

Итак, слушайте учение с правильной мотивацией. Ваша мотивация должна быть связана с заботой о счастье всех живых существ. Если вы будете слушать с подобной мотивацией, то само по себе слушание учения станет для вас практикой Дхармы. Сейчас мы продолжим учение, которое я давал на второй лекции. Я объяснил, что такое объект и аспект любви. Относительно сострадания, также различают объект и аспект. Объект сострадания – это живые существа, которые испытывают страдание. В данном случае под страданием понимается не только грубое страдание. Чтобы развить сострадание к живым существам, вы должны знать о трех видах страдания. В противном случае вы не сможете развить сострадание.

Например, если кто-то попал в катастрофу и сломал ногу, тогда мы знаем, что он страдает. Мы можем развить к такому человеку сострадание, то есть желание, чтобы он освободился от страдания. Рассмотрим для примера вашего соседа, который является более преуспевающим человеком, чем вы. Он недавно купил новую машину, его бизнес идет хорошо. В таком случае, вместо того, чтобы почувствовать сострадание к этому человеку, есть опасность начать ему завидовать. Такие эмоции, как зависть, возникают из-за того, что вы недостаточно хорошо знаете о трех видах страдания, или недостаточно хорошо понимаете, что это такое. Вы не понимаете первую благородную истину, истину о страдании. Благородная истина о страдании – это страдание, которое арьи видят как истинное. Мы же, обычные люди, не способны распознать в этом истинное страдание.

Различают три вида страдания. Первый тип страданий называется «страдание страданий». Без понимания четырех благородных истин, без понимания благородной истины о страдании, вообще, нельзя вести речь о сострадании.

Итак, первый вид называется «страдание страданий». Это очень понятно, все знают, что такое страдание страданий. Это страдание, которое обыватели хорошо распознают как страдание. К такому виду страданий относятся физическая боль, депрессии, голод, страдания от жара или холода, одиночество и т.д. Все это грубые виды страдания. Однако иногда люди не распознают даже грубое страдание как страдание. Например, бывает, человек напьётся водки так, что у него голова идет кругом, лицо краснеет, ноги не ходят. Он ничего не видит, всё время падает, но говорит: «Хочу ещё выпить». То есть, порой люди принимают грубые страдания за счастье. Тем не менее, для большинства из нас очевидно, что глупо считать это счастьем. Итак, очень важно распознать страдание.

Если вы определите, в чём состоит ваше заболевание, то это будет первым шагом к его излечению. Если вы, не понимая чем больны, всё время пьете разные лекарства, это очень глупо. Поэтому диагностика болезни – это очень важная вещь. Именно поэтому первым учением, которое дал Будда, была благородная истина о страдании. В первую очередь Он учил тому, что есть страдание.

Второй вид страдания – это страдание перемен. Страдание перемен мы не считаем страданием, а принимаем его за счастье. В этом и заключается наша ошибка. Например, если вам очень холодно, и вы вдруг оказываетесь у огня, то чувствуете себя очень счастливым. Вы говорите: «Как я счастлив, как мне хорошо!» Но в буддизме это не считается счастьем. Потому что близость к огню, с одной стороны, уменьшает ваше страдание от холода, но, с другой стороны, увеличивает ваше страдание от жары. Этот промежуток, когда вам уже не слишком холодно, и ещё не слишком жарко, вы и называете счастьем. В действительности, это лишь промежуточный этап перехода от страдания от холода к страданию от жары. Итак, всё то, что мы считаем мирским счастьем, в буддизме называется страданием перемен. Если у вас нет машины, вы страдаете от её отсутствия.

Когда вы приобретёте машину, то обладание ей уменьшит страдание от её отсутствия, но, одновременно у вас начнет расти страдание от обладания ей.

Дело в том, что когда вы испытываете крайнее страдание от отсутствия машины, то машина кажется для вас таким абсолютным объектом счастья. Вы думаете: «Если бы у меня была машина, я бы точно был счастлив». В таком периоде вашего существования смыслом вашей жизни становится обретение машины. Для людей, которые страдают от отсутствия власти, счастьем кажется приобретение власти. Такой человек думает: «Вот если бы я стал президентом – я был бы счастлив! В противном случае счастья я никогда не обрету». А если спросить такого человека о смысле его жизни, он скажет: «Смысл моей жизни – стать президентом». И днем и ночью этот человек думает только об одном – как стать президентом. У него в голове столько планов насчёт этого. Если он, вдруг, наконец, получит желаемое, то в течение нескольких дней он будет счастлив. Все будут его поздравлять и говорить: «Вы так умны, вам удалось стать президентом!» Однако когда желаемое достигнуто, его достижение лишь уменьшает страдание от его отсутствия. Одновременно, у вас начинает расти страдание от того, что вы стали президентом.

