

Я очень рад снова вас видеть, на этот раз в кинотеатре. Здесь очень холодно, поэтому учение не будет очень длинным. Я буду давать учение, пока не замерзну. Поэтому не волнуйтесь.

Тема нашей лекции – буддийская философия. Мы продолжаем изучение воззрений одной из самых низших буддийских школ – Вайбхашики. Когда вайбхашики излагают свою теорию, они объясняют её с точки зрения трех основных категорий: основа, путь и результат. В любой области можно провести идентичную классификацию. В вашей мирской жизни также существуют основа, путь и результат, хотя такие понятия и не употребляются. Основа в мирской жизни – это материальные объекты. Под путем подразумевается добыча и использование этих объектов. Сюда также входит: получение образования, занятие бизнесом, выполнение различных дел. Утром вы рано встаете и начинаете бегать туда-сюда – это ваш путь.

Что такое результат с мирской точки зрения – это временное счастье, которое у нас есть, когда мы пьем водку или едем отдыхать на море. Когда ваше тело загорает, вы говорите: «Я очень счастлив». Затем снова возникают проблемы, и вы на той же самой материальной основе начинаете применять путь, накапливать разнообразные вещи, бегая туда-сюда. Таким образом, вы всегда достигаете очень незначительного результата. И всегда снова возникают проблемы. Это называется мирская основа, мирской путь и мирской результат. Достигнув такого мирского результата, вы сразу начинаете стремиться к чему-то другому. Непрестанно трудясь, мы не достигаем по-настоящему хороших результатов. Мы стараемся достичь счастья вне себя, во внешнем мире. Таковы мирские основа, путь и результат. Сравните их с буддийскими основой, путем и результатом.

В буддизме говорится, что когда вы достигнете результата, он будет очень стабильным и долговременным. Когда вы начинаете наслаждаться этим результатом, это не создает вам новых проблем. Чем больше вы получаете от него удовольствие, тем больше возрастает ваше счастье. Это счастье называется настоящим счастьем. Что касается мирского счастья, то чем больше вы его испытываете, тем больше оно превращается в страдание. Например, еда приносит вам некоторое счастье, но если вы будете есть все больше и больше, то это ощущение превратится в страдание. Дубленки греют ваше тело, поэтому они хороши, но если вы наденете на себя очень много дубленок, вам станет плохо. Таким образом, чем больше вы переживаете мирской результат, тем больше он становится страданием. Мудрые люди, понимая это, говорят: «Это не является моей конечной целью, это лишь временная потребность». Буддизм полагает, что настоящее счастье, следует искать внутри себя. Чем больше вы переживаете это счастье, тем более счастливым себя чувствуете. Что же является этим совершенным счастьем? Это ваш ум, полностью свободный от всяких омрачений. Когда он полностью освобожден от всех омрачений, то вы испытываете постоянно возрастающее счастье.

Чтобы достичь такого состояния ума необходимо заложить очень прочный фундамент. Для этого недостаточного лишь материальных объектов. Этот фундамент должен включать в себя все феномены. Вайбхашика дает определение феномена, а также приводит категории, на которые они подразделяются. Все феномены могут подразделяться на две основные категории: относительная истина и абсолютная истина. Различают пять видов основ, но, вообще, основа – это абсолютная и относительная истина. На основе относительной истины развивается метод, то есть отречение. Отречение – это понимание того, что природой сансары является страдание. Это понимание порождает чистое, спонтанное желание освободиться от страданий, то есть достичь нирваны. Само по себе желание освободиться от сансары является желанием достичь нирваны. На основе абсолютной истины порождается мудрость, постигающая пустоту. В данном случае это мудрость, познающая бессамость. Вайбхашика под бессамостью понимает пустоту от независимого субстанционального существования.

У вас должно быть ясное понимание четырех благородных истин и их шестнадцати аспектов. Я уже объяснял вам, в чем они заключаются. Когда с таким пониманием вы

испытываете сильное желание освободиться от сансарического бытия, это называется отречением. Порождение настоящего отречения есть достижение хинаянского пути накопления. Затем, достигая концептуального понимания пустоты посредством союза шаматхи и випашьяны, вы вступаете на хинаянский путь подготовки. Постигание пустоты напрямую есть путь видения.

