхарамсалу, я не знал, стоит ли мне отправляться в ретрит. Я не мог получить аудиенцию у Его Святейшества, это было очень трудно, и к тому же Его Святейшество в то время не знал меня лично. Я был в Дхарамсале впервые, но ответ мне нужно было получить быстро, так как необходимо было строить хижину в горах на тот случай, если уходить в ретрит. Я оказался на учении Его Святейшества, там было очень много людей. Тогда во время учения, с сильной верой, отдавая себе отчет в том, что он действительно обладает всеведением, я мысленно задал ему вопрос. И во время лекции он неожиданно посмотрел на меня и вдруг сказал: «В наше время молодым людям очень полезно медитировать в горах». Вот это и есть всеведущий ум. Люди, обладающие сильной верой, которые приезжают из Тибета в Индию, видят Его Святейшество не в его обычном теле, а в теле четырехрукого Авалокитешвары. Иногда, когда люди не могут найти реинкарнацию какого-либо мастера, они просят Его Святейшество помочь им. Далай-лама говорит им без всякого гадания, в какое место следует отправиться и у каких родителей живет то существо, которое они ищут. Когда я разговаривал с Богдо-гэгэном, то он также привел мне много примеров того, что Его Святейшество обладает всеведением.

Если вы можете, то мы вместе поедem в Германию, а если нет, то не беспокойтесь, радуйтесь за тех, кто поедет. Не чувствуйте зависти, а радуйтесь за них. Скажите себе: «Я не создал такую карму, а они ее создали, они едут – и я очень рад этому. В будущем я также смогу поехать, я очень хочу это сделать». Я хотел бы попросить центр Ламы Цонкапы организовать эту поездку, связаться с Германией и сделать так, чтобы эта поездка обошлась людям как можно дешевле. Но если у вас недостаточно денег, не расстраивайтесь и не создавайте себе лишних проблем.

В буддизме бедность является украшением. Поэтому в традиции Кадампа говорится: «Не радуйтесь богатству, радуйтесь бедности». Если вы богаты, то все ваши омрачения возрастут. Если вы бедны, то все ваши загрязнения очистятся и вы естественно станете смиренными. Мастера Кадампы говорят, что бедность является украшением духовного практика. Поэтому, будучи буддистом, не стесняйтесь сказать о том, что вы бедны, вы говорите о материальной бедности. Если вы бедны внутренними качествами, значит, вы по-настоящему бедны. Все внешние вещи будут приходить и уходить от вас, это все непостоянные вещи, они подобны волне, которая опускается и поднимается. Вы учитесь уже так долго, но все еще бедны внутренними качествами. Теперь мы приступим к учению.

Когда я жил три года в горах, я жил там как нищий. Как-то раз, после двух лет ретрита, я вместе с группой друзей отправился в другой город получать учение, которое давал Его Святейшество Далай-лама. У нас совсем не было денег, мы просто пошли туда и все. Мы делали практику все это время, и деньги каким-то образом к нам пришли, люди стали давать нам деньги. Я не знаю, как это случилось. Существует очень много защитников Дхармы. Когда вы отправляетесь на учение с чистой мотивацией и чистым сердцем, то деньги и пища приходят к вам сами. У нас не было денег оплатить проживание, и мы, девять йогов, устроились на ночь около одного дома. Среди нас девятерых я был самым худшим практиком, а остальные были высоко реализованными йогами. Было очень холодно, и у нас не было еды, однако был чай и немного цампы. Мы выпили чай, сделали практику и легли спать. На следующее утро к нам пришли люди и принесли с собой цампу и масло. Я уверен, что люди поняли качества этих мастеров, какие они мягкие и смиренные; очевидно, это было написано у них на лицах. Я не стеснялся принимать подаяние от этих людей – в бедности нет ничего постыдного. До этого я жил в Новой Зеландии, это очень богатая страна. Я ходил в рестораны, где цена обеда доходила до двухсот долларов. Но это не приносило мне наслаждения. Вот когда я ел цампу с великими мастерами возле того дома, я был счастлив, мой ум был умиротворен. Не было никаких

тревог о том, что случится со мной дальше, потому что из пустого дома никто ничего не может украсть. Зная это, вы легко можете расслабиться.

