

Я очень рад всех вас видеть, жители Санкт-Петербурга. Как обычно, чтобы получить драгоценное учение по Дхарме, очень важно породить правильную мотивацию. Для вашего мирского образования правильная мотивация не очень важна, потому что вы просто получаете информацию, и если вы сдаете экзамен и получаете хорошую оценку, то это и есть ваша цель. Но если вы смотрите в более долгосрочной перспективе, то даже в мирском образовании правильная мотивация очень важна. Если вы получаете мирское образование с такой целью, чтобы делать что-то хорошее для общества, в этом случае ваши знания становятся источником счастья для общества. В наше время многие люди в нашем мире получают хорошее образование, но очень немногие становятся источниками счастья для общества. Поэтому я хотел бы сказать, что не только для духовного учения, но и в сфере получения мирского образования очень важно иметь хорошую мотивацию для того, чтобы приносить пользу обществу.

Что касается мотивации здесь, на учении, то получайте учение главным образом для укрощения ума. Для обретения здорового ума. Как я говорил вам много раз до этого, самое важное в жизни – это здоровый ум, второе – это здоровое тело, а третье – это богатство, имущество. Это три ценности и нам необходимы они все, но самое важное – это здоровый ум. Когда вас начинает интересовать духовное развитие, не игнорируйте здоровье тела и материальное богатство, это было бы неправильно. Мы, люди, очень легко впадаем в одну из двух крайностей и никогда не удерживаемся посередине, это наша ошибка. Иногда духовные люди слишком много говорят о важности развития ума и считают все остальное неважным, это неправильно, с этим будьте осторожны. Если вы слишком сильно впадаете в крайность развития ума, ментального развития, то вы не сможете жить как Миларепа, который всю жизнь жил в горах и питался пищей концентрации, но с другой стороны вы потеряете в мирской области возможность развивать карьеру, и это очень опасно. Очень важно, чтобы Духовный Наставник передавал учение таким образом, чтобы оно было для вас практичным и реалистичным. Мой для вас совет – сохраняйте баланс между развитием ума и материальным развитием, это очень важно.

Среди этих двух, и вам важно это понимать, ментальное развитие – самое главное. Для развития ума недостаточно одних лишь слов о том, что важен чистый ум, для вас важно детально знать, каким образом развивать свой ум, как укрощать свой ум. Одного-двух слов об этом вам недостаточно, необходима подробная информация о том, как развивать свой ум. И когда вы получаете информацию о том, как развивать свой ум, используйте эту информацию в своей повседневной жизни. Это называется практикой Дхармы. Необязательно для вас практика Дхармы должна сводиться к тому, что вы сидите в строгой позе два часа непрерывно. Просто те советы, которые вы получаете от Духовного Наставника, вы применяете в повседневной жизни и меняете свой образ мышления, это очень важно. Учение не должно быть чем-то, не связанным с вашими ежедневными чувствами. В повседневной жизни вы используете разные методы для решения проблем, разные методы для создания причин счастья. В буддийской философии очень ясно говорится, что все мирские методы обретения счастья и решения проблем очень грубы. Это все очень грубый уровень. И если, основываясь на той информации, которой вы владеете, вы будете продолжать делать то, что вы делаете сейчас, то для вас будет невозможным решить все свои проблемы полностью. Одна проблема уйдет, но на смену ей придет другая проблема, потому что вы имеете дело со своими проблемами на поверхностном уровне. И если вы будете использовать такие мирские, примитивные методы поиска счастья, для вас невозможно будет найти подлинное счастье, потому что это очень мелкое мышление.

Теперь, что касается счастья, поскольку мы его хотим, в буддизме говорится, что если вы опираетесь на временные факторы счастья, то ваше счастье тоже будет временным. Исследуйте все наши усилия, которые мы прикладываем к обретению счастья, – это мирские

методы, которые основываются на временных факторах счастья. Когда я услышал это учение от моего Учителя, я был в шоке, это совсем новое знание. Я, как и вы, учился в институте, получил мирское образование. Потом Учитель мне сказал: «Все наше мирское образование – это поиск временных факторов счастья. Что это такое – «временный фактор»? В первую очередь мой Духовный Наставник говорил, что если факторы твоего счастья временны, то и счастье твоё будет временным. Мой Духовный Наставник говорил, что если ты полагаешься на более долговременные факторы счастья, то и счастье будет более долговременным. Но если ты полагаешься на бесконечные факторы счастья, то и твое счастье будет бесконечным. В нашем мире нет ни одной образовательной системы, в которой бы объяснялось, что если вы положитесь на бесконечные факторы счастья, то вы обретете это бесконечное счастье.

И в чем заключаются эти бесконечные факторы? Никто не пришел к таким открытиям, только Будда открыл такие факторы. На основе учения по четырем благородным истинам вы поймете, что представляют собой бесконечные факторы счастья. В этот раз, передавая здесь учение, я в большей степени хотел бы объяснить вам, что представляют собой эти бесконечные факторы счастья, и каким образом получить их с помощью правильной стратегии. В буддизме говорится, что для обретения того счастья, которого вам хочется, одного лишь желания недостаточно. И мольбами к богу: «Пожалуйста, дай мне это счастье!» невозможно обрести счастье, потому что бог не является создателем всего вашего счастья. Выше счастье и страдание находятся не в руках бога, а в ваших собственных руках.

Таким образом, в буддизме говорится, что только лишь молиться – это неэффективно. Говорится, что молиться стоит, это хорошо, но одних лишь молитв недостаточно для обретения бесконечного счастья. В буддизме говорится, что если стоит выбор между молитвами и действиями, то действия являются более мощными. Поэтому с одной стороны буддизм не очень похож на религию, скорее буддизм – это больше наука об уме. Буддизм говорит: «Только молиться – недостаточно. Действия более важны». Ученые говорят то же самое, что действия важнее. Любой результат возникает в силу тех действий, которые вы совершаете. Что такое действия? В буддийской терминологии «карма» – это не нечто абстрактное, а любое действие, которое мы совершаем, называется «кармой», наши действия – это карма. Когда у вас возникает проблема, в буддизме говорится, что это ваша карма. Речь идет о том, что из-за каких-то неправильных, неумелых действий вы испытываете результат этих неправильных действий. Вы переживаете результат тех действий, которые сами совершили, и это называется «кармой». Поэтому ваши действия – это ваша карма, и ваше будущее зависит от ваших текущих действий. Итак, карма – это действия, но кармические отпечатки – это тоже карма, это важно понимать. В буддизме говорится, что какое бы действие вы ни совершили, оно не исчезнет бесследно, каждое действие оставит отпечаток в вашем уме. И когда этот отпечаток встретится с условиями, то это приведет к результату. Ученые говорят то же самое: какую бы пищу вы ни ели, информация об этой пище не исчезает, а остается в вашем теле. И однажды, когда она встречается с определенными условиями, у вас проявляется плохое здоровье. Это научное открытие. Будда говорил: «Я не создавал закон кармы, это закон природы, я просто открыл его».

