

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния будды ради блага всех живых существ. Каждый раз, когда вы получаете учение, вы создаете причины всеведущего ума. Как только вы порождаете одну мудрость, вы создаете причины для всеведущего ума. Мудрость – это одно из очень ценных внутренних богатств. Хотя существует множество различных видов внутреннего богатства, таких как концентрация, щедрость, энтузиазм, также высокие заслуги, но из всего этого мудрость – это самое высшее внутреннее богатство. Если говорить обо всем этом внутреннем богатстве, то хотя вы его не видите, оно имеет очень большую ценность. Когда мудрые люди сравнивают это внутреннее богатство с обычным мирским богатством, они видят, что между ними существует очень большая разница. Поэтому вначале очень большой упор сделайте на накопление внутреннего богатства, не думайте сразу о достижении состояния будды. Что касается накопления высоких заслуг, то вам нужно научиться тому, каким образом накапливать высокие заслуги. Это настоящее богатство. Благодаря этим высоким заслугам все ваши желания будут сбываться спонтанно.

Высокие заслуги сравнивают с ногами. Говорится, что человек без ног не может прийти в то место, в которое он хочет прийти. Точно также, человек «без ног заслуг» не может достичь того, чего он хочет. В вашей жизни есть много всего того, что вы хотели бы обрести, но не можете. Основная причина этого состоит в том, что у вас нет «ног высоких заслуг». Накопите высокие заслуги и после этого не спите, а делайте что-то, чтобы достичь желаемой цели, и тогда вы сможете достичь ее очень легко. Высокие заслуги – это как семена. Когда вы что-то делаете: ходите здесь и там, стараетесь достичь чего-то – это можно сравнить с тем, что вы поливаете водой семена, посаженные в землю, удобряете их и так далее. Тогда вы обретете желанный для вас результат.

В буддизме говорится, что не все находится в руках бога. Нет бога-творца. И здесь буддизм очень похож на науку. Здесь не говорится о том, что бог может вам подарить все, что вы хотите, так как во многом все это находится в ваших руках. С другой стороны, нужно также сказать, что бог существует. Некоторые люди думают, что в буддизме нет веры в бога. Но это не так. В буддизме говорится, что бог существует, но нельзя сказать, что все находится в его руках. Все во многом находится в ваших руках. Далее, когда вы создали причину, тогда бог может помочь вам обрести желаемое гораздо быстрее. Это очень логичный, обоснованный способ принятия прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе.

Теперь, что касается философии. Мы говорим о четырех буддийских философских воззрениях. Я дал вам общее объяснение в отношении буддийской философии. В прошлый четверг мы с вами подробно рассматривали школу Вайбхашики. Итак, объяснение школы Вайбхашики дается в четырех главах. Первое – это определение школы Вайбхашики. Я вам его объяснил. Второе – это то, что вайбхашики известны как партикуляристы. То есть, они сторонники частей. Я вам уже объяснил, почему вайбхашики известны как партикуляристы: потому что они рассматривают все три времени, как часть субстанции. Поэтому они известны как партикуляристы. Третье – это подразделения Вайбхашики. Здесь существуют четыре основных подразделения. Далее, в этих подразделениях есть свои подразделения и так далее. Всего получается восемнадцать подразделений, которые представляют собой полное воззрение Вайбхашики. Это подразделения в школе Вайбхашики. Здесь для вас достаточно знать, что существует четыре главных подразделения. Эти подразделения также делятся в свою очередь, и всего существует восемнадцать подразделений. Нет девятнадцатого подразделения. Это то, что образует школу Вайбхашики.

Говорится, что в буддизме существует три колесницы, и нет четвертой колесницы. Эти три колесницы: колесница шраваков, колесница пратьекабудд и колесница Махаяны. Многие

люди говорят о Хинаяне, Махаяне и Ваджраяне, но это неправильно – здесь отсутствует правильное понимание философии. Внутри Махаяны говорят о колесницах Сутраяны и Ваджраяны. То есть, Ваджраяна не существует отдельно от Махаяны. Некоторые думают, что Ваджраяна находится над Махаяной, что она выше, чем колесница Махаяны, но это неправильно. Ваджраяна является частью колесницы Махаяны. Махаяна делится на две колесницы – это Сутраяна и Ваджраяна. Говорится, что существует три колесницы и не существует четвертой колесницы. Это слова великих пандитов, великих мастеров монастыря Наланда.

Что касается философских взглядов, воззрений, то существует четыре философских воззрения Будды, и нет пятого воззрения. Поэтому нет такого отдельного воззрения тантры. Для того чтобы практиковать тантру, вам недостаточно воззрения Вайбхашики или Саутрантики. Чтобы практиковать тантру, вам необходимо воззрение либо Читтаматры, либо Мадхьямики. Как минимум воззрения Читтаматры. Но лучше всего, чтобы это было воззрение Мадхьямики, а если говорить о воззрении внутри Мадхьямики, то речь идет о воззрении Прасангики Мадхьямики. С помощью воззрения Прасангики Мадхьямики, которое передавалось мастерами Нагарджуной и Чандракирти, вы сможете по-настоящему понять абсолютную природу своего ума. Когда ваш наитончайший ум обретет прямое постижение пустоты самого себя, то это будет называться реализацией ясного света. Абсолютная природа, которая объясняется в школе Прасангика Мадхьямика, очень важна и крайне необходима для того, чтобы подсечь сансару под корень. Поэтому Атиша говорил, что те, кто хочет освободиться от сансары, должен постараться найти воззрения, объясненные Нагарджуной и Чандракирти. Для того чтобы обрести эти высшие воззрения, крайне необходимо также обрести воззрения низших философских школ. Поэтому Асанга, хотя его истинным воззрением было воззрение Прасангики Мадхьямики, вел себя так, как будто он придерживался воззрений Читтаматры. Потому что он был распространителем воззрения Читтаматры. Таким образом, я вам даю объяснения на основе тех объяснений, которые давали великие мастера прошлого.

