

Я очень рад всех вас видеть, жители Иркутска, после долгого перерыва. Как обычно, вначале породите правильную мотивацию, мотивацию укротить свой ум, мотивацию сделать свой ум более здоровым ради блага всех живых существ. Лучший метод обретения счастья и решения проблем – это укрощение ума. Чтобы укротить свой ум, очень важно знать, каким образом это сделать. Чем больше вы получаете теоретических наставлений о том, каким образом вам укротить свой ум, тем реальнее на практике вы сможете до какой-то степени, хотя бы немного это осуществить. И поэтому обладать знаниями о том, как укротить свой ум, очень важно, это вам поможет. Если вы не укротите свой ум сразу же, то однажды благодаря этим знаниям вы сможете это сделать. Поэтому знания о том, как укротить свой ум, каким образом развить свой ум – это самые важные, самые ценные знания в мире; буддийская философия предназначена для укрощения и развития ума.

В жизни философия очень важна. Без философии, что бы вы ни делали, вы не сможете достичь настоящего счастья. Как слепой человек, как бы быстро он ни бежал, не сможет достичь желаемой цели, потому что у него нет видения. С безначальных времен и по сей день, чем мы только ни занимались! Мы переделали все, что только могли, но чего мы достигли? Мы не обрели счастья, поскольку у нас не было философии. Как слепой человек, мы все время бежали куда-то, думая, что таким образом достигнем желаемой цели. Мы совершенно были слепы, из-за отсутствия мудрости все время стремились к чему-то, думая, что обретем счастье, но не достигли этого счастья. В нашем мире философия очень важна, и всем необходимы такие знания, они предназначены для индивидуального счастья. Каждый индивидуум должен иметь знания философии, поскольку они связаны с его счастьем.

Современное образование, ваша профессия нужны для того, чтобы вы зарабатывали деньги. Вы можете овладеть разными профессиями, но всем вам необходима философия. Современное образование и профессия, которой вы обладаете, могут помочь вам тем, что благодаря ним вы сможете заработать какие-то деньги, но эти деньги не принесут вам покоя ума и настоящего счастья. Вы не можете купить настоящее счастье, вам нужно развить его, благодаря знанию философии. Поэтому много тысяч лет назад и буддисты и не буддисты – все хотели обрести знание философии. Всех интересовала философия, потому что все они хотели счастья. С помощью философии вы сможете понять, где находится источник счастья. Если человек хочет найти золото, то в первую очередь ему нужно узнать, где его искать, и после этого приступить к тому, чтобы копать, потому что, если он не знает, где искать золото, и сразу же начинает копать, то это пустая трата времени. Поэтому философия очень важна, это крайне необходимое знание для вашей жизни.

В прошлом все философы – и буддисты и не буддисты задавались тремя главными вопросами. Все они искали ответ на три главных вопроса. Первый главный вопрос философии: есть ли у меня начало? Второй вопрос: что такое «я»? Третий вопрос: каким образом сделать счастливым это «я»? Для того чтобы сделать счастливым это «я», очень важно знать в первую очередь, что такое это «я», и далее – есть ли у него начало, откуда оно происходит, его источник, эволюция, откуда оно берется? Если вы понимаете эти два момента: что такое «я» и откуда оно происходит, то тогда вы очень легко сможете сделать счастливым это «я». Например, если вы чем-то болеете и хотите излечиться от этой болезни, то вам очень важно знать, что представляет собой эта болезнь и также, откуда она берется. Если вы знаете, из-за чего возникает эта болезнь, и что представляет собой эта болезнь, то тогда выбрать курс лечения, противоядие будет очень легко, гораздо легче. Поэтому многие философы в прошлое время задавались главным образом этими тремя вопросами. Во всех религиях – в буддизме, христианстве, исламе, индуизме есть ответы на эти три вопроса.

Теперь, первый вопрос в отношении этого «я»: есть ли у этого «я» начало и есть ли у него конец? Кроме буддистов, все остальные крупные религии в нашем мире говорят о том, что у

«я» есть начало. В христианстве, исламе, индуизме говорится, что у «я» есть начало. И когда возникает вопрос о том, каким образом возникло это «я», то в этих религиях отвечают, что «я» создал бог. Тот момент, когда вас сотворил бог, явился началом вашей жизни. В буддизме говорится, что у «я» нет начала, и также у «я» нет конца. В остальных крупных религиях говорится, что, поскольку у «я» есть начало, то также у него есть конец. В буддизме говорится, что у «я» нет начала, поскольку «я» никто не создавал. «Я» возникает из своего предыдущего мгновения, то мгновение возникает из предшествующего мгновения, и так далее, у этого нет начала так же, как у материи. Материальные частицы, вселенная возникают из своего предыдущего мгновения, это мгновение возникает из предшествующего мгновения, поэтому нет начала. В буддизме две с половиной тысячи лет назад был открыт закон сохранения массы и энергии. Говорилось, что у «я» нет начала и одновременно с этим у «я» также нет и конца, оно все время продолжает существовать. Так же как и с материей: вы не можете создать какой-то новой материальной частицы, но также не можете и полностью уничтожить материю. Вся материя возникает из предшествующего мгновения, и все время продолжает существовать, невозможно ее полностью уничтожить. Как и в случае с материей, у нашего «я» нет начала, оно возникает из предыдущего мгновения, которое возникает из предшествующего, и так далее. Таким образом, у нашей предыдущей жизни нет начала, мы существуем с безначальных времен и также в отношении конца нашей жизни, – смерть не является концом нашей жизни, это начало новой жизни.

В буддизме говорится, что ваша жизнь все время будет продолжать существовать. Вы существуете с безначальных времен, и эта ваша жизнь, которую вы проживаете в настоящий момент, – всего лишь какая-то маленькая часть вашего существования. Это раскрывает в нашем уме очень широкую перспективу. Потому что большинство людей в нашем мире думают, что существует только эта жизнь, они думают только об этой жизни и поэтому полностью теряются в рамках этой жизни. Что касается счастья в этой жизни, то они видят, что материальные объекты до какой-то степени полезны и начинают считать, что материальные объекты – это самое главное. Так поступают атеисты, они ценят только эту жизнь и в этой жизни – только лишь материальные объекты.

