

Итак, для того чтобы породить правильную мотивацию, сейчас мы все вместе прочитаем «Послание, напоминающее о ежедневной практике».

Мое трехмесячное пребывание в Бурятии послезавтра заканчивается. Эти три месяца прошли как несколько дней. Что касается того учения, которое я давал вам в течение этих трех месяцев, и которое вы получили, – старайтесь использовать мудрость, которую вы обрели, старайтесь сделать себя более хорошими людьми.

Когда я уезжаю, мои проблемы едут вместе со мной. А вы остаетесь здесь, и ваши проблемы остаются вместе с вами. Мне нужно научиться тому, как решать свои проблемы, а вы остаетесь здесь и вам нужно научиться тому, как решать свои проблемы. В вопросе решения проблем субъективный ум играет очень важную роль. В вашей жизни некоторые из ваших проблем очень маленькие, но ваш субъективный ум, поскольку не имеет мудрости, делает эти проблемы очень большими. Поэтому в России есть такая поговорка: делать из мухи слона.

В первую очередь я хотел бы сказать вам, что килограмм проблем все время будет оставаться с вами, вы не сможете избежать его. Это невозможно. В прошлом никто никогда не мог убежать от этого килограмма проблем, в настоящем это невозможно, и в будущем вы также не сможете этого сделать. Что касается килограмма проблем, он есть не только у вас, он есть у всех живых существ, а у некоторых ситуация еще хуже. До тех пор пока ваш ум находится под контролем омрачений, на сто процентов килограмм проблем у вас всегда будет оставаться. Поэтому, если у вас есть килограмм проблем, не принимайте его слишком серьезно, он не должен приводить вас в шок, думайте, что у вас всегда будет этот килограмм проблем: «Мне везет, что у меня есть только один килограмм проблем. У других людей ситуация еще хуже, чем моя». Это очень здоровый образ мышления. Что вы чувствуете, когда встречаетесь с килограммом проблем, что вы делаете? На этот килограмм проблем вы своими глазами смотрите очень близко. Это ваша стратегическая ошибка. Тогда вы говорите: «Это кошмар! У меня очень большие проблемы». Так, как будто бы у других людей ситуация безупречна и только у вас есть проблемы, но это очень неправильно. У всех проблемы одни и те же.

Я расскажу вам один анекдот. Сегодня будет меньше учений, не очень глубокая философия. Это будет такое расслабленное учение. Слишком глубокую философию вы не сможете связать со своей повседневной жизнью. В одном доме на первом этаже жили муж и жена, а на втором этаже жила другая семья, тоже муж и жена. На первом этаже муж и жена все время ссорились. На втором этаже муж и жена все время смеялись. И жена спросила у мужа (те, кто жили на первом этаже): «Мы с тобой все время ссоримся, ругаемся. На втором этаже муж и жена все время смеются, они все время счастливы. Пойди к ним и спроси – почему они все время счастливы». Итак, этот человек с первого этажа поднялся на второй, постучался к ним и спросил: «Я ваш сосед с первого этажа, мы с женой все время ссоримся, а вы все время смеетесь, все время счастливы. Пожалуйста, расскажите, в чем секрет вашей гармонии». Этот муж со второго этажа сказал: «О какой гармонии вы говорите? У нас нет никакой гармонии». Тот спросил: «Почему же вы все время смеетесь»? Он сказал: «Например, когда моя жена кидает в меня стакан, я уворачиваюсь, и смеюсь из-за этого. Этот стакан не попадает в меня, и после этого я смеюсь. А когда я кидаю стакан в жену, она уворачивается, стакан не попадает в нее и она смеется. Поэтому, таким образом, весь вечер мы смеемся, то есть так кидаем друг в друга стаканы». Этот человек спустился вниз и сказал своей жене: «Не беспокойся, наши ссоры – это ничто. Мы друг в друга не кидаем никакие стаканы. А на втором этаже они ругаются, дерутся, и все время кидают друг в друга стаканы». Через год муж и жена со второго этажа развелись, и судья у них спросил: «Почему вы хотите развестись»? Муж ответил: «Год назад жена кидала в меня стакан, я

уворачивался, стакан не попадал в меня, я смеялся, и она тоже смеялась. Сейчас она стала настолько точна, что не дает мне шанса посмеяться. Поэтому я хотел бы развестись».

Этот анекдот говорит о том, что у всех есть какие-то проблемы, не думайте, что проблемы есть только у вас. Вам нужно знать, что до тех пор, пока с вами остаются создатели ваших проблем – омрачения, у вас все время будут возникать проблемы. Поэтому, когда я вам сказал: «Когда я уеду, мои проблемы отправятся со мной», – это происходит, потому что создатели моих проблем, мои омрачения, отправляются со мной и поэтому проблемы мои также остаются со мной. Вы остаётесь здесь, и с вами остаются ваши проблемы, потому что до тех пор, пока остаются создатели ваших проблем – ваши омрачения, все время будут возникать проблемы. Когда у вас возникают проблемы, скажите себе: «До тех пор, пока есть омрачения, будут возникать и проблемы. Будут возникать и еще худшие проблемы, а те проблемы, с которыми я сейчас сталкиваюсь, это просто ничто». Тогда будет происходить ситуация, подобная тому, что в кипящее молоко падает капля холодной воды, и оно сразу же оседает. Когда вы встречаетесь с проблемами, только вы сами можете себе помочь, – и это использование учения в повседневной жизни.