Теперь, что касается четвертой главы, то здесь речь идет о самом представлении воззрения школы Вайбхашика. Воззрение школы Вайбхашика объясняется в трех главах. Первая глава – воззрение относительно основы, вторая глава – воззрение относительно пути, третья глава – воззрение относительно результата – плода. Причина, по которой я вам повторяю эти положения в том, что это тибетская традиция – повторять основные положения, которые вы слышали в прошлый раз. Для того чтобы вы лучше их помнили, они передаются в сжатом виде.

Итак, что касается воззрения относительно основы, презентации основы. Здесь я вам объяснил, что представляют собой: пять совокупностей, десять обуславливающих факторов, восемнадцать составляющих или элементов. Далее – шесть миров, четыре способа рождения: первое – это рождение из утробы матери, второе – это рождение из тепла, третье – это рождение из яйца и четвертое – спонтанное рождение. Это рождение, например, из цветка лотоса или как-то иначе. В тех объяснениях, которые давал Васубандху в отношении нашего мира, он говорил, что первый человек в нашем мире появился спонтанно. Этого я не знаю. Мне трудно согласиться с теми объяснениями, которые давал Васубандху в отношении нашего мира, возникновения нашего мира и появления первого человека, но отрицать я это тоже не могу. В буддизме очень много положений, которые в настоящий момент вы не можете понять, и здесь у вас есть полное право сказать, что в настоящий момент вы этого не можете принять, но вы это не отрицаете, потому что отрицать это тоже очень трудно, поскольку у вас нет хорошего основания для опровержения. Что касается представлений о горе Меру, о четырех континентах – это я опровергаю практически на девяносто процентов, я не могу с этим согласиться. Потому что здесь речь идет о

субстанции. Когда рассматривается гора Меру и четыре континента, то у меня возникают вопросы, например: почему, скажем, летом бывает так, что день длинный, а ночь очень короткая? Если солнце вращается вокруг горы Меру где-то посередине, то день и ночь должны быть одинаковой длины. Говорится, что летом солнце вращается на уровне где-то посередине этой горы. Из-за этого получается, что день длинный, но в этом случае я хотел бы сказать, что длинной должна быть тогда и ночь – то есть они должны быть одинаковыми. А вот объяснение того, почему зимой день короткий: говорится, что солнце вращается где-то близко к макушке горы Меру, но в этом случае короткой должна быть и ночь. То есть здесь логическое противоречие. Его Святейшество Далай-лама также говорит, что эти наставления в отношении горы Меру и четырех континентов он уже выбросил в окно много лет назад. Что это демонстрирует? Это демонстрирует то, что в буддизме нет догм. То есть никогда не держитесь за что-то, что противоречит реальности, и не говорите: «Это мое воззрение!» – это было бы догмой. Если это противоречит реальности, то вы можете сказать: «Это я не принимаю, потому что это противоречит реальности». Буддизм и наука вместе ищут реальность, ищут истину – это вам нужно понимать.

Итак, в прошлый раз я вам говорил о том, что все эти подразделения феноменов, где дается объяснение пяти совокупностей, десяти обуславливающих факторов и так далее – это рассмотрение феноменов с одной точки зрения. В школе Вайбхашика есть рассмотрение феноменов с другой точки зрения – с точки зрения относительно и абсолютной истины. Я вам уже давал объяснение определений абсолютной и относительной истин в школе Вайбхашика и не буду это повторять.

Теперь, школа Вайбхашика говорит о том, что относительная истина и номинальное существование – это нечто единое. Это очень важно знать. А абсолютная истина и субстанциональное существование – это также тождество. Это теория школы Вайбхашика. В высших школах есть свои теории в отношении того, что такое номинальное существование и что такое субстанциональное существование. Если я говорю о цветке, который вырос в пространстве, то это нечто существующее, а например, рога зайца или рога на моей голове – это нечто несуществующее. Хотя это что-то номинальное, то есть просто название, но это нечто несуществующее.

Здесь проводится различие между чем-то номинальным и номинальным существованием. То есть, говорится, что рога на моей голове – это нечто номинальное, просто пустое название, несуществующее название. А нечто, номинально существующее – это, например, личность. Личность не имеет субстанционального существования. Тело – это не личность. Ум – это не личность. Но личность существует. Она может чувствовать боль, какие-то страдания, но при этом тело – это не «Я», ум это тоже не «Я». Тогда, что такое «Я», что такое личность? Личность – это название, присвоенное соединению вот этих двух – тела и ума. Итак, это нечто существующее номинально и если вы ищите объектную основу чего-то существующего номинально, то вы должны ее обнаружить. Когда мы перейдем к высшим школам, там будут другие, более тонкие объяснения. Сейчас я не хотел бы их смешивать.

Теперь, субстанциональное существование. Что-то существующее субстанционально – это, например, вы можете делить какой-то объект как-то физически или мысленно и сколько бы вы его ни делили, он не исчезает. Например, мельчайшие частицы, неделимые частицы – это то, что существует субстанционально.

Далее, Школа Вайбхашика утверждает отсутствие независимого субстанционального существования, как тонкую бессамость личности. А грубая бессамость личности – это личность, «Я», пустое от единичного, постоянного и независимого.

