

Я рад видеть вас сегодня. Вам очень повезло, что вы получаете учение по буддийской философии в таком оживленном городе как Москва. Все это происходит благодаря вашей карме. Поэтому вы не должны считать себя очень плохими, вы создали очень много негативной кармы, но также создали и много хорошей. Из-за негативной кармы, которую вы создали, у вас много проблем. Вы считаете себя несчастливymi, и жалуетесь на что-то. Но с другой стороны, вы накопили очень мощную позитивную карму, благодаря которой, сейчас вы можете получать столь драгоценное учение по буддийской философии. Возможно, большинство из вас в прошлых жизнях были не очень хорошими тибетскими монахами или монахинями, которые не слушались своих наставников и делали прямо противоположное тому, что они вам говорили. Тем не менее, вы занимались некоторой практикой и получали учение. Из-за неправильного поведения вы родились в подобном месте и живете с таким количеством проблем. Если бы вы были монахами, то имели очень легкую и спокойную жизнь. Вам пришлось бы думать не о том, как вращаться в сансаре, а как освободиться от нее.

Люди тратят очень много времени впустую, обдумывая как бы им получше вращаться в сансаре. Вы можете думать, что совершаете какое-то красивое движение, делаете замечательный прыжок, но вы все равно вращаетесь в сансаре. Я пошутил, но необходимо задуматься о том, что не надо вкладывать слишком много усилий в процесс вращения в сансаре. Гораздо лучше думать о том, как освободиться от сансары. Для людей, которые уже получали подробное учение о том, что такое сансара и нирвана, эти слова очень глубоки. Для новичков, возможно, это всего лишь слова: сансара, вращение в сансаре. Если вы знаете философию, то тогда одно слово, услышанное от какого-то человека, может стать для вас очень глубоким учением. Если я скажу: «Не прикладываете слишком много усилий, чтобы вращаться в сансаре, а лучше подумайте о том, как освободиться от нее», то для некоторых людей эти слова станут темой для медитации. Они будут медитировать над ними всю ночь. Тогда их ум естественным образом успокоится, и они станут умиротворенными. Все, то огромное количество проблем, что у них есть, покажется им очень маленьким и незначительным. Всё, чего вы так боитесь, станет для вас практически незаметным.

Философия это не просто объяснение, касающееся того, что это – это, а то – то. Философия – это окончательное утверждение, основанное на анализе. В соответствии с высшей философской школой Мадхьямака Прансангика философии всех низших школ не являются абсолютно точными. Некоторые из постулатов этих школ относятся к окончательным утверждениям, но существуют и положения, которые не могут считаться таковыми. В любом случае, знание низших философских школ имеет очень большое значение для понимания высшей философской школы. Если у вас будет хорошее понимание философии, то само ваше мышление превратится в практику. То время, которое некоторые мастера проводят в туалете, становится более эффективной практикой, чем время, которое другие проводят, медитируя в горах. Буддийская практика – это образ мышления. Но для того, чтобы этого достичь, очень важно углублять свои философские знания. Для углубления ваших знаний крайне необходима логика. Но не сухая логика, а логика, связанная с мудростью. Логика, открывающая ваши глаза и расширяющая ваш ум. Тогда вам будет очень просто вести себя искусно. Это будет получаться естественным образом. Благодаря философии ваш ум будет мыслить в правильном направлении. Знание философии построит в вашем уме систему, благодаря которой мысли будут течь в верном направлении.

Если ум функционирует правильно, то у вас нет ни депрессий, ни проблем. Из-за неправильной системы в уме возникает множество ран, подобных язвам. Если желудок неправильно работает, то появляются проблемы с перевариванием пищи, кроме того

определенная еда может вызвать язву, это в свою очередь порождает боль. Чтобы вылечить от язвы, очень важно исправить саму работу желудка, а не заниматься лишь раной. Так как если вы вылечите одну рану, у вас появится другая. Точно также, если вы хотите избавиться от депрессии или какой-то проблемы, то надо бороться не с самой проблемой, а с её причиной. В противном случае на смену этой проблеме придет другая. Самое лучшее – это сделать так, чтобы ваш ум функционировал правильно. Важно мыслить на основе философии, а не на основе какого-то эмоционального возбуждения.

Допустим, вам кто-то говорит, что ваш хороший друг, сказал про вас что-то нехорошее или сделал что-то плохое по отношению к вам. Проанализируйте вашу реакцию: скорее всего, у вас сразу же вскипит гнев. Вы даже не задумываетесь о том, правда это или нет. Сразу же образ друга меняется в ваших глазах. Когда вы встретите своего друга, то подумаете: «Что-то у него лицо совсем другое. Наверно, он меня не любит».

Все это обусловлено неправильной работой вашего ума. Если друг хмыкнет, вы сразу подумаете: «Вот, он мне даже хмыкнул». Это игры детского ума. Настоящая буддийская практика это, когда в самом начале вы думаете: «Может он сказал это, а может и нет. Надо проверить. Даже, если это правда, я обдумаю это». Даже если вы убедитесь, что это правда, с момента сказанного пройдет какое-то время и у вас уже не останется гнева. Вы подумаете: «Да это правда, но он уже так давно это сказал, поэтому ничего страшного». Вот так работает философия.

