

Как обычно для того чтобы получить драгоценное учение Дхармы вначале породите правильную мотивацию. С желанием сделать свой ум более здоровым и пониманием того, что источник всех страданий – это ваше неукрошенное состояние ума, это больное состояние ума, поэтому очень важно сделать свой ум здоровым. Если вы не сделаете свой ум здоровым, если ваш ум так и будет дальше страдать от болезни омрачений, то в этом случае, кем бы вы ни стали, что бы вы ни обрели, и куда бы вы ни поехали, вы не сможете полностью решить свои проблемы. У вас будет возникать все больше проблем. Чем больше ваш ум страдает от болезни омрачений, тем больше проблем у вас будет возникать. С того момента, как вы сделаете свой ум чуть более здоровым, именно с этого момента у вас в уме начнется умиротворение. Настоящая буддийская практика – это когда вы делаете так, что в вашем уме становится меньше омрачений, что он становится более укрошенным, становится добрее. Это буддийская практика, это самая сущностная буддийская практика. В противном случае, сколько бы вы ни начитывали мантр, сколько бы вы ни делали подношений сергим и ни ходили в храм, если в вашем уме не становится меньше омрачений, если ум не становится более здоровым, если вы не возвращаете позитивные состояния ума, то вы не занимаетесь настоящей буддийской практикой.

Поэтому, когда вы получаете учение или практикуете Дхарму, делайте упор на том, чтобы сделать свой ум менее омраченным, чтобы взрастить позитивные состояния ума, с этой целью получайте учение и практикуйте Дхарму. Когда вы начитываете мантры, начитывайте их для того, чтобы очиститься от негативной кармы, а также для того, чтобы получить благословение с тем чтобы ваш ум стал более позитивным и менее негативным. Если с такой целью вы читаете мантры, то это очень полезно. Но мы не только буддисты, кроме этого мы являемся практиками Махаяны, а для практиков Махаяны одной лишь такой мотивации недостаточно. В вашем уме должна присутствовать не только эта мотивация, ваш ум также должен быть сильно побуждаем чувствами любви и сострадания. С сильными чувствами любви и сострадания вы думаете, что точно так же, как я страдаю от болезни омрачений, и все остальные живые существа так же страдают от болезни омрачений. До тех пор, пока они несвободны от этой болезни омрачений, у них все время будут страдания. Вы получили учение о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, – именно по этой схеме у них продолжится вращение в сансаре, страдание в сансаре. С пониманием двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения породите сильные чувства любви и сострадания к живым существам. И подумайте, что для того, чтобы избавить их от страданий, чтобы привести их к безупречному счастью, пусть я смогу достичь состояния будды. Тогда жизнь за жизнью я буду посвящать свои тело, речь и ум благу всех живых существ. С этой целью читайте мантры. Тогда это будет махаянской буддийской практикой. Заслуги от этого будут просто невероятны.

Если вы хотя бы на одно мгновение испытываете такое чувство: как было бы хорошо всех живых существ избавить от страданий сансары и привести к безупречному счастью, то есть, чтобы они обрели ум полностью свободный от омрачений, – это невероятные заслуги. Будда говорил: «Один человек в течение кальпы практикует щедрость, а второй человек на одно мгновение порождает любовь и сострадание». Здесь не говорится о детских любви и сострадании, а говорится о таком сострадании, как желании того, чтобы все живые существа освободились от всепроникающего страдания и его причин – омрачений. Для этого крайне важна философия. И также желание, чтобы все живые существа обрели ум, полностью свободный от омрачений, безупречно здоровый ум – это настоящее счастье. Желание, чтобы они обрели безупречно здоровый ум – это называется любовью. А желание, чтобы они освободились от всепроникающего страдания – это сострадание. Поскольку вы получали учение по четырем благородным истинам, ваше понимание любви и сострадания становится более глубоким, чем у других обычных людей.

Если с таким пониманием философии вы желаете, чтобы все живые существа освободились от всепроникающего страдания и также от его причин – омрачений; чтобы все живые существа обрели безупречное счастье, то есть безупречно здоровое состояние ума, полностью свободного от омрачений, и чтобы они обрели причины такого счастья, то есть мудрость, познающую пустоту, – тогда у вас в этом присутствуют все четыре благородные истины. Если у вас хотя бы на одно мгновение порождается такое желание, то, как говорил Будда, это просто невероятные заслуги. Будда в отношении этого задавал вопрос: кто же накопил большие заслуги? Ананда ответил, что второй человек. Будда подтвердил это, он сказал, что да, это правда. Поскольку второй человек породил это желание в отношении всех живых существ, а живых существ бесчисленное множество, поэтому он накопил просто неизмеримые заслуги.