Проблемы так всегда и остаются не решенными. Вы уже недовольны тем, что только что получили, и тут же начинаете хотеть чего-то еще. Так вся ваша жизнь проходит впустую. Потому что вы не понимаете, что такое страдание перемен. Если вы это поймете, то будете говорить: «Если у меня что-то получится – хорошо, я буду рад. Нет – тоже ничего страшного». То есть у вас перестанут возникать навязчивые идеи о том, как бы вам что-нибудь получить или кем-нибудь стать. Для вашей жизни достаточно иметь крышу над головой, теплую одежду и немного еды. У вас же всего одно тело, зачем вам множество разнообразных вещей! Все материальные вещи нужны только для того, чтобы выжило ваше тело, а не для достижения сансарических целей.

Когда мы говорим о достижении цели, то здесь надо думать о ваших духовных реализациях. Это цели, к которым стоит стремиться. Итак, когда вы поймете страдание перемен, то у вас уже не будет никакой зависти к соседям. Всё это я говорил именно к этому. Если ваш сосед купит новую машину, то вы, понимая что есть страдание перемен, увидите эту покупку как страдание перемен. Зачем ему завидовать, когда он приобрел себе новое страдание? Одно страдание у него трансформировалось в другое. Теперь у него начинается страдание от обладания машиной. Поэтому у вас не возникнет следующих мыслей: «Как ему сейчас хорошо! Как он счастлив!» Вместо этого вы подумаете: «Он достоин сострадания». Впечатление на вас смогут произвести только те, кто действительно полностью свободен от омрачений. Про таких существ вы скажите: «Это, действительно, великое существо. Если бы я был на его месте, как бы я был счастлив!»

Сказать по-честному, когда я вижу очень влиятельного или богатого человека, я никогда не хочу оказаться на его месте. У меня не возникает мыслей типа: «О! Если бы я был на его месте, как бы я был счастлив». Зато когда я вижу людей, которые медитируют в горах и достигают духовных реализаций, я говорю: «Как повезло этим людям! Если бы я был на их месте, я бы был так счастлив!» Если вам до сих пор кажется, что вы были бы счастливы, если бы были как Алла Пугачева, значит, вы ещё не поняли страдания перемен. Если вы мне не верите, подружитесь с Аллой Пугачевой, или хотя бы поговорите с ней десять минут. Уже через десять минут вы увидите, сколько у нее проблем. У нее ещё больше депрессии, чем у вас. Потому что, чем больше ваша слава и репутация, тем больше рана у вас в сердце.

Так работает ваша психика: чем больше у вас слава, чем больше вы привязаны ко всему этому, тем больше у вас рана в сердце. Рассмотрим простой пример: две женщины – одна из них красива и привязана к своей красоте, а другая не особо красива, и не особенно

привязана к своей внешности. К ним подходит человек и говорит: «Эй, две уродины, чем вы тут занимаетесь?» Он обращается к обеим, но та девушка, которая сильно привязана к своей красоте, отреагирует на эти слова очень болезненно. Она будет возмущена: «Как он посмел назвать меня уродиней! Я очень симпатичная. Все говорят, что я красавица!» Эти слова ее сильно ранят. Другая женщина, поскольку она не привязана к своей красоте, просто рассмеётся в ответ. Никакой особой реакции у неё не будет. Если мужчине, который привязан к идее о своей храбрости, сказать: «Ты урод», то ему это будет безразлично. У него нет раны привязанности к собственной красоте. Но если назвать его трусом, он вскипит. Он закричит: «Как ты посмел меня обзывать трусом?»

Итак, психологически мы остро реагируем на определенные слова. У нас есть определенные слабости вследствие привязанности к тем или иным идеям и вещам. У меня другие слабости. Если вы скажете мне, что я уродлив, то я засмеюсь. Если вы назовете меня трусом, то я скажу: «Ну и ладно, я не привязан к тому, что я должен быть смелым». Где же привязанность Геше Тинлея, исследуйте. У него есть привязанность к тому, чтобы быть хорошим учителем. Вы сами мне эту рану создали. Когда я медитировал в горах, у меня не было этой раны. Но вы меня столько раз называли великим учителем, что постепенно я стал привязываться к этому. Даже если я пытаюсь не привязаться, всё равно, волей-неволей я привязываюсь (смех). Поэтому если мне скажут: «Ваше учение такое скучное», меня это действительно заденет. Если мне сказать: «Вы такие глупые примеры приводите на своих лекциях», тогда я задумаюсь: «Почему он так сказал, неужели у меня на самом деле плохие лекции?» В уме возникнет расстройство. Потому что там есть рана, рана привязанности к тому или иному качеству тела или ума. Западная психология учит, что нужно быть очень осторожным и чутким в общении с другими людьми. Необходимо знать, о чём можно говорить, и о чем нельзя. Потому что можно ненароком задеть человека. У разных людей разные слабости и разные привязанности, не зная их, можно нечаянно оскорбить или обидеть человека.