Теперь, что представляют собой временные факторы счастья, за которыми мы, обыватели, все время гонимся? Временные факторы вашего счастья – это пять видов объектов чувственного восприятия. Когда вам одиноко, то вы, например, смотрите телевизор или смотрите на какие-то красивые объекты, это объекты вашего зрительного сознания, их вы можете купить за деньги. Для вашего носа это французские духи, их вы также можете купить за деньги, для ушей – хорошая музыка, за деньги купили магнитофон – это сделало вас чуть-чуть счастливее. Далее, язык: человек поел вкусной еды, которую купил, и говорит:

«Как я счастлив». Это временные факторы. Для тела это теплая одежда. В буддизме говорится, что на деньги вы можете купить временные факторы счастья, и когда вы покупаете такие временные факторы, нужно помнить, что они не остаются у вас надолго. Пока у вас есть эти факторы – вы счастливы, но как только эти факторы исчезают, ваше счастье тоже заканчивается. Это очень ясное доказательство того, что если ваше счастье зависит только от временных факторов, то оно на сто процентов будет тоже временным. Это теория вероятности. Буддизм говорит о теории вероятности. На какую вещь вы полагаетесь, с такой вероятностью и получаете счастье. Если вероятность счастья маленькая, то и счастья тоже мало, а если вероятность счастья от объекта больше, то и счастья тоже больше. Это наука. Я здесь не говорю о чем-то мистическом, я говорю о реалистичных вещах. В буддизме говорится, что на деньги вы не можете купить подлинного счастья, вы можете купить только временное счастье, которое обманывает ваш ум. В буддизме говорится, что эти временные факторы счастья, которые дарят вам какое-то кратковременное счастье, на самом деле являются не счастьем, а страданием перемен. Это не настоящее счастье, это страдание перемен.

Когда я это услышал, я очень удивился. А! То, что, я думал, является счастьем – это не настоящее счастье. Раньше я думал, что это счастье, а потом понял, что нет, это не счастье. Например, мы можем рассмотреть любой объект из объектов пяти видов чувственного восприятия. Если вы слишком долго пребываете с таким объектом, то вам становится скучно. Например, еда. Когда вы голодны и кушаете, то вы говорите: «О, это счастье. Она делает меня счастливым». Хорошо, если это настоящий объект счастья, то еще кушайте. Вы кушаете и говорите: «Да-да, Геше-ла, это настоящий объект счастья». Хорошо, тогда еще кушайте. Тогда вы говорите: «Нет, Геше-ла, мы не согласны, это настоящий объект счастья!» Давайте ещё кушайте. Тогда вы говорите: «Геше-ла, вы правы, это не объект счастья». В буддизме говорится, что если нечто является настоящим объектом страдания, например, игла, то, когда вы ее вонзаете в тело, сколько бы вы ее ни вонзали, она будет приносить вам только страдания, потому что игла – это объект страдания. Это настоящий объект страдания. Сколько так ни делай – боль становится только больше, не будет такого: «А, вот сейчас я стал счастливым!» Такого не будет, будет только боль. Это настоящий объект страдания.

Если подобно тому, как игла является объектом страдания, еда – это настоящий объект счастья, тогда, чем больше вы едите, тем счастливее должны были бы становиться. На собственном опыте нам понятно, что эти объекты пяти сфер чувственного восприятия не дают нам настоящего счастья, но приводят лишь к временному счастью, они называются также «страданиями перемен». Какое преимущество вы обретаєте, если понимаете это? В этом случае вы не будете слишком сильно гнаться за объектами временного счастья. Вы будете иметь эти объекты пяти видов чувственного восприятия, чтобы спасти себя от каких-то крайних видов страдания, а не в качестве объектов счастья. Тогда это очень важно. Я говорю, что кушать надо, одеваться тоже надо, но не думайте, что это объекты счастья. Объекты счастья – это что-то другое. Тогда в вашем уме постепенно зарождается интерес, что же является настоящим объектом счастья?

В буддизме говорится, что настоящий объект счастья – это такой объект, который, чем дольше вы его переживаете, тем более счастливыми становитесь, и ваши ощущения никогда не превращаются в страдания. Например, если вы пребываете с позитивным состоянием ума, то, сколько бы вы ни пребывали с таким состоянием ума, вы будете становиться все счастливее и счастливее. Может быть, поскольку ваш ум блуждает туда-сюда, вы не можете сосредоточиться, но в действительности, чем больше вы пребываете в позитивном состоянии ума, тем счастливее и счастливее становитесь. А с негативными состояниями ума, сколько бы вы ни пребывали с ними, вы будете чувствовать себя несчастными, потому что

их сущность – это яд, их причина – ошибочные состояния ума, их функция – делать вас несчастными и делать несчастными других. И если вы пребываете с такими негативными состояниями ума, то они лишь расстраивают вас. Почему, когда вы пребываете с позитивными состояниями ума, они делают вас все счастливее и счастливее? Потому что, во-первых, позитивные состояния ума возникают из достоверных состояний ума. Второе, их сущность – это лекарство, это мудрое состояние ума. Третье, их функция лишь в том, чтобы делать вас счастливыми и делать счастливыми других.

Итак, поскольку у вас есть ум, то у вас есть два состояния ума – это позитивное состояние ума и негативное состояние ума. Основную часть времени вы пребываете с негативными состояниями ума, и это ошибка. Если у вас появляется проблема, то вы начинаете использовать негативные состояния ума для решения этой проблемы, и это ошибка. А что такое духовная практика? Духовная практика – это когда в повседневной жизни вы стараетесь дольше пребывать в позитивных состояниях ума, это ваша духовная практика. В этом случае в повседневной жизни вы не слишком гонитесь за факторами временного счастья, поскольку они дают вам лишь страдания перемен. В настоящее время, когда в повседневной жизни у вас возникает проблема, вы ее решаете, используя негативные состояния ума, и это неправильно. Сколько бы вы ни пытались решить свои проблемы с использованием негативного состояния ума, ваши проблемы от этого будут становиться все хуже и хуже, и для вас невозможно будет решить проблемы. Это примитивный способ решения проблем. В сансаре большинство живых существ используют негативные состояния ума для решения проблем, и это их ошибка. Причина состоит в том, что у них очень много негативных состояний ума и мало позитивных состояний ума, у них очень редко возникают позитивные состояния ума, поэтому им очень трудно их использовать.