Далее второй вопрос: что такое «я»? Кроме буддистов, во всех других религиях говорится, что «я» – это душа. Когда возникает исследование того, что такое «я», и когда приходят к выводу, что тело – это не «я», ум – это тоже не «я», тогда автоматически философы приходят к выводу, что «я» существует как-то в виде души, отдельной от тела и ума. Это философия атмана, того, что «я» – это некая душа, существующая отдельно от тела и ума. Она постоянная, независимая и единичная. В буддизме говорится, что такого «я» не существует. Такого «я», отдельного от тела и ума, чего-то независимого от тела и ума, не существует. На основе этого возникает теория пустоты. Поэтому в буддизме говорится о теории не-атмана. Такого прочного «я», о котором вы думаете, к которому вы привязываетесь, не существует, но «я» существует.

Существуют подробные изложения в различных философских школах по этому вопросу, по теории бессамости. В рамках буддизма есть четыре класса философских школ, которые рассуждают о бессамости феноменов и бессамости личности. В этот раз здесь я хотел бы с вами обсудить буддийскую философию школы Читтаматра.

В буддизме есть две колесницы: это колесница Хинаяны и колесница Махаяны. Обе колесницы говорят о нирване. Нирвана означает безупречное счастье, ум, полностью свободный от омрачений. Каким образом его достичь?

Что касается третьего вопроса: каким образом достичь счастья, что об этом говорится в других религиях? Кроме буддизма, во всех других религиях говорится о том, что поскольку вас создал бог, в силу этого самой важной практикой являются действия, соответствующие

воле бога. Это главная практика. Таким образом, нужно ходить в храм, молиться, делать подношения, и вы проживете счастливую жизнь. Если вы не следуете воле бога, совершаете какие-то неправильные действия, вредите другим, тогда вы будете страдать. В буддизме с этим соглашаются, говорят, что это тоже правда, но это не полные наставления. В буддизме говорится о том, что бог вас не создавал, но при этом бог существует. Если бы бог был во власти вас создать, то с самого начала он сделал бы вас безупречными. Зачем же создавать проблемы и затем как-то решать эти проблемы? Подобно тому, как врач с самого начала заразил вас болезнью, а потом говорит: «Хорошо, я тебе помогу». Зачем это надо? С самого начала делай отлично.

Поэтому в буддизме говорится, что ваши страдания никто не создавал, вы не можете обвинять в этом бога, ваши страдания создали вы сами. Но одновременно с этим в буддизме есть вера в то, что бог существует, и что вам необходимо следовать воле бога, это очень важно. Потому что бог все время дает хорошие советы, слушайте их, и тогда вас ждет хорошее будущее. Поэтому во всех крупнейших религиях советы даются одинаковые. Там говорится: не вредите другим, изо всех сил старайтесь помогать другим, это является самыми существенными наставлениями. Будьте добрыми. Нет христианской доброты, буддийской доброты, исламской доброты. Суть одинаковая.

Итак, в буддизме говорится, что раз вас не создавал бог, то кто является создателем ваших страданий? И кто создатель вашего счастья? Здесь в буддизме, говорится, что вы сами являетесь создателем своих страданий и вы сами создатели своего счастья. Поэтому просто молиться недостаточно, вам необходимо устранить негативные состояния в своем уме, которые являются создателями ваших страданий. Что касается главных создателей ваших проблем, то это негативные состояния ума, они создают вам все страдания, это ваш злой дух. А позитивные состояния ума – это создатели вашего счастья. Таким образом, в буддизме говорится в отношении того, что вам необходимо сделать, чтобы устранить страдания и стать счастливым, – это уменьшить негативные состояния ума и взрастить позитивные состояния ума, так вы обретете счастье. Чтобы уменьшить негативные состояния в своем уме, чтобы полностью устранить их из своего ума, вам нужно знать, откуда берутся эти омрачения.

Представьте двух человек. Один из них арья, который напрямую познает пустоту, другой – обычный человек. К ним подходит третий человек и говорит: «Вы, два глупца, уродливого человека, что вы здесь делаете?» Арье это не доставит ни малейшего дискомфорта, он будет просто улыбаться, ни чуточки не разозлится. У обычного человека лицо станет красным, он подумает: «Как он смеет говорить, что я глупец? Я такой умный, я не уродливый, он свое лицо не видел, я такой красивый мужчина (или красивая девушка)».

Итак, двое слышат одинаковые слова, но почему же один из них остается спокойным, а у другого лицо краснеет, из головы начинают расти рога, идет дым, почему так происходит? Потому что тот человек, который познал пустоту своего «я», знает о том, что такое «я». Он знает, что такого прочного «я», которое критикуют, называют уродливым, глупым, не существует.

Например, футбольный клуб «Спартак» существует лишь номинально. «Спартак» – это название, присвоенное объектной основе. Одиннадцать игроков – это не «Спартак», это объектная основа для названия «Спартак». Если кто-то из одиннадцати игроков забил гол, то люди говорят: «Спартак забил гол». Этот человек – не «Спартак». Почему же тогда люди говорят, что «Спартак» забил гол? Это номинальная объектная основа забила гол, и поэтому люди говорят: «Спартак забил гол». Нет такого прочного «Спартака», который бы забил гол. Прочный «Спартак» никогда гол не забивал. Этого не было в прошлом, нет сейчас, и в будущем также не будет. «Спартак» не имеет такого крепкого объективного существования. Фанатики кричат: «Спартак! Спартак!» Гол забили – они радостно прыгают. Когда

проиграли – разбивают телевизор, машину. Что это? Это происходит из-за неведения. Такой самосуший «Спартак», «мы проиграли», лицо несчастливое, все рушат. Откуда это пришло? Из неведения.