Для того чтобы решить свои проблемы очень важно думать с точки зрения других живых существ, как они страдают. Не думайте только о своих проблемах, подумайте также и о других. В настоящий момент для вас непрактично заботиться о других больше, чем о себе. Это непрактично, вы не можете этого сделать. Что для вас сейчас является практичным, что вы можете сделать на практике? Думайте о том, что так же как вы хотите счастья, и все хотят счастья. В отношении всех окружающих вас людей думайте: «У нас у всех есть право быть счастливыми. Все должны быть счастливы». Не думайте: «Важен только я, остальные не важны». Это больной образ мышления. Очень больной образ мышления. Как и вы хотите быть счастливыми, так же и все люди, с которыми вы вместе работаете, все члены семьи, все родственники. Поэтому думайте так: «Пусть все будут счастливы. Я тоже хочу быть счастливым, я не могу пока совсем забыть о себе, я не такой сильный. Но, так же как и я хочу быть счастливым, так же и у всех есть одинаковое право, все должны быть счастливыми». Это обязательно надо делать. Когда рот открываете, не говорите: «Я, я, я...», говорите такие слова, которые всем будут приятны. Это буддийская практика. Поэтому в повседневной жизни, куда бы вы ни поехали, вы должны заботиться о счастье всех, это очень важно. Так же как проблем не хотите вы, и никто другой не хочет проблем. Поэтому у кого бы ни возникли проблемы – у ваших соседей, родственников или ваших коллег, вы должны сами проявлять инициативу, помогать им решить эти проблемы. Это очень здоровый образ мышления. Не думайте так: «Это проблемы других людей, мне нужно решать мои проблемы, а другие люди пусть решают свои проблемы. Меня это не касается, это чужие проблемы». Шантидева говорит, что это очень нездоровый образ мышления. Здесь Шантидева говорит о том, что если к ноге прицепляется колючка, то в этом случае ваша рука не говорит, что эта колючка прицепилась не ко мне, а к ноге, и что нога – это не я. Когда у ноги проблема, рука сразу старается ее решить. Потому что рука и нога взаимосвязаны. Поэтому, когда в одной части вашего тела возникает проблема, другие части вашего тела приходят на помощь, чтобы все тело было здоровым. В буддизме говорится, что все тело взаимосвязано. Поэтому не игнорируйте ни одну из частей вашего тела, и также взаимосвязаны все люди в обществе, в котором они живут. Вы зависите от своих соседей, зависите от братьев, сестер и все люди, которые живут вместе, взаимозависимы, так же как и части вашего тела. Поэтому, если у кого-то возникают проблемы, вы помогаете, а если проблемы возникают у вас, то другие помогают вам. Это очень здоровый образ жизни. Так, помогая друг другу, вы будете жить очень мирно. Если вы не помогаете друг другу, то это кошмар, страдание.

Я расскажу вам анекдот. Один человек побывал в аду и побывал также в раю, на небесах. Потом, когда он встретился с людьми, он рассказывал, что побывав в аду и на небесах, он увидел, что ситуация там одинаковая, но в аду существа очень сильно страдают, а на небесах все очень счастливы. Люди у него спрашивали: «О какой одной и той же ситуации ты говоришь»? Он сказал, что в аду перед людьми стоит маленький горшочек с едой, только рукой можно оттуда достать пищу, но у существ, которые там пребывают, руки очень длинные, поэтому они не могут поесть. То есть они страдают очень сильно оттого, что у них длинные руки, и они не могут поесть этой еды. На небесах ситуация точно такая же: такой же небольшой горшочек с едой, у существ рая тоже длинные руки, но они очень счастливы. Люди у него переспрашивали: «Как же они могут быть счастливыми»? Он ответил: «Потому что они кормят друг друга». Это анекдот, но он имеет очень хороший смысл. Поэтому, где бы вы ни находились, если у людей возникают проблемы, не думайте, что это проблемы других людей, думайте, что это наши проблемы и старайтесь решить их, потому что, поскольку вы взаимосвязаны, постепенно эти проблемы коснутся также и вас. Поэтому мой для вас совет – находясь с другими, не думайте только о себе, думайте также и о других, желайте всем счастья. А теперь учение по буддийской философии. Это небольшие для вас советы, не забывайте о них, помните.

Мы с вами говорили о философии, о воззрении школы Саутрантика и дошли до главы об основе, пути и результате. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили о феноменах. Я дал вам определение феномена и также мы рассматривали достоверное познание, я объяснил вам два вида достоверного познания. Здесь нужно сказать о трех видах достоверного познания – это прямое достоверное познание, достоверное познание через умозаключение и йогическое достоверное познание. И те школы, которые признают самопознание, они также говорят о таком виде достоверного познания как достоверное самопознание. Эту тему я вам уже объяснил, и сейчас мы переходим к анализу феноменов.