Итак, ваша практика Дхармы состоит в том, чтобы постараться не пребывать с негативными состояниями ума, а больше пребывать с позитивными состояниями ума. И это очень счастливое состояние ума. Пребывайте с таким позитивным состоянием ума, и какая бы проблема ни возникла, решайте ее также с использованием позитивного состояния ума. В буддийской философии высокого уровня говорится: «Какая бы временная проблема у вас ни возникла, не пытайтесь сразу решить эту проблему, а используйте эту проблему для развития вашего ума». Это говорится в буддийском учении высокого уровня, которое называется «лодзонг». Мирские люди от проблем убегают, а высокий уровень буддийской философии говорит, что временное страдание – это очень полезно. Не бегите от своих проблем, не пытайтесь их решить, а используйте их для развития своего ума. Это очень интересно. Тогда, куда бы вы ни отправились, везде вы будете очень счастливыми людьми.

Сейчас я расскажу вам, какого уровня ваша практика. Я не вижу ваш ум, но я расскажу вам о симптомах, и по этим симптомам вы сможете определить, какого уровня духовным практиком вы являетесь. Симптомы следующие: если какая-нибудь маленькая временная проблема и маленькое плохое условие очень легко вас огорчают, то в этом случае вы слабые, посредственные духовные практики. Если маленькие проблемы вас не расстраивают, но огорчают проблемы среднего уровня, тогда вы являетесь практиком среднего уровня. Если у вас возникают большие проблемы, и при этом они не беспокоят ваш ум, если вы остаетесь в состоянии покоя и используете эти проблемы для развития вашего ума, то в этом случае вы продвинутый практик. Вам нужно понимать, что если ваш ум очень легко расстраивают какие-то небольшие факторы, небольшие проблемы, это значит, что вы очень слабые практики. Натренируйтесь таким образом, чтобы огорчить вас было очень трудно. Когда люди обнаруживают, что вас со временем все труднее и труднее огорчить, это означает, что вы становитесь все более хорошим духовным практиком.

Например, если вратарю в футболе очень трудно забить гол, тогда это хороший вратарь. Если маленький ребенок пинает мяч и забивает вам гол, то это означает, что вы очень плохие вратари. Вам надо натренироваться так, что даже если Рональдо будет пробивать пенальти – вы сможете поймать этот мяч. Тогда вы очень хороший практик. Если у вас не появляются такие признаки прогресса, то даже если вы говорите, что практикуете буддийское учение, скажем, двадцать лет, это бесполезно, бессмысленно. Все, чем вы занимались эти двадцать лет, – вы просто питали свое эго. Во имя тантры вы получали различные посвящения, читали разные мантры и думали, что ваше «я» станет экстраординарным человеком, – это кормление своего эго. Раньше ваше эго было особенным в мирском смысле, а теперь в дополнение к этому ваше эго стало еще и йогиним, – тогда это становится очень опасным. Двадцать лет просто лишь читать мантры с нездоровым состоянием ума – это не практика Дхармы. Даже если вы не читаете мантры, но при этом развиваете здоровый образ мышления – тогда это практика.

У мантры есть сила на сто процентов, но эта сила мантры появляется только тогда, когда присутствуют все четыре фактора. Если эти четыре фактора не присутствуют, вы можете начитать даже миллиард разных мантр, но это не будет иметь эффекта. Это только увеличит ваше эго. Первое – это передача мантры от подлинного учителя по непрерывной линии преемственности. Если вы получаете передачу мантры по прерванной линии преемственности, то, сколько бы вы ее ни начитывали, это будет бесполезно. Линия получения мантр должна быть непрерывной и восходить к самому Будде, в этом случае, если вы получаете мантры по такой линии, мантры будут иметь силу. Второй фактор – такие мантры, полученные по чистой линии преемственности, надо начитывать с добрым состоянием ума. Это очень важно. Если доброго состояния ума нет, то мантра – это просто пустые слова, и пользы они не принесут. Поэтому второй главный фактор – это доброе состояние ума: «Ради блага всех людей, особенно тех, кто сильно страдает, пусть я стану чуть-чуть сильнее и этим помогу им». Тогда, если вы читаете мантры с таким состоянием ума, вы станете сильнее. А если я читаю мантры для того, чтобы научиться летать, то силы не получу. Я объясняю все это, основываясь на коренных текстах по тантре. В них говорится, что если у вас нет таких четырех факторов, то, сколько бы вы ни начитывали мантр, это не будет иметь пользы. А если присутствуют четыре фактора, то невозможно, чтобы мантры не дали результат. Это невозможно. Как в химии: если вы смешиваете все компоненты химической реакции, то невозможно не получить результат. Если же вы упустите хотя бы один из компонентов, то результат получить будет невозможно. Буддизм и наука говорят одинаково: какую причину вы создали – такой результат и получаете. Также не думайте: «Наверное, только тибетский лама может это сделать, а я – русский». Разницы нет. Если в области химии что-то делают тибетец и русский, то они получают одинаковый результат. Тибетец или русский – разницы нет.

Далее, третий фактор – это когда вы не отвлекаетесь, ваш ум не отклоняется от объекта концентрации. Шантидева говорил: какие бы мантры вы ни читали, какую бы духовную практику ни выполняли, если ваш ум блуждает здесь и там, то вы можете выполнять практику даже в течение кальпы, но вы не получите результата. Это слова Шантидевы. Поэтому, когда вы начитываете мантры, вам надо сосредоточиться на объекте вашей концентрации. Вы сосредотачиваетесь на божестве, визуализируете, что из божества исходит свет и нектар, которые очищают вас, и читаете мантры. Тогда они будут очень мощными. Четвертый фактор я забыл. Я его знаю, но сейчас, действительно, забыл. Неважно, я его не помню, наверное, у вас нет кармы, чтобы его услышать. Я рассказывал об этом в Сочи, а сейчас не помню. Четвертый фактор – это вера, вера в силу мантр. Если у вас нет веры в мантру, то мантра не будет иметь силы. Если у вас сильна вера в мантру, то мантра имеет невероятную силу. Это очень важно. Если у вас есть очень сильная вера в силу

мантры, то в вашей жизни могут происходить невероятные вещи. Если ваша вера очень сильна, то даже если вы неправильно начитываете мантру, это не имеет значения.