Первое мгновение прямого постижения пустоты называется путем видения, второй момент уже становится путем медитации. Полностью освобождаясь от омрачений, посредством ваджрной медитации на пустоту, вы достигаете совершенного результата Хинаяны, то есть архатства. Архата также называют «Победителем врагов». В данном случае самый настоящий враг – это ваши омрачения, а не кто-то другой. С безначальных времен и по сей день, они причиняют вам страдания. Они мучают не только вас, но заставляют страдать других людей. Тот, кто уничтожает таких врагов, действительно заслуживает имени «Победитель врагов». Убивать людей – это не героизм. Даже ребенок способен убить. Путь накопления в Махаяне означает не только порождения спонтанного отречения, но и порождение бодхичитты. Затем, достигая концептуального понимания пустоты посредством союза шаматхи и випашьяны, вы переходите на второй путь Махаяны – путь подготовки. В первый момент прямого постижения пустоты, вы достигаете пути видения. Прямого постижения пустоты недостаточно для обретения всеведения, накопление благих заслуг в течение трех бесчисленных эонов необходимо для удаления препятствий к всеведению (obscuration to omniscience).

Как я вам объяснял, путь видения – это всего лишь первое мгновение прямого познания пустоты, второе мгновение прямого познания пустоты называется путем медитации. На пути медитации устраняются все омрачения, порождающие страдание (afflictive obscuration) и препятствия к всеведению.

Путь медитации можно условно разделить на десять уровней, которые называются десятью бхуми или десятью землями. Во время прохождения этих десяти уровней происходит очищение от всех омрачений, порождающих страдание и препятствий к всеведению.

Полностью очистившись от всех омрачений, вы достигаете пятого пути – пути не-учения. С точки зрения Махаяны путь не-учения является достижением состояния будды. С точки зрения Хинаяны путь не-учения – это состояние архата. Что означает путь не-учения? По сути, на этом этапе вам уже нечему учиться. Вы полностью реализовали весь свой потенциал.

Практики Хинаяны, достигая пути не-учения, на протяжении бесчисленных эонов пребывают в состоянии полного умиротворения. Практики Махаяны в отличие от них, когда достигают этой стадии, не остаются в переживании индивидуального блаженства. Хотя будды никогда не выходят из состояния медитативного сосредоточения на пустоте, тем не менее, они обладают возможностью являть себя в различных формах, которые необходимы для учения существ с различными способностями. Если существо не обладает определенной кармой, то оно не сможет принять помощь будды. Таковы изложения, связанные с пониманием пути.

Теперь переходим к учению о результате, которое здесь приводится как учение о следствии.

Последователи [колесницы] шраваков (nyan thos kyi rigs can) в течение трех жизней занимаются тренировкой в [постижении] шестнадцати [аспектов четырех истин] – непостоянства и т.д., и в итоге на пути видения в "самадхи, подобном алмазу" (rdo rje lta bu'i ting age 'dzin), устраняют посредством прекращения [элемента] "обретение" (thob pa) [тот] "покров", [который присущ] обладателям клеш, и реализуют плод [своего пути – состояние] архата.

Существует две колесницы Хинаяны: колесница шраваков (Шравакояна) и колесница пратьекабудд. Последователи Шравакояны, благодаря медитации на шестнадцать аспектов четырех благородных истин и концентрации на пустоте подобной алмазу, достигают безупречных результатов, то есть архатства. Таков результат Шравакояны. Ваджрное

сосредоточение на пути медитации, позволяет полностью устранить все омрачения из сознания практикующего. Шраваки после достижения результата могут в течение многих эонов пребывать в состоянии, свободном от всяческого беспокойства. Попадание в сансару для них уже невозможно. Подобное существо, достигшее архатства, называется «Победитель врагов», то есть победителем омрачений.