Буддизм говорит, что не все эмоции плохие. Есть два вида эмоций: правильные и негативные. Первые возникают благодаря логике и мудрости. Это настоящие, хорошие эмоции. Примером таких эмоций являются мысли: «Как долго живые существа были моими матерями, как они были добры ко мне». Когда у вас появляются эмоции на основе мудрости, они очень стабильны. Это и есть лекарство, которое успокаивает ваш ум. Если мудрость и логика обуславливают ваши эмоции, то, какое бы сильное страдание вы не испытывали, оно никогда не вызовет у вас депрессию. Ваш ум будет оставаться очень спокойным. У вас с особой силой родится мысль: «Пусть это живое существа будет свободно от страданий».

Эмоция, обусловленная эго – это негативная эмоция. Именно, она причиняет вам страдания. Когда вы думаете: «Мои дети страдают. Пусть мои дети не страдают», это не сострадание. Когда вы так думаете, у вас возникает депрессия. Вы размышляете: «У моих детей трудности, как помочь им?», и вам становится трудно уснуть. Это эго мешает вам.

Когда вы размышляете следующим образом: «Все живые существа, также как и я, хотят счастья и не хотят страдать, пусть все они будут счастливы», это проявление мудрости. Но если вы думаете: «Мой, мой, мой», то, даже если вы желаете при этом кому-то избавиться от трудностей, это не чистое сострадание. Такие эмоции не дают вам покоя. Мать не может заснуть, когда у её детей проблемы. Это все проявление вашего эго. Поэтому необходимо изучать философию, чтобы понять, что такое чистая любовь и чистое сострадание. Эти чувства никогда не приносят страдание. Если же любовь и сострадание смешаны с привязанностью, то они имеют своим результатом негативные эмоции и ввергают вас в депрессию.

Итак, философия очень важна и полезна, однако постигнуть ее нелегко. На самом деле, чем труднее ее понять, тем интереснее для вас она должна быть.

Продолжим философское учение. Вы все имеете способности к пониманию этого учения, поэтому слушайте внимательно. У вас гораздо больше способностей к пониманию

философии, чем к медитации и развитию шаматхи. В действительности, правильное понимание философии имеет большее значение, чем развитие шаматхи.

Буддизм – это практика развития ума, а не практика создания препятствий и ограничений. Она не связана с тем, что вы запрещаете своему уму воспринимать информацию извне. Индуисты и многие другие традиции утверждают, что страдания возникают из-за того, что наши пять органов чувств открыты. Они говорят, например, что если ваши глаза открыты, то вы видите много различных вещей, затем у вас возникает привязанность к ним, из-за чего и происходит страдание. Поскольку открыт орган слуха, то вы слышите много звуков. Из-за привязанности к ним, у вас появляется много различных эмоций и снова возникает страдание и депрессия.

Индуисты в доказательство своих слов, приводят следующий пример. На дне океана медитировал один индуистский практик. В течение, долгого времени он пребывал в большой умиротворенности, так как все его пять органов чувств были закрыты. Однажды он случайно открыл один глаз и тут же увидел, как мимо проплывает маленькая, красивая рыбка. Он моментально заинтересовался и открыл уже оба глаза. Тогда он увидел гораздо большее количество рыбок и подумал: «Как здесь интересно». Потом ему надоело видеть одних и тех же рыб и он подумал: «Нет, я хочу посмотреть на других рыб, мне эти наскучили». Он отправился в другую часть океана и увидел там еще больше красивых рыб, какое-то время они его интересовали. Время шло очень быстро, и как-то он сказал себе: «Что-то я устал от океана, я хочу выйти на сушу, посмотреть на людей». Он вышел из океана и попал в город. В городе он увидел множество людей. Люди были в разнообразных одеждах, и какое-то время это привлекало его интерес. Также в нем возникло желание этим обладать. Он стал придумывать различные планы достижения желаемого. Такие планы и проекты как раз и называются экономика. Он стал накапливать имущество, чем большим имуществом он обладал, тем больше усиливалось страдание от страха потерять его. Когда ему не удавалось что-то получить, он страдал из-за этого. У него начали происходить скандалы с людьми, которые мешали ему получить желаемое. Это называется конкуренция. Когда его дела пришли в упадок, то он впал в очень большую депрессию и потерял сон. Он думал: «Там кошмар, там кошмар, у меня кризис». Тогда он задался вопросом: «Почему у меня такой несчастливый ум? Раньше, когда я был в океане, мой ум был спокоен. Сейчас у меня есть много вещей, большой дом и нет недостатка в еде, но совершенно нет счастья. Когда я был в океане, у меня ничего не было, но я был очень счастлив. Потом он подумал: «Это, наверно, потому что я открыл пять органов чувств, от этого и возникли все негативные состояния ума». Затем он опять погрузился в океан, закрыл свои чувства и стал спать.

Поэтому индуисты говорят, что самый лучший способ стать счастливым – это закрыть все чувства. Буддизм считает это детским методом. Он только частично решает проблему. Если вы закроете свои чувства, то временно устраните страдания, но полностью избавиться от них не сможете. Если вы закроете все свои пять органов чувств, то на время омрачения вас покинут. Но полностью освободится от страданий, вы не сможете. Такой метод подобен болеутоляющему средству. Буддийская теория считает, что нет ничего плохого в том, чтобы органы чувств были открыты. Проблема в том, что вы не умеете правильно видеть и слышать. Из-за этого возникают все ваши омрачения. Поэтому, когда вы открываете глаза, то смотрите на все очень внимательно, и постоянно проверяйте, какими вам являются окружающие вещи. Не принимайте видимость вещей сразу на веру. Существует видимость вещей, а также их действительный способ существования. Вещи существуют не так, как вы их воспринимаете. Буддийская философия учит о том, как всё существует в действительности. Если вы это постигнете, как некий окончательный вывод, то это и будет пустота.