Я забыл какой пункт я пытался доказать на основе этих рассуждений (смех). Иногда, пытаясь что-то доказать, я уйду слишком далеко и вернуться уже не могу. Но, я вспомнил, о чем шла речь (смех). Смысл в том, что очень важно понять страдание перемен. Если вы поймёте как следует, что такое страдание перемен, то вместо того, чтобы завидовать людям, вы почувствуете к ним сострадание.

Третий вид страдания называется «всепроникающее страдание». До тех пор, пока мы перерождаемся под властью омрачений, наши тело и ум по своей природе неотделимы от страдания, и представляют собой всепроникающее страдание. То есть любое существо, обладающее сансарическим телом, является объектом сострадания. Мы рождаемся под властью омрачений, поэтому по своей природе неотделимы от страдания. До тех пор пока мы рождаемся под властью омрачений, мы являемся объектами сострадания, потому что у нас есть основа для страдания.

Какие бы прекрасные одежды вы не надевали на своё тело, какими бы бриллиантами вы его не украшали, оно всё равно рождено под властью омрачений и является страданием по своей природе. Наше тело само по себе есть основа для страданий. Из-за этого тела, мы очень быстро замерзаем, быстро начинаем испытывать жажду и голод, мы подвержены болезням, старости и смерти. И все остальные живые существа, пока они обладают этими оскверненными совокупностями, имеют основу для страдания. Поэтому они являются объектами сострадания.

Наш ум также появился под властью омрачений, и пока мы обладаем таким омраченным умом, покоя нам не видать. В нашем уме будут постоянно появляться депрессия, гнев,

привязанность. Временно, в отсутствие грубых омрачений, конечно, будет возникать относительный покой, но при встрече с соответствующими условиями, омрачения опять проявятся, и мы снова будем страдать.

Мы возвращаемся в сансаре вследствие неведения. Неведения относительно того, как существуют феномены, и как существуем мы сами. Мы полагаем, что все феномены обладают самобытием, и наше «я» в том числе. Из-за этого происходит деление людей на друзей и врагов, из-за этого мы испытываем привязанность и отвращение.

Сначала вы должны прочувствовать, как вы страдаете сами. Затем на основе этого понимания, вы должны понять, каким образом страдают другие. Поэтому Шантидева сказал: «Если вы не развили отречение от своего собственного страдания, как вы можете почувствовать великое сострадание ко всем остальным страдающим существам?» Итак, для того, чтобы развить в себе великое сострадание, вы должны сначала рассмотреть себя в качестве примера и обрести чувство отречения от собственного страдания. Что же такое отречение?

Мы заговорили о бодхичитте, а уже дошли до отречения. Если я буду объяснять вам весь механизм, то мы обязательно дойдем до четырех благородных истин и до отречения. Сначала вы должны понять общий механизм. Если вы его поймете, вам будет полезно читать книги, чтение будет вас вдохновлять. Если же вы не понимаете общий механизм, что толку читать книги? Это будет всё равно, что рассматривать по отдельности солнце, луну, звезды. Вы не будете при этом понимать, как всё это взаимосвязано.

Сначала я вам объясню, что отречением не является. То, что многие люди на Западе считают отречением, на самом деле отречением не является. Некоторые люди думают, что отречение, это когда у вас много проблем в обществе, проблемы с женой, бизнесом, и вы говорите: «В буддизме я узнал, что есть нирвана, освобождение. Это очень интересно! Нирвана означает свободу от жены» (смех). Вы всё бросаете: бизнес, жену, и уходите медитировать в горы. Это не отречение. Иногда люди думают, что отречение означает отказ от всего своего богатства и имущества. Если у вас, например, есть деньги, то необходимо раздать их все и удалиться в горы.

В Тибете был один очень удачливый бизнесмен, все его уважали. Однажды бизнесмен прочитал песнь Миларепы, в которой говорилось: «Поскольку у меня нет богатства, то мне нечего и терять, поэтому я очень счастлив». Бизнесмен подумал: «Я все время боялся потерять свое богатство, а Миларепа не боится, значит, он счастливее меня». Он подумал: «Я страдаю, потому что я богат. Если бы у меня не было всего этого богатства, я был бы счастлив». Тогда он раздал все свое богатство нищим, и сказал: «Я устал от мирских проектов, у меня появился более важный проект». Итак, он всё раздал и получил одну краткую инструкцию по медитации. Может быть наставление о том, как созерцать свой ум. Там было сказано: «Не надо многого, просто смотри в свой ум, и познаешь его абсолютную природу. Так освободишься от сансары. Осознай, что ты будда».

