

Я очень рад всех вас видеть, жители Санкт-Петербурга. Для того чтобы получить драгоценное учение по Дхарме, в первую очередь важно породить правильную мотивацию. Нашей мирской мотивации недостаточно для получения драгоценного учения Дхармы. Мирская мотивация – это мотивация, связанная с обретением счастья или какого-то богатства только в этой жизни. Это то, чем вы занимаетесь практически двадцать четыре часа в сутки. Но эти два часа посвятите мотивации развития своего ума и принесения блага большому количеству живых существ. Думайте так: «Для того чтобы укротить свой ум и принести благо большому количеству живых существ, сегодня я получаю это драгоценное учение».

Что касается укрощения ума, невозможно, чтобы вы, помедитировав один день, полностью укротили свой ум или увидели свой ум, ясный свет и стали буддой. Иногда такие ложные наставления распространяются в Европе, Америке, а также в России. С точки зрения Прасангики Мадхьямаки ум не может видеть ум, это совершенно чистая теория. Также невозможно видеть свой ясный свет. Ваше зрительное сознание не может увидеть ваше зрительное сознание. Совершенно бессмысленно стараться разглядеть свой собственный зрачок.

В тантрах говорится о ясном свете, но речь идет о переживании ясного света, а не о каком-то видении ясного света. Когда ваш наитончайший ум начинает напрямую видеть абсолютную природу самого себя – это реализация ясного света. То есть не происходит такого, что вы медитируете, начинаете видеть свой ясный свет и становитесь буддой. Если бы стать буддой было так легко, я бы уже давно им стал. Не существует быстрого пути ни в духовной области, ни в мирской. Это одно из заблуждений. Ваша лень, ваше эго говорит: «Я хочу найти легкий быстрый путь», – но такого пути нет.

Что Будда говорил касательно укрощения ума? Несовершенство негативной кармы, накопление богатства заслуг, полное укрощение ума – вот в чем состоит учение Будды. Все учение Будды сводится к укрощению ума. Наш ум не укрощен, поэтому он является диким. В первую очередь он лишает покоя вас, а потом – и окружающих вас людей. Поэтому Будда говорил, что, если вы хотите счастья, его никто не может создать для вас, никто не может подарить его вам, вы должны укротить свой ум, только таким образом вы сможете обрести безупречное счастье.

Существует множество религий. Среди них буддизм является уникальной религией, так как говорит, что Бог не может подарить вам счастье. Бог, Будда могут указать вам путь к счастью, но вам самим нужно пройти по этому пути. В буддизме говорится, что Бог не является создателем вашего счастья и ваших страданий. Негативные состояния вашего ума являются творцами ваших страданий, а ваши позитивные состояния ума, которые очень слабы в настоящий момент, – это творцы вашего счастья. Каким образом вам укротить свой ум? Вам нужно сделать свои негативные состояния ума слабыми, а позитивные состояния – активными. Поэтому не ждите, что откуда-то извне Бог благословит вас, и ваш ум укротится. Этого не произойдет.

Различают три способа укрощения ума. Это учение, которому учил сам Будда. Во-первых, укрощайте свой ум посредством слушания учения. Во-вторых, укрощайте свой ум, обдумывая то учение, которое вы получили. И в-третьих, полностью укротите свой ум посредством медитации. Итак, начинайте со слушания учения. Когда человек не может укротить свой ум посредством слушания, тогда он не сможет укротить свой ум, размышляя над полученным учением. А если человек не может укротить свой ум в процессе слушания и размышления, то для него невозможно будет укротить свой ум с помощью медитации. Вам нужно быть практичными.

Вы должны понимать, что существуют три разных уровня реализации. Не думайте, что реализация – это когда вы умеете летать в небе, или как-то уходить под землю, или вы видите то, что думают другие люди. Летать умеют и птицы, уходить под землю могут и насекомые, видеть то, что думают люди, умеют даже духи. Во всем этом нет ничего особенного. Другие люди думают то же самое, что и вы. Они хотят счастья, им все время не хватает счастья. Иногда они не знают, чего хотят. Тогда какая же польза от знания того, что думают другие люди?! Чаще всего это омрачения – гнев, зависть или привязанность.

Кхедруб Ринпоче говорил, что реализация – это когда в вашем уме на одно негативное состояние, которое является создателем ваших страданий, становится меньше, а одно позитивное состояние ума – создатель вашего счастья – становится активным. Вначале старайтесь достичь этой реализации, чтобы благодаря слушанию учения у вас стало бы на одно негативное состояние ума меньше, и на одно позитивное состояние ума больше. Реализация, возникающая на основе слушания учения, вначале очень важна. Во времена Будды большинство его учеников достигали реализации в тот момент, когда получали от него учение. Когда они слушали учение, то не могли сдержать слез, и затем, когда учение заканчивалось, они медитировали и достигали высоких реализаций.