В действительности и ваш дом тоже пуст, но вы об этом не знаете. Из-за того, что вы видите какие-то облака определенной формы, какую-то красивую радугу, вам все это кажется объективным, поэтому вы стараетесь вцепиться во все это и боитесь, что кто-то что-то может у вас украсть.

Никаких страданий бедность приносить не может. Настоящие страдания возникают тогда, когда вы испытываете недостаток во внутренних качествах, когда наступает внутренняя нищета. Убедиться в том, приносит ли ваша практика результаты, вы можете только тогда, когда сталкиваетесь с неблагоприятными условиями. Если вы становитесь подавленными, впадаете в депрессию, то это говорит о том, что в вашем сердце нет нектара Дхармы, вы подобны детям. В таких ситуациях вы можете думать: «Это ничего. Зато у меня есть Дхарма. Пищу находят и собаки, а я человек. Пусть моя одежда не очень красивая, зато мне в ней тепло». Если вы будете думать так, то ваши проблемы сами собой исчезнут. Но я не говорю вам о том, что не надо зарабатывать деньги. Деньги нужны, но зарабатывать их нужно именно с таким отношением, тогда они будут иметь ценность. Если вы копите деньги с алчным умом, то вам и очень большая сумма будет казаться недостаточной. А если у вас есть сто долларов, и вы думаете, что на эту сумму вы сможете поесть и прокормить всех, то это очень хорошо.

Пытайтесь жить просто, тогда все проблемы разрешатся сами. Я уже много дал вам советов сегодня, но все они подходят к нашей теперешней ситуации. Думаю, что они будут вам полезны. Большинство из вас страдают этой болезнью, поэтому я дал вам лекарство, чтобы прекратить эпидемию. В России началась эта эпидемия во время кризиса. Когда я говорю все это, я чувствую себя более счастливым, поэтому уверен в том, что и вам стало чуть легче. Сейчас мы продолжим учение по философии. Если ваш ум беспокоен, то, когда вы будете слушать учение по философии, вы будете думать: «У меня и так достаточно проблем, зачем мне еще слушать про какое-то видение и медитацию».

«Оскверненное с необходимостью подлежит отбрасыванию (spang bya), поскольку два [первых из пяти путей, или стадий на пути к Просветлению, – путь] накопления (tshogs) и [путь] подготовки (sbyor) – являются подлежащими отбрасыванию. [Третий] – путь видения (mthong lam) является совершенно неоскверненным, а два [последних] – путь медитации (sgom lam) и путь без обучения (mi slob lam) – содержат по два пути – оскверненный и неоскверненный».

Здесь говорится, что путь подготовки и путь накопления – это объекты отбрасывания, потому что они осквернены. Почему? Как я вам уже говорил, путь означает качества ума, реализацию, существующую в уме. Но ум, обладающий реализациями, еще не имеет пока прямого познания пустоты. Поэтому эти качества ума также являются оскверненными феноменами. Они очень хороши, но все еще являются оскверненными феноменами. Но путь видения уже не осквернен. Что такое путь видения? Путь видения означает прямое познание пустоты, подобный ум называется путем видения. Путь медитации и путь больше не-учения обладают как оскверненными качествами, так и не оскверненными. Однако путь видения является полностью неоскверненным. Почему? Потому что путь видения является одним единственным моментом, который подобен вливанию воды в воду, и это и есть прямое познание пустоты. Постмедитативного периода на пути видения нет. Поскольку это один-единственный момент прямого познания пустоты, то в нем нет ни единого момента сознания, который был бы осквернен. Но последующие два пути, путь медитации и путь больше не-учения, могут быть и оскверненными. Что это значит?