Это очень опасная инструкция, будьте осторожны с такими инструкциями! Здесь содержится логическое противоречие. Потому что, если вы будда, значит, у вас всеведущий ум. Но вы даже не видите того, что находится за этой стеной, как же вы можете быть буддой?

Если вы будда, значит, у вас вообще нет омрачений. Когда у вас столько омрачений, как вы можете быть буддой? Поэтому никогда не говорите, что вы будда, но вы просто не осознаёте этого. Это очень глупое и противоречивое утверждение. Подобные опасные лжеучения

распространяются в России. Кхедруб Ринпоче категорически опроверг такое воззрение. Он сказал: «Мы обладаем потенциалом будды, но этот потенциал ещё не есть состояние будды. Семечко обладает потенциалом для того, чтобы стать деревом, но оно не является деревом. Если это семечко уже есть дерево, то зачем его сажать в землю, поливать водой и выращивать из него дерево?» Итак, это большое противоречие. Тогда можно сказать, что наша еда это дерьмо, потому что наша еда обладает потенциалом того, чтобы стать дерьмом. Но мы же не говорим «Я ем дерьмо» только потому, что эта еда позже превратится в дерьмо. Говорить: «Я будда» – это то же самое.

Я вам это говорю, потому что иногда людям очень хочется услышать какие-то необычные учения. Учение, которое вы получаете, должно быть подлинным, то есть основанным на первоисточнике, а не необычным. Необычное учение может заставить вас сделать много необычных вещей. И тогда вы достигнете необычных реализаций, которых не достигали великие мастера прошлого. Это очень опасно.

Вернёмся к истории о бизнесмене и Миларепе. Итак, этот человек семь дней сидел в очень строгой медитативной позе. Он думал, что с ним происходит что-то очень особенное. Но на самом деле ничего не происходило. «Ладно, – подумал он, – посижу еще недельку». Он все сидел и сидел, не позволяя себе расслабиться, ел очень простую еду, не выходил на улицу, и ждал, что вот-вот придет божество, и он станет особенным человеком. Но ничего не случилось. Прошло три месяца, и ничего не случилось. Тогда он очень рассердился. Он вернулся в город. Его друзья стали спрашивать у него: «Почему ты стал таким нищим?» И он сказал: «Нищий Миларепа сделал меня нищим». Поэтому, если вы не понимаете, что такое настоящее отречение, то можете сказать: «Бедный Геше Тинлей сделал меня бедным».

Отречение не означает, что вы должны отказаться от всего, что имеете. Имея отречение, вы можете использовать свое имущество гораздо лучше, чем люди, не имеющие отречения. Например, есть два человека: у одного из них есть отречение, у другого его нет – он очень сильно привязан к вещам. Им обоим подарили по очень хорошему компьютеру. Человек, у которого нет отречения, так привязан к этому компьютеру, что даже боится прикоснуться к нему. Он не хочет, чтобы другие его касались, боится, что его сломают. Если его попросить показать компьютер, он скажет: «Лучше его не трогать, пускай он лучше стоит в ящике на верхней полке». Я помню, что у нас в доме всё самое драгоценное, мама убирала в коробку и ставила на самую верхнюю полку, и никто этими вещами не пользовался. Может быть, раз в год, на большой праздник, оттуда доставали дорогой браслет и одевали его на руку, а потом опять убирали на год.

Итак, этот человек сам не пользуется компьютером, и другим не даёт, потому что у него нет отречения. Если у него кто-то украдет этот компьютер, он невероятно расстроится. Насколько он привязан к этому компьютеру, ровно настолько у него возникает чувство гнева и депрессии из-за потери. Нет никакой разницы, тибетец вы, американец или русский, чем больше вы привязаны к объекту, тем больше у вас возникает гнева и депрессии при расставании с ним. Этот анализ был произведен тибетскими мастерами, и это правда.

Я могу вам точно сказать, что без привязанности мы можем наслаждаться вещами гораздо больше, чем имея её. Некоторые люди не понимают, как можно наслаждаться жизнью, не имея привязанности. Они думают, что если у них не будет привязанности, то они не смогут радоваться жизни. На самом деле, это неверный вывод. Без привязанности можно жить гораздо более полной жизнью, чем с ней.

Рассмотрим ситуацию со вторым человеком, получившим в подарок компьютер. Поскольку он обладает отречением, то понимает, что этот компьютер непостоянен. Он знает, что рано

или поздно ему придется расстаться с этим компьютером. Есть только два варианта: либо компьютер с вами расстанется, либо вы с ним расстанетесь (смех). Это то, что мы обязательно будем иметь в конечном итоге.