Прагьекабудда, "подобный носорогу" (bse ru Ita bu'i rang rgyal), [занимается реализацией] взгляда, постигающего отсутствие независимого и существующего субстанционально индивида, сочетая [это с накоплением] собрания заслуг в течение ста и т.д. великих кальп. Практикует это вплоть до великого пути накопления. А [остальной путь ] от [стадии] "жар" пути подготовки до пути не-учения реализует за один присест (stan thog gcig la).

Прагьекабудды обладают большими способностями по сравнению с шраваками. Объектом медитации прагьекабудд является пустота от независимого субстанционального существования, которая является более тонкой пустотой, чем пустота от независимого, постоянного и единого существования. Кроме того, пребывая на пути накопления, прагьекабудды в течение ста эонов накапливают благие заслуги. Затем движение от пути подготовки до пути не-учения занимает у них одну медитативную сессию. Они погружаются в состояние медитации и в течение долгого времени медитируют, не прерываясь. После они достигают безупречных результатов, то есть архатства.

Принимают, что хинаянский архат обладает "элементом деградации" (nyams pa'i chos can), поскольку вследствие отхода от [достигнутых] им постижений и отвержений (rtogs spangs) может стать срота-апанои (rgyun zhugs).

С точки зрения школы Вайбхашика архат может деградировать до пути видения. То есть, они не могут деградировать из состояния архата полностью, а лишь до пути видения. Хотя в целом и признают теорию двадцати [видов святых] общины (dge 'dun nyl shu) и восьми видов святых индивидов (zhugs gnas brgyad), но не принимают "тип [отвергающего] вместе" (c'jg char ba). Признают, святым любого из восьми указанных видов индивидов. В данном случае под «сангхой» подразумеваются практикующие, которые достигли пути видения, то есть прямого познания пустоты. Под термином «сангха» может подразумеваться разное. Существует двадцать различных видов сангхи. Школа Вайбхашика не признает сангху, которая способна за одно мгновение сразу достичь всех реализаций. Это не имеет большого значения.

[По их мнению], в период бодхисаттвовского пути накопления за три асанкхьи кальп реализуют собрание (заслуг), затем сто кальп занимаются реализацией причины [обретения тридцати двух] признаков (mtshan) и [восьмидесяти] превосходных (bzang) [особенностей форменного тела будды], а в последнем существовании под деревом Просветления вечером побеждают мару – сына бога (lha'i bu'i bdud), в полночь реализуют в самахите три – путь подготовки, путь медитации и путь видения, а на рассвете реализует путь не-учения. Что касается пути Махаяны или пути бодхисаттв, то на пути накопления, бодхисаттвы накапливают заслуги в течение трех безмерных эонов. Затем в течение ста эонов они накапливают так называемые признаки тела будды. По истечении данных периодов, практикующие, под деревом Бодхи, уничтожают демонов, причем внешние демоны не имеют большого значения, главный акцент делается на уничтожении своих внутренних демонов. Затем в средней части ночи они входят в состояние медитативного равновесия, и последовательно проходят стадии от пути накопления до пути медитации. Ранним утром они достигают пути не-учения, то есть достигают состояния будды.

Считают, что вплоть до победы над марой являются обычным существом (so skye), и что три бодхисаттвовских пути – подготовки, медитации, видения – реализуются именно в саматхите (rmyam bzahag). Девять первых из двенадцати деяний (radzad pa) считают бодхисаттвовскими, а три последних – деяниями Будды. Колесом Учения [постижения] полагают путь медитации, а Колесом Учения проповеди [Будды] (lung) – Колесо Учения о четырех истинах [святого]. Семь текстов по Абхидхарме (mngon pa sde bdun pa) признают

Словом (bka'), проповеданным Буддой. Слово [Будды] с необходимостью является "соответствующим звуку" (sgra ji bzhin pa). Полагают, что разделов Учения (chos kyī phung po) [имеется только] восемьдесят тысяч, а не восемьдесят четыре тысячи.