Точно также вы не являетесь фанатами «Спартака», но вы фанаты своего «я». Это ваше «я», так же как и название «Спартак», это лишь название, присвоенное пяти совокупностям, но ни одна из них не является вами. Когда идет ваше тело, вы говорите: «Я иду». Если ваше тело чуть-чуть худое, вы говорите: «Моя фигура такая красивая». Но это тело – не вы. Тело, кожа – это не вы. Кости – тоже не вы. Гордиться красотой своего тела, два часа смотреть в зеркало, думать: «Какой я красивый» – это как фанатик «Спартака». Это правда, это фанатик. Два часа смотреть в зеркало, думать: «Какой я красивый!» – это иллюзия. Такого нет, вы фанатик своего «я». С безначальных времен вы были фанатиками своего «я». Когда вы видите фанатов «Спартака», которые злятся при проигрыше их любимой команды, вы думаете, что они тупые, зачем злиться? Гол забили – так рады, пропустили – так несчастливы. Зачем так делать? Но фанатики этого не понимают. Это как самое главное в жизни: гол забили – счастье, гол пропустили – это самое страшное, хуже этого нет. Поэтому фанатики очень страдают. Когда вы видите фанатов «Спартака», вы думаете: «Какие тупые!» Но вы точно такие же фанатики своего «я».

Ошибки других людей понять очень легко, но, что касается ваших ошибок, то вы сами с безначальных времен и по сей день являетесь фанатами своего «я». И поскольку вы являетесь фанатами своего «я», если вас кто-то называет глупым или уродливым, вы сразу же начинаете злиться, так же как фанаты «Спартака». Такой фанатизм возникает из-за цепляния за «я», как за самосушее, имеющее независимое субстанциональное существование. До тех пор, пока такое цепляние будет оставаться в вашем уме, такой фанатизм все время будет возникать. Вам нужно понимать, что вы все являетесь фанатами своего «я», и поэтому вы в сансаре. Сансара – это фанатизм своего «я». Нирвана – это свобода от такого фанатизма, благодаря которой возникает покой, умиротворение. Как бы плохо ни говорили о вас – вы спокойны. Если вам говорят, что вы красивы, вы думаете: «О, наверное, эта объектная основа, тело, чуть-чуть похудело, стало таким красивым», но такого чувства самосушего «я» у вас нет, радости от этих слов у вас нет. Когда говорят: «Ты толстая», вы думаете: «Моя объектная основа чуть-чуть толстая, поэтому говорят «толстая», ничего страшного, это не «я». Поэтому вы спокойны. Тогда для вас появляется большое количество других важных вещей, в отличие от тех, что о вас говорят люди. Ваш здоровый ум очень важен, а болезни вашего ума для вас – это большая опасность. Поэтому, что люди говорят – это не опасно. Для вас самое опасное – это болезнь ума: «У меня есть так много болезней в уме, я должен их лечить, делать ум здоровым. Здоровый ум – о, как хорошо! Я хочу иметь здоровый ум».

Это называется отречением. Отречение не означает, что вы от всего отказываетесь, отречение означает, что у вас есть сильное желание обрести здоровый ум. Если у вас есть такое постоянное желание: «Как было бы здорово обладать таким безусловно здоровым умом», – это является отречением. Однажды это поможет вам обрести безусловно здоровое состояние ума, достичь нирваны. Поэтому в буддизме говорится о страданиях, о том, что все страдания возникают из омрачений, а омрачения происходят из-за неведения, цепляния за «я» как за самосушее. Поэтому очень важно познавать абсолютную природу себя и абсолютную природу других феноменов, чтобы избавиться от болезни омрачений. Будда давал объяснения четырех философских школ для того, чтобы человек смог все глубже и глубже обретать познание абсолютной природы себя и абсолютной природы феноменов.

Среди буддийских философских школ первая школа – это Вайбхашика, вторая – Саутрантика, третья – Читтаматра и четвертая – Мадхьямака. Первые две философские школы Вайбхашика и Саутрантика, – это философские школы Хинаяны. Поскольку мы последователи Махаяны, если вы знаете воззрения этих школ, то хорошо, но если не знаете, то это не страшно.

Что касается практики тантры, то для практики тантры как минимум вы должны владеть воззрением следующих двух школ – это Читтаматра, либо Мадхьямака. Если вы не владеете философией Мадхьямаки, то, как минимум для практики тантры вам необходима философия Читтаматры. Поскольку мы все являемся последователями Махаяны, и нас интересует практика тантры, то для нас по-настоящему важно понять философские воззрения этих двух школ – Читтаматры и Мадхьямаки. С этого момента я начинаю это учение, и далее во всех городах также буду передавать это учение и постараюсь закончить рассмотрение воззрений школ Читтаматра и Мадхьямака.

Хотя приходят новые ученики, но если каждый раз я буду давать какое-то общее основополагающее учение, то мы никогда не сможем продвинуться, продолжить учение, поэтому, несмотря на наличие новых учеников, я продолжу передавать то учение, которое начинал до этого. Если у кого-то из новых учеников есть трудности с пониманием философии, поскольку вам не хватает основы, вы можете прочитать те книги, которые уже изданы, в том числе в иркутском буддийском центре. Это, например, «Наставления буддийского монаха». Это те наставления, которые я передавал много лет назад, вам они необходимы в качестве основы, а сейчас мы немного углубляемся в эти темы в более традиционном виде, так, как я получал учение в монастыре. Такая система, систематичное следование учению очень важно, и я хотел бы здесь установить такую традицию. Систематичная традиционная передача учения состоит в передаче, раскрытии глав, подзаголовков. Таким образом, вы сможете обрести общее представление обо всем дереве. Из корня исходит главный ствол, из ствола – множество различных ветвей, затем на них листья и так далее, все они взаимосвязаны и все сводятся к одному корню. Корень – это укрощение ума. Итак, с большой радостью получайте учение, и я буду передавать вам учение так, как сам получал его в монастыре, раскрывая главы, подзаголовки и так далее.