«Если является святым путем, то с необходимостью является неоскверненным, но путь в потоке [сознания] арьи не обязательно является неоскверненным, поскольку оскверненным является тот путь в потоке [сознания] у пребывающего на пути медитации, который является имеющим вид "грубого успокоения" (zhi rags tam can)».

Здесь говорится, что путь арьи должен обязательно быть неоскверненным. Но путь, существующий в потоке сознания арьи, не обязательно является неоскверненным. Например, арьи обладают таким путем, в соответствии с которым они видят высшие миры как места умиротворения, низшие миры – как места грубости, и с помощью этого видения они избавляются от омрачений. Так, породив реализацию шаматхи, для того чтобы достичь первой ступени концентрации, практик рассматривает мир желаний как нечто грубое. В нем совершенно не к чему привязываться, он крайне груб. Каким образом? Он видит так этот мир желаний путем сравнения с миром форм. Например, к какой-то определенной пище вы очень сильно привязаны. Но эта пища ядовита, для вас она очень вредна, но вы об этом не знаете и все время ее едите. Люди вам говорят, что эта пища вредна, что есть более полезная пища, и когда вы сравниваете эти два вида пищи, то убеждаетесь в том, что пища, которой вы питались раньше, очень груба. Та пища, которую кто-то вам поднес, кажется вам приносящей умиротворение. Путем такого сравнения в вас ослабевает привязанность к той пище, которой вы питались раньше. Раньше без этой еды вы не могли прожить и дня, но, проведя такой анализ, вы убеждаетесь в грубости прежней пищи, а новую рассматриваете как дающую удовлетворение, поэтому вы предпочитаете новую пищу и старую есть уже не хотите, даже если кто-то попросит вас об этом. Это также определенный метод, техника, это также путь, это также реализация, но она не является неоскверненной. Что такое неоскверненная реализация? Это прямое познание пустоты.

Арьи на пути медитации и пути больше не-учения имеют реализацию, которая возникает из сравнения мира желаний и мира форм, и видят грубость мира желаний. Благодаря подобной технике сравнения они устраняют привязанность к миру желаний. Подобный путь – это реализация. Это путь видения высшего как дающего умиротворение, а низшего – как грубого. Это путь арьи, но этот путь осквернен, потому что такое видение не является прямым познанием пустоты. Поэтому автор говорит, что путь видения неизменно не осквернен, а пути медитации и больше не-учения могут быть как оскверненными, так и неоскверненными. Быть оскверненным не означает быть очень плохим. Грубые оскверненные вещи могут быть плохими, но подобный путь хорош, он называется оскверненным только потому, что не является прямым познанием пустоты.

Это как «бриллиант» и «не бриллиант». Золото – это хорошо, но золото все же не является бриллиантом. Если что-то «не бриллиант» – это не означает, что это что-то – плохо. Не все люди понимают это. Когда в коренных текстах написано, что пути накопления и подготовки должны быть отброшены, люди, не понимая смысла, говорят, что «в таком случае мне не нужны эти пути, я сразу перейду на путь видения, хочу сразу медитировать на пустоту, бодхичитта мне не нужна». Это очень большая ошибка! Она говорит об очень слабом понимании Дхармы.

Изучая коренные тексты без Духовного Наставника, вы не сможете понять истинного смысла, который Будда вкладывал в свои слова. Когда Будда давал учение тем, кто достиг пути накопления и подготовки, видя, что ученики удовлетворены этими путями, он говорил им, что эти пути должны быть отброшены, они осквернены, поэтому вы должны достичь пути видения. Будда адресовал эти слова не вам! В коренных текстах высших уровней тантры говорится, что не следует делать простирания и обхождения, не следует читать мантры. Следует просто расслабиться и понять природу своего ума. Никуда не