Феномены можно разделить на две категории – это абсолютная истина и относительная истина. В прошлый раз я вам объяснял с точки зрения школы Вайбхашика, что представляет собой относительная истина, и что такое абсолютная истина. Здесь школа Вайбхашика говорит в отношении относительной истины, что если некоторый объект исчезает после удара по нему молотком или в процессе анализа – это относительная истина. Например, если рассмотреть чашку и по ней ударить молотком, то она исчезнет. Так, они говорят, что чашка – это относительная истина, не абсолютная истина. Или, например, лес. Если вы анализируете, что такое лес, устраняете дерево за деревом, то у вас лес также исчезает. Поэтому лес – это относительная истина. Если вы анализируете, ищете этот лес и не можете его найти, в этом случае это относительная истина. С точки зрения школы Вайбхашика абсолютная истина – это неделимые частицы. Школа Вайбхашика верит в существование неделимых частиц, эти частицы невозможно разделить, и также, сколько бы вы их ни анализировали, они не исчезают. Это абсолютная истина. Пустота – это тоже абсолютная истина. Пространство – это тоже абсолютная истина. Это представления школы Вайбхашика.

Школа Саутрантика говорит нечто полностью противоположное тому, что излагается в Вайбхашике. Вам нужно понимать, что в нашем мире существуют две истины – это относительная истина и абсолютная истина. И то и другое является феноменами, то есть чем-то существующим. Понимание двух истин в высших школах является более глубоким. Представление двух истин в школе Саутрантика – очень материалистическое представление. Школа Саутрантика говорит, что абсолютная истина – это то, что по-настоящему может функционировать. А относительная истина – это то, что не выполняет функции, что существует просто в концепциях. Например, школа Саутрантика говорит, что чашка – это абсолютная истина. Почему? Потому что она функционирует, вы можете налить в нее чай,

попить из нее чаю, это функция, поэтому это абсолютная истина. Относительная истина – это то, что не выполняет никаких функций, например, пространство существует просто лишь в концепциях, в уме и не выполняет никаких функций. Простое отсутствие препятствий мы называем пространством, это относительная истина. Школа Саутрантика говорит о том, что все, что возникает из причин, что выполняет функции, – это абсолютная истина. Все, что выполняет функции, возникает из причин, все это абсолютная истина. Непроизводные, нефункционирующие объекты, как бы общие объекты, обобщенные объекты, – это относительная истина. Феномены также делятся на два вида – это феномены, имеющие собственную характеристику и феномены с общей характеристикой. Стол, чашка и так далее, все это феномены с собственными характеристиками. Общая характеристика – это то, что не функционирует, то, что существует лишь в концепции. Все остальные представления: о пяти совокупностях, двенадцати составляющих и так далее, – точно такие же, как в школе Вайбхашика. Это общее представление об основе в школе Саутрантика. Здесь самая главная цель – это представление основы, пути и результата школы Мадхьямака, поэтому представление основы, пути и результата в других школах не дается очень подробно.

Так, что касается представления основы, пути и результата, мы разобрали основу и теперь второе – это путь. Путь объясняется в двух подзаголовках: это объект отбрасывания и непосредственно путь. То, что я вам объяснял в прошлый раз в отношении школы Вайбхашика, в школе Саутрантика очень похожее учение касательно объектов отбрасывания и пяти путей. То, что я вам объяснял в отношении объекта отбрасывания с точки зрения школы Вайбхашика, такой же объект отбрасывания признает и Саутрантика, и в отношении пяти путей то, что объясняется в школе Вайбхашика, также справедливо и для школы Саутрантика. Школа Саутрантика также признает путь Махаяны, и также говорит о том, что мудрость, напрямую познающая бессамость, является прямым противоядием от неведения.

Что касается бессамости, то здесь школа Саутрантика говорит то же самое, что существует два вида бессамости: грубая бессамость и тонкая бессамость. Грубая бессамость – это то, что я объяснял вам в прошлый раз, это отсутствие атмана, в который есть вера в небуддийских традициях. Это нечто, отдельное от пяти совокупностей. Поскольку оно существует отдельно от пяти совокупностей, то оно независимо и поскольку оно существует все время, оно называется постоянным. Они считают, что это нечто единичное, поскольку не является соединением чего-либо. Если вы спросите не буддиста о том, что такое «я», если вступите с ними в диспут, то он естественным образом расскажет вам о чем-то подобном. Вы можете спросить: «Ваше «я» – это ваше тело, или ваш ум – это ваше «я»? Они исследуют и придут к выводу, что тело – это не «я», ум – это тоже не «я». Они не могут сказать, что «я» не существует вообще, в этом тоже есть противоречие. Поэтому у них не может быть другого вывода, поскольку они не знают о бессамости, то они признают наличие такого «я», независимого от тела и ума.

В прошлые времена все философы – и буддисты и не буддисты проводили исследования своего «я». Потому что мы все время говорим: «Я, я, я...», и для них первый вопрос был: что такое это «я»? Далее, второй вопрос для всех философов: если это «я» существует, то есть у него начало или нет, есть у него конец или нет? Это второй главный вопрос. Далее, третий вопрос: каким образом этому «я» обрести счастье, и каким образом этому «я» решить проблемы? На основе этих трех вопросов возникают всевозможные разновидности философии.