Вам нужно в первую очередь понимать, что когда Будда передавал учение, он очень много раз совершил поворот колеса учения, и все учения Будды в результате классифицированы по трем поворотам колеса учения: это первый, второй и третий повороты колеса учения. Учение Будды должно сводиться к коренным текстам, и это очень важно, не существует какого-то нового, придуманного учения, которое бы относилось к учению Будды. Учение Будды очень научно, и любое какое-то новое, вновь созданное учение – это нью-эйджевское учение. Это не учение Будды. Нью-эйджевское учение очень опасно. Вроде выглядит интересно, но там ничего полезного нет. Человек, который по-настоящему занимается бизнесом, знает систему. Человек, который никогда не занимался бизнесом, может говорить красивые слова: «О, надо туда вложить деньги, потом туда, так-то прокрутить их, и потом у вас будет миллион долларов». Но так ни одного доллара прибыли не будет, все деньги уйдут. Потому что это просто придумано, не основано на фактах. Кто знает, тот понимает, что настоящий бизнес очень сложен, там много нюансов. Настоящий бизнесмен говорит: «Это нелегко, вам лучше заниматься простым бизнесом, большой бизнес очень сложен, им должны заниматься опытные люди». Один мой знакомый рассказывал, как он с друзьями решил заниматься золотым бизнесом. Они были молоды, им было по двадцать лет. Он рассказал об этом своему отцу. Его отец, пожилой человек рассмеялся: «Лучше вы этим не занимайтесь». Он сам занимался бизнесом и знал, что это очень сложно. Он сказал им: «Занимайтесь простым бизнесом, которым вы можете, а это вам не нужно, у вас будет больше проблем». Точно также в буддийской философии. Учитель вам говорит: «Вам не нужны высокие практики, это вам пока не подходит. Делайте простую практику, которая принесет настоящую прибыль». Прибыль – это когда ваш ум станет чуть-чуть лучше, а омрачений станет чуть-чуть меньше. Вот это настоящая прибыль! Если вы сразу говорите: тантра, ясный свет, иллюзорное тело, то ваш ум станет только хуже, эго станет больше, а прибыли нет. Поэтому в духовной практике важен точно такой же совет, как в бизнесе: кто знает все нюансы, будет говорить, что вам надо начинать потихонечку, с простых вещей. Все одинаково. Чем опасен нью-эйдж? Он питает ваше эго. Вам говорят: «О, вы такой умный, скажите: «Я самый умный». Потом вы говорите: «Я самый умный. Я необычный

человек. Я необычный человек», – и становитесь совсем тупым человеком. Вы делаете свое это еще хуже. Поэтому это очень опасно.

Что касается первого поворота колеса учения, то это основа для таких философских школ, как Вайбхашика и Саутрантика, воззрения этих школ основаны на первом повороте колеса учения. Это понимать очень важно. Далее, первый поворот колеса учения называется «Доктрина о четырех благородных истинах». Второй поворот колеса учения называется «Доктрина о пустоте от себя». Третий поворот колеса учения называется «Интерпретируемая доктрина».

Философия школы Мадхьямака основана на втором повороте колеса учения, на доктрине пустоты от себя. Что касается философии школы Читтаматра, то она основана на третьем повороте колеса учения, на доктрине, требующей интерпретации. Это самое базовое учение, в котором говорится о трех поворотах колеса учения и о том, каким образом четыре философских школы основаны на этих трех поворотах колеса учения. Если вы это знаете, то это очень хорошо, вы уже понимаете очень важные теоретические моменты. Например, если вы хотите заниматься бизнесом, то сначала надо знать фундаментальные законы, это потом будет полезно. Вот такой фундамент вам надо знать: три поворота колеса учения и как четыре школы основаны на этих трех. Вы это знаете, и это один очень крепкий компас.

Далее, что касается школы Читтаматра, то воззрения этой школы объясняются в четырех главах. Первая – определение. Второе – почему этой школе присвоено такое название. Далее третье – подразделения в школе Читтаматра. Четвертое – это непосредственно представления об основе, пути и результате.

Теперь первое – определение школы Читтаматра. В буддизме определения очень важны. Например, если вы изучаете механику, то также очень важно знать все определения, чтобы точно изучить свою область. Иначе вы можете спутать одно с чем-то другим, очень похожим на то, что вам нужно, если вы не знаете точного определения. Поэтому в буддизме также, чтобы точно понимать философию, очень важно знать определения.

Теперь определение школы Читтаматра. Если вы точно знаете определение школы Читтаматра, то вы знаете, что тот, кто придерживается таких-то взглядов, это точно философ Читтаматры, а остальные не относятся к школе Читтаматра. Итак, определение философа-читтаматрина: это махаянский философ, не признающий внешних феноменов, но признающий ум и самопознание, как существующие истинно. Такой философ – это философ Читтаматры. Что касается внешних феноменов, это я вам объясню позже, сейчас я не буду вдаваться в подробности.

Теперь причины, по которым школа Читтаматра так называется: Читтаматра – это «школа только ума». Потому что в этой школе говорится, что все, что вы видите, является проекцией вашего ума, и не существует каких-то внешних феноменов, внешних явлений, отдельных от вашего ума, именно поэтому эта школа называется «школа только ума».

Почему в школе Читтаматра говорится в отношении тех внешних объектов, которые мы видим и считаем существующими снаружи, почему в этой школе говорится, что такого в действительности там нет? Например, в школе Читтаматра говорится, что вы можете видеть какой-то цвет, но если вы исследуете, то где-то там снаружи вы не найдете такого цвета. Там нет цвета. Если вы выключите свет, то никакого цвета не найдете. Наука это сейчас тоже знает и говорит, что цвет – это отражение света от материи.

Например, на какую-то субстанцию падает солнечный свет, и эта субстанция отражает определенный спектр светового излучения, и если этот спектр соответствует синему цвету, то отражается синий цвет, вы видите в результате синий цвет. Поэтому где-то там снаружи нет какого-то цвета, там есть просто субстанция, которая отражает тот или иной цвет, например, синий или желтый, об этом известно также и в науке. Зачем нам необходимо знать то, что где-то во внешнем мире не существует таких прочных объектов, которые мы там видим? В школе Читтаматра говорится, что мы подобны бабочке: когда мы видим пламя, это пламя нам кажется чем-то очень привлекательным, источником счастья, мы никогда не проводим таких исследований: что же по-настоящему представляет собой пламя.

Поэтому бабочка подлетает ближе к этому пламени, обжигается, сгорает и погибает. Точно также подобно этой бабочке мы смотрим на феномены, и нам кажется, что в действительности существуют такие феномены где-то во внешнем мире, истинно существующие феномены, которые мы можем обнаружить, схватить их. Вы говорите: «Какой красивый синий (или красный) цвет, как я его люблю!» – вы трогаете, целуете его. По-настоящему, что вы трогаете? Вы трогаете какую-то субстанцию, красный или синий цвет вы никогда не трогаете. Вообще потрогать руками какую-то вещь невозможно. Вы думаете: «Я рукой трогаю стакан». Но когда вы анализируете, то понимаете, что ваша рука никогда не трогает стакан, потому что там все равно есть какое-то расстояние. Между вашей рукой и стаканом все время остается какой-то зазор в пространстве.