Если вы знаете, как правильно практиковать Дхарму, то в этом случае вы сможете за одно мгновение накопить целую кальпу заслуг. То есть то, что другое обычное живое существо копило бы целую кальпу. Вся эта искусность и эффективность практики Дхармы возникает благодаря пониманию философии. Поэтому когда вы слушаете учение по философии, старайтесь сосредоточиться однонаправленно, чтобы ваш ум не блуждал здесь и там, и кроме этого, даже если вы слышите те же самые слова, старайтесь понять их смысл с какой-то другой точки зрения, старайтесь обрести в них убежденность. Каждый раз, когда вы слышите одни и те же слова, старайтесь их рассматривать с новых точек зрения, старайтесь обретать убежденность в этих словах, в учении, все более и более сильную веру, и в этом случае вы достигнете реализаций во время слушания учения.

С такой мотивацией получайте учение. Теперь, что касается учения. Мы сейчас подошли с вами к теме благородной истины источника страдания. Я объяснил вам, каковы четыре аспекта благородной истины источника страдания и также определение благородной истины источника страдания. Также мы с вами обсуждали двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, которая представляет собой главный механизм достижения реализаций и главный механизм развития бодхичитты. Саму двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения мы с вами рассмотрели уже подробно, и сейчас подошли к теме – как медитировать на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения.

Медитацию на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения нужно проводить следующим образом. Вы медитируете на двенадцатизвенную цепь с точки зрения омраченности в прямой последовательности и обратной последовательности. Я объяснял вам уже тот момент, что если вы медитируете на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения с точки зрения омраченности в прямой последовательности, то вы делаете упор на благородной истине страдания. А если медитируете на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения с точки зрения омраченности в обратной последовательности, то делаете упор на благородной истине источника страдания.

Теперь, как медитировать на двенадцатизвенную цепь в прямой последовательности с точки зрения очищения. Здесь вы это делаете следующим образом. Вы размышляете так. Поскольку неведение является корнем всей сансары, то это неведение является извращенным состоянием ума, которое не понимает реальности феноменов. Поскольку это извращенное состояние ума, то оно не является особо прочным состоянием ума, это очень зыбкое состояние ума. Однажды, когда вы в своем уме откроете для себя реальность, в вашем уме уже не останется места для извращенного состояния ума.

Каким бы сильным ни казалось вам неведение, поскольку это извращенное состояние ума, которое не имеет основы, однажды, когда в вашем уме проявится реальность, когда она раскроется, вы увидите эту реальность, и это извращенное состояние ума уже больше не сможет пребывать в вашем уме. Когда люди строят отношения, основываясь на заблуждении, какой-то из этих людей будет бояться, что его партнер однажды раскроет реальность, увидит ее. Он всегда боится, что в один день откроется истина жене или мужу, и это будет кошмар. Поэтому одна ложь порождает другую, сколько так можно? Есть русская пословица: одного человека можно обмануть один раз, но нельзя обманывать всех всегда, это невозможно потому, что это не истина. Истину, правду можно сказать всем, правду можно сказать не один раз, правду можно говорить всегда, правду можно сказать всем потому, что она надежна. В правде нет ничего, чего нужно бояться.

Наши омрачения, какими бы сильными они ни были, они основаны на непрочном состоянии ума, на недостоверном состоянии ума. Однажды придет время для того, чтобы в моем уме проявилась истина, и тогда для неведения в нем уже не останется места. Вам нужно понимать, что в вашем уме однажды неведение на сто процентов прекратится, исчезнет. Это одна хорошая новость! И вы медитируете, имея в виду ситуацию, когда неведение пресечется в вашем уме. Здесь вы медитируете в прямой последовательности на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения с точки зрения очищения, и главный упор здесь делается на благородной истине пресечения. Вы думаете, что когда вы уже очень сильно приучите свой ум к мудрости, познающей пустоту, то для неведения в вашем уме не останется места. Неведение здесь можно сравнить с тьмой, а мудрость познающую пустоту со светом, и если в комнате все время горит свет, то тогда для тьмы не остается места.

Точно также, когда мой ум с такой основой как шаматха, постоянно будет сохранять прямое постижение пустоты, тогда в моем уме уже не останется места для неведения. Тогда неведение – корень сансары прекратит свое существование в нашем уме. Когда неведение пресечется в моем уме, то и создание новых кармических отпечатков тоже будет полностью завершено. Здесь, когда мы говорим о кармических отпечатках, то речь идет о тех отпечатках, в силу которых мы вращаемся в сансаре. Поскольку прекращается создание новых кармических отпечатков, вращающих нас в сансаре, то и существование ума с новыми кармическими отпечатками, приводящими к вращению в сансаре, тоже прекращается. Когда пресекается существование ума с новыми кармическими отпечатками, то в этом случае также пресекается и имя и форма, рожденные под контролем омрачений. Когда это пресекается, то и основы чувственного восприятия тоже автоматически перестают существовать. Здесь мы не говорим о текущих имени и форме, которыми мы обладаем сейчас, мы говорим о наших будущих имени и форме, рожденных под контролем омрачений, они перестают существовать.