Однажды в Тибете в горах один практик с сильной верой читал мантру, но при этом он неправильно произносил слова, однако, поскольку его вера была очень сильной, то и сила мантры была просто невероятной. Однажды его друг услышал, что он читает мантру неправильно. Этот практик читал мантру: «Ом кулу кулу соха», дул на ритуальный кинжал, бросал его в камень – и кинжал вонзался в камень. Также, если у него была рана, например, на руке, он мог прочесть мантру, подуть на рану – и рана исчезала. Потом его друг услышал, что он неправильно читает мантру, и сказал ему: «Ты неправильно читаешь мантру, неправильно говорить: «Ом кулу кулу соха», а надо: «Ом кили кили соха». Когда его друг ушел, он подумал: «Наверное, я неправильно читал мантры». Из-за этих слов у него немного ослабла вера в мантру. Он подумал: «Я начитал уже так много мантр, и, видимо, все это было впустую». После этого он начал читать: «Ом кили кили соха». Он захотел проверить, какова сила этой мантры: «Ом кили кили соха». Он прочитал: «Ом кили кили соха», потом подул на кинжал, бросил его в скалу – но кинжал не вонзился в камень. «Нет, – сказал он, – раньше я читал: «Ом кулу кулу соха», и теперь буду читать: «Ом кулу кулу соха». Он прочитал: «Ом кулу кулу соха», подул на кинжал, бросил его – и кинжал опять вонзился в камень.

Мантры – это санскритские слова, и очень часто в тибетском обществе их произносят неправильно. Например, мантру: «Ом Ваджрапани хум пэ» читают как: «Ом Бендзапани хум пэ». Но, поскольку их вера очень сильна, хоть они и читают: «Ом Бендзапани хум пэ», они получают результат. Что касается тантры, вам необходима просто невероятная, нерушимая вера в тантру, тогда тантра будет невероятно сильной. Если вы практикуете тантру со скептическим умом, тогда эта практика не будет очень эффективной. Вначале изучайте теорию, сделайте так, чтобы ваш ум стал совершенно стабильным, неколебимым, и после этого практикуйте тантру. Когда ваш ум станет неколебимым, и ваша вера станет неколебимой, в этом случае и ваша практика тантры будет очень мощной. Когда Атиша пришел в Тибет, он очень часто говорил, что для духовного практика очень важно иметь веру, поэтому развивайте веру. Если говорить о вере, то речь не обязательно идет о слепой вере – порождает веру, основанную на ясном понимании. Это вера, которая порождается на основе ясного понимания. Такая вера очень важна. Вера – это значит, что вы полностью чему-то доверяете, говорите, что может быть только так-то и так-то и не может быть по-другому, на основе очень ясного понимания. Какая бы проблема ни возникала, вы будете использовать тот метод, в который вы верите. В хорошие времена вы говорите, что доброта очень важна, но, когда у вас возникают проблемы, вы больше доверяете своему гневу. Это неправильно. Негативным состояниям ума вы больше верите, потому что они приносят быстрый результат, поэтому вы говорите: «О, это правильно, молодцы». Вы не знаете, как они вредят вам в долгосрочной перспективе. Когда вы понимаете учение по четырем благородным истинам, то вы понимаете, что негативные состояния ума только вредят вам, и невозможно, чтобы они помогли вам решить проблему.

Сейчас мы вернемся к теме. Более долговременные факторы для вашего счастья – это развитие позитивных состояний ума и уменьшение негативных состояний ума. Поскольку качества ума – это нечто более долговременное. А бесконечный фактор – это ум, полностью свободный от омрачений. Это третья благородная истина. А сейчас я объясню вам, что они собой представляют. Когда Будда достиг состояния будды, в течение сорока девяти дней он не передавал учение. Будда говорил: «Я пришел к невероятным открытиям. Если я сейчас расскажу об этом людям, то они не смогут понять это. Поэтому пока я ничего не буду говорить». И тогда боги, такие как Индра и Брахма, пришли к Будде и сказали: «Пожалуйста, ради блага всех живых существ, совершите поворот Колеса Дхармы». Итак,

Будда принял эту просьбу, и первое учение передал в Варанаси, совершил первый поворот Колеса Учения, передав наставления по четырем благородным истинам. В этом учении по четырем благородным истинам говорится о том, что представляют собой бесконечные факторы счастья и каковы их причины. Также говорится о том, что представляет собой наше полное страдание – это бесконечное страдание. Что собой представляет наше бесконечное страдание и каковы его причины. И как решить эти проблемы. Это Будда объяснил в четырех благородных истинах. Когда Будда давал учение по четырем благородным истинам, он давал его на трех разных уровнях: первый – учение по четырем благородным истинам с точки зрения их сущности; второй – учение по четырем благородным истинам с точки зрения того, как практиковать их; третий – учение по четырем благородным истинам с точки зрения абсолютной природы.

Теперь, каким образом Будда передавал учение по четырем благородным истинам с точки зрения их сущности? Когда Будда впервые совершил поворот Колеса Учения, передав наставления пяти своим ученикам, он говорил: «Вот благородная истина страдания арьев». Далее второй строкой Будда говорил: «Вот благородная истина источника страдания арьев». Третье, Будда говорил: «Вот благородная истина пресечения арьев». Четвертое, Будда говорил: «Вот благородная истина пути арьев».

На основе этого Учения Будды о четырех благородных истинах с точки зрения их сущности в «Абхисамаяланкаре» Будда Матрейя раскрыл эту тему очень подробно. В монастырях изучают четыре благородные истины с точки зрения их сущности, рассматривая их шестнадцать аспектов, а также двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, определения каждой из четырёх благородных истин. Если вы знаете шестнадцать аспектов четырех благородных истин, знаете тему двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, то в повседневной жизни ваш образ мышления меняется.

Когда я получил такое учение, мой образ мышления изменился. Изменения произошли не через медитацию, я в то время не медитировал. Но когда я слушал это учение, моя перспектива видения становилась чуть выше и выше. Когда видение становится все выше и выше, то мелкие-мелкие вещи не так интересны. Стакан разбился, пусть разбился, ничего страшного. «Кошмар! Мой стакан разбился!» – такого нет. Даже если у меня украли обувь – ничего страшного в этом нет. Попросил у друзей – они мне купили. В мелких-мелких вещах нет ничего страшного. Но когда у меня в уме возникает омрачение, тогда я говорю: «Это кошмар!» Вот это настоящий кошмар! Я очень осторожен с омрачениями. После этого я стал очень бояться омрачений, негативной кармы. Это как бактерии. Если вы изучали науку, то вы знаете, что причина болезни – это бактерии. Поэтому, если даже очень вкусная еда упадет на землю, вы скажете: «Нет, это вкусно, но я не хочу рисковать – там теперь бактерии». Вы не будете кушать. Вы не стали высоким йогиним, но вы знаете, что там на сто процентов есть бактерии, поэтому вы думаете: «Сейчас я здоров, но с бактериями рисковать не буду». Потому что вы стали умнее. Итак, когда вы приобретаете все более и более глубокое понимание учения, вы начинаете бояться своих омрачений и отпечатков негативной кармы. Тогда вы всё больше и больше будете радоваться такому уму, который осваивает позитивные состояния. Это я вам объясню в подробностях, то есть сущность четырех благородных истин. Вначале я дам вам общий обзор.