Здесь есть много людей, которые это уже знают, но также есть люди, которые этого не слышали, и поэтому сейчас я в общих чертах дам вам эти объяснения. Если говорить о грубой бессамостности личности, когда люди не знают что такое «Я», они говорят: «Тело – это не я, ум – это не я». Они ищут и не могут найти это «Я» в рамках тела и ума. Если они говорят, что «Я» не существует, то это противоречит относительной реальности. Они продолжают думать о том, что такое «Я» и приходят к такому искусственному утверждению, что «Я» существует где-то отдельно от тела и ума. В индуизме говорят об атмане, а в Европе и России говорят о душе. Вы все говорите слово «душа», но не знаете, что представляет собой душа. Это то же самое, что атман – нечто обладающее тремя характеристиками, то есть нечто независимое от этого тела и ума. Потому что вы знаете, что душа – это не ваше тело, тело разлагается, но душа продолжает существовать. У нас нет таких индуистских концепций, но, тем не менее, наше представление о душе очень похоже на индуистское представление об атмане. То есть мы думаем, то душа – это нечто существующее независимо от тела и ума. Если вы думаете, что существует «Я», отдельное от тела и ума, то это индуистское представление, это очень грубое представление о «Я». Здесь можно говорить не только об индуистских взглядах, но и о множестве других небуддийских взглядах. Если вы думаете, что ваше «Я» существует отдельно от тела и ума, то это небуддийское воззрение. А если вы думаете, что ваше «Я» существует в рамках пяти совокупностей, то это – буддийские взгляды.

Итак, вы исследуете ваше «Я»: где оно находится – в теле или в уме? Тело – это не «Я» и ум – это не «Я». Вы ни там и ни там не находите вашего «Я». И тогда если у людей нет хорошего понимания философии, то они сразу же начинают думать, что «Я» существует отдельно от тела и ума. Потому что тело – это не «Я», и ум – это тоже не «Я». Тогда они сразу же думают, что «Я» существует где-то отдельно. Есть владелец тела и ума. Этот владелец «Я» говорит: «Мое тело и мой ум». Это небуддийские воззрения о нашем «Я».

Далее, когда я буду вести с вами диспут, если вы согласны с тем, что «Я» существует отдельно от тела и ума, то по ходу этого диспута первое, что вам придется принять – это то, что ваше «Я» является независимым; второе – что ваше «Я» единично. Например, если у людей нет знаний науки, то они думают, что вода – это нечто единичное, то есть это не соединение кислорода и водорода. Когда люди начинают проводить очень точный анализ, то они начинают приходить к тому, что вода является соединением кислорода и водорода. Они знают, что кислород – это не вода, водород – это тоже не вода; но вода также не существует и отдельно от них. Вода является соединением кислорода и водорода. Здесь нет противоречий. Сейчас я даю вам очень простое объяснение. Не существует более простого объяснения, чем это.

Когда в буддизме говорится об отсутствии независимого субстанционального существования, об отсутствии чего-то постоянного, единичного и независимого, то здесь не говорится о чем-то абстрактном. Здесь говорится об очень конкретных вещах. Подобное цепляние за «Я», как за нечто независимое, единичное и постоянное – это очень грубое представление о нашем «Я», это очень грубое цепляние. Это грубое ложное цепляние, которое функционирует как условие для большого количества омрачений. Когда вы понимаете, что такого «Я» не существует, то это – грубая бессамостность личности.

Далее, тонкая бессамостность личности в школе Вайбхашика – это «Я», пустое от независимого субстанционального существования. «Я» существует в пределах этих пяти совокупностей, но оно не существует как независимое субстанциональное. Почему? Потому что оно зависит от этих пяти совокупностей. Поскольку речь идет о взаимозависимости от пяти совокупностей, то имеет место отсутствие независимого субстанционального существования. В буддизме много тысяч лет назад говорилось, что не существует

независимой субстанциональной воды. Потому что вода – это соединение кислорода и водорода. Поскольку вода является соединением кислорода и водорода, то происходит испарение воды, процесс циркуляции воды и так далее. То есть она подобна иллюзии, она исчезает в сфере пустоты и возникает также из сферы пустоты. В буддизме говорится, что все возникает из такого «нуля» и затем исчезает в «нуле». Как в математике, в которой все возникает также из «нуля» и затем также исчезает в «нуле». Также ваша карьера в бизнесе начинается с «нуля», затем поднимается, а в конце также исчезает. Если она исчезает в «нуле», то это хорошо, а если она уходит куда-то в «минус», то это очень опасно. Когда в буддизме говорится о теории пустоты – это очень интересно. Теория пустоты и теория взаимозависимости имеют один смысл.

Итак, что касается воды – поскольку вода пуста от независимого субстанционального существования, то вода существует взаимозависимо. Точно так же, как и вода, существуете и вы. Шантидева говорил: «Как только вы поймете пустоту одного объекта, точно так же, как пуст этот объект, это же распространяется и на все другие феномены». Вы можете понять определенные темы достаточно быстро, потому что современное образование дает вам очень хорошую основу для понимания буддийской философии. Иногда бывает, что монахи изучают теорию пустоты от независимого субстанционального существования в двенадцать-тринадцать лет, и они не могут соотнести это со своей жизнью. Для них это учение становится абстрактными словами. Они очень легко оперируют этими словами, произносят их, но настоящего смысла они из них извлечь не могут. Это одна из больших слабостей монастырской системы. Поэтому я думаю, что в монастырях было бы полезно давать не только философию, но также и современное образование, чтобы люди сначала получали современное образование, а затем им передавалась бы философия, тогда их уровень ума становился бы все выше и выше.