Почему в настоящий момент, когда вы получаете учение, такого не происходит? Ни во время слушания учения, ни во время размышлений вы не достигаете реализаций. Когда вы медитируете, ваши глаза становятся больше, ваше эго растет, а реализаций нет. Причина состоит в том, что вы не знаете, как правильно слушать учение, как правильно обдумывать учение, как правильно медитировать. Что бы вы ни делали, если вы не знаете, как это делать правильно, результата достичь невозможно, потому что в буддизме говорится о теории взаимозависимости. Все зависит от своей причины: полная причина дает полный результат, маленькая причина приводит к маленькому результату. Это теория взаимозависимости. Ученые тоже это знают. Поэтому в буддизме и в науке есть много общего.

Сейчас я расскажу, почему во времена Будды его ученики во время слушания учения достигали высоких реализаций. Это происходило не потому, что их ум был особенным, а наш ум очень плохой. Будда ясно говорил, что у всех живых существ с точки зрения потенциала ум одинаков, никакой разницы нет. Почему тогда во времена Будды ученики получали такое же учение, как и вы сейчас, но они достигали реализаций, а вы нет? Здесь существует несколько факторов. Вы не обладаете этими факторами, поэтому не достигаете реализаций, а у тех учеников все эти факторы были.

Почему бананы растут где-то в теплых краях, а в Санкт-Петербурге не растут? Ученые знают, что на это есть несколько факторов. Если в Санкт-Петербурге создать эти факторы, то бананы вырастут и здесь. Не нужно молиться: «Пусть вырастут бананы», – просто проверьте, какие факторы существуют там, где растут бананы, и создайте точно такие же факторы здесь. Аналогично, если вы хотите духовных реализаций, недостаточно молиться или просто сидеть в строгой позе, закрыв глаза, ни о чем не думать, визуализировать ясный свет, думая, что вы медитируете. Это не медитация, а пустая трата времени. Если это медитация, зачем тогда Будда передал восемьдесят четыре тысячи томов учений?!

Недавно я подарил председателю Медицинской Академии Наук в Новосибирске мою книгу «Шаматха и махамудра», она достаточно толстая. Он спросил меня: «А что в этой книге?» Я сказал, что это книга о медитации. Он удивился: «По медитации? Такая толстая книга? Я думал, медитация – это просто сесть, расслабиться и ни о чем не думать». Я объяснил ему, что это совершенно не так. Медитация – это большая работа. Пока вы не умеете этого

делать. Нужно знать ошибки медитации, как применять противоядия. Там существует много нюансов, если вы все их не знаете, это будет не медитация, а пустая трата времени.

Вначале вам необходимо научиться простому – тому, как достичь реализации посредством слушания учения. Вам нужно знать, как правильно слушать учение, для вас это будет очень полезно и практично. Вначале – это очень драгоценное наставление. Благодаря тому, что я обладаю наставлениями о том, каким образом правильно слушать учение, каждый раз, когда я получаю учение, в моем уме происходят феноменальные изменения. В особенности, когда я получаю учение от Его Святейшества Далай-ламы. Я не могу сдержать слез. Некоторые из его слов проникают в самую глубину моего сердца, и там как бы происходит революция. Мои негативные состояния ума оказываются в страхе, а позитивные состояния становятся активными.

Теперь я объясню, почему во времена Будды большинство из его учеников достигали реализаций во время слушания учения. Здесь есть несколько факторов. Первый фактор состоит в том, что во времена Будды у большинства его учеников в уме были богатые отпечатки учения с предыдущей жизни. Благодаря этому фактору, в то время, когда Будда передавал учение, их отпечатки проявлялись, и они достигали реализаций. У вас нет таких богатых отпечатков, но не думайте, что ваша ситуация безнадежна. Могу сказать, что те мои ученики, которые получали учение пятнадцать-двадцать лет, уже имеют соответствующие богатые отпечатки в своих умах. Если сейчас вы впервые получаете учение, оно оставляет отпечаток в вашем уме. Через несколько лет или через год этот отпечаток станет очень полезным для вас. Поэтому каждый раз, когда вы вновь и вновь слушаете учение, вы создаете этот первый фактор – обретае богатые отпечатки в уме.

Второй фактор – во времена Будды его ученики получали учение с шестью осознаниями. Вы этого не делаете, вы даже не знаете, что представляют собой эти шесть осознаний. Третий фактор – во времена Будды ученики получали учение с умом, свободным от трех изъянов сосуда. Вы сейчас не следите за сосудом своего ума и получаете учение, имея три изъяна сосуда. В особенности, такой изъян, как загрязненный сосуд. Сколько бы я ни вливал нектара Дхармы в такой сосуд, Дхарма также становится загрязненной. Некоторые люди получили много учений, но их ум остался таким же, как и до этого, может быть даже возросло высокомерие. Это происходит не из-за того, что учение неэффективно, а из-за того, что они получали учение в загрязненный сосуд ума.

Мой Духовный Наставник делал большой упор на то, что в первую очередь нужно думать не о получении высоких учений. Вначале необходимо учение о том, как слушать учение правильно. Благодаря его доброте я знаю об этом. Поэтому каждый раз, когда я слушаю учение, те небольшие знания, которые я получаю, очень полезны для меня. И эти небольшие знания, которыми я делюсь с вами, для вас также полезны, потому что я получал учение в чистый сосуд. У меня немного знаний, но они находятся в чистом сосуде. Я также хотел бы, чтобы вы знали, как правильно слушать учение, как получать его в чистый сосуд ума.