двигаясь – ты достигнешь, ничего не ища – найдешь, если увидишь что-то, не видя, – это лучшее видение. Вот это вводило людей в заблуждение. Если вы не обладаете фундаментальным учением Ламрима, вы просто потеряетесь в своих фантазиях, вы «улетите». В России люди так любят такие учения, что если бы я давал вам их еще в первый год своего пребывания, то у меня было бы очень много учеников. Все бы «летали», пытались бы что-то «увидеть, не видя». Эти слова имеют очень глубокий смысл. Но вам еще рано рассказывать, что это значит. Когда придет время, я расскажу вам об этом. Если кто-то будет говорить вам такие вещи, не надо сразу «улетать». Если ты «найдешь, не ища» – это лучшая находка.

«Три времени признаются субстанциями (rdzes), поскольку считают, что сосуд существует в прошлое время сосуда и в будущее время сосуда».

Школа Вайбхашика утверждает, что три времени: прошедшее, настоящее и будущее – имеют субстанциональное существование. Почему? Они берут для примера сосуд и говорят, что он существует в своем собственном прошедшем времени как субстанция. В будущем сосуд существует тоже как субстанция. Так же говорят научные фантасты. С точки зрения Мадхьямаки Прасангики все это неверно. Но Вайбхашика утверждает именно это. В фантастических фильмах люди также возвращаются в прошлое или переносятся в будущее. Подобные теории, которые развиваются в научной фантастике, это теории вайбхашиков. Вайбхашики утверждают, что можно вернуться в прошлое, потому что прошлое субстанционально. То же относится и к будущему, которое субстанционально, поэтому можно совершить путешествие в будущее. Согласно Вайбхашике, три времени имеют субстанциональное существование. Но вайбхашики ничего не говорили о том, что можно построить машину времени и перенестись в прошлое или будущее. Таковы воззрения вайбхашиков о времени. Легко понять? Легко, потому что вы тоже так думаете.

С точки зрения Мадхьямаки Прасангики прошлое и будущее есть отрицание. Что такое прошлое? То, что было и уже прошло, это всего лишь отрицание. В прошлое вернуться нельзя, ежеминутно все превращается в прошлое, и вы уже не можете в него вернуться. Солнце, которое взошло сегодня, не может взойти завтра, поэтому вы должны быть активны и пользоваться тем солнцем, которое у вас есть сегодня. У тибетцев есть такая поговорка: «Сегодняшнее солнце завтра уже не взойдет, поэтому не растрачивайте понапрасну сегодняшний день».

Для нас очень важно обсуждать эти вопросы с наукой, потому что сейчас такие системы, как индуизм, уже практически исчезли, и самой мощной оппозицией буддизму являются ученые. Мы должны постоянно сравнивать буддийскую философию с научными взглядами. Если вы будете проводить такой анализ, то сможете понять некоторые вещи яснее. Если наука действительно стремится к истине, то она не будет противоречить буддизму, и научные открытия будут становиться яснее. Многие западные ученые, изучая буддийскую философию, говорят о том, что она помогает им яснее постичь ту область знания, которую они исследуют. Это очень хорошо. Это настоящее богатство, его никто не сможет украсть у вас. Мудрость подарит вам настоящее счастье. Ясно видя свой путь, благодаря огню мудрости, вы никогда не ошибетесь на пути и не придете в смятение. Даже если вы увидите перед собой Будду Ваджрадату, у вас не будет много вопросов к нему, вы лишь попросите более подробных наставлений по своей практике. Если у вас возникает огромное количество вопросов, это говорит о том, что у вас нет огня мудрости.

«Хотя принимаются отрицание (dgag) и утверждение (sgrub), но отрицание типа "не существует" (med dgag) не принимается, ибо считается, что если является отрицанием, то с необходимостью является отрицанием типа "не является" (ma yin dgag)».