Данное изложение дается с точки зрения школы Вайбхашика. Махаяна полагает что, когда Будда пришел в этот мир, он уже был просветленным существом. Он лишь продемонстрировал достижение состояния Будды. До своего рождения в этом мире под именем Шакьямуни, он находился в чистой земле Ганден или Тушита, став буддой за много эонов до этого события.

Мадхьямака Прасангика (данная философская школа является более высокой чем Вайбхашика, и очень важно сравнивать точки зрения этих двух школ) утверждает, что в течение этой кальпы должна прийти тысяча будд. Поэтому этот эон называется светлым эоном. Большинство эонов относится к эонам тьмы. После ста эонов тьмы наступает один светлый эон. Таково положение, с точки зрения Мадхьямаки Прасангики. Итак, в течение этого светлого эона, в этот мир придет тысяча будд. Каждый из этой тысячи будд является в определенное время. Наши времена упадка, это время, когда максимальный жизненный срок составляет сто лет, в эти времена человеческие существа являются крайне грубыми и их ум крайне трудно поддается усмирению. Они беззастенчиво врут и обманывают, накапливают негативную карму без малейшего чувства дискомфорта. Съедая чуть-чуть испорченную пищу, они очень боятся за свое здоровье, но накапливая негативную карму, которая будет причиной их страданий в течение множества жизней, они не испытывают ни малейшего страха.

Будда Шакьямуни является четвертым из этой тысячи будд. Он сказал: «В то время, когда умы живых существ будет труднее всего укротить, именно в это время я приду в этот мир и возьму на себя ответственность». Поэтому Будда Шакьямуни известен как белый лотос среди тысячи лотосов. Все остальные из тысячи будд подобны лотосу, но среди них Будда Шакьямуни является белым лотосом. Очень важно знать, кто такой Будда и почему он пришел в этот мир? Это фундамент. Конечно, имея только эти знания, вы буддой не станете, но это очень крепкий фундамент. Для того, чтобы медитация принесла результат, необходим очень хороший фундамент. Без этих знаний, как вы можете медитировать? Я не знаю, что вы получите от такой медитации. Ничего не получите.

Сейчас я объясняю вам воззрение Мадхьямаки Прасангики, а после этого рассмотрим позицию Вайбхашики. Разница между ними есть, но не существенная. Итак, когда из этого мира ушел Третий Будда Кашьяпа, учение пришло в полный упадок. Согласно воззрениям Прасангики, этот мир является очень древним. Он существует миллиарды лет. В сравнении с какими-то другими мирами, возможно, наш мир достаточно молодой, но, тем не менее, ему уже миллиарды лет. Я не знаю, что ученые об этом говорят. Сколько лет Земле?

Ответ из зала: «Миллиард».

Итак, в этот мир уже приходили три будды. Первым деянием из двенадцати деяний Будды Шакьямуни является его приход в этот мир из чистой земли Тушита. В Тушите Будда Шакьямуни являлся основным учителем, основным духовным наставником и самым почитаемым объектом Прибежища. Боги, живущие в этой чистой земле, получали от него учение. Когда пришло время для Будды Шакьямуни спуститься в этот мир, Будда Майтрея занял его трон в Тушите. Будда Майтрея будет пятым буддой по счету. В будущем, когда в этот мир явится Будда Майтрея, то держателем трона в Тушите станет Шестой Будда. Итак, в настоящий момент Будда Майтрея является царем учения Дхармы в Тушите, а его двумя самыми ближайшими, сердечными учениками являются Атиша и Лама Цонкапа, которые пребывают с ним там. Но, несмотря на то, что и Атиша и Лама Цонкапа уже достигли состояния будды, в Тушите они являют себя в форме учеников. Итак, первое деяние Будды Шакьямуни – это Его нисхождение из чистой земли Тушита и явление в этом мире.

Второе деяние Будды – это зачатие в материнской утробе. Его матерью стала царица одного из индийских царств, царица Майя.

В наше время она живет в России и работает переводчиком. Шутка (в данном цикле лекций переводчиком была Майя Малыгина). Некоторые люди воспримут, что это шутка, а некоторые воспримут это серьезно. Итак, мать Будды была очень доброй женщиной. Без матери дети не могут родиться, а я не могу дать учение без Маи.