Далее, вам необходимо создать второй фактор, то есть получать учение с шестью осознаниями, тогда каждый раз учение будет для вас эффективным. В буддизме говорится, что существуют времена упадка, когда у большинства людей слабые отпечатки, и они не могут достичь реализаций. Это говорится в целом, ваша ситуация может быть совершенно другой. Если вы создадите все эти факторы, для вас это время станет золотым, таким же, как и во времена Будды. Поэтому, не думайте: «Как же нам не повезло – мы родились во времена упадка. Почему мы не родились во времена Будды?!» Надо радоваться тому, что вы – люди, вы обладаете драгоценной человеческой жизнью.

Теперь, что касается шести осознаний. Вам нужно слушать это очень внимательно, чтобы вы наизусть знали, каковы эти шесть осознаний. Каждый раз, когда вы слушаете учение, используйте шесть осознаний, тогда совершенно точно у вас в уме будут происходить феноменальные перемены. Результатом будет то, что ваш ум будет становиться все более и более укрощенным. Итак, запоминайте все наизусть. Когда я слушаю учение Далай-ламы, я запоминаю каждый пункт и не забываю обдумывать смысл. Это драгоценные вещи. Я не говорю: «Ой, это я раньше слушал». Я еще раз хочу узнать – я это точно понял или нет. Я думаю: «Как хорошо – я понимаю так, как Далай-лама говорит, значит, я точно понимаю!» Когда он говорит о тех вещах, которые я уже знаю, я становлюсь ещё счастливее. Я хотел бы, чтобы вы поступали точно так же, не говорите: «А, я уже это знаю».

Пожалуйста, не обижайтесь на мои слова. Я вас люблю, поэтому и критикую. Если я не буду вас критиковать, то кто же тогда?! Я был тибетцем, но сейчас я россиянин. Я уже двадцать лет ем русскую картошку и хлеб. У меня не осталось ни одной тибетской клетки в организме, четыре раза все клетки в моём теле полностью заменились, теперь они русские. Нам, буддистам в России, нужно быть практичными. Иногда вы слишком много болтаете: «Будда, ясный свет, иллюзорное тело», – но по-настоящему не умеете слушать учение, у вас нет правильной этики.

Ваш образ мысли неверен: «Наша школа – самая лучшая, другая школа – плохая». Тогда лучше заниматься другими делами, зачем лезть в буддизм?! Во имя Дхармы вы создаете негативную карму. Это очень опасно. Поэтому вы, миряне, никогда не говорите, что, такая-то школа хорошая, а другая – плохая. Даже с точки зрения религии не говорите: «Мы, буддисты, – самые лучшие, другие религии – плохие», – это тоже негативная карма. Это совершенно неправильный подход. Для некоторых людей полезно буддийское учение, для других – христианское учение. Я говорю это не из дипломатии, я говорю это искренне.

Теперь – первое осознание. Это осознание себя больным человеком. Вы с безначальных времен и по сей день страдаете от болезни омрачений. Это самая худшая болезнь, от которой до сих пор вы не исцелились, поэтому находитесь в сансаре. Сансара – это не что-то внешнее, это болезнь омрачений в вашем уме. До тех пор, пока ваш ум страдает от болезни омрачений, вы остаетесь сансарическими существами. Когда вы полностью исцеляетесь от болезни омрачений, когда ваш ум становится безупречно чистым, безупречно здоровым, – это называется нирваной. Она находится не «где-то там», сверху или снизу. Это состояние ума, при котором есть полная свобода от омрачений. Поэтому Нагарджуна говорил, что сансара и нирвана не существуют отдельно.

Вам нужно понимать, что до сих пор вы являетесь больными людьми. Такое осознание очень важно. Когда вам доктор говорит, что вы болеете такой-то болезнью, и, если не начнете лечение прямо сейчас, то ваша болезнь будет становиться все хуже и хуже, вы расстраиваетесь, у вас краснеет лицо. Но доктор говорит это вам не потому, что хочет расстроить вас, он хочет, чтобы вы знали о вашей реальной ситуации. Когда вы знаете свою реальную ситуацию, у вас порождается сильная решимость: «Я буду принимать лекарство в положенное время. Я не буду питаться нездоровой пищей». Благодаря этому ваше здоровье будет улучшаться. Вначале вы немного расстроитесь, но это поможет вам обрести здоровое тело.

Точно так же, когда Будда впервые передавал учение, он давал учение о четырех благородных истинах, и первой раскрыл истину страдания. Почему? Не для того, чтобы расстроить людей, а для того чтобы открыть их ум, помочь им понять их реальность. Поэтому вам нужно правильно понимать страдательную природу. До тех пор, пока вы рождаетесь под контролем омрачений, вы обладаете природой страдания. В такой ситуации

никогда не ждите чего-то хорошего. Вы же поступаете наоборот. Рождаетесь под контролем омрачений, и когда возникает маленькая проблема, говорите: «Я не заслуживаю этой проблемы». Это неправильно. Это похоже на то, как слуга, который согласился быть слугой за определенную зарплату, когда его просят принести чай, думает: «Я не заслуживаю такой работы». Если он не хочет подносить чай, не хочет работать, то ему не нужно соглашаться быть слугой.