Итак, школа Вайбхашика принимает два вида бессамостности – это грубая бессамостность и тонкая бессамостность. Грубая бессамостность – это «Я», пустое от чего-то постоянного, единичного и независимого. Если говорить кратко в простой форме, то это отсутствие «Я», существующего отдельно от тела и ума. Этого достаточно. А если говорить о том, какими характеристиками обладает то, что существует отдельно от тела и ума, то придется сказать, что это что-то постоянное, единичное и независимое. Поскольку это нечто существующее отдельно от тела и ума, то это что-то единичное. Поскольку это также отдельное от тела и ума, то это что-то независимое. Здесь мы говорим о таком независимом «Я», и если наше тело стареет, то почему же «Я» должно стареть? Тогда можно сказать: «Я не завишу от тела. Почему же я должен стареть?! Я должен быть вечно красивым!» То есть здесь возникают противоречия с обоснованием. Если же принять то, что наше «Я» – это наше тело, то здесь тоже возникнут противоречия. Поэтому, понимание должно быть очень точным. Если вы говорите, что «Я» – это тело, то, скажем, если отрезать руку, то возникнет два «Я». Если отрезать другую руку, то уже будет три «Я». Если отрезать ноги, то получится пять «Я». И так далее. Это тоже противоречие.

Противоречия будут возникать у вас до тех пор, пока вы не поймете теорию взаимозависимости, то, каким образом «Я» имеет номинальное существование, взаимозависимое существование. Если в общих чертах говорить о взаимозависимости, о номинальном существовании, то это то, что объясняется в теории школы Прасангика Мадхьямика. Если мы говорим о тонкой взаимозависимости, то самая тонкая взаимозависимость – это зависимость от названия. Это то, что объясняется в Прасангике Мадхьямике. И это, с точки зрения школы Вайбхашика, – практически нигилистические взгляды. Поэтому, если вы исследуете низшие школы, хотя в них также говорится о номинальном существовании, но должно существовать также что-то, что является представителем этого номинального существования. Все низшие школы, когда ведут речь о

номинальном существовании, для них должен существовать конкретный объект, который будет представителем этого номинального существования, иначе, это будет что-то типа рогов зайца. Я не буду смешивать Прасангику Мадьямику с этой теорией.

Далее, что касается школы Вайбхашика, то в ней есть такое подразделение, которое называется Немабу. Немабу – это единственное подразделение в школе Вайбхашика, которое не принимает существование тонкой бессамости. То есть, они не принимают «Я» как пустое от независимого субстанционального существования, как тонкую бессамость личности. Они не принимают только положение, что «Я» является независимым, постоянным и единичным. Они говорят, что познать, что «Я» не существует отдельно от тела и ума и не обладает этими тремя характеристиками (независимость, постоянство, единичность) – этого достаточно для того, чтобы познать бессамость личности. Это устранил корень сансары и здесь незачем рассматривать тонкую бессамость личности.

Далее, для них возникает вопрос: что такое «Я»? Если они примут, что «Я» имеет субстанциональное существование, то здесь тоже будут трудности. Если же говорить о не субстанциональном «Я», то сказать об этом тоже достаточно трудно, потому что возникает чувство, что «Я» не существует. Итак, школа Немабу говорит о том, что «Я» не существует отдельно от тела и ума. «Я» существует внутри тела и ума. Но если задать вопрос: «Каким образом «Я» существует? Что именно является этим «Я»? Что является представителем этого «Я»? – то они говорят, что это что-то невыразимое. Когда у людей нет ответа, то они говорят, что это что-то невыразимое.

Вы должны понять, что когда арья обретает прямое постижение пустоты, то этот опыт прямого постижения пустоты на самом деле является невыразимым. Это то, что невыразимо словами. Говорится, что мудрость, напрямую познающая пустоту, невыразима. Это нечто, вышедшее за пределы выражений, слов. В наше время некоторые мастера принимают это утверждение, которое относится к мудрости, напрямую познающей пустоту, ко всем объяснениям пустоты. Когда их спрашивают: «Что такое пустота?» – они говорят: «Это нечто невыразимое». Что касается мудрости, напрямую постигающей пустоту, мудрости арьев, то она является невыразимой. То есть, когда арья напрямую познает пустоту, то именно этот способ прямого постижения пустоты является невыразимым. Но пустоту объяснить можно. В 84 000 томов учений Будда передавал в явном виде учение по теории пустоты. Если это – нечто невыразимое, то для чего писались эти тексты? Просто бы сказали – пустота. Всё. Ничего не надо думать. Это вам нужно понимать.

Школа Вайбхашика не принимает бессамости феноменов. В ней принимается только бессамость личности. В качестве представителя «Я» они рассматривают поток пяти совокупностей. Некоторые подшколы Вайбхашики и Саутрантики не рассматривают Махаяну как Слово Будды. Итак, это презентация основы. Если какие-то подшколы в Вайбхашике и Саутрантике примут учение Махаяны как Слово Будды, то тогда им будет очень трудно защитить определенные утверждения, и поэтому они не рассматривают учение Махаяны как Слово Будды.