Я шучу. Когда холодно, очень хорошо шутить. Когда вы смеетесь, вы не чувствуете холода. А также люди пробуждаются от своего полусна. Я сам такой же. Когда я слушаю какую-то интересную эмоциональную историю, то мне очень интересно. А когда я слушаю технические вещи, относящиеся к учению, то меня клонит в сон. Это неправильно. Технические детали очень важны и полезны. Эмоциональное же учение приносит лишь временную пользу. Эти эмоции как возникли, так и моментально исчезают. Эмоции быстро приходят и уходят. Техника очень важна. Когда вы что-то хорошо прочувствуете, это остается надолго. То, что дается с трудом, остается с вами надолго, то, что быстро получаете, быстро от вас уйдет. Это мой совет вам.

Надо понимать технику выполнения так, как её понимает Манджушри. Знать все тонкости очень полезно. Когда я медитирую, у меня вопросов нет, потому что я понимаю все технические детали. Когда вы садитесь в медитацию, у вас сто вопросов, а иногда вы даже не можете сформулировать вопрос. Это неправильный технический дебют. Когда я встречаюсь с Далай-ламой, у меня нет множества вопросов. Далай-лама спрашивает меня: «Какие есть у тебя вопросы?». Я говорю, например: «Вот этот пункт об объекте отрицания я еще не понял». Когда знаешь технические детали, то понимаешь, что идет так как следует, а что не так. Это полезно знать. Если вы поймете все технические детали, то сможете правильно сформулировать вопросы. Вы будете точно определять уровень, на котором вы находитесь. Сейчас вы говорите: «О, я на пути видения, потому что я ясно вижу». Или: «Наверно я на пути медитации». Все это происходит из-за того, что у вас нет четкого понимания определений пяти путей.

Теперь вернемся к теме. Будда принял зачатие в материнской утробе посредством сновидения. Во сне царице Майе приснился белый слон с шестью бивнями. Белый слон символизировал полное очищение от омрачений. Это полностью укрощенный слон ума. Шесть бивней символизируют совершенство в шести парамитах. Для того чтобы принести благо живым существам, Будда принял форму белого слона и вошел в тело своей матери. Таково было её сновидение.

Третье деяние Будды – это Его рождение. Когда Будда появился на свет, он родился не так, как рождаются обычные человеческие существа. Он вышел из левого бока своей матери. Царица Майя перед самыми родами отправилась гулять в сад. Увидев там одно прекрасное дерево, она взялась за одну из его ветвей. И тогда из ее бока появился Будда. При этом она не испытала ни малейшей боли. Как только Будда родился, Он тут же прошел семь шагов, произнося следующие слова: «Я пришел в этот мир, дабы принести благо живым существам». Также Он сказал: «Поклоняюсь тем, кто полностью свободен от омрачений». Это были первые слова, которые изрек Будда сразу же после своего рождения. Я не помню, как они точно звучали. Может быть, я в чем-то ошибся, но что-то вроде этого. Не важно. Если Будда сказал что-то другое после своего рождения, это моя маленькая ошибка. Таково третье деяние Будды.

Четвертое деяние Будды – это проявление мастерства в искусствах. С юного возраста Будда всегда был первым в соревнованиях по стрельбе из лука и во всем разнообразии других видов искусств. Кроме того он был очень сострадательным.

Когда Будда родился, один из астрологов предсказал, что если Он останется в царстве, то будет великим правителем. А если уйдет из этого царства, то станет великим духовным наставником. Поэтому его отец не хотел, чтобы он ушел, поскольку хотел передать ему правление. Поэтому Будда женился в очень раннем возрасте. У него был один сын. В действительности двенадцать Деяний Будды представляют собой не что иное, как его жизнеописание.