Точно так же, когда вы сталкиваетесь с какими-то проблемами, ваш ум говорит: «Я не заслуживаю этих проблем». Ваша дебютная ошибка заключается в том, что вы родились под контролем омрачений. Поэтому вы должны сказать своему уму: «Если ты не хочешь этих страданий, тебе не нужно рождаться под контролем омрачений». Тогда страдание поможет вам развить отречение. Я так думаю. Это очень полезно. Вначале я был таким же, как и вы. Когда возникала даже маленькая проблема, я считал, что не заслуживаю этого. Потом я понял: «Нет! Я совершенно точно этого заслуживаю». Я сам заварил эту кашу и должен теперь ее расхлебывать, как говорится в русской поговорке, нравится мне это или нет. Когда вы измените свой образ мышления, вы сразу же увидите свою проблему по-другому. Ещё я говорю себе: «Это очень маленькое страдание, есть еще более худшее страдание, поэтому мне надо быть осторожным».

Вы никогда не прикладываете усилия к исцелению от болезни омрачений, и это большая ошибка. Тогда страдание для вас очень полезно. Благодаря ему вы сможете понять: «Да, если я не хочу страдать, мне надо лечить болезнь омрачений. Я не уделял этому внимание. Это большая ошибка. Когда врач мне говорит, что у меня есть такая-то болезнь в теле, то я очень серьёзен, хотя в этой болезни нет ничего страшного. Болезнь омрачений намного хуже. С сегодняшнего дня я буду уделять больше внимания болезни ума, чем болезни тела». Думая так, вы потихоньку начнете понимать буддийскую философию, в частности, первое наставление об осознании себя больным человеком.

Вы не только страдаете от болезни омрачений, с безначальных времен и по сей день вы – рабы у своих омрачений. Поэтому вам все время не хватает счастья. Вы – рабы, которые не знают, что они – рабы. Один великий мастер говорил: «Раб, который не знает, что он – раб, является постоянным рабом». С безначальных времен и по сей день вы были постоянными рабами, потому что не знали, что являетесь рабами. Сейчас, в этой жизни, если вы поймете, что находитесь в рабстве у своей болезни омрачений, то уже не будете постоянным рабом. У вас появится шанс освободиться от рабства омрачений. Поэтому важно думать: «Я – раб своих омрачений».

Проверьте, являетесь вы рабом или нет. Когда среди ночи у вас появляется какое-то позитивное состояние ума, например, у вас есть какая-то лишняя одежда, и вы хотите отдать ее другому человеку, вы говорите себе: «Я отдам ее потом. Сейчас я хочу спать». А если среди ночи у вас возникает какое-то негативное состояние ума, например, вы начинаете на кого-то злиться, хотите отругать кого-то, то вы не говорите: «Потом». Вы берете телефон, набираете номер, и сразу же начинаете ругать этого человека. Это один из признаков того, что вы – рабы у своих омрачений.

Если среди ночи ваша привязанность спросит вас: «Где же лежит та моя красивая одежда?» – вы сразу же покорно включите свет и станете искать, не говоря при этом, что сейчас уже полночь и нужно спать. Если вы не можете найти, то ругаете всех, никому не даете спать. Когда ваше эго, ваша привязанность отдает вам приказ, вы послушно говорите: «Хорошо, я сделаю это прямо сейчас». Если Учитель так скажет, вы ответите: «Учитель, сейчас середина ночи, я хочу спать». Вот такой ваш ум. Вы – слуга омрачений. Думайте так не про других, а про себя. Это ясное свидетельство того, что вы – рабы у своих омрачений. Ради

ваших омрачений вы двадцать четыре часа в сутки что-то делаете. А когда из любви и сострадания вы занимаетесь какой-то духовной практикой, то постепенно засыпаете. Вам нужно понять: «Да, это правда, у меня есть такие симптомы».

Если ваши омрачения вас о чем-то просят, а вы отвечаете: «Нет, я не хочу этого делать, я никогда так не буду поступать», – и когда ваше позитивное состояние ума вам говорит о чем-то, вы сразу же среди ночи встаете и занимаетесь медитацией, тогда это другие симптомы. Это говорит о том, что вы уже не являетесь рабом у омрачений, вы освободились от этого рабства. Если у вас вообще нет омрачений – это очень хороший симптом, тогда вы находитесь в нирване. Проверив свои симптомы, вы поймете, какой болезнью болеете. Об этих симптомах говорил сам Будда.

Итак, каждый раз, когда вы получаете учение, сохраняйте осознание, что страдаете от болезни омрачений. Каждый раз, когда вы занимаетесь духовной практикой – читаете мантры, медитируете – делайте это не для того, чтобы стать особенным человеком. Делайте это, чтобы исцелиться от болезни омрачений. Вы страдаете от этой болезни, и чтобы от нее исцелиться, читайте мантры.