Итак, мы закончили тему основы. Второе – это представление пути. Оно рассматривается в двух главах. Здесь, когда говорится о пути, то речь идет не о внешнем пути, а о внутреннем пути. О каком внутреннем пути? Это внутреннее развитие, в котором вы можете продвигаться все выше и выше – это называется внутренним путем. Внутреннее развитие у вас происходит благодаря устранению объекта отбрасывания. Это как болезнь. Объект отбрасывания – это омрачения и корень омрачений. До тех пор пока существуют такие загрязнения, нет развития. Например, очень грязная вода. Для того чтобы очистить эту воду,

в первую очередь, вам необходимо знать о том, какая субстанция сделала эту воду грязной. Вам нужно точно определить, что представляет собой субстанция, которая загрязнила эту воду. Далее, вам необходимо устранить эту субстанцию. Вы не устраняете воду. Вы устраняете только субстанцию грязи. И тогда вода становится совершенно чистой. Таким образом, для развития ума очень важно знать объект отбрасывания. До тех пор пока вы не узнаете, что представляет собой объект отбрасывания, вы даже не притронетесь к этому. Вы не только не сможете устранить объект отбрасывания, у вас даже не появится такого желания: «Как было бы хорошо мне полностью устранить этот объект отбрасывания».

Например, если вы не понимаете опасности от болезнетворных бактерий и вирусов в вашем теле, то у вас даже не появится такого желания: «Как было бы хорошо, если бы эти бактерии вывести из моего тела». Для вас главный интерес будет состоять в том: «Как было бы хорошо, если бы мое лицо выглядело красивым!» Это – обман. Если благодаря подлинному доктору у вас возникает понимание, что вы болеете определенной опасной болезнью, и с каждым мгновением ваша ситуация становится все хуже и хуже, тогда ваши мысли будут направлены не на то, насколько красивым выглядит ваше лицо, а на то, как было бы хорошо устранить эту болезнь. В случае отречения это все выглядит именно таким образом. Как только вы обретае понимание того, насколько опасными являются ваши омрачения, ваша болезнь омрачений, в этом случае то, как выглядит мое лицо – уже неважно. Что говорят обо мне люди – это тоже неважно. Что они думают обо мне – это неважно. Самое главное – избавить мой ум от болезни омрачений. Это была бы нирвана. Ум, полностью свободный от омрачений – это безупречное счастье. Когда у вас появляется такое желание: «Как было бы хорошо полностью устранить болезнь омрачений в моем уме!» – это называется отречением. Такое отречение возникает благодаря очень точному пониманию объекта отбрасывания. Как болезнь.

Итак, когда вы понимаете, что такое объект отбрасывания, то у вас возникает желание отбросить, устранить этот объект отбрасывания. Далее, вы применяете противоядие, и у вас этого объекта отбрасывания становится все меньше и меньше – и так вы прогрессируете по пути. Здесь вы прогрессируете по пяти путям. Это презентация пути в школе Вайбхашика.

Теперь, первое – это объект отбрасывания. Здесь говорится, что объект отбрасывания – это загрязнения. Школа Вайбхашика принимает существование двух видов загрязнений. Первый вид – это омраченные загрязнения. Второй вид называется неомраченными загрязнениями. Школа Вайбхашика говорит, что для того, чтобы избавиться от сансары, отбрасывания омраченных загрязнений достаточно. Школа Вайбхашика не принимает понятия «препятствия к всеведению». Они говорят о неомраченных загрязнениях.

Что такое омраченные загрязнения? Они подобны болезни – это источник наших страданий. Эти омраченные загрязнения – объекты отбрасывания. Из-за них мы никогда не испытываем безупречного счастья. Из-за того, что мы не отбросили этот объект страдания, мы постоянно страдаем. О чем здесь идет речь? Если говорить очень точно, то здесь речь идет о цеплянии за «Я», как за независимо субстанционально существующее. Мы думаем, что «Я» – это такое независимо субстанционально существующее «Я». Из-за цепляния за такое «Я», если кто-то произносит в ваш адрес какое-то маленькое неприятное слово, то вы чувствуете большую боль. Иногда это слово слишком долго держится в вашем уме. Из-за того, что вам это слово причинило боль, когда эта боль становится сильнее, то у вас возникает гнев. А когда возникает гнев, то далее возникает и множество других омрачений. Если вы на кого-то гневаетесь и видите, что этот человек счастлив, то тогда у вас возникает зависть: «Почему он счастлив? Он должен быть несчастлив!» Таким образом, у вас возникает множество омрачений, и ваш ум во временном отношении становится несчастливый. Эти омрачения мгновенно разрушают ваш покой. Вы это знаете. Если вы не знаете, что омрачения

мгновенно разрушают покой вашего ума, то тогда вы очень глупые. В буддизме говорится, что тот факт, что омрачения разрушают покой вашего ума – это лишь маленький побочный эффект этих омрачений. Настоящие последствия ваших омрачений состоят в том, что когда у вас в уме возникают омрачения, то они создают отпечатки тяжелой негативной кармы. И когда эти отпечатки тяжелой негативной кармы в вашем уме встречаются с условиями, то здесь главный результат будет в том, что вы переродитесь в низших мирах, что является основой для очень тяжелых страданий в течение очень длительного времени.

В Ламриме говорится о четырех результатах кармы. Один из них – это подобный результат. Различают два вида подобного результата: это результат подобного действия и результат подобного ощущения, опыта. Результат подобного действия состоит в том, что если вы разлились однажды на кого-то, то здесь у вас возникает привычка злиться. Если вы убили кого-то, после того, как вы страдали в низших мирах, в аду, и далее вновь переродитесь человеком, то у вас будет проявляться склонность убивать других. Это очень опасно, потому, что когда у вас проявляется такая склонность, вы вновь накапливаете негативную карму и вновь испытываете результат. Это то, что называется порочным кругом, потому, что такой циркуляции в сансаре практически нет конца. Это очень тяжело.