На втором уровне Будда передавал учение по четырем благородным истинам с точки зрения того, как их практиковать. И это то, что в подробностях объясняется в Ламриме. В Ламриме объясняются четыре благородные истины с точки зрения практики. Но чтобы понять учение, которое дается в Ламриме по четырем благородным истинам с точки зрения их практики, вам необходимо в качестве основы в подробностях понимать учение Абхисамаяланкары о четырех благородных истинах с точки зрения их сущности. В Тибете люди, которые

получают учение Ламрим, уже изучили Абхисамаяаланкару, Мадхьямака-аватару. Тогда уже изучается Ламрим, где четыре благородные истины объясняются не в деталях, а кратко. Если вы будете вкратце изучать, то смысла не будет.

В Ламрime в первую очередь объясняется первая благородная истина – благородная истина страдания и раскрывается, какова страдательная природа сансары. Далее объясняется благородная истина источника страдания и объясняется то, как мы вращаемся в сансаре. Очень кратко. Это упоминается в двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, но очень коротко. В Абхисамаяаланкаре это объясняется очень подробно.

Недавно в монастыре Сера Его Святейшество Далай-лама давал учение по Ламриму, и он говорил, что, главным образом, это учение по Ламриму заключается в пяти великих трактатах. Среди этих великих трактатов Его Святейшество Далай-лама как главный текст выделил Абхисамаяаланкару. Мадхьямака-аватара – это воззрение Абхисамаяаланкары. Праманаварттика – учение по логике – это логика Абхисамаяаланкары. Абхидхарма – это анализ Абхисамаяаланкары. Виная – это учение по нравственности и этике, и это этика Абхисамаяаланкары. Поэтому Абхисамаяаланкара – это главный текст. Поэтому в этот раз я хотел бы дать учение по четырем благородным истинам так же, как оно объясняется в Абхисамаяаланкаре.

Далее, когда Будда передавал учение по четырем благородным истинам на втором уровне с точки зрения их практики, Будда говорил: «Распознайте благородную истину страдания». Второе, Будда говорил: «Отбросьте благородную истину источника страдания». Третье, Будда говорил: «Осуществите благородную истину пресечения». И четвертое, Будда говорил: «Медитируйте на благородную истину пути». Что он тем самым хотел сказать? Он рассказывает о том, как практиковать четыре благородные истины. После объяснения сущности четырех благородных истин он говорит: «Если вы не хотите страдать, если вы хотите решить свои проблемы полностью, то в первую очередь вам нужно распознать полное страдание и все ваши проблемы». Если вы не распознаете полного страдания, полной проблемы, то будете устранять, только лишь, поверхностные страдания, поверхностные проблемы и никогда не сможете решить их полностью. Если в вашей компании есть проблема, то директор должен знать полностью суть проблемы. Если его знание поверхностно, тогда проблему решить невозможно – решая эту проблему, вы создадите другие проблемы. Поэтому, даже если это маленькая компания, надо знать полную проблему, полную систему. Надо решить эту проблему, надо убрать корень проблемы. Тогда компания будет работать эффективно. Это знание невероятно! В любой сфере это работает одинаково. Поэтому Будда говорил: «Распознайте благородную истину страдания». Полное страдание. Это первый шаг к тому, чтобы полностью решить свои проблемы – распознать их. Первый шаг к тому, чтобы сделать свое тело полностью здоровым, – это полностью диагностировать своё здоровье. Подобно тому, как врач должен знать настоящую, полную болезнь.

Далее второе, Будда говорил: «Отбросьте благородную истину источника страдания». Здесь вам нужно понимать, в чем состоит причина ваших страданий. Одного лишь понимания здесь недостаточно, вам нужно устранить благородную истину источника страдания из вашего ума. Если вы устраните благородную истину источника страдания из вашего ума, то невозможно, чтобы в вашем уме осталось страдание. Что же касается счастья, то здесь Будда третьей строкой говорил: «Если вы хотите счастья, если хотите бесконечного счастья, то вам нужно опереться на бесконечные факторы». Это то, что я хотел рассказать вам в начале лекции. Если вы полагаетесь на временные факторы счастья, то ваше счастье будет временным. Если вы полагаетесь на более долговременные факторы счастья, то и счастье будет более долговременным. А если вы опираетесь на бесконечные факторы счастья, то и

ваше счастье будет бесконечным. Итак, бесконечные факторы счастья – это благородная истина пресечения. Поэтому Будда говорил: «Осуществите благородную истину пресечения». И когда вы осуществите благородную истину пресечения, после этого вы все время будете счастливы.

Что такое благородная истина пресечения? Здесь речь идет о пресечении омрачений. Если ваш ум обретает безупречное пресечение омрачений, то в этом случае не остается таких факторов, которые беспокоили бы ум. Что беспокоит наш ум? Это не внешние объекты. Наши омрачения беспокоят наш ум. Например, сидят два человека: один с большим эго, а другой с меньшим эго. Подходит третий человек и говорит: «Вы, два тупых, чем занимаетесь?» Человек с большим эго сразу разозлится, а человек с меньшим эго – нет. А для того, у кого есть мудрость, и это очень интересно – для него это как вызов, благодаря которому он может стать сильнее. Еще сильнее. Поэтому само это слово «тупой» не беспокоит людей. Это ваши омрачения беспокоят ваш ум. Если бы само слово «тупой» беспокоило людей, то тогда, услышав это слово, все должны были бы расстраиваться, но для некоторых людей это просто смешно. А для некоторых слово «тупой» очень полезно для развития ума. Поэтому, кто вам мешает? Этот человек не мешает, слова не мешают. Ваш ум неправильно думает – тогда это вам мешает. Когда ваш ум неправильно думает, в это время вы сами себе мешаете, в это время вы становитесь врагом самому себе. «Там» врагов нет. С самого первого мгновения, когда у вас начинается неправильное мышление, вы превращаетесь во врага самим себе. Самим себе! Когда вы неправильно думаете о своем муже, вы становитесь врагом себе. Что бы муж ни говорил, вы считаете, что это неправильно. Вам кажется, когда он смеется – значит, хитрит; когда он не смеется – значит, высокомерный. Вы все неправильно воспринимаете. На самом деле вы сами во всем виноваты. Какой бы подарок муж вам ни купил – все не то, цвет не тот. Вот в это время муж должен сказать: «Мой подарок нормальный, а голова твоя ненормальная».