Второе осознание – осознание Дхармы как лекарства. Чтобы исцелиться от болезни омрачений, вам необходима Дхарма. Первую Дхарму вы слышите от своего Духовного Наставника. Он и Будда передают эту Дхарму, исходя из собственного опыта. Когда вы получаете это учение, та мудрость, которая появляется в вашем уме, – Дхарма – уменьшает вашу болезнь омрачений, как лекарство. Второй уровень Дхармы – это Дхарма, возникающая из размышления. Вы уже много раз получали учение, думайте об этом учении снова и снова, и ваша мудрость будет становиться все более глубокой. Дхарма, возникающая на основе размышлений, является более сильным лекарством. Третья Дхарма – Дхарма, возникающая на основе медитации, еще более эффективна.

Поэтому думайте, что Дхарма – это лекарство для излечения от болезни омрачений. Дхарма – это не какие-то внешние тексты. Когда в буддизме говорится о принятии прибежища, это не означает, что вы просто говорите: «Будда, вы являетесь творцом всего, я принимаю в вас прибежище, защитите меня от болезни омрачений, спасите меня от страданий». Это не прибежище. Вы принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Среди этих трех объектов, как говорится в буддизме, главный объект – это Дхарма, а не Будда. Вы принимаете прибежище в Будде как в докторе, который передает вам лекарство. Когда вы принимаете это лекарство, Дхарму, которую вы получаете у Будды, вы исцеляетесь от своей болезни омрачений. А Сангха – это как медсестры, которые помогают вам в вашем лечении.

Итак, буддийское прибежище – это в первую очередь осознание того, что вы страдаете от болезни омрачений. Вы принимаете прибежище в Будде, обращаетесь с просьбой: «Будда, пожалуйста, даруйте мне лекарство – Дхарму, с помощью которой я мог бы исцелиться от болезни омрачений». Как больной человек доверяет доктору, так же вы доверяете Будде, каждому его слову. А главное прибежище принимайте в его учении, которое вы получаете, – в Дхарме. Это означает – живите в соответствии с этим учением, это и будет прибежищем в Дхарме.

Не думайте, что принятие прибежища в Дхарме – это когда вы говорите: «Я принимаю прибежище в Дхарме, пожалуйста, защити меня». Когда вы принимаете прибежище в лекарстве – это значит, что вы принимаете лекарство в нужное время. Если вы просто кладете его на стол, говорите: «Я принимаю прибежище в лекарстве, пожалуйста, защити меня от моих болезней – у меня болят почки, лёгкие», – и ждете, что откуда-то на вас снизойдет свет и вылечит вас, никакого эффекта не будет. Лекарство надо принимать,

только тогда вы сможете избавиться от болезни. Однако лекарство должно быть правильным, сейчас таких мало. Некоторые лекарства в одном помогают, а в другом вредят.

Прибежище в Дхарме также не означает, что надо сесть у алтаря, говорить: «Я принимаю прибежище в Дхарме», – и ждать, что на вас снизойдет свет и нектар. Вы должны каждый день жить в соответствии с учением Будды, думать согласно учению Будды. Это и есть прибежище в Дхарме. Это называется приемом лекарства. Поэтому осознайте то, что Дхарма является лекарством, исцеляющим от болезни омрачений, и живите в соответствии с Дхармой.

Далее, третье осознание – это осознание Будды как достоверного существа. Это нечто очень важное. В настоящий момент вы не знаете, почему Будда является достоверным, безупречным существом. Когда на основе логики вы приходите к пониманию того, что Будда является достоверным, безупречным, безошибочным существом, тогда каждое его слово для вас становится очень серьезным. Когда я изучаю слово Будды и вижу, что Будда давал совет того-то и того-то не делать, то, даже если я не понимаю всех логических обоснований, я знаю, что Будда – достоверное существо, и мне действительно не следует этого делать, поскольку на это есть серьезные основания.

Если ученые говорят, что такое-то место опасно, в него попал вирус, радиация, я в это место не пойду. Я не требую доказательств, потому что знаю, что, если они так говорят, значит, у них есть на то основания. Ученые – серьезные люди. Это группа людей, а не один человек, они проводят тщательный анализ, прежде чем сказать что-то. Поэтому их слова для меня эффективны. Я говорю: «Это место для меня опасно, там радиация, там проблемы с озоновым слоем». Я даже не знаю, что такое озон, но я слышал плохие отзывы. Точно так же, если вы поймете, что Будда – достоверное существо, каждое его слово станет для вас очень важным, и вы гораздо легче сможете жить по советам Будды.

В настоящий момент вам трудно жить в соответствии со словом Будды, потому что вы не знаете, насколько достоверен Будда. Будда является невероятно достоверным существом. Даже если миллионы ученых соберутся вместе, все их знания не смогут сравниться даже с каким-то небольшим знанием Будды. Без опоры на такой текст, как «Праманаварттика», трудно понять, что Будда является достоверным существом. Однажды Дигнага, когда медитировал в горах у себя в пещере, написал четверостишие. Оно является основой для целой второй главы текста «Праманаварттика». В этом четверостишии доказывалось, что Будда является достоверным существом, что нирвана возможна, а также то, что не существует Бога-творца.