В настоящий момент наша ситуация такова, что мы вращаемся в сансаре, в этом порочном круге. В настоящий момент надо постараться уменьшить это вращение – это очень хорошая практика. Это реально! Здесь вы можете подумать о двенадцатичленной цепи взаимозависимого возникновения: каким образом под влиянием омрачений с безначальных времен мы вращаемся в сансаре. Тогда у вас возникает желание освободиться от сансары. Это очень драгоценное желание. В этом случае вы становитесь на первый путь. Практики Махаяны не могут отрицать все эти советы, поскольку вам необходимы все эти советы. Махаянское учение надстраивается на такую основу, как учение по четырем благородным истинам, по двенадцатичленной цепи взаимозависимого возникновения, по шестнадцати аспектам четырех благородных истин – это то, что демонстрируется в школе Вайбхашики и Саутрантика. Это все совершенно необходимо для практики Махаяны. Без такой практики ваша Махаяна будет пустой Махаяной, то есть она не будет Махаяной.

Далее, что касается неомраченных загрязнений. Говорится, что во время возникновения омрачения оставляют кармический отпечаток в вашем уме, а также остается другой отпечаток – отпечаток омрачения в вашем уме. То есть, после того, как омрачение исчезает, в уме остается его отпечаток. Когда этот отпечаток омрачения встречается с условиями, то из него возникает омрачение. У архатов нет омраченных загрязнений, у них нет омрачений, так как они полностью от них избавились. Но у архатов есть неомраченные загрязнения, то есть отпечатки омрачений и кармические отпечатки. Почему из этих отпечатков не возникают омрачения? Потому что они подобны сухим семенам без воды. Поэтому, хотя у архатов остаются отпечатки омрачений, но из этих отпечатков омрачений не возникают сами омрачения, потому что с точки зрения Вайбхашики у архата нет цепляния за «Я», как за независимо субстанционально существующее. Поскольку не возникает цепляния за «Я», как за независимо субстанционально существующее, то омрачения в этом случае не возникают, они не могут возникнуть в уме, несмотря на то, что отпечатки омрачений существуют. Это научная презентация школы Вайбхашики. Здесь я вам объяснил объект отбрасывания.

Далее, второе подразделение – это путь. В отношении ментального развития говорят о пяти путях. Для того чтобы развивать свой ум, вам необходимо передвигаться по этим пяти путям постепенно: с первого – на второй; со второго – на третий и так далее. То есть, вы не можете перепрыгнуть сразу же на третий или на четвертый путь. Если вы не вступили на первый путь, и при этом очень подробно изучаете, каким образом пребывать на третьем

пути, как медитировать, то это все становится совершенно бессмысленным. Не важно, как долго вы будете медитировать на третьем пути, если вы еще не вступили на первый путь. Это бесполезно. Поэтому ваша практика должна выполняться в соответствии с тем уровнем, на котором вы находитесь.

Итак, первый путь – это путь накопления. Когда вы становитесь на путь накопления? Как только вы становитесь на первый путь – путь накопления, начинается ваше внутреннее путешествие. В настоящий момент вы еще не приступили к этому внутреннему путешествию. Что такое внутреннее путешествие? Каков критерий достижения первого пути – пути накопления? Здесь не говорится о чем-то абстрактном, здесь речь идет о вашем отношении. Каким является ваше отношение, ваша установка в настоящий момент? В настоящий момент чего вы боитесь и чего вы хотите достичь? Вы боитесь чего-то такого, чего не стоит бояться. Вы слишком боитесь вещей, которых не надо бояться, а вещей, которых надо по-настоящему бояться, вы не боитесь. Вот такой ваш ум. Если говорить о том, чего вам стоит и нужно достичь, то здесь у вас не возникает желания достичь такого объекта. Но что касается того объекта, который обладает природой страдания, то вы стремитесь его достичь. Поэтому все живые существа в сансаре, кто еще не вступил на путь накопления, основную часть времени думают, что если они обретут что-то во внешнем мире, кем-то станут, что-то получат: титул, славу, репутацию, миллион долларов, разные вещи – то тогда они будут счастливы. Исключением могут быть те, у кого во время учения появляется достаточно правильное мышление – один-два раза правильные мысли.

У разных людей есть разные цели, разное представление о счастье, но чего все люди боятся? Они боятся, что станут некрасивыми или толстыми, боятся того, что на них плохо посмотрят другие люди, или того, что плохого может случиться в будущем. Все это очень похоже на паранойю. Действительно, если арьи посмотрят на нас, то они будут смотреть на нас как на ненормальных, как на параноиков. Это правда, я честно говорю. Когда вы смотрите на психически больных людей, на параноиков, вы видите, что они считают важным то, что не важно, но они думают: «Это очень важно!» Вы думаете: «Это параноик». Но мы схожи с ними, мы, может быть, только чуть-чуть лучше настоящих параноиков, но, все равно, мы – параноики, потому что то, что не важно, мы считаем очень важным.