Когда жена какую-то еду приготовила, а мужу все не так, жена может сказать в таком случае: «Моя еда нормальная, а голова твоя ненормальная». Поэтому, когда вы начинаете думать неправильно, в это время вы становитесь несчастливими. В это время останавливайте себя, ругайте себя: «Нет! Ты так не делай! Ты слишком неправильно думаешь, так нельзя». И сразу вы становитесь другом себе. Это более мощно, чем молиться, потому что Бог не может остановить ваш неправильный образ мышления, только вы можете остановить его. Ваши правильные действия могут остановить неправильный образ мыслей, поэтому действия сильнее, чем молитва. Вы говорите: «Бог, пожалуйста, пусть мой ум будет чистым, я ни на кого не буду злиться». Но неправильно думая, как можно сделать свой ум чистым? Скажите себе: «Если хочешь иметь чистый ум, перестань неправильно думать!» Это ваша практика, двадцать четыре часа в сутки надо так заниматься. Я рано утром не встаю, много мантр не читаю. Я люблю поспать. Но главная моя практика – я в свой ум не пускаю неправильный образ мыслей. Когда ум начинает неправильно думать, я говорю: «Нет, так не думай!» Тогда мой ум становится добрым. Телевизор я смотрю, вкусную еду тоже кушаю. Когда у меня правильный образ мыслей, добрые мысли, тогда и еда для меня вкусная, и чай тоже вкусный, и телевизор смотрю – тоже интересно. Иногда гулять тоже хорошо. Везде хорошо – и в горах хорошо, и в городах хорошо, люди есть – хорошо, людей нет – тоже хорошо. Когда образ мыслей неправильный, находясь вместе людьми, вы очень устаете. Это ненормальный ум. Когда дома сидите, устаете от дома, на улицу идете – устаете от улицы. Это и есть ненормальный ум!

Вы должны понимать, что вы можете практиковать таким образом двадцать четыре часа в сутки, и это очень важная практика, когда вы не допускаете в своем уме негативного образа мышления. Тогда даже во сне вы сможете себя контролировать. Когда вы живете с такой сильной решимостью – не допускать неправильного образа мыслей, а хотите обрести

здоровый образ мыслей, жить со здоровым образом мыслей – это буддийская практика. Потом со здоровым образом мыслей иногда вам нужно быть активными: читать книги, молитвы, развивать концентрацию, начитывать мантры – это еще лучше. С большим образом мыслей читать книги, мантры начитывать – бесполезно. Сначала необходимо развивать здоровый образ мыслей. Потом вы говорите себе: «Я слишком расслабился, пока живые существа страдают, я хочу интенсивно развить хорошие качества ума, поэтому я хочу накапливать заслуги». Потом нужно книги читать, развивать концентрацию, развивать хорошие качества ума. Это формальная практика. Но вначале самое первое – это здоровый образ мыслей. Не допускайте нездорового образа мыслей. Это моя просьба к вам. Тогда вы будете всегда счастливы.

Я могу вам сказать, что я никогда не испытываю депрессий, потому что не позволяю открыться «двери» депрессии. Депрессия возникает из-за нездорового образа мышления, и я не позволяю этому проникнуть внутрь. Поэтому я всегда счастливый. Когда нет беспокоящих факторов, ваш ум все время будет оставаться счастливым. В настоящий момент я иногда чувствую себя несчастным, потому, что не полностью устранил это. Когда омрачения приходят в мой ум, он становится несчастливым. Потому что у меня нет бесконечного фактора счастья. Когда с помощью медитации я его достигну и полностью устранию омрачения из своего ума, тогда это будет пресечением омрачений. И в этом случае это бесконечный фактор счастья. Пресечение омрачений – это то, что называется «нирваной». Когда вы осуществите ее, тогда вы и будете счастливы. Вы на собственном опыте можете знать, когда ваш гнев становится слабее, насколько счастливее вы становитесь! Подумайте, как вы будете счастливы, если у вас не будет вообще омрачений, – вы будете невероятно счастливы. Это явно.

Итак, Будда говорил: «Если вы хотите обрести бесконечное счастье, то только пресечение омрачений может подарить вам такое бесконечное счастье». Поэтому Будда говорил: «Только нирвана – это покой». Косвенно здесь говорится о том, что все наши мирские способы обретения счастья – это неэффективные, ошибочные способы. Потому что, в конце концов, они завершаются какими-то проблемами. При мирских методах обязательно возникнут какие-то проблемы. Об этом можно сказать с уверенностью на сто процентов. Поэтому Будда сделал четыре заключения, которые выдвигаются в отношении мирских объектов.

Первое, Будда говорил: «Любое рождение заканчивается смертью». Итак, в конце наступит смерть. Мы не будем жить вечно. Второе, Будда говорил: «Любая встреча заканчивается расставанием». Вы здесь собрались вместе на короткое время, а в конце вы расстанетесь друг с другом. Ваши друзья, родственники собираются вместе лишь на короткое время вместе, и однажды вы расстанетесь друг с другом. Третье заключение: «Любое накопление заканчивается растратой». Сколько бы вы ни накопили мирского богатства, в конце концов, наступит растрата, вы расстанетесь с ним, и останетесь с пустыми руками. Сколько бы вы ни накопили, даже если вы мультимиллиардер, однажды вы останетесь ни с чем. Когда это произойдет? Есть множество других факторов, но в одном факторе можно быть уверенным на сто процентов – это смерть. В этот момент и миллиардер уходит в следующую жизнь с пустыми руками, и нищий в следующую жизнь также уходит с пустыми руками. Поэтому Миларепа говорил: «Когда я вижу смерть богатых людей и бедных людей, я вижу, что у мирского богатства нет сути. «Нет сути» – это очень сильные слова.