Рука не может трогать что-то, но вы думаете, что трогаете. Ученые тоже на словах красиво утверждают, что нет красного или синего цвета. Но когда они придут в магазин и увидят красивую одежду, они говорят: «О, какая красивая вещь, я хочу ее купить!» Где философия? В институте на лекции профессор говорит, что цвет – это отражение определенного светового спектра, что на самом деле цвета нет, но когда он идет в магазин, у него разбегаются глаза, он хочет покупать красивые вещи. Потому что у него нет философии. Он просто объясняет слова, ученик их учит, сдает экзамен: «Цвета нет, так так так, цвет это – свет». Написал и все – закончил, потом идет работать в науку. Это ошибка. Наука должна быть как философия. Когда вы привязаны к красивому цвету, вы говорите себе: «О, там никакого красивого цвета нет, все это иллюзия».

В науке также в какой-то степени открыта реальность феноменов. В школе Читтаматра две с половиной тысячи лет назад уже говорилось о том, что не существует такого внешнего цвета или какого-то дома, или каких-то красивых или уродливых объектов, все они являются проекцией вашего ума. Если вы спросите ученого: «Вы говорите, что снаружи цвета нет, тогда где же находится цвет?» Он скажет, что цвет – это свет, но это неправильно. Цвет и свет – это совершенно разные вещи. Из-за света возникает цвет, но это не означает, что цвет – это свет. Тогда мать должна быть ребенком, потому что ребенок рождается у матери. Это логическое противоречие.

Если вы спросите у читтаматрина: «Поскольку не существует цвета где-то во внешнем мире, то, что такое цвет?» Читтаматрин ответит, что цвет – это проекция ума. Каким образом возникает проекция ума? Это проекция кармических отпечатков. Поэтому в школе Читтаматра, например, рассматривается один стакан жидкости. Если на этот стакан жидкости одновременно посмотрят три существа: бог, человек и голодный дух, то этот стакан жидкости эти три существа увидят совершенно по-разному. Бог увидит нектар, человек увидит воду, голодный дух увидит кровь. Из-за различий в проявлении их кармы они видят эту жидкость по-разному. Также в Читтаматре говорится о том, что одно и то же место, например, Иркутск, разные люди также видят совершенно по-разному. Один человек говорит, что это прекрасное место, идеальное, такое хорошее! А другой говорит, что это самое страшное место, что хуже этого места нет, он думает день и ночь: как мне бежать отсюда? А третий человек думает, что это не очень хорошее, но и не очень плохое место, среднее. Это тоже кармические отпечатки. Один и тот же город они видят совсем по-разному.

Если вы создаете большое количество отпечатков позитивной кармы, то куда бы вы ни отправились, любое место вы увидите как очень красивое. В коренных текстах приводится очень интересная история о том, как один человек пригласил Будду на обед. Он специально приготовил очень невкусную еду и поднес ее Будде. Будда ел ее просто как нормальную. Этот хозяин приготовил настолько невкусную еду, чтобы как-то ввести Будду в замешательство. Будда спокойно кушал. Ананда, его помощник, посмотрел на остатки еды в тарелке Будды и подумал: «Какой плохой вкус!» Потом он сказал: «Будда, как вы можете кушать такое как обычно? Это так невкусно!» Будда ответил: «Мне очень вкусно». Ананда сказал: «Как же я могу с этим согласиться? Я попробовал эту пищу, я знаю, что она очень невкусная. Я ем ту же самую еду, она очень невкусная». Будда сказал: «Хорошо, если ты

мне не веришь, тогда попробуй». Будда с языка снял одну рисинку и передал ее Ананде. Ананда попробовал – эта еда была просто невероятно вкусной. Ананда сказал: «Ну, как же так возможно: одно и то же два разных существа воспринимают совершенно по-разному?» Будда сказал: «Это происходит в зависимости от ума». Если вы устраните все ограничения своего ума, все омрачения, то все, что вы будете переживать, для вас будет совершенно безупречно. Это очень интересно.

Вам не нужно будет строить для себя какой-то очень красивый дом, в этом не будет необходимости, сделайте свой ум безупречно здоровым, и тогда любое помещение, в котором вы находитесь, для вас будет прекрасным дворцом. Любая еда – самая вкусная. В этом у меня есть опыт. Когда я жил в Новой Зеландии, я видел много богатства, много разной еды. Это богатая страна, но эта разнообразная еда не казалась очень вкусной. Потом, после Новой Зеландии я поехал в горы медитировать. У меня там была очень простая еда: цампа, рис. Но если вы медитируете в горах, то эта простая еда кажется самой вкусной. Я много занимался медитацией. Когда вы много медитируете, ум становится чистым, и эта простая еда такая вкусная! Не такая вкусная, как у Будды, но все равно необычно вкусно получается, это на сто процентов. Много зависит от состояния ума. Если ум здоровый, омрачений становится меньше, а доброты больше, то просто чай пить – очень вкусно. Кусок хлеба кушать – очень вкусно. Вы спросите у вашей бабушки. Раньше жили просто, ум был спокоен, омрачений немного, что у них было? Чай, иногда даже без молока. Но кусок хлеба кушают – очень вкусно, и очень были счастливы. Много зависит от состояния ума. Сейчас посмотрите: в холодильнике чего только нет! Но вы думаете: «Чего бы еще купить?» Стол ломится от разной еды, но нет ничего особенно вкусного. Вы думаете: «Это не так, и это не так». Это говорит о том, что ум надо менять.

Каждая из философских школ старается раскрыть нечто более глубокое, нежели то, каким образом феномены вам являются. Вы думаете: «Если я это изменю, если сделаю так-то, то я буду счастлив». Все это – иллюзия. В одном из коренных текстов говорится, что если вы с грязным лицом посмотрите в тысячу зеркал, то увидите тысячу грязных отражений. Там нет какого-то самосущего грязного отражения снаружи, это отражение вашего лица. Каким образом поступаете вы? Вам не нравится это грязное отражение, и с безначальных времен и по сей день то, что вы стараетесь сделать – это отмыть зеркала, думая, что таким образом вы смоете грязь с отражений. Поэтому вы хотите что-то менять во внешнем мире, убивать врагов. Но одного врага убиваете – появляется пять врагов. Пятерых убиваете – пятьдесят врагов появляется. Врагов становится все больше и больше. Шантидева говорил, что таким путем вы никогда не уничтожите врагов. Врагов будет больше и больше.