Когда мы привязаны к чему-то, то ведем себя как дураки. Мы не понимаем, что будет в конце всего этого. Например, когда мы смотрим на прекрасное облако, то не привязываемся к нему, потому что знаем, что оно очень быстро растворится. А маленькие дети, которые не знают, что облака быстро меняют форму, привязавшись к его красоте, начинают плакать, когда красивое облако меняется. Это очень глупо. Почти так же глупо привязываться к вещам. Что бы вам ни подарили, вы должны знать с самого начала: либо вы расстанетесь с этим объектом, либо он расстанется с вами. Потому что все встречи заканчиваются расставанием. Это учение Будды!

Когда вы это поймете, ваши глаза откроются. Вы скажете: «О! Пока этот объект еще со мной не расстался, я должен его использовать». Используйте его, играйте с ним, а когда вы устанете, скажете другим людям: «Пожалуйста, пользуйтесь!» Вы расслаблены, вы наслаждаетесь этим объектом гораздо больше, чем те люди, которые к нему привязаны. Если у вас кто-то украдет этот компьютер, вы скажете: «Я же знаю, что все встречи заканчиваются расставанием. Вот и этот компьютер со мной расстался. Какая удача, что это не я расстался с компьютером. Некоторые люди сами расстаются со своими вещами, а не вещи расстаются с людьми. А у меня так сложилось, что компьютер расстался со мной. Ну, один компьютер ушел, другой придет. Самое главное, что я жив». У вас не возникнет никакого гнева или депрессии.

Потом вы начинаете думать: «Кто же мог украсть этот компьютер? Демоны у меня его не украдут. Если это не демоны, значит, украл человек. Пускай пользуется». Раз вы сами не можете практиковать щедрость, то хотя бы когда у вас что-то крадут, думайте, что это ваша практика щедрости (смех). «Это мой вам подарок, дорогие воры» – скажите им, потому что другого выхода у вас все равно нет, что вам ещё остается? Потому что если вы разозлитесь и в гнев начнете кричать: «Я не собирался его дарить, я не хотел, чтобы у меня забирали этот компьютер», от этого компьютер к вам не вернется. Будьте мудрее и действуйте по ситуации, если у вас уже что-то украли, скажите: «Это мой подарок, моя щедрость».

С другой стороны, задумайтесь о карме. Теория кармы гласит, что вы не можете испытать результат той кармы, которую не создали ранее. Если бы в прошлых жизнях мы не крали чужие вещи, в этой жизни у вас бы никто ничего не украл. Подумайте: «Может быть, я что-то украл у этого человека в предыдущей жизни, а теперь он взял обратно то, что ему принадлежит. Поэтому чего тут злиться? Я оплатил свой кармический долг».

Настоящее отречение делает вас очень нормальным, а не каким-то странным человеком. Если вы думаете, что отречение означает отказ от всего, то вы неправильно понимаете отречение. Вы можете иметь вещи, вы можете использовать богатство, но не надо привязываться к этому всему. Тогда, если у вас есть что-то – хорошо, а если нет – то это не важно. Отречение – это понимание, что к сансарическим объектам нет смысла привязываться, так как они не могут дать нам истинное счастье. Они не постоянны, это ненадежные объекты, и глупо к ним привязываться. Затем поймите, что настоящее отречение – это понимание того, что до тех пор, пока вы рождаетесь под властью омрачений, вы будете страдать. Отречение – это желание освободиться от оков омрачений, которые привязывают нас к сансаре.

Итак, для того, чтобы породить бодхичитту, для начала необходимо иметь некоторый уровень отречения. В противном случае бодхичитта для вас просто недостижима. Вы будете,

конечно, испытывать некоторое сострадание, но оно будет очень предвзятым. Например, вы будете сострадать человеку, который лишился ноги, но тем людям, которые удачливее вас, вы будете завидовать. Когда у вас будет некоторый уровень понимания отречения и четырех благородных истин, то при одном упоминании о живых существах, вы сразу же будете видеть, как они страдают в сансаре под властью омрачений, И у вас моментально родится желание, чтобы они освободились от оков омрачений.

Итак, объект сострадания – это живые существа, которые испытывают три вида страдания. Основной из них – это всепроникающее страдание. Возникает вопрос – является ли хинаянский архат объектом сострадания? Хинаянские архаты не испытывают страданий, но у них еще остались препятствия к всеведению. Поэтому желание, чтобы они освободились от этих препятствий, также является состраданием. За исключением будды, все живые существа являются объектом сострадания. Даже бодхисаттва десятого бхуми является объектом сострадания, потому что до сих пор еще не устранил факторы препятствующие всеведению. Вы должны желать, чтобы этот бодхисаттва освободился от всех препятствий к всеведению, чтобы приносить пользу огромному количеству живых существ.