Существует несколько уровней существования. Есть относительный и абсолютный уровни существования. Чтобы видимость явлений вас не обманывала, необходимо всегда проводить анализ с помощью мудрости. Например, все видели рекламу МММ. Больше чем половина людей верят тому, что видят, поэтому они думали: «О, МММ очень хорошая фирма, потому что они обещают очень высокий процент». Они обманулись, так как не анализировали то, что видели. Я много раз видел рекламу МММ по телевизору, проанализировав, я подумал: «Как это возможно, что фирма дает такой большой процент? Либо они дураки, либо хотят обмануть». Реклама была очень красивой, но я не дал этой видимости меня обмануть. Индуисты говорят, что если открыть чувства, то появятся обман и гнев. В данном случае у меня были открыты глаза и уши, но я не обманулся. Поэтому последнее утверждение не логично. Мудрого человека нельзя обмануть.

Когда мудрый человек слушает музыку, он не привязывается к ней. Он понимает: да звуки хорошие, но в этих звуках нет ни одной ноты, к которой можно было бы привязаться. Музыка подобна радуге. В радуге есть много цветов, но ни желтый цвет, ни красный не являются радугой. Цвета, собранные воедино, называются радугой. Вы должны всегда проводить подобный анализ, когда привязываетесь к какому-то красивому предмету.

Мы уже говорили о том, что оскверненные объекты не могут принести вам счастье. Оскверненные объекты – это объекты, возникшие под влиянием загрязненной кармы. Например, пять наших совокупностей являются оскверненными. Красивые рыбки в океане тоже оскверненный объект. Они могут ввести вас в заблуждение своей красивой формой, но, созерцая их, настоящего счастья вы не получите. В буддизме считается, что пища это полезная вещь, но пища не способна подарить вам настоящее счастье. Если пища была бы источником настоящего счастья, тогда было бы так: чем больше вы едите, тем счастливее становитесь. Однако такого не происходит. Наоборот, чем больше вы едите, тем больше страдаете. Все сансарические объекты приносят вам страдание перемен, а не настоящее счастье. Проанализировав, вы поймете, что в настоящее время все ваши проекты, в действительности, сводятся к стремлению обладать сансарическими объектами.

Когда вы это поймете, ваш ум естественно расслабится, и у вас уже не будет такого неистового желания гоняться за этими объектами. Вам не надо закрывать глаза, подобно тому индуистскому йогину, вы можете держать их открытыми. Вам просто не захочется видеть такое огромное количество рыбок. Вы понимаете: «Да, это красивые рыбки, но все рыбы одинаковы: мясо, кости, чешуя собранные вместе. Что в этом такого интересного? Люди тоже одинаковы: руки, ноги, внутренности. Некоторые люди имеют более темную кожу, некоторые более светлую, однако, по сути, всё одно и то же. Все родились от капель отца и матери, которые не чисты по природе. Наши тела также не чисты, так зачем же к ним привязываться?»

С таким пониманием можно пребывать с открытыми чувствами, оскверненные объекты все равно вас не привлекут. Что в богатстве привлекательного? Зачем мне столько денег, у меня всего один желудок. Богатство может быть полезно в некоторых случаях, но оно не даст вам вечного счастья.

Размышляйте подобным образом, и ваш ум будет спокоен. Это может прийти только через понимание философии, а не через принуждение. Я не из тех учителей, которые палкой принуждают учеников: «Тебе не надо еды, не надо вещей и много денег». Таким образом, ничего невозможно добиться. Благодаря анализу, который проводится с помощью мудрости, человек сам не захочет курить и пить водку. Что такое водка? Один человек скажет: «О, это очень вкусно, она такая прекрасная!» Вы сразу думаете: «Наверно, это правда». У вас неверная философия. Затем вы видите, что когда человек пьет водку, он

становится веселым, и думаете, что водка приносит счастье. Это игра ума. В водке нет хорошего вкуса. Это ваш ум работает неправильно, и вы думаете, что водка вкусная. Если человеку, который никогда не пробовал водку, предложить сравнить водку и сок, а потом спросить: «Что вкуснее?». Он ответит: «Конечно, сок вкуснее. Только идиот может пить водку. Если вы так проанализируете, то пить водку вам станет неинтересно.

С курением то же самое. Если вас завести в комнату, где много дыма, вы скажете: «Кошмар, я не могу дышать!» С другой стороны, некоторые люди самовольно себя обкуривают, плюс еще платят за это деньги. Это все ваш детский ум. Подумайте, и вы придете к выводу: «Правда, зачем я себя так наказываю, мне курить неинтересно и водку пить неинтересно. Мне интересен объект, который может принести настоящее счастье». Таким объектом является мудрость и хорошие качества ума, такие как: любовь и сострадание. Эти вещи по-настоящему помогают из жизни в жизнь. Именно это должно быть вам интересно. Мудрый человек – это по-настоящему богатый человек. Все остальное – это самообман. Если у вас в банке лежит миллион долларов, вы думаете: «Я богат». Это не правда. Настоящее богатство – это благие качества вашего ума. Эти качества будут с вами всегда, их никто не сможет украсть. Однажды я умру, и ни одной копейки не возьму с собой. Даже если вы не умрете, может появиться хитрый человек и увести ваши деньги.