Во дворец, где жил Будда, допускались только молодые люди, потому что царь не хотел показывать своему сыну стариков. Его отец не хотел показывать ему истину. Он боялся, что если он узнает всю правду о страданиях, то станет искать метод освобождения от них. Мы, люди, не очень умны, потому что все время видим перед собой истину, но не задаемся вопросом о том, как избавиться от этой ситуации. В юности человек был красивым, а потом стал таким. Почему? Это повод задуматься для мудрых людей. Вы думаете, что такими не станете. Это глупо. Дураки думают: «Я таким старым не буду. Другие могут стареть, но я всегда останусь молодым». Когда Будда впервые вышел за пределы дворца, он увидел страдания людей. Сначала он увидел старика и спросил возничего колесницы: «Кто это?» На что ему возничий сказал: «Это человек». Тогда Будда спросил: «Я тоже таким буду?» «Да, мы все станем такими», – ответил возничий.

Когда мудрый человек сталкивается с такой проблемой, он думает: «Я таким быть не хочу». Тогда человек начинает думать о том, как избежать этого. Будда смотрел на старика и думал: «Люди в старости становятся такими некрасивыми и слабыми». Он заглянул в будущее и понял: «Я тоже таким буду. Сейчас моя красота и молодость – это обман. Я увидел настоящую природу. С каждым годом я буду все ближе и ближе к старости. Даже если у меня нет признаков старости, то все равно я знаю, что постарею. Как можно выйти из такого положения? С помощью денег вернуть молодость нельзя». Страдания старости невозможно решить с помощью денег и царской власти. Ее можно устранить каким-то другим методом. У каждого страдания есть своя причина, поэтому если вы устраните причину, то исчезнет и страдание.

Несмотря на то, что царь дал строжайший приказ не подпускать старых и больных людей в те места, где проезжал Будда, они все равно там появлялись. Во второй раз, когда Будда покинул пределы дворца, Он увидел очень больного человека, который кашлял и не мог ни ходить, ни говорить. Будды спросил своего слугу: «Что все болеют также тяжело как этот человек?» «Да», – ответил слуга.

У Будды тут же возник вопрос: «Все должны страдать, все должны болеть. И в это время я сижу в своем дворце, ем, гуляю, живу в праздности, трачу впустую время и не решаю эту проблему. Это самообман. Я прекрасно играю и очень умен, но это не избавит меня от старости и болезней. Все хвалят меня, но все это пустые слова. На самом деле я буду больным стариком. Это неизбежно, однажды я таким стану. Никакая похвала не поможет мне».

И в третий раз Будда выехал за пределы своего дворца, несмотря на строжайшие наказания своего отца. Он увидел четырех людей, несущих покойника на плечах, и спросил у слуги: «Что делают эти люди?»

- Эти люди несут мертвеца, – ответил слуга.

- Неужели все должны умереть, подобно этому человеку? – спросил Будда.

- Да, конечно, – сказал слуга, – когда-нибудь мы все умрем. В этом мире никто не может жить вечно.

Тогда Будда спросил себя: «Если люди должны умереть, почему они не готовятся к своей будущей жизни. Они так заняты, и все их дела связаны лишь с этой жизнью?»

Мадхьямака Прасангика утверждает, что все эти люди, которые являлись Будде, были его эманациями. Несмотря на наказания царя не подпускать стариков и больных людей в те места, где проезжал Будда, все равно там появлялись больные и старые люди. Это происходило, потому что всё это были собственные эманации Будды, которые Он являл, для того чтобы продемонстрировать учение людям. Само по себе жизнеописание Будды является для нас очень важным учением.

Прошло несколько месяцев, и Будда снова выехал из дворца. Ему встретился мудрец, хотя на самом деле это была эманация его же самого.

- Что это за необычный человек, одетый в странные одежды? – Будда спросил у слуги.

- Это мудрец, который стремится достичь истинного удовлетворения путем развития своего ума, – ответил слуга.