Итак, первый вопрос: что такое «я»? Ответ на этот вопрос дают два главных вида философии: философия атмана и философия не атмана. Что называют философией атмана?

Большинство небуддийских философов, когда исследовали что такое «я», приходили к выводу, что тело – это не «я», ум – это тоже не «я», что нет никакого «я» в пределах пяти совокупностей. Так они приходили к выводу, что есть такой атман, такое «я», независимое от тела и ума, постоянное, существующее все время. Кроме того, оно является чем-то единичным, не представляет собой собрания чего-либо, поэтому оно единично. В христианстве говорят о душе и это очень похоже на философию атмана. Они говорят, что человек умирает, и его душа переходит в следующую жизнь, как будто есть такое постоянное, единичное и независимое «я». То есть они говорят: «Моя душа», как будто это нечто, существующее над телом и умом. Как будто душа находится где-то здесь, сверху и говорит: «Мое тело, мой ум», то есть является владельцем тела и ума. Это называется философией атмана. В индуизме, христианстве, исламе, когда исследуют вопрос, что такое «я», то признают именно такой атман «я». Это то, что является философией атмана.

Все буддийские философские школы не признают существования такого «я», отдельного от тела и ума. В буддизме говорится, что такое представление о своем «я», как об атмане, о душе – это суеверие или предрассудки. Это нечто созданное умственно. Нет такого «я» отдельного от тела и ума, и нет такого «я», которое было бы единичным, то есть не зависело бы от чего-то другого. Это нонсенс. Например, вода. В отношении воды, кажется, что есть такой атман воды, как будто вода представляет собой нечто такое прочное, плотное. Если у людей нет научных знаний, то они думают, что вода, то, что вы пьете – это нечто единичное. Но в действительности вода – это соединение кислорода и водорода. Не существует такой единичной независимой воды, это было бы невозможно. Поэтому думать о том, что существует такой атман воды, отдельный от кислорода и водорода, это нонсенс. Что такое вода? Вы знаете, что это соединение кислорода и водорода. Точно также ваше «я» подобно воде как соединение тела и ума. Все буддийские философские школы признают, что так же, как соединением кислорода и водорода является вода, «я» представляет собой соединение тела и ума, и не существует такого «я» независимого от тела и ума. Это нонсенс.

В рамках буддийской философии в отношении соединения тела и ума существуют разные уровни понимания. Что такое по-настоящему это «я»? Просто сказать о том, что это соединение тела и ума, это все равно достаточно абстрактно, и они изучают, что в точности представляет собой «я». В некоторых школах говорится о том, что «я» – это собственная характеристика. А Прасангика Мадхьямака говорит о том, что «я» – это просто название. Ученые также говорят о том, что вода – это соединение кислорода и водорода, и подробно изучают, что это за соединение, и в квантовой физике также говорится о том, что это просто название. Вода – это только название. Отдельно, со стороны объекта ничего нет. Кислород – это тоже название, нет такого конкретного особого кислорода. Это тоже название. В конце концов, это однажды будет открыто. Когда в буддийской философии говорится о теории пустоты, то здесь есть очень много общего с наукой.

Итак, на основе первого вопроса: что такое «я», возникают такие подразделения философии – это философия атмана и философия не атмана, и здесь рассматриваются буддийская философия и небуддийская философия.

Далее, второй вопрос: есть у этого «я» начало или нет, есть у него конец или нет? На основе ответа на этот вопрос возникает также два вида философии – это философия, в основе которой есть вера в бога-творца, и философия без веры в бога-творца. Все те, кто верит в бога-творца, одинаково утверждают, что есть начало у этого «я». Что касается начала, например вашего начала, это когда бог создал людей, это и есть начало. Так, те, кто верят в бога-творца, вынуждены признать, что существует начало, но если вы верите в существование начала, то возникает множество логических противоречий.

В буддизме нет веры в то, что бог является творцом всего вокруг, но при этом это не означает, что в буддизме нет веры в бога. Некоторые люди слышали о том, что в буддизме нет веры в бога как творца, и на основе этого заключают, что в буддизме нет вообще веры в бога, это нонсенс. В буддизме есть вера в бога и в буддизме проводится анализ, выделяется множество различных видов богов – это мирские боги, надмирские боги. Что представляют собой мирские боги? Это существа, которые не имеют такого грубого тела, как мы, они имеют тонкое энергетическое тело, это особое тело, это не животные, и не люди. Таких существ называют богами и полубогами. Если их ум не свободен от омрачений, то их называют мирскими богами. Например, все боги индуизма – это мирские боги – Шива, Индра, Брахма и так далее, они обладают невероятной мощью, но их ум не свободен от омрачений. Поэтому в индуизме есть множество таких историй, что например, Индра разозлился, что у Брахмы возникла привязанность к красивым объектам, что Шива также разозлился, уничтожил множество объектов и так далее. Что касается тех богов, чей ум не свободен от омрачений, их называют мирскими богами. В буддизме говорится, что если вы принимаете прибежище в таких богах, чей ум не свободен от омрачений, то они не являются подходящими объектами прибежища. Но боги существуют, в буддизме есть вера в бога.