Если вы понимаете это, то каким бы прекрасным не казался вам некий оскверненный объект, вы никогда не привяжетесь, к его видимости. Что такое неоскверненный объект? Это объект, произошедший от чистой причины. Мудрость, постигающая пустоту и нирвана – все это неоскверненные объекты. Они способны подарить вам настоящее счастье.

Поэтому постоянно помните о важности философии. Когда вы постигнете философию, ваша практика Дхармы будет естественной и спонтанной. Даже ваше обычное бытовое мышление станет практикой Дхармы, в этом случае вы будете постоянно заниматься очень мощной практикой. Вы обретете настоящую мудрость. Вы не будете так импульсивно реагировать на все происходящее с негативными эмоциями, так как станете все анализировать с помощью философии. Обычные видимости уже не смогут вас обмануть. Кроме того, сначала вы будете думать, а уже потом говорить. Сейчас у нас много проблем из-за того, что сначала мы говорим, а потом думаем. Мудрый человек всегда поступает иначе. Проанализировав ситуацию, он знает, что надо сказать, а что нет. Иногда можно сказать и очень строгие слова. Так как в итоге это принесет пользу. Лучше в начале поговорить строго, чем в конце кричать и ругаться. Человек без мудрости вначале кажется очень спокойным, а в конце он не выдерживает и срывается: разом вываливает все свои претензии. Всегда ведите себя в соответствии с ситуацией: если надо – проявите строгость, если нет – будьте помягче. Это настоящая философия.

Все ваши мысли и действия должны быть основаны на законе причины и следствия. Карма – это важнейший элемент в теории буддизма. Теория буддизма основана на теории кармы. Также фундаментом является и учение о четырех благородных истинах. Понимая это основные положения, вы сможете уверенно играть в шахматы своей жизни. Простая игра в шахматы, которую так любят русские, может иногда быть полезна, но не тратьте на нее много времени. Теперь мы продолжим комментировать учение.

Колесом Учения [постижения] полагают путь видения, 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 kyi phung po) [имеется только] восемьдесят тысяч, а не восемьдесят четыре тысячи

Здесь говорится о не очень важных вещах, поэтому особо подробно комментировать не надо. Настоящим Колесом Дхармы является путь видения. А пути видения вы достигаете, когда приобретаете прямое познание пустоты. Существует два вида Дхармы: Дхарма вербальная или теоретическая Дхарма и Дхарма собственных реализаций. В вербальную Дхарму входят учения о четырех благородных истинах, учение о пустоте и т.д. С помощью вербальной Дхармы вы развиваете в себе настоящую Дхарму. Настоящая Дхарма – это прямое познание пустоты. Она подобна самому мощному лекарству, с помощью которого вы можете полностью вылечиться от болезни омрачений. После приобретения прямого познания пустоты, все ваши проблемы будут полностью решены. Вы получите противоядие от всех видов омрачений. Это лекарство очень трудно обрести и его невозможно купить. Наш омраченный ум думает, что можно купить лекарство от всех болезней. Он полагает, что можно купить Дхарму. Вы думаете: «Там живет высокий мастер, я к нему поеду, заплачу, и он даст мне Дхарму». В реальной жизни так не получится. Пара слов не поможет вам обрести мудрость, познающую пустоту. Для вас единственный способ обрести Дхарму – это постоянное слушание, чтение и размышление над учением. Послушав лекции один-два раза, не обретешь мудрость.

Поэтому очень большое значение имеет вербальная Дхарма. Не существует мастера, который превосходил бы Будду Шакьямуни, Он является высочайшим из всех мастеров. Познать пустоту невероятно сложно, поэтому не случайно Будда дал очень обширное и подробное учение, которое насчитывает восемьдесят четыре тысячи томов. Для того чтобы обрести чистое понимание, свободное от ложных интерпретаций, необходимо знать всю терминологию досконально. Не понимая терминологию до мельчайших подробностей, невозможно достигнуть точного понимания пустоты.

Для примера рассмотрим большой город. Все улицы, станции метро, дома, этажи, квартиры в этом городе можно сравнить с терминами, которые существуют в учении о пустоте. В Москве не так сложно какого-нибудь человека, если вы знаете его точный адрес. Но если вы вообще не знаете, на какой станции метро он живет, не знаете название улицы, номер дома, подъезд и этаж, то никогда не сможете найти его.

То же самое и с медитацией, вы не можете медитировать, не имея знаний. Например, даже если вы целый день будете искать в Москве человека, не зная его адрес, все окончится безрезультатно. Если вы не знаете точной терминологии, то никогда не сможете найти объект медитации. Просто сидеть в позе медитации, это все равно, что искать в Москве кого-то, не зная точного адреса. Сколько бы вы не ходили, ближе вы не становитесь.

Лама Цонкапа специально пришел в Тибет, чтобы прояснить все нюансы терминологии. В начале теоретические знания – это наиважнейший аспект. Это подобно тому, что вы сначала изучаете карту, определяете на ней нахождение какого-то объекта, а уж потом едете по адресу, особо не размышляя. Вы спокойны, вам не надо спрашивать много людей.