Будда вернулся в свой дворец и сказал отцу: «Пожалуйста, отпусти меня. Я хочу найти истинный покой, а также полностью освободиться от страданий». Отец сказал: «Нет. Оставайся здесь. Нигде вне царства ты не отыщешь счастья. Здесь в царстве ты можешь найти любое счастье, любое удовольствие. Зачем покидать его? Ты ни в чем не нуждаешься. Я дам тебе всё, что ты захочешь. Пожалуйста, не уходи, останься». Будда сказал: «Я останусь, но только при одном условии. Если ты обещаешь что, солнце встанет и не сядет, если, родившись, я никогда не умру. Тогда я останусь здесь с тобой. Ты можешь мне обещать, что солнце никогда не сядет и, что я никогда не умру? В этом случае я останусь здесь с тобой. А в противном случае ты ничем не сможешь мне помочь. Ты держишь меня в золотой клетке. Я же должен готовиться к будущей жизни. Эта жизнь коротка, мои будущие жизни длиннее, чем эта. Поэтому не удерживай и отпусти меня. Я ищу путь, который ведет к безупречному счастью».

Отец не послушался его. Он не мог ответить на его вопрос, и в гневе встал и удалился. Будде не оставалось иного выхода: однажды ночью он бежал из царства. Итак, его побег из царства является его шестым или седьмым деянием. Оказавшись в лесу, Будда постриг свои волосы, отдал драгоценные одежды своим слугам, а сам оделся в лохмотья. Он стал вести жизнь аскета. Сначала он жил с практиками индуистами, которые занимались истязаниям своего тела, полагая, что таким образом они могут достичь нирваны. Будда осознал, что самоистязание это также неверный путь и таким образом нирвана не достижима. Это противоречит логике. Если бы можно было путем страданий достичь нирваны, то все бы уже давно достигли нирваны, так как все это время мы невероятно долго страдали в низших мирах.

Он задался вопросом: «Какой же способ лучший?» Вести праздную и комфортную жизнь – это не путь к освобождению от страданий, потому что комфорт вас обманывает.

Чрезмерный аскетизм и самоистязание – это другая крайность. Этим путем тоже невозможно достичь полного освобождения от сансары. Должен быть срединный путь. Этот срединный путь достигается путем раскрытия вашего сознания и развития мудрости. Так можно освободиться от омрачений и страданий. Будда искал срединного пути. В действительности Он уже был Буддой в то время, и Ему не надо было искать никакой путь. Тем самым он хотел показать нам, что очень комфортная жизнь – это обман. Даже если вы царь, это вам не поможет. С другой стороны, если вы будете вести только духовную жизнь и истязать себя, это будет другая крайность. Необходимо идти по срединному пути. Путем полного усмирения и укрощения своего ума вы достигнете безупречного результата.

Наконец, Будда отправился к дереву Бодхи, где провел в медитации шесть лет. Когда эти шесть лет истекли, Он уже почти достиг состояния Будды. У него оставалась одна ночь до этого. Итак, седьмое деяние Будды – это медитация. Восьмое, наверно, – это уничтожение демонов.

Сначала Будда уничтожил всех демонов, сидя под деревом Бодхи, а рано утром, перед рассветом достиг состояния Будды. Это, вероятно, было десятым деянием Будды. Потому что первые девять Его деяний были деяниями бодхисаттвы. Десятое деяние Будды это достижение Им состояния Будды. После этого в течение сорока пяти дней Будда не давал никаких учений. Тогда к нему пришли мирские боги – Индра и Брахма – и сказали: «Поскольку ты все совершаешь на благо живых существ, просим Тебя даровать учение». Итак, благодаря Индре и Брахме Будда начал давать учение. Первое учение, которое называлось «Первый поворот Колеса учения» Будда давал в Варанаси. Он дал его пяти своим ученикам. Одиннадцатое деяние – это Его учение.

Двенадцатое деяние – это Его уход из этой жизни. Таковы двенадцать деяний Будды. Согласно школе Вайбхашика, первые девять деяний были деяниями бодхисаттвы, а последние три были деяниями Будды. Но с точки зрения Мадхьямаки Прасангики все двенадцать деяний Будды были деяниями будды, Будда просто являл себя в форме бодхисаттвы.

На этом мы остановимся, пока вы не уснули и пока я тут не замерз окончательно.