Поэтому, когда вы обретае понимание учения по четырем благородным истинам, когда вы по-настоящему понимаете двенадцатичленную цепь взаимозависимого возникновения, когда вы по-настоящему понимаете шестнадцать аспектов четырех благородных истин – не на основе медитации, а на основе слушания учения, – если у вас появляется некоторый уровень понимания, то вы начинаете думать: «Я очень глупый! Ничто во внешнем мире не сделает меня счастливым. Там нет ничего опасного, но также нет и никакого объекта счастья. Всё – здесь, в моем уме. Там ничего страшного нет, а здесь, в моем уме – омрачения, и это – самое страшное! Омрачения других людей не так страшны для меня. Мне чуть-чуть неудобно, но все равно это полезно – это развивает терпение. Мои омрачения – это очень опасно! Омрачения других людей больше вредят им самим, мне они только чуть-чуть вредят, а мои омрачения мне очень глубоко вредят». Вы боитесь какого-то злого человека и говорите: «О, я не хочу к нему ехать, потому что он злой!» А своего зла вы не боитесь! Чужого зла вы боитесь: «Я не могу быть рядом с этим человеком. Это очень эгоистичный человек! Я дышать не могу из-за этого человека!» А свой эгоизм для вас – это нормально!

Если у вас появляется правильное понимание двенадцатичленной цепи взаимозависимого возникновения, то вы начинаете бояться своих собственных омрачений, а не чьих-то чужих омрачений. Чужих омрачений не бойтесь! Вы должны понимать: «До тех пор пока мой ум находится под контролем омрачений – это страдание. В конце меня ждет страдание на сто

процентов. Потому что мой ум находится под контролем омрачений». Когда вы понимаете это очень точно, то у вас появляется только одно желание: «Как бы мне избавиться свой ум от болезни омрачений. Я хочу обрести ум, полностью свободный от омрачений! И это мое самое драгоценное, самое главное желание!» Лама Цонкапа говорил: «Как только вы обретаете такое желание – полностью освободить свой ум от омрачений, такое спонтанное желание, которое проявляется у вас и день и ночь, то в этом случае вы вступили на первый путь – путь накопления и породили отречение». Спонтанная реализация отречения – это когда стоит вам только подумать об омрачениях, и вы сразу же хотите избавиться от этих омрачений. Это называется спонтанной реализацией отречения. Спонтанная реализация бодхичитты – это когда стоит вам только подумать о живых существах и у вас сразу же возникает желание достичь состояния будды ради блага всех живых существ.

Поэтому, то стихотворение, которое я прочитал вам несколько дней назад – это очень драгоценное стихотворение. Я повторю вам это стихотворение еще раз. Это называется – сущностные наставления. Когда я умру, это учение останется с вами. Это мой для вас подарок.

Помня о смерти и практикуя Дхарму,
Да обрету я свободу от низших рождений!

То есть у вас должно спонтанно порождаться чувство: «Пусть я смогу освободиться от низших миров – это нечто невыносимое!» Если вы переродитесь в низших мирах, то избавиться от сансары для вас будет практически невозможно. Очень маленькая вероятность – один к миллиону.

Помня об омрачениях и практикуя Дхарму,
Да обрету я свободу от оков омрачений!

Как только вы подумаете об омрачениях, то у вас сразу же должно возникать желание: «Как было бы хорошо мне полностью избавиться от болезни омрачений!» Спонтанно такое чувство возникает после того, как вы в течение длительного периода времени медитировали на четыре благородные истины и на двенадцатичленную цепь взаимозависимого возникновения.

Помня о живых существах и практикуя Дхарму,
Да стану я буддой ради блага других живых существ!

Помня о пустоте и практикуя Дхарму,
Пусть видимость мудрости, познающей пустоту, явится в облике божества!

Помня о ясном свете и практикуя Дхарму,
Да смогу я достичь реализации махамудры!

Пусть отныне любой моей практикой будут лишь эти три устремления,
Пусть восемь мирских забот не затронут мой ум.

Вот эти три устремления: устремление избавиться от низших перерождений, устремление избавиться от сансары и устремление достичь состояния будды. Следующие два устремления – это устремление достичь состояния будды очень быстро и достичь этого ради блага всех живых существ. Поэтому тантра – это такое ответвление в практике ума, заботящегося о других. Корень практики тантры должен находиться в великом сострадании. Здесь в краткой форме изложена сущность всей сутры и тантры. Андрей запишет этот текст, и разместит его на сайте, чтобы его могли также читать другие люди.

Таким образом, когда у вас порождается спонтанное желание достичь состояния освобождения, это называется отречением. А освобождение – это нирвана, она означает обретение ума, полностью свободного от омрачений – вот это называется освобождением. Например, для больного человека, освобождение – это когда он думает: «Пусть мое тело

избавится от болезни. Избавиться от болезни – как это здорово!» Это тоже – поиск освобождения. Тогда каждый совет доктора он будет слушать очень внимательно. Принимать лекарства этот больной всегда будет в положенное время, он будет принимать в точности прописанную ему дозу – не больше и не меньше. Тогда прогресс излечения будет иметь место. А если больной человек не заинтересован в том, чтобы себя вылечить, то такому пациенту доктор помочь не может. Если больной начинает с энтузиазмом принимать лекарства, но скоро их бросает, не принимает больше – тогда пользы нет.

Итак, с того момента, как вы обретае такое спонтанное отречение, вы становитесь на первый путь – путь накопления. Для того чтобы достичь всех этих реализаций, вам необходимо медитировать на шестнадцать аспектов четырех благородных истин. В настоящий момент у меня сейчас нет времени подробно объяснять все эти шестнадцать аспектов четырех благородных истин.

Если говорить в общем, то первая благородная истина страдания имеет четыре аспекта – это непостоянство, страдательная природа, бессамость, пустота.

Далее, четыре аспекта благородной истины источника страдания – это причина, источник, условие, сильное порождение.