Поступайте так, используя логику. В противном случае у вас будет много сомнений. Всегда сверяйтесь с учениями великих мастеров, таких как Будда, Нагарджуна, Чандракирти.

У меня нет легких учений. Вы не сможете достичь реализации, только лишь благодаря моему благословию. Вы думаете: «Сейчас Геше Тинлей меня благословит, а потом мне останется только закрыть глаза, и всматриваться в свой ум». Я не могу благословением передать вам энергию, чтобы вы затем сразу постигли природу ума. Если бы такое было возможно, то я бы помогал всем людям с улицы – они бы просто сидели и медитировали, после благословения. Я хочу всем помочь, и имей я такую силу, то специально бы ездил в метро, чтобы благословлять побольше людей, после чего они бы уже дома медитировали и

достигали ясного света ума. Но это невозможно. У Далай-ламы так не получается, у Будды Шакьямуни так не получалось и ни у кого не получится. Изучайте детали, пусть даже вас ругают и критикуют. Благодаря этой критике вы каждый день будете становиться все лучше и лучше.

За один день нельзя стать великим мастером. Чтобы научиться читать и писать, сперва необходимо выучить алфавит. Сначала вы пишете медленно, а потом уже быстрее и быстрее. Разве возможно сразу начать писать быстро? Сначала вы учитесь ходить пешком, а уж потом бегать. Так все учатся.

Чтобы достичь настоящей Дхармы, то есть прямого познания пустоты, крайне необходимо опираться на теоретическую Дхарму. Теоретическую Дхарму вы получаете благодаря священным текстам. Поэтому очень важно почитать эти тексты и считать каждый из них Дхармой. Никогда не кладите книги по Дхарме на место, где вы сидите. Они должны находиться на возвышении. Кроме того, для вас источником Дхармы является ваш духовный наставник. Поэтому чрезвычайно важно почитать своего духовного наставника, чем больше вы его почитаете, тем больше у вас становится мудрости.

Итак, школа Вайбхашика не признает восемьдесят четыре тысячи томов учения Будды, а признает, что их было восемьдесят тысяч.

Поскольку считают именно мир желаний ('dod khanis) [тем] местом, [где] бодхисаттва в последнем [своем сансарном] существовании (srid pa) реализует просветление, то не принимают идею Самбхогакаи [Будды] и [небес] Гханавьюха в Акаништхе (og min stug po bkod pa) [как места, где реализуется просветление и пребывает Самбхогакая]. Кроме того, не признают всеведение.

Вайбхашика по-своему трактует достижение Буддой состояния просветления. Согласно Мадхьямаке Прасангике живое существо может достичь состояния будды, находясь в чистой земле Акаништха. Увидеть эту чистую землю могут только существа, которые имеют прямое познание пустоты, и больше никто. Его Святейшество Далай-лама может видеть чистую землю, там, где есть Далай-лама, есть чистая земля Акаништха. Люди, у которых есть прямое постижение пустоты, видят Далай-ламу не как простого человека в теле монаха, а как Будду Ваджрадату. В месте, где живет Далай-лама, они видят мандалу. Омрачения закрывают от нашего видения много тонких вещей.

Поэтому если вы что-то не видите, не думайте, что этого не существует. Подобное умозаключение противоречит логике. Например, звук существует, но вы не можете его увидеть. Существует множество тонких вещей, которые не воспринимаются органами чувств. Благодаря чистому уму возможности наших органов могут увеличиваться. Обладающий ясновидением человек, может видеть духов. Другие органы чувств также имеют способность ясного восприятия. Благословение не поможет вам обрести возможность ясновидения, для этого вам необходимо изменить механизм работы вашего ума. Медитируя, вы избавляетесь от негативных состояний ума и привыкаете к позитивным. Ясновидение – это способность видеть больше, чем видит обычный человек, благодаря избавлению от завес омрачений.

Вайбхашика утверждает что, бодхисаттвы десятого бхуми могут достичь состояния будды только в мире желаний, то есть в нашем мире. Местом достижения просветления должно быть Бодхгайя или другое священное место. Вайбхашики не верят в существование чистой земли Акаништха. А также они не признают тела будды, которое называется Самбхогакая. Кроме того они не признают всеведения потому, что, как они утверждают, невозможно

одновременно познавать все феномены. Они считают, что когда ум познает один объект, одновременно с этим он не способен познавать никакой другой объект. Для обычного сознания это верно: когда вы познаете один объект, то не можете познать какой-то другой объект. Например, в то время, когда ваш ум понимает, что этот стакан красивый, вы не можете осознавать, что стол некрасивый. Когда вы переведете свое внимание не стол, вы осознаете, что его цвет вам не нравится. Ум обычных существ не способен одновременно познавать все феномены. Этот момент является предметом диспута.

Вайбхашики считают, что будда способен познавать все феномены, но не обладает всеведением, то есть способностью к одновременному познанию всех феноменов. Будда может по отдельности воспринимать различные миры, утверждает Вайбхашика, но познавать все, что одновременно происходит в этих мирах, не способен. Эта теория не укладывается в рамках нашего понимания, даже наука не согласится с таким утверждением.