Итак, если вы умоете свое грязное лицо, и посмотрите в тысячу зеркал, то увидите тысячу чистых отражений. Поэтому, если вы сделаете чистым свой ум, то во внешнем мире вы не увидите грязных сансарических объектов, а увидите чистые объекты – мандалу и божеств. В коренных текстах говорится, что Будда со своей точки зрения все видит только чистым и не видит ничего нечистого. Что касается сансары, страданий, то все это существует, но он это видит с точки зрения других существ, а не собственной точки зрения. С его личной точки зрения все безупречно, но когда он смотрит с точки зрения других существ, то он видит страдания, изьяны, проблемы. Например, если вы смотрите с нашей планеты на Луну, то вы видите растущую Луну, далее полную и затем убывающую Луну. Но если вы стоите на Луне, то там вы уже не видите растущей Луны, полной или убывающей Луны. С самого начала Луна не росла, в середине не становилась полной и далее в конце она не убывала. Тем не менее, вы знаете, что такая Луна, как растущая, полная или убывающая, существует с мирской точки зрения, с точки зрения других людей с планеты Земля. Точно также Будда видит нечистые феномены с точки зрения других живых существ, а с собственной точки зрения Будда не видит таких нечистых феноменов. Этот момент знать очень важно.

Теперь подразделения в школе Читтаматра. Итак, в школе Читтаматра говорится, что поскольку внешних объектов не существует, что все они являются проекцией ума, то, что вам необходимо сделать, это не менять внешние объекты, а изменить ваш ум, который

является главным проектором этих объектов. Например, некоторые мастера говорят, что вам нужно практиковать подобно льву, а не подобно собаке. Как поступает собака? Если вы кинете мячиком в собаку, собака побежит за этим мячиком, она будет бежать за ним, бежать, будет стараться найти этот мячик. А если вы бросите мячиком в льва, он не побежит за этим мячиком, он прыгнет на того человека, который бросил в него мячом. Говорится, что практиковать вам нужно точно также. Не гонитесь за теми объектами, которые спроецировал ваш ум. Это все равно, что ваш ум швырнул мячик, и вы бежите за этим мячиком, то есть ваш ум спроецировал какой-то объект, и вы гонитесь за этим объектом. Таким образом, как в случае с собакой, вы никогда не будете счастливы. Вам нужно поступать как лев, если в него кидают мячом, то в ответ он прыгает на человека, который кинул в него мяч. Точно также не прыгайте на внешние объекты, а прыгайте на свой ум, который является главным проектором всего хорошего и всего плохого, и контролируйте себя. Подобно льву, контролируйте свой ум, тогда счастье в ваших руках. Это очень полезный совет. Мы все время бегаем, бегаем туда-сюда, думаем, что отсюда что-то получится, создаем иллюзии, подобные радуге, потом говорим: «Эта радуга такая красивая, я ее хочу». Бегаем, бегаем за ней, день и ночь думаем об этой радуге, но, в конце концов, ничего нет. Радуга – это что? Дождь идет, свет падает. Там ничего самосущего нет. Никто не может потрогать радугу, это иллюзия.

Поэтому прыгайте на свой ум, который проецирует во внешний мир все хорошее и плохое, контролируйте свой ум, и тогда вы будете обладать безупречным счастьем. Тогда вы настоящие герои. Те, кто контролирует свой собственный ум, – это настоящие герои. А тот, кто старается контролировать других людей, – это не герой. Такой совет передается в школе Читтаматра.

Мадхьямака также следует таким представлениям, говорится, что лишь некоторые моменты являются неправильными, а все остальное признается также и в школе Мадхьямака. В буддизме также говорится, что необходимо следовать воле бога, как об этом говорится и в других религиях. Нужно следовать воле бога, не вредить другим, в буддизме это признается. Но в буддизме не принимается полностью все, то есть не признается то, что бог является творцом всего вокруг. С этим моментом в буддизме согласия нет, а в отношении всего остального – буддизм это принимает.

Также, когда с точки зрения школы Мадхьямака рассматривается школа Читтаматра, то большее количество положений Читтаматры принимает также и школа Мадхьямака. Единственный момент, с которым не согласны мадхьямики, это то, что не существует внешних объектов. Мадхьямака говорит о том, что истинно существующих внешних объектов не существует, их нет, но что касается внешних объектов, отдельных от ума, то такие объекты есть.

Теперь подразделения школы Читтаматра. В школе Читтаматра есть два главных подразделения: это школа Читтаматра истинных аспектов и школа Читтаматра ложных аспектов. Хотя не существует внешних объектов, но та видимость внешних объектов, которая возникает у вас, в одной школе говорится, что она истинна, а в другой говорится, что она ложна. На основе этого возникают подразделения в школе Читтаматра.

Теперь четвертое – это непосредственно само представление основы, пути и результата в школе Читтаматра. Сейчас вам в первую очередь нужно знать, почему в буддийской философии очень большой упор делается на представлении основы, пути и результата.

Что касается результата, то здесь говорится о нирване, о безупречном счастье. Это безупречное счастье, нирвана, то, чего вы хотите достичь. В первую очередь вам нужно знать теоретически, какую причину вам необходимо создать, чтобы достичь этого. Это называется представлением пути. Путь – это то, что с помощью метода и мудрости вы обретаете безупречный результат – состояние нирваны или состояние будды. Говорится, что состояние будды зависит от причин, потому что, если бы оно не зависело от причин, то все должны были бы быть буддами. Почему же мы до сих пор не являемся буддами? Потому что это состояние зависит от причины, а мы не создали эту причину. Безупречно здоровое

тело также зависит от причины. Причина, которая устраняет причину болезни, это причина безусловно здорового тела. Причина, которая устраняет причину страданий, причину болезней, это причина здорового тела. До тех пор пока вы не создадите такой причины здоровья, иметь здоровое тело для вас будет невозможно. Точно также безусловно здоровое состояние ума зависит от двух причин – это метод и мудрость. Состояние будды зависит от метода и мудрости. Эти метод и мудрость называются «путь», а эти метод и мудрость в свою очередь зависят от основы. Поэтому представление основы, пути и результата очень важны для достижения результата.