Итак, Дигнага написал эти слова на стене пещеры, а когда он ушел из пещеры, один индуист прочитал эти слова и понял, что они имеют очень глубокий смысл и косвенно опровергают теорию существования Бога-творца. Он разозлился и стер эти слова. На следующий день Дигнага снова их написал, а индуист опять их стер. На третий день Дигнага еще раз написал эти слова, а под ними сделал такую подпись: «Пожалуйста, не стирайте эти слова, я написал их по особой причине. Если вы хотите провести со мной диспут, то оставайтесь, и мы встретимся».

Когда Дигнага вернулся в пещеру, он обнаружил там этого индуистского садху, очень разгневанного, с красными глазами. Они начали диспут, и постепенно Дигнага доказал индуисту, что Бог не может сотворить всего, а также то, что Будда является достоверным существом. При этом Дигнага не говорил, что Будда достоверен, потому что это «мой Будда», это было бы нелогично. В конце концов, индуист обрел полную убежденность в

том, что Будда является по-настоящему достоверным, безупречным существом. Он сделал простирания перед Дигнагой и стал его учеником.

Теперь я вам кратко объясню эти четыре строки. Если говорить о подробном объяснении, то оно представляет собой целую вторую главу «Праманаварттики». Я вам дам эти объяснения в сжатой форме, чтобы у вас появилось общее понимание, оно поможет вам видеть Будду как достоверное существо. Однако не ограничивайтесь лишь таким общим пониманием, постарайтесь найти и прочесть вторую главу «Праманаварттики», изучите ее как можно более тщательно и попытайтесь понять эту тему более глубоко. Эти знания подарят вам покой ума.

Один американский ученый пришел в Тибет, думая, что там можно найти особую мудрость. Однажды он встретился с группой молодых монахов и спросил у них: «А знаете ли вы, что Земля круглая?» Монахи ответили, что не знают этого. Тогда ученый начал им это объяснять. Затем он задал следующий вопрос: «А знаете ли вы, что в наши дни американцы уже слетали на Луну?» Монахи и этого не знали. Ученый подумал: «Если они не знают даже самых элементарных вещей, какие же особые знания я смогу найти здесь?» Он начал рассказывать всевозможные вещи о Луне, о ракетах, о спутниках. Он сказал, что американцы уже собираются на Марс. Монахи не знали даже о существовании такой планеты. Тогда ученый начал рассказывать им о Марсе, Юпитере и т.д.

В этой группе был один пожилой монах, он сказал ученому, что хочет тоже спросить его кое о чем. Ученый ответил: «Пожалуйста, вы можете задать мне любой вопрос». Тогда пожилой монах сказал: «Вы обладаете хорошими знаниями о Марсе, Юпитере, знаете много про Луну и спутники. Среди всех ваших знаний, пожалуйста, назовите мне хотя бы одно, приносящее вам покой ума». В этот момент глаза ученого стали большими. Он не смог найти ни одного знания, которое бы приносило ему покой ума. Он ответил: «Нет, у меня нет таких знаний». Тогда пожилой монах сказал: «Какая же польза от всех этих знаний? Вы можете знать, что представляют собой Марс и Юпитер, но эти планеты слишком далеки от вас. Если вы ничего не знаете о них, то это не кошмар. Знаете ли вы что-нибудь о своем уме, который используете каждый день?» Ученый ответил, что ничего не знает об этом.

На это пожилой монах сказал ученому: «Вы ничего не знаете о том, что используете каждый день, а то, к чему не можете даже прикоснуться, изучаете очень подробно. Какая польза от этого? В первую очередь, получите знания о своем уме, о том, каким образом обрести покой ума, в чем состоит функция ума, как контролировать свой ум, как укротить его, как развивать». В этот момент ученый понял, что перед ним находится его Духовный Наставник. Он осознал, что это именно те знания, та мудрость, которые он хотел найти, и он начал получать учение. В отношении вас то же самое: если вы знаете что-то о Марсе или Юпитере, это хорошо, но, если не знаете, в этом нет ничего страшного. А знания об уме, о той мудрости, которая приносит вам покой ума, очень важны. Поэтому я могу вам совершенно точно сказать, что комментарий к этому четверостишью поможет вам обрести покой ума.

Вот это четверостишие:

«Ставший достоверным существом,
Приносящий благо живым существам, учитель,
Ушедший за пределы печали, защитник,
Вам я поклоняюсь».

Эти четыре строки – очень глубокие. Когда я медитировал в горах Дхарамсалы и думал об этом четверостишье, я не мог сдержать слез. Я чувствовал, что мне необычайно повезло

встретиться с учением Будды. Каждое его слово невероятно драгоценно, это как лекарство для исцеления моей болезни омрачений. Также я чувствовал, что Будда является самым лучшим доктором, нет никого более достоверного, чем Будда. Это были не просто какие-то фанатичные мысли, они были основаны на четкой логике.