Может быть, это не очень интересно вам, однако полезно. Я не артист и здесь не для того, чтобы вас развлекать. Если бы я был артистом, то старался бы, чтобы вам было интересно, иначе вы не придете опять. Если вы не придете, я не получу ваши деньги. Все это мирские подсчеты. Буддизм не мыслит такими категориями. Если вы не придете в следующий раз, ничего, я буду помогать другим. Если мои лекции не полезны в Москве, наверно в другом месте они будут полезны. Интересно или неинтересно – это не главное, самое главное, чтобы они приносили пользу.

(Геше-ла пьет чай) Вкусный чай. В настоящее время вы, наверно, думаете: «Если бы мне дали такую же чашку чая, я был бы очень счастлив». Чашка чая – это всего-навсего сансарический объект. Она может утолить вашу жажду, но по-настоящему счастливыми вас не сделает.

Итак, вайбхашики не признают ум, который может познавать все феномены одновременно, но признают ум, познающий все феномены по отдельности. Вы должны понимать, что стоит за каждым из этих терминов.

Проанализируем более подробно, каким образом будда познает будущее. Если достаточно легко представить, что можно познавать прошлое и настоящее, то возможность определения будущего, представить достаточно трудно. Тем на менее, считается, что будда познает все три времени: прошлое, настоящее и будущее. Существует множество диспутов, по поводу того, как будда определяет будущее. Это является спорным моментом, потому что будущее не предопределено окончательно. Если бы будда познавал будущее абсолютно, то оно было бы предопределено. Тогда бы будда мог определить, когда вы станете буддой.

Если все предопределено заранее, то зачем вам заниматься практикой? Допустим, будда познал, что вы достигнете просветления через пятьсот жизней, тогда вы можете спокойно расслабиться и ждать, когда кончатся эти пятьсот жизней, потому что в этот момент вы точно станете буддой. В этом случае, даже если вы будете день и ночь заниматься практикой, то все равно раньше пятисот жизней не станете буддой.

Будда не познает будущее как нечто предопределенное и окончательное, так как оно таковым не является. Нет никакого окончательно определенного будущего. Будущее зависит от того, как вы поступаете в данный момент. Каким образом будда познает будущее? Например, в такое-то время геше Тинлей будет давать лекции в Москве. Будда знает, что если вы придете на них, то сможете быстро стать буддой. Он знает, что в первый

раз, когда вы придете на лекции, вам будет неинтересно. Второй раз, вам также будет неинтересно. Но если даже на момент у вас возникнет интерес, то это будет способствовать более быстрому достижению просветления. Будда автоматически познает все множество вариантов развития будущего, которое существует в данный момент. Будда видит их также ясно, как если бы они были у него на ладони.

Среди всех этих вариантов событий существуют, так называемые, определенные кармы. Это карма, которая точно даст результат в определенный момент. Например, у вас есть определенная карма умереть. Это и я вам могу предсказать. Если вы создали очень сильную карму умереть от огня, то вы совершенно точно умрете от огня.

Будда предсказал одному царю, что он умрет от огня. Царь захотел опровергнуть слова Будды. В тот год, когда он должен был умереть от огня, он отправился в путешествие по океану. Там не было никаких источников огня. Он думал: «Везде океан, откуда может появиться огонь? Я докажу, что Будда не прав. У меня нет ничего, что может загореться». Однако, в лодке было увеличительное стекло. Через увеличительное стекло луч солнца поджег корабль и царь сгорел в пламени посреди океана.

Когда проявляется очень сильная карма, от нее не убежать. Это называется определенной кармой. Таким образом, не думайте, что всё будущее является неопределенным. В будущем существуют как определенные, так и неопределенные события. Будда познает оба типа этих событий. Будущее всегда возникает вследствие кармы. Нет такого будущего, которое не зависело бы от кармы. Когда вы достигаете состояния будды, то вы выходите за пределы кармы и вам не о чем волноваться. Если вы напрямую познаете пустоту, то вы еще не вышли за пределы кармы полностью, но можете её контролировать.

Тилопа сказал Наропе: «Пока не обретишь прямое познание пустоты, будь осторожен со своим поведением». Это означает: будь осторожен со своей кармой. Поведение это и есть карма, потому что карма – это действие тела, речи и ума. Эти действия откладывают на наше сознание отпечатки. В соответствии с совершенным действием, вы переживаете его результат. Результат аналогичен причине. Такова истинная теория.

Архаты трех колесниц с необходимостью [являются пребывающими в нирване] "с остатком" (lhag bcas), поскольку, когда уходят в нирвану "без остатка" (lhag med), то поток сознания прерывается подобно тому, как угасает светильник.

Вайбхашика различает два вида архатов: архат с остатком и без остатка. Сначала я объясню вам, что такое архат. Все эти термины как названия улиц, которые вы должны точно знать. Архат – это существо, которое полностью свободно от всех омрачений. Также его называют «Победоносным». Под остатком понимают то, что, хотя ум этого существа, и свободен от омрачений, он все еще обладает пятью оскверненными совокупностями, которые возникли под властью омрачений. Если вы при жизни достигли состояния архата, то пока вы не умерли, вы называетесь архатом с остатком, потому что вы еще обладаете пятью совокупностями, порожденными кармой и омрачениями.

Вайбхашика не признает существование архата без остатка. Они считают, что, когда архат умирает, поток его сознания полностью прекращается и не продолжает свое существование после смерти. Он подобен угасшему пламени светильника. Сансара означает вращение в круговороте бытия под контролем омрачений. Вайбхашики считают, что сансара означает не только это, но и принятие перерождений. Соответственно прекращение перерождений является прекращением сансары. Итак, когда архат умирает, подобно угасшему пламени

светильника, его существование полностью прекращается, и тогда он достигает настоящего счастья. Это позиция школы Вайбхашика.