Теперь, кто такие надмирские боги? Тара, Манджушри, Авалокитешвара – они имеют особое энергетическое тело и могут являться перед теми людьми, которые имеют с ними кармическую связь и помогать им, при этом их ум полностью свободен от омрачений, они обладают равностностью ума по отношению ко всем живым существам. Одно из качеств надмирских божеств – это то, что если с одной стороны кто-то будет делать такому божеству массаж, массировать его тело, а с другой стороны будет резать его тело, у этого божества будет одинаковое отношение и к тому, и к другому. Такие надмирские божества, которые имеют равностный ум по отношению ко всем живым существам, независимо от того, как те относятся к ним, – это подходящие объекты для принятия прибежища. В Ламриме объясняется четыре главные причины, по которым Будда и надмирские божества являются подходящими объектами для принятия прибежища.

Поэтому в буддизме совершенно точно есть вера в бога. Но если вы верите в бога, то здесь необязательно вам нужно верить в то, что бог является творцом всего вокруг. Это преувеличение, такая слишком завышенная хвала в отношении богов. Один ученик говорит своему учителю: «О, Учитель, вы самый великий человек, вы создали меня, вы мой отец». Это неправильно. Здесь только учитель не может такого сделать. Например, если вы становитесь великим ученым, то это на пятьдесят процентов зависит от вас и на пятьдесят процентов – от учителя, учитель сам не может сделать вас великим ученым. Думать о том, что бог является творцом, это все равно, что считать, что учитель создает все, способен на все, и это неправильно, это не соответствует фактам. Если думать так, то необязательно учиться, а достаточно просто дарить учителю подарки и так вы станете великим ученым, это нонсенс. Поэтому для тех, кто верит в бога-творца, для них главная практика – ходить в храмы и делать подношения. Главная практика – это подношение. Человек делает подношение, думая, что бог от этого будет счастлив, и потом он даст ему все хорошее. Потом он просит у бога: «Бог, мне это надо, и это надо. Ты соседу дал машину, а мне еще не дал, пожалуйста, дай и мне тоже». Если же он долго ничего не получает, то злится: «Бог, почему ты ему помог, почему ничем мне не помогаешь»? Поэтому в индийских фильмах иногда есть такое: когда возникают небольшие проблемы, герой ругает бога: «Бог, почему ты мне не помогаешь?» Иногда и мы так делаем, но это оттого, что голова неправильно работает.

Здесь говорится, что когда в буддизме речь идет о богах, бог подобен учителю в том смысле, что он не может создать все, но он может вам помочь. Боги существуют, они могут вам помочь, но это также во многом зависит и от ваших действий. В нашем мире есть три

категории людей. Одна категория думает, что существует бог-творец и что все зависит от бога. Поэтому каждый день они делают подношения, читают молитвы и думают: «Однажды, если я буду стараться, бог сюда придет». Они не готовят еду, только молитвы читают, и думают, что все само придет.

Другая категория людей: они сами работают в саду, сажают картошку и в итоге у них вырастает картошка, они ее получают, а их сосед только молится богу и при этом не выращивает картошку, не имеет этой картошки. Тогда эти люди говорят: «Бог не существует». Это атеисты, они говорят: «Бога нет. Мой сосед день и ночь молитвы читает, но у него нет картошки. Я руками работаю, картошку кушаю. У меня есть картошка, а у него нет». Потом он потихоньку приходит к выводу: «Бог вообще не существует. Только я, ведь все зависит от меня». Так они говорят, что бог не существует, что все зависит от меня, и впадают в другую крайность. Это, как какие-то ученики, например, немножко чему-то обучились и после этого говорят: «Мне не нужен учитель, я все могу выучить сам». На таком пути очень много препятствий. Такому человеку, чтобы открыть какую-то одну маленькую теорию, нужно потратить очень длительное время. Это другая крайность. Итак, здесь есть две таких крайности.

Далее, третья категория людей. Это категория людей, которые не верят в то, что существует бог-творец, но также и не считают, что все полностью зависит от них, то есть они считают: «То, что я создаю, во многом зависит от меня, но я также завишу и от бога». Это как ученик, который хочет стать великим ученым, он знает, что становление великим ученым очень сильно зависит от меня, но я также завишу от хорошего учителя: «Если я найду хорошего учителя, то смогу стать великим ученым очень быстро. Но если будет только хороший учитель, а сам я учиться не буду, то я не стану великим ученым». Это реалистично. Буддизм старается указать именно это, то, что бог не является творцом всего вокруг, но вы в свою очередь зависите от бога. Когда я говорю о том, что бог не является творцом всего вокруг, не думайте в этом случае, что вы не зависите от бога – вы очень сильно зависите от бога, вы также зависите от всех живых существ. В буддизме говорится, что мы все зависим от всех живых существ и также во многом зависим от бога. Это реальность. Поэтому очень важно иметь хорошую связь с богами на высоком уровне и на низком уровне со всеми живыми существами. Так, например, скажем, директор какой-то компании говорит, что нам очень важно иметь хорошую связь на высоком уровне с чиновниками и на низком уровне с людьми, потому что мы от них зависим. Поэтому такие предприниматели очень правильно занимаются делами.