Итак, ваши омрачения – это причина всех ваших страданий. Это также источник всех ваших страданий. Ваши омрачения также являются и условиями для ваших страданий. То, есть, например, вы сейчас счастливы, а затем у вас возникают омрачения и они становятся условиями для того, чтобы вы расстроились. Поэтому, омрачения – это не только причина ваших страданий, это также условия для ваших страданий.

Во время смерти отпечаток негативной кармы проявляется в случае проявления условия – ваших омрачений. Поэтому, омрачения – это не только причина, это также и условия ваших страданий. Сильное порождение означает, что омрачения делают ваши страдания еще сильнее. Поэтому они функционируют не только как причина и условие, но они также и усиливают ваши страдания. Например, у вас случилась трагедия. Когда у вас есть мудрость, то вы спокойны: «Ничего страшного, так бывает!» Но если мудрости нет, а есть омрачения, тогда вы думаете: «О, у меня такая трагедия, это мой сосед виноват. Это потому, что мой брат (или моя сестра) мне так раньше сказал. Это они виноваты! Все виноваты!» Поэтому всю ночь вы не можете спать. Здесь очень ясно, что ваши омрачения усиливают ваши страдания. У вас и так уже есть проблемы, а ваши омрачения делают эти проблемы еще хуже.

Это четыре характеристики ваших омрачений, которые являются четырьмя аспектами благородной истины источника страданий. Эти четыре аспекта являются настоящими характеристиками вашего источника страданий. Если вы так думаете, это значит, что вы по-настоящему понимаете, что ваши омрачения являются плохими и внутри и снаружи. Например, некоторые фрукты бывают кислыми внутри, а снаружи чуть более сладкими, но ничего страшного. Некоторые фрукты бывают кислыми снаружи, но внутри – полезными. Ваши омрачения глубоко внутри очень опасны, они очень плохие. А что касается внешней части ваших омрачений, то снаружи, если вы немного полижите их, то также испытаете одни лишь страдания. Поэтому, нет ничего хуже омрачений. Если вы будете таким образом думать о благородной истине источника страданий, о четырех аспектах благородных истин страдания и источника страданий, тогда вы будете по-настоящему бояться своих омрачений. Ничего нет хуже своих собственных омрачений. Никого другого не бойтесь. Тогда вы не параноик. Параноик – это тот, кто не боится своих омрачений, а боится чего-то внешнего. С точки зрения буддийской философии это паранойя. Чуть-чуть можно бояться, но слишком

не бойтесь чего-то внешнего. Если пьяный мужчина размахивает руками, то его надо немного опасаться, но слишком бояться не надо.

Далее, четыре аспекта благородной истины пресечения – это пресечение, умиротворение, совершенство, полностью отброшенный. Это означает, что омрачения назад к вам уже не возвращаются.

Это четыре аспекта благородной истины пресечения. Сейчас нет времени объяснять это. Почитайте мои учения. Эти учения уже давались раньше, и скоро выйдет моя книга по четырем благородным истинам и по шестнадцати аспектам четырех благородных истин. Это для вас необходимо. До тех пор пока вы не породили отречение, читайте эту книгу снова и снова. Тогда ваш ум повернется к Дхарме. Тогда ваш ум уже не будет интересоваться внешним миром, его больше будет интересовать внутреннее путешествие. Если у вас нет таких спонтанных желаний, то они проявляются как искусственные, когда вы думаете об этих положениях: «Да, это правда. Ум, полностью свободный от омрачений – это настоящее счастье. Это нечто самое надежное. Другие внешние объекты сегодня у меня есть, но завтра они уже могут исчезнуть. Потому что они непостоянны. И это грубое непостоянство». Ваш ум и ваши благие качества тоже непостоянны, но, тем не менее, они очень прочны. Они очень прочны и стабильны, потому что продолжают существовать из жизни в жизнь. Грубый объект, например, чашка, если вы ударите по ней молотком, то она исчезнет, прекратит существование, но мельчайшие частички этой чашки очень прочны. Они продолжают существовать. Хотя они непостоянны, но они продолжают существовать.

Далее четыре аспекта благородной истины пути – это путь, знание, осуществление, полное отбрасывание. Это четыре аспекта благородной истины пути.

В моей книге я подробно объясняю, каким образом медитировать на эти шестнадцать аспектов четырех благородных истин. Медитация означает, что вы обдумываете эти положения и стараетесь понять смысл этих положений – это аналитическая медитация. Когда вы получаете учение от вашего Духовного Наставника, вы обдумываете это учение и порождаете убежденность в нем. Это и есть аналитическая медитация.

Теперь, когда вы получили это драгоценное учение, придя домой, обдумывайте положения этого учения. Думайте об этих темах – это аналитическая медитация. Тогда в вашем уме будет меньше паранойи, меньше таких мыслей: «Что будет дальше, как буду дальше? Как буду жить?» У собаки нет философских знаний, и она спокойно спит. Мы люди – больше параноики, чем собаки. У собаки холодильника нет, паспорта нет, пенсии нет, работы нет, ничего нет, дома нет, но она спит спокойно! Почему человек не может спокойно спать? Потому что обдумывает слишком много неправильных вещей. Слишком много. Надо чуть-чуть правильной думать: «Как я счастлив! У меня есть драгоценная человеческая жизнь! Сейчас у меня есть ум. Он не так плохо работает. Я могу слушать философию, понимать ее смысл». Если бы вы родились бараном, то, сколько бы я ни объяснял вам, вы ничего не поняли бы. А пока вам очень повезло. Сейчас вы самые счастливые. Потом вы будете говорить: «Ах, раньше у меня было золотое время!» Нет. Сейчас у вас золотое время.