Поэтому в школе Читтаматра, как и во всех других школах, говорится об основе, пути и результате. Когда речь идет о тантрах, то в этом случае представляется все точно так же, как основа, путь и результат, но речь идет о более тонкой основе, более тонком пути и результате. В тантрах говорится о том, каким образом использовать наитончайший ум и также наитончайшее энергетическое тело для того, чтобы обрести две причины тела Будды, то есть иллюзорное тело и ясный свет. Это путь. Когда ваш ум использует наитончайшие состояния ума, он трансформируется в ясный свет пути. Посредством использования наитончайшей энергии, которая является основой для вашего ума, вы обретаете чистое иллюзорное тело. Эти две причины – ясный свет и иллюзорное тело трансформируются в два тела Будды: Дхармакаю и Рупакаю. И когда это превращение произошло, то после этого вы называетесь буддой. То есть будда не возник откуда-то снаружи, а те качества, которыми вы уже обладаете, полностью раскрылись, превратились в состояние будды. Как грязная вода благодаря использованию определенных устройств, инструментов может превратиться в чистую воду. Грязная вода – это основа, эти инструменты, устройства – это путь, а чистая вода – это результат. То есть чистая вода не возникает откуда-то снаружи, а она присутствует в воде в то время, пока она еще загрязнена. Поэтому иногда мастера дзен говорят, что ваш будда находится не где-то там, снаружи, а он уже здесь, внутри. Старайтесь понять, что вы будда, и вы станете буддой, но на это требуется очень хорошее, ясное понимание этого момента. Иначе оно собьет вас с толку. Один человек из Москвы, наверное, дзен-практик, но я не знаю, говорил мне: «Геше-ла, я будда, но я не знаю, что я будда. Пожалуйста, вы мне объясните, что я будда, и я стану буддой». Я ему сказал: «Вы не будда. У вас есть потенциал будды. Потенциал будды – это не будда». В ваших клетках тоже есть клон вашего тела. Но клетка – это не клон. Потенциал в ней есть, но нужно создать много условий, и потом точно из клетки получится ваш клон. Говорить, что одна клетка – это мой клон, неправильно, но в ней есть потенция, полная потенция создать клон. Вот так и у вас есть потенция будды, но вы не будда.

Я у него спросил: «А вы испытываете страдания?» Он сказал: «Да». Я ему на это ответил: «Тогда на сто процентов ясно, что вы не будда. У будды страданий нет». Также я спросил у него: «А познаете ли вы все феномены?» Он сказал: «Нет, нет, нет, даже одной книги до конца не понимаю». Тогда на сто процентов вы – не будда. Если вы – Будда, то вы все понимаете. Зачем меня спрашивать: будда я или не Будда? Если вы – будда, то у вас вообще нет болезней, вы все понимаете, тогда вы – будда. Иначе невозможно. Поэтому, если вы неправильно поняли тантрическое учение, то это опасно. Вы думаете: я уже будда. Поэтому вам ничем не нужно заниматься, практикой не нужно заниматься, спокойно сидеть, кушать, спать – это опасно. Орел на земле сидит, думает: я летаю. Так никогда прогресса не будет. Сидит расслабленно, а никакого прогресса нет. Вначале этому орлу нужно использовать крылья, но затем, когда он взмывает высоко в небо, там уже не нужно использовать крылья. Все зависит от вашей ситуации. В аутентичных текстах есть слова о том, что когда вы медитируете, нужно полностью расслабиться, но вам пока еще не надо этого делать. Это говорят люди, у которых высокий уровень концентрации. Вам этот совет не подходит. Врач также рекомендует лекарства в соответствии с вашим состоянием здоровья. Одно и то же лекарство все люди не могут принимать. Поэтому вы должны понимать, что все советы, которые описаны в книгах, вам не подходят. Вы должны знать, что все вы так не можете.

Поэтому вам нужно понимать то, что у вас есть потенциал стать буддой, но вы не являетесь буддой. Ваш будда приходит не откуда-то извне, никто не может передать вам это состояние. Нагарджуна говорил: ваше освобождение никто не держит, никто не может подарить вам, только познав абсолютную природу себя, вы можете пребывать в безупречном состоянии освобождения. Поэтому представления основы, пути и результата крайне необходимы.

Основа – это все феномены, также ваши тело, речь и ум – это основа. Потому что из-за того, что вы не пытаетесь правильно понять феномены, у вас возникают омрачения, и ум становится загрязненным, также речь и тело становятся загрязненными. Это называется сансарой. Благодаря развитию бодхичитты, доброго состояния ума и мудрости познания абсолютной природы феноменов и самого себя омрачения у вас исчезают. Ум становится чистым, речь также очищается, и чистым становится тело. Безупречная чистота ума, речи и тела – это состояние Будды, три каи – Дхармакая, Самбхогакая и Нирманакая. Дхармакая – это ваш ум, и когда вы обретаете безупречный ум, он называется Дхармакая. Когда вы познаете все феномены, когда в нем развит весь потенциал, такое состояние ума называется Дхармакая, это результат. А Самбхогакая – это когда ваша речь становится безупречной речью, это тоже становится телом – Самбхогакаей. Это тонкое тело, его могут видеть только арьи, это чистота вашей речи. Она превращается в Самбхогакаю. Далее ваше тело, но не это грубое, а тонкое энергетическое тело, которое является основой для вашего ума, когда оно становится безупречно чистым, превращается в Нирманакаю. Это Нирманакая, которая может эманировать огромное количество тел, и приносить благо множеству существ.