Итак, первая строка – «Ставший достоверным существом». Здесь говорится о Будде, о Боге, о том, что они не были Буддой или богом с самого начала, они стали достоверными существами. Нет изначального Бога, все вначале были такими же, как и мы, и затем, посредством тренировки, стали достоверными существами. Поэтому не существует Бога-творца, который существовал бы с безначальных времен и сотворил бы всех вокруг. В буддизме говорится, что все возникает из собственной причины. Эта причина возникает из своей причины, та, в свою очередь, из какой-то своей причины, и у этого нет начала.

Эта теория похожа на закон сохранения массы и энергии, в котором говорится, что вы не можете создать чего-то нового материального, также вы не можете полностью уничтожить материю. Это то, о чем говорилось в буддизме еще две с половиной тысячи лет назад. Бог не может сотворить ни одной новой материальной частицы, все является продолжением своего же предыдущего момента. Как же тогда Бог мог сотворить все вокруг? В этой теории сходятся и буддизм, и наука: то, что все существует с безначальных времен, будет существовать бесконечно. Ученые знают, что это применимо к материи, но они не признают того же самого в отношении человеческой жизни. Если у ученых спросить, когда начинается человеческая жизнь, они скажут, что она начинается, когда вы рождаетесь из материнской утробы. Но это не начало. Ваш ум возникает из своего предшествующего мгновенья, тот возникает из предыдущего мгновенья, и у этого нет начала.

У вашей жизни нет ни начала, ни конца. Смерть не является концом вашей жизни. Ученые знают, что большой взрыв – это не конец вселенной, это начало существования новой вселенной. В буддизме говорится, что, точно так же смерть является началом новой жизни. Основываясь на этой теории, постарайтесь понять, какова эволюция вашей жизни. До сих пор ваш ум продолжал существовать, но он существовал с болезнью омрачений, поэтому вы не стали достоверным существом.

Во второй строчке говорится о том, каким образом Будда стал достоверным существом. У этой строки есть два смысла. Первый – это обоснование того, каким образом Будда стал достоверным существом. Второй смысл состоит в том, что, если вы будете поступать точно так же, то и вы станете таким же достоверным существом, как Будда, потому что нет разницы в потенциале вашего ума и в потенциале ума Будды. С этой точки зрения в буддизме говорится о природе Будды.

Будда стал достоверным существом посредством двух главных тренировок. В первую очередь в этой строке говорится: «Приносящий благо всем живым существам». Откуда возникает такое состояние ума, которое приносит благо живым существам? Из великого сострадания. Дигнага говорил, что Будда тренировался длительное время в развитии великого сострадания, благодаря чему оно стало природой его ума. Что такое природа ума? Например, жар является природой огня. Потому что везде, где есть огонь, есть также и жар. Не бывает так, что где-то есть огонь, но нет жара, поэтому жар является природой огня. Точно так же, по мере того, как вы тренируетесь в великом сострадании, оно становится природой вашего ума. Если везде, где есть ваш ум, есть также и великое сострадание, тогда оно стало природой ума. Великое сострадание может развиваться до безграничности.

Во второй главе «Праманаварттики» Дигнага объясняет, каким образом великое сострадание может развиваться до безграничности. Здесь приводится такая логика, что, если на прочной

основе вы осваиваете великое сострадание, то позже, будучи развитым, оно уже не зависит от повторных усилий, и развивается безгранично. Здесь косвенно говорится о том, сколько бы вы ни тренировали свое тело, его хорошие качества не могут развиваться до безграничности. Ваше тело не является прочной основой, поэтому, каких бы хороших качеств вы ни добились в своем теле, постепенно они будут приходить в упадок. Поскольку основа не прочна, то этим качествам всегда нужны будут повторные усилия, поэтому они не могут развиваться до безграничности. Это относится и к материальному развитию. Сколько бы вы ни прилагали усилий к материальному развитию, вы не сможете развивать что-то материальное безгранично, в конце концов, материя рухнет.

Тысячу лет назад Дигнага ясно доказал то, что материальное развитие не может протекать до безграничности, потому что его основа очень слабая. Все материальное зависит от огромного количества факторов. Все эти факторы находятся в состоянии взаимного противоречия. Все материальное состоит из четырех элементов, и эти четыре элемента противоречат друг другу. Если начинает преобладать один из элементов, появляется опасность полного разрушения, поэтому требуются повторные усилия для поддержания. Например, что касается экономического кризиса, нам постоянно требуются какие-то повторные усилия для того чтобы не произошло краха экономики. Это теория, которая была известна две с половиной тысячи лет назад: невозможно создать какую-либо безупречную внешнюю систему, в конце концов, она все равно придет в упадок.

Что касается ума, то он более прочен. Но необязательно, что все то, что является качествами ума, прочно. Дигнага говорил, что позитивные состояния ума, поскольку они возникают из достоверных состояний ума, являются прочной основой. Негативные состояния ума возникают из ошибочного понимания, поэтому они не прочны. Поэтому, сколько бы вы их ни осваивали, они не смогут развиваться безгранично.