Итак, в нашем мире существует три категории людей. Что касается философии, то атеизм мы не относим к философии, поэтому различают два вида философии – это философия, связанная с верой в бога-творца, и философия в которой нет веры в бога-творца. Итак, в рамках этих двух классов философии, те, кто верит в существование бога-творца, также верят в существование начала и существование конца. А те, кто не верит в существование бога-творца, буддийские философы одновременно с этим говорят, что в нашей жизни нет начала и также нет конца. Они говорят: «Мы существуем с безначальных времен, и будем существовать бесконечно, наше «я» никогда не исчезнет».

В буддизме говорится, что это верно не только в отношении вашего «я», но и в отношении любой материальной частицы, у нее также нет начала и она будет существовать бесконечно, невозможно прервать поток материальных частиц. Так, две с половиной тысячи лет назад в буддизме был открыт закон сохранения массы и энергии, который недавно открыли и в науке. Также говорят и ученые: «Если вы исследуете любую частицу, окажется, что у нее нет начала, она существует с безначальных времен». Потому что в науке также есть открытия в отношении того, что невозможно создать ни одной новой частицы, любая

частица является продолжением предыдущих частиц. Эта теория опровергает существование бога-творца, потому что если вы не можете создать ни одной новой материальной частицы, как же тогда можно создать целую вселенную? Это невозможно. И в буддизме и в науке одинаково говорится в отношении материальных частиц, что их невозможно полностью уничтожить, они все время продолжают существовать. Скажем, стакан вы можете разбить, но каждая частица этого стакана будет продолжать существовать, вы не можете прервать ее поток, она будет существовать все время. Поэтому нет конца потоку ни одной частицы. Также и ваш ум всегда продолжает существовать, поэтому и ваше «я» всегда будет существовать.

Теперь рассмотрим этот вопрос в рамках буддийской философии. Школа Вайбхашика говорит о том, что у «я» не существует начала, но есть конец. Поскольку в школе Вайбхашика нет веры в бога-творца, то нет и веры в то, что есть начало у нашего «я», но они говорят, что когда существо достигает состояния архата, полной свободы от омрачений, то в этом случае ум прекращает существовать. Когда поток ума прекращается, здесь не существует независимого от ума «я», поэтому в момент прекращения потока ума прекращается и существование «я». Далее, когда вы умираете, почему ваше «я» не прекращает существовать? Ваше тело является объектной основой для обозначения «я», и ваше тело прекращает существовать, как же тогда «я» продолжает существовать? В буддизме говорится о том, что пока вы живы, ваше грубое тело и грубый ум являются объектной основой для обозначения «я». Во время смерти ваш грубый ум растворяется в тонком уме, то есть ум утончается, грубый ум прекращает существовать. Во время смерти вы оставляете свое грубое тело, ум отделяется от этого грубого тела. Ваш ум с тонким энергетическим телом отделяется от этого вашего тела. У вас есть две объектные основы – это грубое тело и грубый ум, как основа для обозначения «я» и вторая основа – это тонкое тело и тонкий ум. Во время смерти ваше грубое тело прекращает существовать, но продолжает существовать ваше тонкое тело вместе с тонким умом, поэтому ваше «я» продолжает существовать. Буддийская философия говорит касательно этого тонкого тела и тонкого ума, что их невозможно разъединить. Если вы отделите тонкое тело от тонкого ума, то «я» прекратит существовать, так же, как если разделить кислород и водород, то вода прекращает существование. Если в какой-то капельке воды вы разъедините кислород и водород, то вода также прекратит существовать. Буддийская философия – это настоящая наука об уме, в ней говорится, что тонкое тело и тонкий ум невозможно отделить друг от друга, они практически одной сущности. Поэтому ваше «я» все время продолжает существовать. Итак, школа Вайбхашика говорит о том, что не существует начала, но при этом есть конец у вашего «я». Высшие школы Читтаматра и Мадхьямака признают, что у «я» нет начала и нет конца, «я» всегда продолжает существование. Это представление высших школ.

А теперь третий вопрос: каким образом этому «я» обрести счастье, и каким образом этому «я» решить проблемы? Те, кто верит в существование бога-творца, говорят, что если вы поступаете в соответствии с волей бога, то вы будете счастливы. Потому что бог все создал. Вы слушаете бога, как бог говорит, так вы и делаете, и вам станет лучше. Если вы не следуете воле бога, тогда пойдете в ад. Поэтому есть только два пути – либо в ад, либо в рай. В христианстве точно так говорится, в исламе точно так говорится, и в индуизме точно так говорится. Определенной категории людей такой метод очень полезен. Это очень просто – делайте то, о чем говорит бог, и не поступайте так, как бог не учит. Скромно жить, большой упор делать на то, чтобы никому не вредить – это тоже хорошо. Это также один из методов помогать другим, искусный метод. Если вы ребенку будете объяснять множество сложных вещей, ребенок не сможет этого понять, но если вы ему скажете, например: «Если ты будешь так поступать, тебя схватит дух», он перестанет так поступать. Припугнете его, он скажет: «О, я так не буду делать». Иногда полезно так пугать детей. Когда я был маленьким,

мой папа рассказывал истории и говорил: «Если ты так-то и так-то поступишь, ты умрешь и пойдешь в ад. Там есть бог Яма, Яма тебя бить будет». О, я боялся. Это тоже полезно, чтобы ребенок не поступал так, даже в буддийской и в мирской жизни можно так делать. Для детей такое объяснение – самый лучший способ.