Далее, Будда говорил: «Любой взлет заканчивается падением». В нашей жизни мы очень много думаем о своей карьере, о том, чтобы все время карабкаться все выше и выше. Если бы выше и выше подниматься в нирвану, то это хорошо, но мирское «все выше и выше» закончится падением. И чем выше вы пойдете, тем сильнее упадете. И поэтому у меня нет

интереса к мирской карьере. Это учение по-настоящему открыло мои глаза. Когда я был студентом, у меня тоже были такие амбиции – я хотел стать очень важным человеком. Мой ум неправильно работал – я думал, что могу занять очень высокий пост. Но когда я услышал такое учение: «Любой взлет заканчивается падением», на этом мой интерес к карьерному росту исчез. Потом я понял – это иллюзия, там счастья нет. В высоком статусе, в богатстве счастья тоже нет, во власти счастья нет, в poste мэра города тоже счастья нет. Счастье есть в уме. Поэтому я хочу развивать внутренние качества. Это мой вам совет. Это нечто невероятное, что защищает нас от большого количества ошибок, от продвижения в ложном направлении. Если бы в юности я не услышал это учение, наверное, я пошел бы за высоким положением и, в конце концов, не достиг бы ничего. Богатым стал бы, но все равно с пустыми руками уходить из этого мира. Заняв высокий пост, все равно упал бы в конце. Поэтому четыре характеристики, сказанные Буддой, для меня являются драгоценностью. Благодаря этому учению и по сей день моя жизнь не стала пустой. Я немного полезен людям благодаря этому учению. Итак, используйте это учение, чтобы остановить свое продвижение в вашем обычном направлении.

Далее четвертое, Будда говорил: «Медитируйте на благородную истину пути». Будда говорил – чтобы осуществить благородную истину пресечения, молиться недостаточно. Божества вам также не подарят благородную истину пресечения. Нагарджуна говорил: «Ваше пресечение страдания, вашу нирвану никто не удерживает, никто не может подарить ее вам. Посредством понимания своей собственной абсолютной природы, в качестве абсолютной природы вы достигаете пресечения страдания». Поэтому буддийские философы прошлого говорили: «Укроти свой ум, и ты продвинешься. Открой себя и ты освободишься». От чего вы освободитесь? Вы освободитесь от оков омрачений, это и называется «освобождением». Поэтому Будда говорил: «Если вы по-настоящему хотите осуществить благородную истину пресечения, то медитируйте на благородную истину пути». Что такое «благородная истина пути»? Благородная истина пути – это мудрость прямого познания пустоты. Итак, медитируйте на пустоту, чтобы обрести такую мудрость, напрямую познающую пустоту. Таким образом, омрачения полностью исчезнут из вашего ума, и вы достигнете нирваны. Нирвана – ум, полностью свободный от омрачений, возникает благодаря медитации на благородную истину пути. И это то, как Будда давал объяснение с точки зрения практики. Для тех, кто хорошо понимает четыре благородные истины с точки зрения их сущности, это учение о практике будет иметь глубокий смысл, они смогут разглядеть полный механизм. Вы даже не сможете сдержать слез из своих глаз.

Далее, на третьем уровне Будда передавал учение о четырех благородных истинах с точки зрения их абсолютной природы. Будда говорил следующее: «Распознайте благородную истину страдания, но распознавать нечего. Отбросьте благородную истину источника страдания, но отбрасывать нечего. Осуществите благородную истину пресечения, но осуществлять нечего. Медитируйте на благородную истину пути, но медитировать не на что». Учение по четырем благородным истинам с точки зрения их абсолютной природы объясняется в таком труде как «Мадхьямака-аватара».

Когда Будда говорил: «Распознайте благородную истину страдания, но распознавать нечего», что он имел в виду? Будда говорил: « Вам нужно распознать благородную истину страдания, но при этом нет такой прочной, самосушей благородной истины страдания». Если вы думаете, что есть такое прочное самосушее страдание, то это ошибка. Как существует благородная истина страдания, это понять очень трудно. То, как феномены не существуют, понять не очень трудно, но обрести понимание того, как точно феномены существуют, очень трудно. Что же касается науки, то в науке хорошо известно, что не существует цвета со стороны объекта. Но когда мы смотрим на цвет, мы думаем, что есть такой прочный цвет со стороны объекта. В буддизме еще две с половиной тысячи лет назад

говорили, что нет такого прочного цвета со стороны объекта, на который вы могли бы указать – вот он, цвет. Такого цвета нет! Ученые также говорят о том, что происходит так, что на какой-то предмет падает свет, а субстанция этого предмета отражает определенный спектр света. Поэтому вы не можете назвать такую субстанцию, которая являлась бы цветом. Вы не сможете найти там никакую субстанцию, которая являлась бы цветом. Я спрашивал ученых: «Что такое цвет?» Они говорят: «Цвет – это свет». Но это неправильно, цвет – это не свет. Никакая субстанция не является цветом, но что касается света, то в нем тоже нет цвета. В буддизме говорится, что со стороны объекта нет цвета, что свет – это тоже не цвет, а это лишь один из факторов возникновения цвета. Свет является лишь причиной возникновения цвета. Причина не может быть результатом. Поэтому в науке тоже имеется неправильная информация.

Когда вы ищите, вы не находите цвета, поскольку цвет – это только название, которое дано этому взаимозависимому стечению факторов. Такому взаимозависимому скоплению факторов присваивается такое название как «цвет». Также как и радуга. С одной стороны, свет – это не радуга, и с другой стороны, дождь – тоже не радуга. И далее, то, что появляется при их соприкосновении или соединении, – тоже не радуга. Радуга – это просто название, которое дается тому, что вы видите.

Также и лес. «Лес» – это название, присвоенное группе деревьев. Если деревьев становится больше, то вы говорите, что лес стал больше. Если деревьев становится меньше, то вы говорите, что лес стал меньше. Тогда, что такое лес? Каждое в отдельности из этих деревьев не является лесом, дождь, который идет над лесом, тоже не лес. Льется дождь, лес разрастается все больше, но и это не лес. Деревьев больше становится – это тоже не лес. Дождь – причина роста деревьев. Итак, «лес» – это название, которое дается этим факторам. Это не просто название, а название, которое тесно связано со смыслом. Точно так же существуют все феномены.

Будда говорил, как только вы поймете пустоту одного феномена, то и со всеми остальными феноменами будет то же самое, они все одинаковые. Здесь у нас нет времени на подробное объяснение, поскольку вам необходимо точное понимание, что такое самобытие, истинное существование, собственные характеристики. Какая разница между самосущим и истинно существующим? Низшие школы говорят о том, что феномены не имеют истинного существования, но они имеют собственные характеристики, имеют самобытие. Для нас это что-то абстрактное, потому что у нас нет точного понимания, что такое самобытие и что такое истинное существование, что такое собственные характеристики. В первую очередь нам это нужно знать подробно. Тогда это будет очень интересно.