Эта теория основы, пути и результата не просто открыта в буддизме, но также в буддизме многие практики применяли эту теорию и достигли результата на собственном опыте, безупречного результата. Они достигли состояния будды и обрели этот безупречный результат, их загрязненное тело, речь и ум стали безупречными телом, речью и умом. Такое безупречное тело называется бессмертным ваджрным телом, для него смерть невозможна, оно все время продолжает существовать. Такое невероятно красивое тело, вечно красивое. Вечная красота тела есть, в буддизме с этим давно согласны. Если вы, русские девушки, хотите иметь вечную красоту, косметика вам не поможет, надо очистить ваше тело, речь и ум. Если вы очищаете ваше тело, речь и ум, то получите такое красивое тело, вечную красоту. Это тело, которое у нас есть, это как дом. Внутри этого дома нашего тела находится тонкое тело, оно пока некрасивое. Посмотрите, тонкое тело у злого духа очень некрасивое. Потому что негативные эмоции делают ваше тело некрасивым. У доброго духа красивое тело, это ангел. Почему? У него большая доброта, поэтому его тонкое тело, иллюзорное тело тоже красиво. Ангел летает, у него есть крылья и очень красивое тело. Поэтому ваше внутреннее тело – как талисман, как косметика. Бывает, что у мужчины нос чуть-чуть кривой, но все равно он очень красивый. Потому что внутри этого тела сидит такой красивый человек, добрый, у него внутри есть красота, его лицо сияет. Тогда даже нос чуть-чуть кривой, но он очень красивый – это ваше внутреннее тело очень влияет. Например, в буддизме есть практика «донджук». Донджук – это ваше сознание, ум, тонкое тело. Это тонкое тело можно переселять в другие грубые тела, можно менять тело. Раньше знали эту практику. Если у какого-то человека некрасивое тело, и в это тело переселится ум и тонкое тело доброго человека, то его тело изменится. Потому что он веселый, добрый, его внутренняя красота сияет, лицо красивое-красивое становится. Если же в тело очень красивого человека переселится ум и тонкое тело злого человека, то тело станет некрасивым.

Я видел своими собственными глазами, как может измениться тело человека, когда в него входят разные духи. Я был молод, мне было, наверное, восемнадцать лет. Мой папа был оракулом, и в тело моего папы входило пять разных духов. Одним из этих духов была дакини. Когда в тело моего папы входила дакини, выражение на его лице становилось женским. Движения тела, рук, также голос становился совсем другой. Когда входили самые гневные защитники, лицо становилось красным, совсем другим, я даже боялся. Когда

дакини приходит – я хочу рядом сидеть, как приятно! В тело одного человека входят разные духи, и он становится совсем другим. Это я своими глазами видел. Такое по-настоящему существует. Поэтому, если вы хотите быть вечно красивыми, то развейте больше доброты, и тогда ваше тело, тонкое тело будет становиться все более и более красивым, это повлияет на ваше грубое тело. Даже если вы бабушка и вам восемьдесят лет, вы будете очень красивыми. Потому что ваша внутренняя красота, доброта, тонкое тело красиво. Такое на сто процентов существует.

Итак, ваши загрязненные тело, речь и ум с помощью метода и мудрости трансформируются в безупречные тело, речь и ум, которые называются результатом. В буддизме говорится, что как только вы этого достигаете, это настоящее счастье. Все остальное счастьем не является. Будда говорил, что только нирвана – это настоящее счастье, а все остальное – это не счастье. Если вы станете президентом Америки, у вас будет так много проблем, вы можете спросить у него. Если вы станете президентом России, Владимиром Путиным, я спрошу у вас: «Счастливы ли вы?» Вы скажете: «О, у меня очень много проблем. У меня эта работа закончилась, из-за Сочи у меня голова болит, скоро буду в Улан-Удэ, там еще не закончил работу, голова болит, спать не могу». Это не счастье. Если вы стали президентом ради блага народа, тогда другое дело. Если вы хотите стать президентом ради собственного счастья, тогда вы тупой. Президентом стать хорошо ради блага людей. Ради своего счастья, зачем быть президентом? Спокойно сидите. Поэтому будьте чуть-чуть умными, скажите себе: «О, если я хочу своего счастья, то президентом быть не хочу, ничего не хочу, но бодхисаттвой хочу быть. Ради блага других». Бодхисаттва хочет стать бизнесменом ради блага других, тогда другое дело. Свое счастье – это медитация, развитие ума, это счастье. Поэтому некоторые буддийские бодхисаттвы медитируют, некоторые буддисты бизнесом занимаются, все помогают живым существам. Разный путь, но главная цель – помогать другим живым существам. Поэтому вы не должны говорить, что бизнесмен или политик – это плохо. Хорошие политики тоже есть, и плохие политики тоже есть.

Поэтому сегодня главное, что вы извлекаете из учения, самое важное – это ваша мотивация. Вам нужно также подумать о том, что я хотел бы трансформировать свои загрязненные сансарические тело, речь и ум в совершенно чистые тело, речь и ум. Итак, это нирвана, безупречное счастье. А теперь, когда в буддизме говорится о страданиях, то речь идет не просто о головной боли или если вам кто-то сказал что-то неприятное. Это только лишь симптомы ваших страданий. Эти страдания, о которых вы думаете, это симптомы, это не настоящие страдания. Как, например, если человек болеет туберкулезом, он может думать, что кашель и высокая температура – это страдания, но в действительности это не страдание, это только симптомы, а настоящее страдание – это болезнь туберкулез. Если этот человек понял, что его настоящая болезнь – это не кашель, температура; что настоящая болезнь – это бактерия, которая сидит в моих легких, и это надо лечить, то он мудрый, он потом будет полностью лечить туберкулез. Если он думает, что кашель – это мое страдание, температура – это страдание, то чуть-чуть кашель станет меньше: о, как хорошо, я вылечился, и никогда не излечится.

И таким же образом в буддизме говорится о страдании страданий, страдании перемен и всепроникающем страдании. Страдание страданий, например, головная боль, страдание перемен – все это симптомы страдания. А настоящее страдание – это всепроникающее страдание, оно подобно болезни туберкулез. Но мы не думаем, что это страдание. Что такое всепроникающее страдание? Это ваши тело, речь и ум, рожденные под контролем омрачений. Эти загрязненные тело, речь и ум называются сансарой, это всепроникающее страдание. До тех пор, пока ваши тело, речь и ум под контролем омрачений – никогда счастья не будет, это буддийская теория. Скажите себе: «Да, да, да, это моя ситуация, это основа. Сейчас мне нужен путь, чтобы изменить эту основу». Как с грязной водой: грязь, яд надо удалять, надо менять на чистую воду, чистый путь, потом развивать бодхичитту, развивать мудрость понимания пустоты, и придет трансформация. Тогда вы обретете безупречные тело, речь и ум, достигнете состояния будды.