Прасангика не соглашается с этим воззрением. Согласно Прасангике, сансара – это принятие перерождений под контролем омрачений. Принятие же перерождений само по себе еще не является сансарой. Также считается, что невозможно уничтожить поток ума. Поэтому согласно воззрениям Мадхьямаки Прасангики, существуют как архаты с остатком, так и архаты без остатка.

Поэтому полагают также, что конечных (mthar thug) колесниц имеется [именно] три.

Школа Вайбхашика признает три конечных колесницы. Согласно Вайбхашике, колесница Хинаяны также является конечной. Различают два вида хинаянской колесницы, и оба эти вида вайбхашики считают конечными. Прасангика признает только одну конечную колесницу. Хинаяну они считают временной колесницей. На определенном этапе вы можете находиться в этой колеснице. Но затем, рано или поздно, вам придется перейти в колесницу Махаяны, где вы и достигнете состояния будды.

Некоторые говорят: "Когда Учитель уходил в нирвану, то произошло только исчезновение имеющего форму тела для некоторых [его] воспитанников, а фактически не было никакого ухода в нирвану". Все это совершенная чепуха.

Некоторые утверждают, что когда Будда ушел из этого мира, то в действительности исчезло лишь проявление тела формы Будды – Рупокаи. Рупокая покинуло этот мир, а сам Будда в действительности не умер. Это неправильное утверждение. Что такое смерть? Смерть – это отделение сознания от грубого тела. Тем не менее, будда имеет способность быть всеобъемлющим и вездесущим. На это способно его тонкое тело. Грубое тело состоит из плоти и способно умирать, но тонкое тело не состоит из плоти и поэтому не умирает. Поэтому не надо путать одно с другим. Для Самбхогакаи вашего духовного наставника смерти не существует. Это тело присутствует постоянно. Где бы вы ни находились, если у вас сильна вера, то в этом месте перед вами неизменно будет присутствовать тонкое тело вашего духовного наставника. Оно присутствует всегда, и не подвержено смерти.

Когда Лама Цонкапа ушел, его ближайший ученик Кхедрубже очень сильно опечалился. У него возникало столько вопросов, но на них, после ухода его учителя, никто не мог ответить. Один раз он был в особенно сильном горе, и тогда он сказал себе: «Если бы сегодня Лама Цонкапа был со мной рядом, я бы смог задать ему мои вопросы. Но теперь, когда его нет, кого я могу спросить? Если я не могу найти ответ на этот вопрос, то никто в Тибете не найдет на него ответа. Поэтому буддизм начнет приходить в упадок». И когда он так задумался, перед ним явился Лама Цонкапа. Он предстал в форме Манджушри, восседающего на льве. Лама Цонкапа сказал: «Сын мой, почему ты плачешь? Я твой учитель, Лама Цонкапа, я здесь. Задавай мне вопросы, я отвечу тебе на них». Кхедрубже задал ему свои вопросы и получил на них исчерпывающие ответы.

Таким образом, после смерти Ламы Цонкапы, Кхедрубже пять раз являлись различные видения его наставника. Итак, Самбхогокая присутствует всегда. Однако Рупокая – грубое тело – подвержено смерти. Не говорите, что ваш духовный наставник не может умереть, что он живет вечно. В этом случае возникает логическое противоречие. Поэтому вы должны твердо определиться в этом вопросе: Рупокая может умереть, Самхбогакая – бессмертна. Вы должны, как сказано, отличать рыбу от репы.

Хотя Будда святой и отверг полностью истину о страдании, но это не противоречит наличию в его потоке истины о страдании, поскольку определяется, что истина о страдании отвергнута [тогда], когда отвергнуты все клеши, полагаемые [причиной] истины о страдании.

Согласно Вайбхашике, Будда полностью отринул благородную истину о страдании, но это не означает что, Он совершенно не имеет благородной истины о страдании, когда являет себя в грубой форме. Что такое благородная истина о страдании? Благородная истина о страдании – это не просто страдание как таковое, это наши оскверненные психофизические совокупности, они являются результатом благородной истины об источнике страданий. Вайбхашики считают, что когда Будда родился в этом мире, он ещё не был просветленным. То есть, он обладал пятью оскверненными скандхами. Когда впоследствии Будда достиг состояния просветления, Он избавился от благородной истины о страдании, но это не означает, что Он вообще не имел после этого никакой благородной истины о страдании. Таков логический ответ на противоречие в их теории.

Один из постулатов Вайбхашики гласит, что Будда избавился от благородной истины о страдании. С другой стороны вайбхашики также признают, что пять оскверненных психофизических совокупностей являются благородной истиной о страдании. Возникает следующий диспут. Если Будда избавился от благородной истины о страдании, имеет ли Он благородную истину о страдании? Если вы скажете: «Да, имеет», то в этом случае Будда не избавился от благородной истины о страдании, потому что он все еще имеет эту истину. А если Будда избавился от благородной истины о страдании, то, как Он после этого, мог давать учение? Ведь в этом случае Будда должен быть лишен этих пяти грубых психофизических совокупностей. Это также противоречие. Однако и после достижения состояния просветления Будда все еще обладал грубым телом, которое явилось следствием благородной истины об источнике страдания.