Вайбхашики признают отрицание и утверждение. Что такое отрицание? Отрицание означает, что «стол» есть отсутствие «слона». Это и есть отрицание. Что такое утверждение? Это – чашка, это – стол. Это называется утверждением. В философии эти понятия очень важны. Для того, чтобы доказать что-то или устранить неправильное понимание, вы должны использовать эти термины – утверждение и отрицание. Отрицание означает отсутствие того или иного. Существует два вида отрицания – неаффирмативный негатив и аффирмативный негатив, или неутверждающее отрицание и утверждающее отрицание. Что такое утверждающее, или аффирмативное, отрицание? Это когда вы что-то отрицаете, но вместо отрицаемого утверждаете что-то еще. Например: «Толстый Олег не ест днем». О чем это говорит? О том, что он ест ночью. Если он не ест днем, тогда он ест ночью, иначе он не может быть толстым. Несмотря на то, что эта фраза отрицает тот факт, что он ест днем, косвенно она утверждает, что он ест ночью. Если вы умеете выражаться аффирмативными отрицаниями, то это означает, что вы большой дипломат и весьма искусны в разговоре. «Днем я не разговариваю с людьми», – эта фраза косвенно означает, что вы можете прийти ко мне ночью и поговорить со мной.

Что такое неаффирмативное отрицание? «Стол» есть отсутствие «слона». Это неутверждающее отрицание. С точки зрения Мадхьямаки Прасангики пустота есть неаффирмативное отрицание. Это просто отсутствие самобытия. Низшие школы, например Читтаматра, утверждают, что пустота есть аффирмативное отрицание, т.е. отрицание, которое все же утверждает. Когда в этих школах речь идет о пустоте, то говорится, что «стол» пуст от кунтага, но косвенным образом подразумевается, что «стол» есть шенванг, а шенванг имеет истинное существование. Я объясню вам более подробно в другой раз.

При аффирмативном отрицании, вы в отсутствии чего-либо утверждаете существование чего-то еще. Неаффирмативное отрицание – это просто отсутствие, взамен этого отсутствующего объекта ничего больше не утверждается. Пространство – также неаффирмативное отрицание, это простое отсутствие препятствий, или отсутствие форм. Взамен больше ничего не утверждается. Это простое отсутствие форм, отсутствие препятствий, именно это называется пространством. Точно так же пустота – простое отсутствие истинного существования, простое отсутствие самобытия. Взамен отсутствующего самобытия вы не утверждаете больше ничего. Вы просто медитируете на это неутверждающее отрицание. Это и есть медитация на пустоту.

Если же вы, в отсутствии самобытия утверждаете существование чего-то еще, например, взаимозависимое происхождение, то это не медитация на пустоту, это медитация на тонкий уровень относительной истины. Медитируя на утверждение, вы медитируете на относительную истину. Медитируя на отрицание, вы медитируете на абсолютную истину. Если вы «видите, не видя», то увидите истину. Если вы путем отрицания увидите отсутствие самобытия, это означает, что, производя это отрицание, вы не видите. Как вы можете что-либо видеть, отрицая? Таким образом, когда вы «видите, не видя», это и есть абсолютная истина. Это лучшее видение.

Школа вайбхашиков не признает неаффирмативные отрицания, а признает только аффирмативные. Такова их теория. Мадхьямака Прасангики признает оба вида отрицания. Вы должны изучать Вайбхашику лишь как ступеньку лестницы, ведущую к Прасангике. Поэтому я все время сравниваю воззрения этих школ. Вам не нужно знать воззрения Вайбхашики очень подробно, этого достаточно.

«Кашмирские вайбхашики, подобно саунтрантикам, признают носителем кармы (las 'bras ky'i 'brel ba'i rten) поток сознания, а другие вайбхашики полагают носителем кармы не

связанный с сознанием элемент-соединитель (випраюкта-санскара), [который] называется "обретением" (thob pa) и "[элементом] непропадания впустую, подобным письменному долговому обязательству с печатью" (bu Ion gyi dpang rgya dang 'dfa ba'i chud mi za ba)».