Иногда принято думать, что, чтобы сострадать кому-то, этот кто-то должен быть в чём-то ниже вас. Если я скажу вам, что вы объекты моего сострадания, то это означает, что вы ниже меня. Это не правильно. Вы должны знать, что за исключением будд все живые существа являются объектами сострадания. Если вы хорошо поймете, как живые существа испытывают три вида страдания, шесть видов страдания и восемь видов страдания, то сможете породить сострадание ко всем живым существам. Но и этого ещё не достаточно. Великое сострадание – это очень трудная для порождения вещь. Поэтому для того, чтобы породить его в себе, вам нужно очень много чего знать. Атиша, например, специально поехал к учителю Серлингпе в Индонезию, чтобы получить у него учение. Он медитировал над ним в течение тринадцати лет, чтобы добиться результата. Через тринадцать лет он смог породить в себе настоящую бодхичитту. Атиша является эманацией Манджушри. Все великие существа в облике людей, показывали нам, что достижение высоких духовных реализаций – это вещь очень нелегкая.

Любой учитель, утверждающий, что достичь реализаций очень легко, обманывает вас. Если бы я такое сказал, я бы вас тоже обманул. Если учитель заявляет такое, то его нужно спросить: «А вы сами достигли этой реализации?» Если это так легко, то учитель должен сам достичь этой реализации. Я вам могу честно сказать, что я не достиг этого. Я знаю, как этого достичь, но это очень нелегко. Вы можете этого достичь, но это займет время. Я человек очень откровенный, и если бы у меня что-то было, я бы сказал честно: «У меня это есть». Но если у меня чего-то нет, я честно признаю: «У меня этого нет». Да, образ мышления понемногу меняется, у меня также изменился образ мышления.

Учение о бодхичитте – это полезное учение, оно принесло в мой ум невероятный покой. Это я могу вам честно сказать. Везде, где бы я ни находился, я счастлив благодаря этому учению, благодаря доброте моих учителей. Однако я не медитировал и не достиг высоких реализаций. Поэтому с одной стороны вы должны знать, что вы способны достичь этих реализаций, но, с другой стороны, вы должны понимать насколько это трудно.

Например, построить ракету – очень трудно. Если я, в разговоре с человеком, который знает до мелочей, как строятся ракеты, скажу, что могу в одиночку построить ракету за месяц, то он просто рассмеётся мне в лицо. Он-то знает подробно, из чего состоит ракета, он знает её схему. Он понимает, что только на то, чтобы понять, как строить ракету, уйдет несколько лет. А построить её ещё сложнее. Точно так же, для того чтобы только узнать, как достичь

состояния будды, у вас уйдет несколько лет. Как минимум десять лет, и это ещё очень короткий срок. Если вы очень умный человек, вам хватит десяти лет. Как же вы за год сможете стать буддой в таком случае? Это просто не возможно!

У нас в Тибете всего несколько будд. Может быть, буддой в настоящий момент является только Его Святейшество Далай Лама. А насчет остальных стоит большой знак вопроса. Я не могу сказать, что все мои духовные наставники являются буддами. Для меня – да, они будды! Они все ко мне добры как будда. Но я не могу утверждать наверняка, что все они будды. Потому что говорить, что человек будда, потому что он мой духовный наставник, не логично. Тогда все остальные автоматически станут буддами. Тогда стать буддой очень легко, достаточно иметь одного ученика, то есть быть духовным наставником. Это логическое противоречие.

Объясняются две различные техники порождения любви и сострадания. Для того, чтобы развить любовь и сострадание, вы уже должны чувствовать некоторый уровень любви к живым существам. Без любви сострадания развить не удастся. Исследуйте, и сами поймете, что это так.

В качестве метода порождения любви ко всем живым существам, Шантидева объяснял метод обмена себя на других. Асанга объяснял метод семи пунктов причинно-следственной взаимосвязи. Теперь я объясню вам общий механизм, почему медитация на семь пунктов причинно-следственной взаимосвязи помогают вам развить бодхичитту.

Техника семи пунктов причинно-следственной взаимосвязи, основана на естественных для нас чувствах любви и сострадания к нашим родителям. У всех нас в той или иной мере есть любовь и сострадание к родителям. Это подобно маленькому огоньку. Данный метод как бы раздувает этот огонёк, делает его все ярче и ярче, заставляет его распространяться с ваших родителей на всех живых существ.