Каким образом школа Вайбхашика определяет благородную истину о страдании? Определение таково: «Это пять оскверненных совокупностей, которые возникли из благородной истины об источнике страданий». Соответственно тело Будды является этими пятью оскверненными совокупностями, которые произошли от благородной истины об источнике страданий. Если вы не способны разъяснить это противоречие, то это означает, что ваша теория не совсем чиста. Вы должны научиться, подобным же образом, анализировать всё, о чём я вам сейчас рассказываю. Вам необходимо видеть все эти возможные противоречия. Это будет означать, что у вас открылся глаз мудрости. Тогда вы сможете сразу понять, кто дает чистое учение, а кто ложное. Вас не будут интересовать слишком эмоциональные учения, а будет интересовать логически точные учения. Например, Его Святейшество Далай-лама дает учение очень высокого уровня. Обычный человек не может дать такого точного учения. Ни одно Его слово не вызывает противоречий. Я всегда анализировал и пытался найти в Его учении противоречия. Ни одного противоречия я не нашел. Это очень тонкое и глубокое учение. Если кто-то другой будет час читать лекцию, я могу найти до пяти противоречий, по которым я могу вступить в диспут. У Далай-ламы нет противоречий. Только будда может давать так учение.

Буддизм – это очень глубокая философия, основанная на логике. Меня не интересует, умеет ли учитель летать или нет, меня интересует учение, которое он дает, глубина этого учения. Важно, основано ли оно на чистом учении Будды и есть ли в нем противоречия. Если эти условия выполняются, то я буду уважать любую школу, любого мастера, дающего такое учение. Вы должны поступать также. Некоторые люди со слабым умом, если слушают какого-либо учителя, сразу соглашаются, не анализируя. Такой человек подобен бумаге: если ветер дует в одну сторону, он летит в эту сторону, если ветер дует в другую

сторону, он летит в другую сторону. У него нет своего места. Золото не летает под действием ветра. Золото стабильно стоит на том месте, где оно есть.

Итак, что есть избавление от благородной истины о страдании, согласно Вайбхашике. Это не означает, что все, что относится к благородной истине о страдании, устранено. Смысл избавления от благородной истины о страдании заключается в следующем: при созерцании благородной истины о страдании, у вас совершенно не порождается никаких омрачений. Но это не означает, что вы избавляетесь от всего, что относится к благородной истине о страдании. Это окончательный логический вывод. Если вы сто лет будете обдумывать это утверждение, все равно не найдете в нем ни одного противоречия.

Когда я изучал философию, мне было очень интересно. Не знаю как вам. Философия меня интересовала больше чем тумо, полеты, ясновидение. В свободное время я слушал диспуты, которые проводил один старый учитель, которого я очень уважал, это был настоящий геше. К молодым учителям, даже очень высоким, которые говорили: «Я – ринпоче» и раздавали благословения, я даже не ходил. Я знаю, если его рука коснется моей головы, мне это не поможет. Философские знания мне помогут. Иногда в Тибете так бывает, что старый ринпоче не знает философию и не изучал ее никогда, потому что когда он был маленьким, все ему говорили: «Ринпоче, ринпоче. Садитесь на трон», и он не учился. У него всегда были хорошие подношения, он всегда сидел на хорошем месте и не испытывал трудностей. Он не учил философию. Гулял туда-сюда, потом когда люди приходили к нему, он брал колокольчик, дамару и благословлял.

Один великий, монгольский геше сказал: «В будущем в Тибете будет опасность: всех мальчиков будут называть ринпоче. Будет очень популярным явление реинкарнации». Если так всех мальчиков называть ринпоче, то буддизм будут держать дети. Тогда тибетский буддизм превратится в детский буддизм. Поэтому Далай-лама очень строго высказывается по этому поводу. Он живой мастер, но никогда не говорит, что Он ринпоче, или что он реинкарнация. Вам надо к этому относиться также. Главное, чтобы был хороший мастер. А сидит ли он на высоком троне или на низком, это не главное. Иногда, очень великие мастера бывают очень скромными.

Всегда необходимо анализировать. Только, анализируя учение, вы сможете определить каков учитель. Вы не определите это по внешнему виду. Узнать, насколько хорош барабан можно, ударив по нему палкой, по его звуку вы узнаете, какой это барабан. Ударить палкой – означает задать вопрос, а послушать звучание – означает услышать ответ. В Москве иногда видят большой, красивый барабан и думают: «О, какой хороший барабан, красивый». Не надо делать заключения по внешнему виду: «Этот – хороший, этот – плохой». Это неправильно. Ваш ум должен быть как ум ученого, всегда заниматься исследованием. Не надо сразу всему верить. Это мой совет вам. Мне тоже надо задавать вопросы. Я наверно для вас как красивый барабан, у которого не звука, потому что вы ещё не ударили палкой. Вы вопросы не задаете и думаете: «Наверно, нехороший». Надо задавать вопросы, тогда вы узнаете, хороший или нет.

Формное тело (gzugs sku) [Будды] не является Буддой Драгоценностью (dkon mchog), ибо вместе с телом, пребывающего на бодхисаттвовском пути подготовки относятся к одной и той же жизни.

Поскольку у нас кончилось время, я прокомментирую это в следующий раз.