Здесь говорится о карме. Одна группа непальских вайбхашиков, подобно последователям другой низшей школы, Саутрантики, считают, что основой кармы является поток сознания. Что такое карма? Карма – это форма? Или сознание? Карма – это составной фактор. Карма – это не форма и не сознание. Слово «карма» означает действие. Действие – это не форма и не сознание. Ваши действия на уровне тела, речи и ума откладывают отпечатки в вашем сознании. Это действие в последующий момент уже не существует, потому что оно непостоянно. Оно подобно звуку, который в последующий момент уже не существует. Если карма не существует в последующий момент, то как же негативная карма может привести к негативным результатам, ведь в последующий момент ее уже нет? Если карма существует в последующий момент, а также в третий момент, то это означает, что карма становится постоянной. Если она постоянна, она не может привести ни к каким результатам. В этом случае как же негативная карма может дать негативные результаты, а позитивная – позитивные, если карма – не сознание и не форма, а составной фактор? К тому же она непостоянна, потому что в последующий момент ее уже нет. Как же она может дать результаты?

Однако, поскольку фундаментальной теорией буддизма является то, что негативная карма дает негативные результаты, а позитивная – позитивные, мы должны это доказать. Для того чтобы доказать это, вы должны ответить на все эти вопросы. В противном случае все ваши слова о том, что позитивная карма дает позитивные результаты и т. д. – это просто слова. Если вы просто будете говорить о том, что полезно или вредно для вашего тела, то этим вы не сможете излечить его, вы должны попробовать лекарство, должны доказать это, объяснить этот механизм.

Буддизм говорит, что, несмотря на то, что карма непостоянна и ежесекундно меняется, но она продолжается. Эта чашка подвержена ежесекундным изменениям, но она продолжает свое существование и может дать результат. Зерно также меняется каждую секунду, но оно может дать результат. Однако для того, чтобы зерно произвело этот результат, оно нуждается в некоей основе, в которой оно может пребывать. Если у зерна будет определенный объект, на котором оно может пребывать, то оно даст результат. Подобным образом, карма также нуждается в определенной основе, на которую она может опираться. Карма не может находиться у вас в голове или в теле. Так какова же основа для кармы? Это поток ума. То действие, которое вы совершили непостоянно и меняется. В гневе вы убиваете насекомое, вы создаете карму – и это составной фактор. Это действие – карма, откладывает отпечаток в вашем уме, подобно тому, как голос остается на пленке магнитофона. На основе магнитофонной ленты остается отпечаток вашего голоса, и уже в этом качестве ваша речь продолжит свое существование. Когда возникнут условия, проявится тот же звук, ваш голос.

Наш ум – очень мощная основа, на которую откладывается каждый кармический отпечаток. Основой для кармы является поток ума. Это то, что признают последователи школ Вайбхашика и Саутрантика. Первое утверждение о карме признают непальские вайбхашики, а остальные группы этой школы расходятся с ними. Другие последователи Вайбхашики утверждают, что кармические отпечатки откладываются не в сознании. Основой для отпечатков служит нечто, что называется «обретением», по-тибетски «тропа», что переводится скорее как «свидетель». Допустим, вы берете деньги в долг, и при этой операции присутствует некто третий, свидетель сделки. Вайбхашики говорят, что существует такой «невидимый свидетель», который становится основой для сохранения

отпечатков. Если бы не было такого свидетеля, записывающего всю вашу карму, то можно было бы обмануть карму. Согласно буддизму, карма постоянно является определенной и ее нельзя обмануть. Вы знаете четыре характеристики кармы. Ни одно учение по карме не должно противоречить четырем характеристикам. Если ваше утверждение в диспуте будет противоречить четырем характеристикам кармы, то вы проиграете диспут. На основе этого можно анализировать, насколько чистым является учение, является оно логически противоречивым или нет.