Когда у вас появляется собственное размышление о том, почему это – так, а то – так, здесь очень полезна буддийская философия. Мать Тереза всю свою жизнь служила людям, и перед смертью она оставила в своем дневнике такую заметку: «Я видела так много страданий живых существ, так что я сомневаюсь, что бог является творцом всего вокруг. Почему он создает столько страданий маленьким невинным детям? Зачем? А те, кто разрушают гармонию, создают проблемы в обществе, они живут очень хорошо. Почему?» На этот вопрос у нее ответа не было, поэтому она написала о том, что внутри у нее появились сомнения в том, что все создал бог. Когда возникают такие сомнения, очень полезна буддийская философия, поскольку она указывает реальность.

Итак, что касается того, каким образом этому «я» обрести счастье, как ему решить проблемы, в буддизме говорится, что только молиться богу недостаточно. Только делать подношения, молитвы читать – этого недостаточно. Это полезно, но недостаточно. Далее в буддизме ставится вопрос: «Кто создает наши проблемы»? В буддизме говорится, что нет того, кто извне создавал бы ваши проблемы. Всегда, когда у вас возникают проблемы, вы думаете, что это кто-то снаружи создал ваши проблемы: «Из-за злых мыслей того-то и того-то у меня возникли эти проблемы. Вчера она на меня так плохо посмотрела, поэтому сегодня у меня проблемы. Это другие люди виноваты». Это не буддийская философия, это глупый способ объяснения проблем. Итак, в буддизме говорится, что те проблемы, с которыми встречаетесь вы и другие люди, не создает кто-либо во внешнем мире, бог или кто-либо другой. Тогда кто их создает? Далее в буддизме говорится, что создатель ваших проблем – это ваши собственные омрачения. Если вы не хотите страдать, то делайте эти омрачения все меньше и меньше в вашем уме, и если вы полностью устраните омрачения из своего ума, то полностью решите все свои проблемы. А кто создает ваше счастье? Это не бог, это ваши собственные позитивные состояния ума. Если вы хотите счастья, то увеличивайте эти позитивные состояния ума. Если вы разовьете все свои позитивные состояния ума полностью, то достигнете состояния просветления. Тогда вы не только сами станете счастливыми, но вы станете источниками счастья для всех живых существ. Это самое сущностное послание, которое буддизм доносит до вас.

Что касается вашего «я», то в буддизме говорится, что ваше «я» не существует таким, каким является вам и здесь говорится о теории бессамостности. Это ответ на первый вопрос: что такое «я»? Здесь говорится о бессамостности. Это не означает, что «я» не существует вообще, «я» существует очень тонким образом, существует как простое название. Поскольку оно существует просто лишь номинально, то оно пусто от самобытия. Это то, о чем говорит Прасангика Мадхьямака.

Далее, что касается второго вопроса: есть у этого «я» начало или нет, есть у него конец? Ответ, который дается в буддизме: у вашего «я» нет начала и нет конца. Далее третий вопрос: каким образом этому «я» обрести счастье и как ему решить проблемы? Для того чтобы решить проблемы вам необходимо знать, что является создателем ваших проблем. Что касается проблем здоровья вашего тела, вам нужно знать, что представляет собой самая главная болезнь, которая создает вам проблемы. Вначале вам необходимо установить эту болезнь и затем устранить ее. Когда вы ее устраните, ваше тело будет здоровым. Это очень логично. Даже маленькая головная боль возникает из-за ваших омрачений, ваших негативных состояний ума. Например, в отношении ваших проблем с физическим здоровьем, у вас может возникнуть боль в спине, но если вы исследуете, то окажется, что эта боль возникает не где-то в спине, а ее создают какие-то ваши внутренние органы. Через

внутренние органы боль возникает в спине. Причина болезни не обязательно там, где вы испытываете боль. Причина может находиться в другом месте.