Когда я впервые изучал науку и услышал об электронах, протонах и нейтронах, эти слова для меня не имели большого смысла. Преподаватель сказал, что электроны, протоны и нейтроны – это нечто такое, некая субстанция, которую вы не можете увидеть собственными глазами. Есть очень много частиц, которых мы не можем увидеть глазами. Какова разница между протонами и электронами, вы объяснить не сможете, поскольку и те и другие невидимы глазу. Это просто абстрактное объяснение. Не имея точных научных знаний любые невидимые глазу частицы можно называть «протонами», «нейтронами» или «электронами». И это подобно тому, как в России сейчас развивается буддизм. «Что такое нирвана? О, нирвана это счастливое состояние. Сансара – это мирские проблемы». Сансара – это не мирские проблемы, сансара – это когда вы рождаетесь под контролем омрачений и самый первый миг такого рождения – это сансара. Сансара – это не тогда, когда болит голова или сломана нога. В первый момент рождения – это сансара. Поэтому абстрактные вещи в буддизме опасны и абстрактные научные знания опасны. Если люди, не знающие науку, скажут, что потеряв друг о друга два камня, можно получить атомную энергию, – это

нонсенс. Точно также сейчас приезжают мастера и говорят: «Смотрите в свой ум и станете буддой», но это нонсенс. Великий мастер махамудры Падампа Сангье сам являлся махасиддхой, великим практиком махамудры, и когда он пришел в Тибет, люди просили его: «Дайте нам учение по махамудре, по дзогчену». Падампа Сангье говорил: «Без бодхичитты, какой смысл смотреть в свой ум? Это не имеет смысла». Вы сможете породить бодхичитту, когда сумеете понять четыре благородные истины. Без понимания четырех благородных истин ваши любовь и сострадание будут просто детскими любовью и состраданием. Поэтому мой для вас совет – обретите точное понимание. Это очень важно.

Итак, мы говорим об учении по четырем благородным истинам с точки зрения их абсолютной природы. Подробное объяснение этого учения дается в тексте «Мадхьямака-аватара». Вам нужно понимать, что когда говорится «пустота», не имеется в виду небытие. Пустота означает, что феномены не существуют такими, какими являются вам. «Небытие» и «пустота» – между этими двумя понятиями существует очень большая разница. Итак, вам нужно понимать, что пустота означает «взаимозависимость», а взаимозависимость означает «пустота».

Поэтому в «Сутре сердца» Авалокитешвара говорил: «Форма есть пустота, пустота есть форма». Что он имел в виду? Поскольку форма взаимозависима, она пуста от независимого существования. Поэтому форма есть пустота. Поскольку форма пуста от независимого существования, она взаимозависима. Поэтому пустота есть форма. Итак, пустота и взаимозависимость – это два разных аспекта единой сути, одного смысла. Например, производное и непостоянное. Кажется что это две большие разницы. Кажется, что это разные вещи. В одном случае речь идет о чем-то производном, то есть, о возникновении. А непостоянство говорит о разрушении. Но в действительности производное и непостоянное – это тождество. В буддизме говорится, что производное с самого первого мгновения разрушается. Поэтому нет такого феномена, который был бы производным и не разрушался. Почему объект разрушается с самого первого момента возникновения? Потому что, как говорит Дигнага в учении по логике, причина разрушения объекта та же самая, что и причина, создающая этот объект. Поэтому разрушение не зависит от другой какой-либо причины. Сама причина, которая создает объект, является причиной его разрушения. Поэтому каждый феномен разрушается каждый миг, и при этом он остается производным. То есть каждый момент возникает произведение или создание нового объекта. Поэтому, например, вот этот объект – чашка. Вчерашняя чашка и сегодняшняя чашка – кажется, что это одно и то же. Но в действительности произошли очень большие изменения. Большое количество производных и разрушающихся объектов уже имели место, и это то, что продолжает существовать. До сегодняшнего дня уже прошли миллиарды таких мгновений возникновения и разрушения. Это продолжение вчерашней чашки, но при этом произошли очень большие изменения. В буддизме говорится, что везде, где есть разрушение, есть нечто производимое, производное. Везде, где есть что-то производное, есть и разрушение. И это то, что является двумя разными аспектами одной сущности. И точно так же взаимозависимость и пустота. Везде, где что-то возникает, есть и пустота этого объекта. Без пустоты такая взаимозависимость невозможна. Это очень интересная буддийская теория! В буддизме говорится, что все феномены возникают из пустоты и исчезают в сфере пустоты. Снаружи нет ничего конкретного, все существуют лишь номинально, в зависимости от представления группы людей.

Если бы люди с самого начала не называли этот предмет «чашкой», то сегодня, увидев этот объект, вы бы не увидели чашку. Если бы с самого начала этот предмет назвали «слоном», то сегодня вы бы сказали, что Геше-ла пьет чай из «слона». «Чашка» – это название дается объекту, а со стороны объекта нет никакой «чашки». Но название присваивается такой

взаимозависимой, объективно достоверной основе, поэтому нет противоречий. Поэтому здесь не возникают противоречия в мирской достоверности.

Итак, лама Цонкапа говорил: «Мирская достоверность существует. Если бы не было мирской достоверности, то вы не смогли бы ни о чем-либо говорить». Тогда это было бы очень опасно! Например, если нет мирской достоверности, то это все равно, что нет закона. Тогда возникнет очень опасная ситуация, поскольку все спутается и смешается. Поэтому, когда вы открываете теорию пустоты, вы не должны отрицать мирскую достоверность. Если теория пустоты уничтожает мирскую достоверность, то вы останетесь таким человеком, не имеющим представления, что правильно или неправильно.

Если вас спрашивают, существуете ли вы, а в ответ вы скажете: «И да, и нет», то это очень ненормально. Если вас спрашивают, существуете ли вы, то вы должны ответить: «Да, существую». Не говорите: «И да, и нет», поскольку «и да, и нет» – это нелогично. Можно запутаться.

Чандракирти также говорил: «Не игнорируйте мирскую достоверность». Открытие теории пустоты должно быть таким, что без разрушения мирской достоверности вы открываете более высокий уровень достоверности, и тогда это называют чем-то уникальным. Если вы уничтожаете мирскую достоверность и говорите о чем-то странном, то в этом случае это нонсенс. Нонсенс! Некоторые думают, что два плюс два равно не четыре, а пять. Это нонсенс! Два плюс два – всегда четыре. Это невозможно, чтобы было пять! Это недостоверно. Поэтому, если кто-то скажет, что два плюс два равно четыре – это недостоверно, это нонсенс, поскольку это мирская достоверность. Если теория пустоты скажет, что два плюс два, равное четырем, – это недостоверно, тогда это нонсенс. Два плюс два – это четыре, но при этом не самосущее четыре.

До свидания!