Для того, чтобы полюбить кого-то, в первую очередь вы должны знать, что они были к вам добры. Допустим, вы видите совершенно незнакомого вам человека, если вам сказать, что когда вы были ребёнком, этот человек очень сильно о вас заботился, то вы увидите его совершенно другими глазами. Вам будет гораздо легче полюбить этого человека. Вы почувствуете близость к нему. Потому что теперь вы будете знать о его доброте. Так работает наша психология.

Как сказал Асанга, наибольшую доброту к нам проявляет мать. Мама окружает своего детеныша постоянной заботой, и делает для него столько, что просто не перечислить. Можно привести множество примеров именно материнской доброты. Поэтому самый первый пункт – это осознание того, что все живые существа были нашими матерями. Если вы сможете доказать себе, что все живые существа были вашими матерями, тогда вам будет гораздо легче размышлять об их доброте. У вас появится очень богатый материал для размышлений. Эта техника очень популярна в Тибете. Обычно когда в Тибете говорят о живых существах, то говорят не просто о живых существах, а именно о матерях-живых существах. Некоторые ламы-перерожденцы с очень юного возраста всех называют «мама». Это означает, что их ум очень привык к этому, когда вы всех живых существ видите как своих матерей. Здесь необходимо уточнить следующий момент: не говорится, что все живые существа являются вашими матерями в данный момент, но все живые существа были вашей матерью.

Для того, чтобы доказать, что все живые существа были вашими матерями, сначала вы должны доказать себе, что существует предыдущая жизнь. Без этого все остальные рассуждения бесполезны. Если вы не можете доказать существование предыдущей жизни, то как вы можете доказать, что все живые существа были вашими матерями? Как мы можем

доказать себе, что есть предыдущая жизнь? Вы не можете просто сказать: «Предыдущая жизнь есть, потому что это так и всё!» Доказательство существования производится на основе протяженности сознания. Буддийская логика гласит: сознание – это производное, потому что оно зависит от причины.

Рассмотрим первый момент существования сознания ребенка в материнской утробе. Без причины, этот первый момент сознания в материнской утробе не может существовать. Такой причиной может быть только феномен. То, что не является феноменом, не может быть причиной первого момента сознания ребенка.

Среди феноменов различают постоянные и не постоянные феномены. В рассматриваемом случае мы отсекаем постоянные феномены, потому что они не способны функционировать. У них отсутствует материя и отсутствует энергия. Итак, постоянные феномены не могут служить причиной сознания, потому что они не способны выполнять функцию. После такого анализа остаются только непостоянные феномены.

Существует три категории непостоянных феноменов. Первая категория – это материя, вторая категория – сознание, третья категория – композитный фактор. Таков анализ буддийской философии.

Композитный фактор – это нечто, являющееся функциональным объектом, но не относящееся, ни к сознанию, ни к материи. Примером композитного фактора является личность. Собака это также композитный фактор. Собака – это не тело, то есть это не материя, и собака – это не сознание. Правильно называть это «неассоциативный композитный фактор». Время также относится к этой категории. Время – это непостоянный функциональный объект, время – это не материя и не сознание, поэтому время – это композитный фактор. Композитный фактор не может быть причиной сознания, потому что они совершенно никак не связаны между собой.

Что из этих категорий может служить причиной первого момента сознания ребенка в материнской утробе? Естественно, мы должны рассматривать то, что связано с сознанием. Совсем не связанные с сознанием вещи мы не можем предполагать в качестве причины сознания. В данном случае может существовать три варианта. Первый вариант: причиной первого момента сознания ребёнка являются гены отца и матери. Второй вариант: причина сознания ребенка – это сознание его родителей. Если сознание ребенка произошло из сознания отца и матери, то реинкарнации не существует, нет никакой предыдущей жизни. В таком случае вы являетесь всего лишь продолжением сознания ваших родителей.

Третий вариант: сознание ребенка в утробе матери произошло из предшествующего момента того же самого сознания. Предшествующий момент этого сознания как раз и является предыдущей жизнью, потому что мы говорим о первом моменте сознания в материнской утробе. Если вы докажете, что сознание произошло из своего предшествующего момента, то тем самым вы докажете существование предыдущей жизни. Предшествующее сознание также должно было произойти из предшествующего ему момента, и так далее. Все это подробно описано в труде «Праманавартика» Дхармакирти. Если я буду оперировать терминологией, которая используется в этом тексте, вам будет очень сложно что-либо понять. Поэтому я преподношу это всё для вас в более упрощенной форме.

Итак, остается только три варианта причины первого момента сознания в материнской утробе, четвертого варианта не существует. Если вы опровергните два первых варианта, останется только третий, который гласит, что сознание произошло от своего

предшествующего момента. Тогда станет очевидно, что сознание произошло из своего собственного предшествующего момента. Как же вы можете опровергнуть тот факт, что первый момент сознания произошел из генов родителей?