В отношении любой проблемы главная причина сводится к вашим омрачениям. Поэтому вам нужно обрести стопроцентную убежденность, что ваши собственные омрачения – это самый главный создатель ваших проблем. В особенности ваше эго. «Я – самый главный», – это сама болезнь, она здесь сидит, на самом главном троне. Сколько лет вы слушаете учение, а когда учение заканчивается, появляется «я», и вы думаете: «Я закончил учение, я стал умным, а остальные все тупые. Я, я, я...» Вы вроде бы учение слушали, но ничего не поняли. Вам нужно понять, что это ваше эго является самым главным создателем ваших проблем, так бейте его по голове, не позволяйте ему сидеть на троне. В Улан-Удэ случается очень много аварий. Почему это происходит? Не потому что водители слепые, ничего не видят, они прекрасно видят, тормоз в машине есть, исправен. Почему? Посмотрите и вы увидите, что это именно эго создает все эти аварии. В некоторых случаях, конечно, бывает и такое, что, например, отказали тормоза, из-за этого случилась авария, но это исключение. В большинстве ситуаций очень хорошие тормоза и здоровые глаза, почему же человек попадает в аварию? Эго создает эти аварии, оно думает: «Я, я, я... Я не пропущу его. Я главный, я никого не пропущу, я должен обогнать его». Другой водитель тоже думает: «Я не пропущу его», в итоге – авария. Этот водитель думает: «Не пушу», и другой водитель думает: «Я его тоже не пушу», – и оба сидят дома. Ясно, что это эго говорит: «Я быстрее хочу. Я не должен опоздать. Я, я, я... Они пусть опоздают, ничего, лишь бы мне успеть. Я, я, я...». Это неправильно. Поэтому, когда вы за рулем, пропускайте другие машины: «Пожалуйста-пожалуйста, проезжайте». Если вы на одну минуту опоздаете, ничего страшного. Недавно в Улан-Удэ, когда я ехал в машине, один водитель очень спешил, всех обгонял, и я подумал: «Наверное, он в аварию попадет». Так быстро он гнал. Потом мы подъехали к светофору и увидели, что он тоже стоит на светофоре. Для чего надо было так гнать? Сколько нервов он потратил, все эти обгоны совершал, – это эго. Поэтому мой совет: пожалуйста, пропускайте машины, – вы будете спокойны, а ваше тело здорово. Тот водитель тоже будет рад, посигналил вам: «Спасибо, что пропустил меня». Разве трудно пропустить? Тогда аварий не будет. Чуть-чуть постоите, это пустяки, вы подумаете: «Наверное, он опаздывает, конечно, пожалуйста, проезжай». Друг друга пропускайте, хорошо? Делайте ваше эго все меньше и меньше, и тогда, что касается дорожных аварий, таких происшествий будет меньше.

На уровне вашей семьи у вас также будет возникать меньше проблем, в особенности, если вы сделаете меньше свое эго. Когда в семье меньше эго, как хорошо! Пусть у вас нет денег даже на то, чтобы купить молока к чаю, но вы вместе, муж и жена, пьете простой чай с хлебом – половину жена дала мужу, половину себе, это самая вкусная еда. «Сейчас у нас денег мало, поэтому молоко мы не можем купить, пожалуйста, чай пей», – они пьют чай, смеются, один кусок хлеба кушают. Это очень вкусно, потому что там есть атмосфера гармонии. Это счастье. Когда я жил в Индии, мои папа и мама были беженцами, у нас пенсии не было, паспорта не было, ничего не было. Когда они попали в Индию, надо было искать работу, никто не помогал им, все они делали сами, языка не знали, в чужой стране. В Тибете холодно, а в Индии жарко. Дома не было телевизора, холодильника, ничего не было. Я помню, как родители скромно сидели дома, пили чай, иногда даже молока не было: черный чай пьют, кусок хлеба кушают, но когда друг к другу доброе отношение, уважение друг к другу, любовь друг к другу, меньше эго, как все счастливы! Чай пьют, смеются, папа истории рассказывает, телевизора не нужно, – это во много раз лучше, чем телевизор. Поэтому я знаю из своего опыта, когда у нас мало материальных вещей – это не главная причина наших проблем. У вас ситуация гораздо лучше – паспорт есть, пенсия есть, холодильник полный еды есть, а вы еще говорите: «Кошмар!» Какой кошмар? Дело не в отсутствии чего-то, дело в том, что у вас много омрачений. Сколько всего есть – и все мало:

«Еще надо, еще надо». Ваши омрачения лежат в основе проблем, а не потому, что паспорта нет, пенсии нет, работы нет. У моих папы и мамы ничего не было, они жили в пустом доме, паспорта нет, языка не знают, но они были спокойны и счастливы. Поэтому я скажу вам – ваши проблемы не из-за того, что у вас работы нет, этого нет, того нет, или мало материальных вещей, самая главная причина – это ваши омрачения. Сколько есть – все мало: «У него это есть, и это есть. Наш сосед такой богатый, почему я так не могу?» Если с такими ненормальными мыслями жить, как можно быть счастливым?

Итак, в эту субботу состоится последнее учение. Это благословление Манджушри. Расскажите об этом своим друзьям, родственникам, это благословление помогает не только увеличить вашу мудрость, оно также защитит вас от всевозможных препятствий на целый год. В буддизме говорится, что касается ваших проблем, то основная их причина – это ваши омрачения и также отпечатки негативной кармы, но их проявление зависит также от внешних условий. Итак, каким образом вам помогает благословление?

Первое, оно помогает вам, поскольку оно очищает негативную карму, а второе – оно помогает вам не встречаться с плохими условиями. Когда вы не встречаетесь с плохими условиями, то даже если есть причина, она не проявляется, так же как, скажем, есть семя, но его не поливают водой, и оно не прорастает. Поэтому буддийское благословление очень полезно для того, чтобы помочь вам, уберечь вас от всевозможных катастроф, от всевозможных проблем. Но одного лишь благословления недостаточно, вам также нужно много работать, чтобы устранить омрачения. Все эти вещи очень важны, не игнорируйте ни один из этих моментов. Итак, в субботу увидимся с вами, вашими друзьями и родственниками. Расскажите об этом друзьям, родственникам.