В буддизме критерием достоверности не являются слова мастера, сидящего на троне. Если человек сидит на высоком троне, то это не значит, что слова, произносимые им, достоверны. Даже сам Будда сказал: «Если мое учение противоречит реальности – отбросьте его. Не принимайте его только потому, что я, Будда, сказал это». Самое главное в буддизме – реальность, вы должны обнаружить для себя реальность. Если учение противоречит реальности, вы можете выбросить его из окна. Но вы должны доказать это! Глупо выбрасывать учение только потому, что вы не понимаете его. «Я не верю в будущие жизни, потому что я не понимаю этого» – это нелогично. Вы столько всего не понимаете и не знаете, как же вы можете опровергнуть это и доказать, что этого не существует? В вашем желудке обитает столько всяких микроорганизмов, о которых вы и не догадываетесь. Как же вы можете утверждать, что-то или иное не существует? Это противоречие, и это глупо.

Мадхьямака Прасангика не согласна ни с первым, ни со вторым утверждением. Школа Прасангика и Вайбхашика утверждают, что в карме есть как субстанциональное, так и несубстанциональное. Мадхьямака Прасангика утверждает, что карма – это намерение. Существует два вида кармы – «намерение» и «путь кармы». Это термины. Это очень интересный анализ. Теперь вы все глубже погружаетесь в исследование кармы. Например, вы можете получить точное представление об электроны и протоне, слушая объяснение этих понятий, несмотря на то, что электроны и протоны невидимы. Точно так же, карму вы тоже не можете видеть. Можно перевести эти термины как «карма намерения» и «карма пути». Терминология трудна, но я объясню вам ее смысл.

Что такое «карма намерения»? Карма вашего ума есть «карма намерения». Карму вы можете создавать телом, речью и умом. Карма, созданная только умом, называется «кармой намерения». Карма, созданная телом и речью, называется «кармой пути». Почему? Например, в вашем сознании появляется гнев. Что такое гнев? В действительности гнев является намерением, намерением причинить вред, что является негативной кармой. Что такое привязанность? Это также намерение. Какое? «Я хочу обладать этим». Это намерение, имеющее определенную характеристику. Затем возьмем любовь или доброту. Это тоже карма. Каково в этом случае намерение? Намерение здесь помочь, и это позитивная карма. Вот такое намерение называется умственной кармой. Это оставляет в вашем сознании отпечатки, и эти зерна порождают позитивные и негативные результаты.

Настоящая карма – это намерение, и это самая важная карма. Вся карма возникает из намерения, а намерение возникает благодаря правильной и неправильной философии. Неверная философия всегда порождает негативные намерения, и тогда вы создаете причины для страдания и испытываете страдания. Правильная философия даст вам правильные намерения, благодаря которым вы будете естественным образом создавать положительную карму. Все это возникает благодаря правильной философии, правильным намерениям, которые являются позитивной кармой. Никто не создает наши страдания, их создают наши неправильные намерения, которые являются негативной кармой. Это происходит из-за недостатка мудрости. Недостаток или отсутствие мудрости – это неведение, поэтому корнем сансары является неведение.

Что такое «карма пути»? В силу своего намерения мы начинаем действовать на уровне тела и речи. Например, в вашем уме возникает гнев. Вначале вы порождаете карму намерения, затем это намерение побудит ваше тело и речь к действию. В данном случае ваша речь будет негативной, вы будете произносить гневные слова. Действие вашего тела также будет негативным, так как вы можете ударить другого человека. Подобная карма ваших тела и речи называется «кармой пути». Действие возникает благодаря намерению, а производите вы его посредством тела и речи, поэтому настоящая карма – «карма намерения». А намерение выражается через тело и речь, поэтому карма тела и речи называется «кармой пути».