Буддийская логика различает два вида причин: субстанциональные и обуславливающие. Рассмотрим это на примере производства глиняного горшка. Субстанциональной причиной этого горшка является глина, а обуславливающей – руки, которые его слепили.

Субстанциональная причина всегда продолжает свое существование в результате. То есть, когда из глины делается горшок, глина продолжает свое существование в этом горшке. Субстанция остается в глиняном горшке, она не перестает существовать. Если субстанциональной причиной вашего сознания послужили гены отца и матери, то эти гены должны продолжить свое существование в вашем сознании. Из этого следует, что ваше сознание материально.

Тогда я спрошу: «Какого цвета гнев, какой он формы, и где его субстанция?» Но, мы говорим, что сознание – это то, в чем совершенно отсутствует материя. Буддийская теория гласит, что, поскольку сознание полностью нематериально, материя не может служить субстанциональной причиной сознания. Это совершенно ясно. Поэтому совершенно очевидно, что гены родителей являются субстанциональной причиной вашего тела, но не вашего сознания. Ваше тело похоже на внешний облик ваших родителей.

Если субстанциональной причиной тела являются гены отца и матери, то из чего произошло сознание? От отца, или от матери? Существуют следующие варианты: сознание произошло либо от сознания родителей, либо от сознания матери, либо от сознания отца. Но согласно буддийской логике сознание отца или матери не может служить причиной вашего сознания. Если сознание вашей матери является субстанциональной причиной вашего сознания, то в тот момент, когда появилось ваше сознание, сознание вашей матери должно было перестать существовать. Вернемся к примеру с глиняным горшком. Когда из глины появляется горшок, то она перестает существовать как глина, и продолжает своё существование как горшок. Невозможно, чтобы глина произвела глиняный горшок, но при этом осталась куском глины.

Точно так же, если бы субстанциональной причиной сознания ребенка служило бы сознание матери, то в момент возникновения сознания ребенка сознание матери переставало бы существовать. Однако этого не происходит.

Рассмотрите для примера свое сознание, когда в вас порождается второй момент сознания, первый момент перестает существовать. Потому что он служит субстанциональной причиной второго момента сознания. Он не может продолжаться параллельно с последующим. Иначе у вас возникло бы множество сознаний, и всё моменты сознания превращались бы в параллельные потоки: первый, второй, третий и т.д.

Таким образом, остаётся только один вариант: первый момент сознания в материнской утробе возникает из своего предшествующего момента. А этот момент, в свою очередь, порождается из предшествующего ему момента и так далее. Возникает вопрос: существует ли начало этого сознания?

Из существования начала следует, что первый момент сознания является постоянным, поскольку не происходит ни из какой причины. Однако постоянное не способно функционировать, поэтому это противоречие. Если ж первая причина непостоянна, то она производна, то есть, зависит от причин.

Совершенно очевидно, что первый момент сознания непостоянен. А поскольку он непостоянен, то зависит от причин. Поэтому первого момента сознания не существует. В буддизме за основу принята теория безначальности. У нашей вселенной также никогда не было начала, она была порождена из предшествующей вселенной, а та, в свою очередь, из предыдущей. В буддизме очень легко ответить на вопрос, что появилось раньше: курица или яйцо. Однако людям, которые верят в некое начало, очень трудно ответить на этот вопрос. Если курица была первой то, как она возникла без яйца. А если первым было яйцо то, как оно могло появиться без курицы? Трудно найти ответ в таком случае.

С буддийской точки зрения дать ответ на этот вопрос довольно легко. Так как начала не существует, то и не возникает вопрос, о том кто появился первым. Если есть начало, тогда можно рассуждать о том, что было первым. Задайте этот вопрос человеку, который верит в начало. А если в ответ он спросит вас, то скажите: «Я не верю в начало. И поскольку я не верю в начало, то у меня даже не возникает такого вопроса, о том, что было раньше». Вы скажите: «Есть очень много оснований, подтверждающих, что нет никакого начала. Все объекты зависят от причин. Раз они все зависят от причин, то начала нет. Это очень логично».

Таким образом, мы можем сказать, что наше сознание существует с безначальных времен, начала у него нет. Мы на этом остановимся. Завтра на основе именно этого учения я буду говорить о семи пунктах причинно-следственной взаимосвязи и о методе обмена себя на других. Теперь вы можете задать один вопрос.

Вопрос:

- Что такое эманация?

Ответ:

- Эманация – это проявление Нирманакаи из Самбхогакаи, тела будды. Его Святейшество Далай Лама, например, является одной из эманаций Самбхогакаи Будды.