Например, с безначальных времен и по сей день вы привыкали к гневу, злились все время, но при этом гнев не развился до безграничности. Он не стал природой ума. Не бывает так, чтобы гнев у вас был все время. Есть множество мгновений, когда вы испытываете любовь, сострадание. Гнев возникает часто, но при этом вы не злитесь все время. Главная причина здесь состоит в том, что у гнева нет прочной основы, вы привыкали к гневу с безначальных времен и по сей день, но он так и не развился до безграничности. Поэтому негативные состояния ума, сколько бы вы их ни осваивали, не могут развиваться до безграничности. Это хорошая надежда.

Ваши плохие черты слишком далеко не зайдут, вы можете злиться пять часов, это – максимум. Потом вы говорите: «Всё, я устал, пять часов я мучил себя, больше не хочу». Думайте, что у негативного состояния ума нет хорошего фундамента. В один день оно растает, как лед. Если построить дом из льда, то, когда потеплеет, дом исчезнет. Точно так же и ваши омрачения: пока «погода холодная», они выглядят очень крепкими. Стоит вам изменить «погоду», и все ваши омрачения растворятся. Это сделать вам по силам.

Хорошие качества невозможно убрать из ума, потому что они находятся в природе ума. Это нечто очень интересное, о чем говорил Дигнага. Для меня это нечто вдохновляющее, то, что объясняет, что мы можем быть хорошими людьми. По природе все живые существа неплохие, иногда они злятся, но природа у всех хорошая, добрая, тем более у русских людей. Это как питерская погода. Сегодня идет дождь, но это не значит, что в Санкт-Петербурге всегда плохая погода. Когда условия изменятся, погода будет отличная. Всем надо так думать.

На основе этого понимания, вы приходите к тому, что не существует ни одного живого существа, которое было бы плохим по природе. Также, что касается ваших омрачений, то, какими бы они ни казались сильными, у них нет хорошей основы. Однажды, когда вы измените «погоду», все они исчезнут, превратятся в воду. Сейчас «погода» очень холодная из-за неведения, из-за цепляния за истинное существование. Из-за неведения на небе много облаков, и солнечный свет не может пробиться. Если вы устранили это неведение, появятся яркие солнечные лучи, растопят весь лед омрачений, и он превратится в воду.

Говорится, что природа омрачений – это ясный свет. Омрачения – это тоже состояние ума, нечто познающее. Когда это познающее состояние ума встречается с недостоверными условиями, они начинают удерживать что-то, что неправильно. Так возникает какое-то беспокоящее состояние ума. Но природа этого – познающая, это ясный свет. Поэтому в учении по Махамудре говорится, что, каким бы прочным ни был лед, по природе это вода. Из-за того, что в качестве условий – холод, это кажется таким прочным льдом, но по природе это вода. Точно так же и омрачения: какими бы крепкими, какими бы вредоносными они ни выглядели, по природе это – ясный свет. Они появляются из ясного света и растворяются также в ясном свете. Лед возникает из воды и исчезает тоже в воде. Ясный свет – это наитончайшее состояние ума. Из него возникает грубый ум. Когда он встречается с неправильными условиями, появляются омрачения. Поэтому это то, что возникает из ясного света и исчезает также в ясном свете.

Вернемся к теме. Итак, все, что обладает прочной основой, если вы это осваиваете, может развиваться до безграничности. Будда в течение трех неисчислимых эонов осваивал сострадание. Из сострадания большое количество раз он жертвовал своим телом ради блага всех живых существ. Чего он только ни делал ради блага всех живых существ! Все заслуги, которые он накапливал, он посвящал счастью всех живых существ. Благодаря такой тренировке в течение трех неисчислимых эонов его ум и великое сострадание стали едиными по природе. Это означает, что великое сострадание стало развитым до безграничности. Поэтому везде, где есть ум Будды, есть великое сострадание.

Великое сострадание никогда не отделяется от ума Будды. Потому что, если это великое сострадание основано на достоверном состоянии ума, то оно может быть развито до безграничности. Тренировка в великом сострадании – это один из факторов, посредством которого Будда стал достоверным существом. Для вас это косвенный совет: если вы тоже хотите стать буддой, тренируйтесь в великом сострадании. Без тренировки своего ума в великом сострадании невозможно стать буддой, поэтому в Махаяне корнем является великое сострадание. Если у вас есть немного сострадания, то вы немного являетесь практиком Махаяны. А если у вас великое сострадание сохраняется все время, то вы являетесь настоящим практиком Махаяны.

Будда делал большой упор на великом сострадании. Он говорил: «Чтобы поддерживать жизненную силу, нам нужно дышать. Если мы перестаем дышать, наша жизненная сила исчезает. Точно так же жизненная сила учения Махаяны – это дыхание великого сострадания. С того момента, как вы перестаете дышать великим состраданием, жизненная сила вашего махаянского учения исчезает». Поэтому, если в настоящее время вы не считаете великое сострадание важным, а сразу же переходите к практике тантры, ясному свету и иллюзорному телу – это ошибка. Это упадок учения. Дигнага не говорил о том, что Будда стал таковым, практикуя туммо или ясный свет. Первое – это великое сострадание, а второе – это мудрость, познающая пустоту. Посредством этих двух – метода и мудрости – Будда стал достоверным существом.