Школа Вайбхашика утверждает, что «карма намерения» несубстанциональна. Карма тела и речи, т. е. «карма пути» является субстанцией. Мадхьямики прасангики говорят то же самое. Они утверждают, что «карма намерения» – это сознание, намерение, это не форма. Карма тела и речи, т. е. «карма пути» – это невидимая субстанция. Что такое нравственность? Это также намерение. Намерение не нарушить тот или иной обет. Если вы соблюдаете законы нравственности в большой чистоте, то люди с высокими реализациями могут увидеть этот обет, эту субстанцию, но обычные люди ее не увидят, т. к. она невидима. Я думаю, что эта субстанция настолько тонка, что превышает субатомный уровень. Возможно, в будущем ученые сделают открытие и скажут, что обет – это субстанция, хотя они и не увидят этот обет воочию, но смогут установить своими точными приборами, что людей, сохраняющих свои обеты в большой чистоте, окружает особая энергия. Я надеюсь, что ученые смогут это установить.

Вы понимаете смысл? Если для вас время прошло быстро, значит, вы все глубже входите в философию. Когда вас по-настоящему заинтересует философия, вы можете потерять интерес ко всему остальному. Все остальное для вас будет подобным детским игрушкам. Мирские вещи приходят и уходят, они ничего не могут прибавить или отнять у вас. Вы можете думать, что как-то возвысились или унизились, но, с моей точки зрения, вы остались прежними. Вот если вы получаете немного Дхармы, то это означает, что вы стали чуть лучше. Но вы все еще очень бедные, вам надо много работать над этим.

Мой Духовный Наставник геше Наванг Даргье был одним из самых добрейших мастеров. Он все время опускал меня на землю, и я очень ценю это. Он никогда не хвалил меня, напротив, он все время повторял, что я очень плохо все понимаю, что у меня все еще очень мало знаний, что я все еще даже к пути подготовки близко не подошел. Эти его слова – проявление невероятной доброты ко мне, они для меня чрезвычайно полезны. Я чувствую большую близость к вам, поэтому стараюсь поступать так, как поступал со мной мой Духовный Наставник.

Какое руководство к действию вы извлекли из сегодняшнего учения? Настоящая практика Дхармы – это практика кармы. Карма – это намерение, поэтому развивайте правильное намерение. Намерение важнее вашей речи или тела, по сравнению с намерением все остальные действия вторичны. Намерение предназначается и для мирских дхарм, для счастья в этой жизни. Если у вас такое намерение, то вы также можете читать мантры или делать простирания, но все это даст очень мало позитивной кармы. Настоящая практика Дхармы – изменение вашего намерения. Вы можете изменить свое намерение с помощью философии и с помощью правильного образа мышления. Если вы думаете неправильно, то у вас само по себе возникнет негативное намерение, вы будете спонтанно создавать негативную карму, и это очень плохая диета для ума. Вы будете кормить свой ум очень опасной и ядовитой пищей, следовательно, будете испытывать страдания. Буддизм утверждает, что с точки зрения духовной практики лучшим лекарством является хорошая

диета. Что это? Если ваш образ мышления правильный, то хорошие намерения появятся в вашем уме сами по себе. Это заложит причины для счастья, и одновременно даст спокойствие вашему уму.

Я живу в Москве, вы живете в Москве – мы все переживаем один и тот же кризис. Но у некоторых людей больше проблем, а некоторые смеются и общаются с людьми как раньше. Мы живем в одной и той же атмосфере, но думаем по-разному.

Очень важно помнить о том, что быстрее своей тени вы бежать не можете, вы не сможете убежать от своей кармы. Вам придется пережить результаты кармы, которую вы создали. Вам нужно только создать условия для того, чтобы она проявилась. Если это зерно не прорастет, значит, не было зерна: нет причин – нет результата. Создавайте условия! Если вы создадите условия, но ничего не прорастет, то это означает, что в этом месте не было никакого зерна. Думайте так: «Я не могу убежать от своей тени, я не могу выйти за пределы своей кармы. Все происходит в соответствии с моей кармой, поэтому я должен просто создавать условия и не слишком много думать». Это даст вам спокойствие, и это будет срединным путем.