Когда архат в течение своей жизни еще до смерти обретает ум, полностью свободный от омрачений, то разрывается вся его двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения, но при этом его пять совокупностей не перестают существовать. Это пять совокупностей, которые являются остатком предыдущих кармических отпечатков, поэтому такой архат называется архатом с остатком. Что здесь пресекается? Когда вы полностью пресекаете омрачения, то пресекается возникновение новых имени и формы, рожденных под контролем омрачений. Это не означает, что перестают существовать ваши пять совокупностей. Просто пять совокупностей продолжают существовать уже в чистом виде и приносят благо живым существам. В настоящий момент наши пять совокупностей называются загрязненными пятью совокупностями.

Опоры чувственного восприятия перестают существовать, и кроме этого, поскольку пресекаются омрачения, то вместе с этим перестают существовать и влечение и цепляние. Опоры чувственного восприятия не существуют, поэтому не будет соприкосновения, не будет ощущений, и из-за отсутствия ощущений не будет влечения и цепляния. Поскольку не будет существовать влечения и цепляния, то также не может возникнуть существование – десятое звено, кармические отпечатки, которые уже проявились.

Хотя в уме архата присутствуют кармические отпечатки, отпечатки загрязненной кармы, но, тем не менее, поскольку в его уме нет омрачений, то не возникает влечения и цепляния, поэтому эти кармические отпечатки остаются просто сухими семенами и не могут проявиться. Поскольку нет существования, то в этом случае не будет одиннадцатого звена – рождения под контролем омрачений. И это есть пресечение страданий.

Различают два вида пресечений – это пресечение страданий и пресечение омрачений. Поскольку имеет место пресечение омрачений, то и пресечение страданий возникает автоматически как результат. Поскольку имеет место пресечение рождения под контролем омрачений, то также пресекается и двенадцатое звено – это старение и умирание под контролем омрачений. Возникает пресечение старения и умирания под контролем омрачений. В этом случае вы уже свободны от смерти и рождения под контролем омрачений, и это настоящая свобода. Это то, что называется освобождением. Такое пресечение рождения под контролем омрачений и смерти под контролем омрачений возникает благодаря пресечению омрачений, неведения. Таким образом, вы однонаправлено пребываете, сосредоточившись на пресечении омрачений и страданий. В этот момент, если вы подумаете о четырех аспектах пресечения, то это будет очень эффективно.

Что касается пресечения, то это настоящее пресечение, не возникающее вновь. Это настоящий покой, поскольку ум, полностью свободный от омрачений, – это подлинное умиротворение. Далее, это нечто превосходное. В нашем мире кроме нирваны нет ничего другого безупречного, отличного, великолепного. Мы можем что-то считать великолепным, но, тем не менее, в конце концов, оно завершится страданием. В буддийской философии говорится, что какой бы статус мы ни обрели, какую бы систему ни создали, кроме нирваны, все это, в конце концов, завершится какими-то трагедиями.

Сколько философов было в нашем мире! Они очень много думали, создавали системы. Но какую бы систему они ни создали, отличной она не была. Сейчас люди, которые анализируют системы, говорят, что в мире нет совершенных систем. В начале все интересно, но, в конце концов, с разных сторон возникают проблемы. Это невозможно удержать. Экономические системы такие же, нет отличной экономической системы. Профессионалы говорят, что для поддержания экономической системы нужно все время «подставлять палки». Если что-то заваливается в одну сторону, то туда подставляют палку, чтобы не упало. Если заваливается в другую сторону, то ставят палку туда. Вот так она держится, не падает. Поэтому если вы рассмотрите современные существующие системы, в том числе экономическую систему и все возможные системы в мире, например, политическую систему, и так далее, то вы увидите, что именно система, которой учил Будда, является безупречной, превосходной, – это в отношении нирваны. Со всем остальным в конце случаются какие-то трагедии.

Тогда что-то приоткрывается в вашем уме, и вы понимаете, что именно нирвана является безупречной, превосходной, что было бы превосходно достичь нирваны – обрести ум полностью свободный от омрачений. А все остальное не является таким великолепным. Тогда вы становитесь чуть-чуть мудрыми. Я делал такую медитацию, когда мой ум знает, что здоровое состояние ума, ум полностью свободный от омрачений, нирвана, – это

великолепно, это настоящее счастье! В остальном, я вижу, что счастья нет. Поэтому, когда я узнаю, что кто-то получил высокий статус, выиграл миллион долларов или он большой ученый, у меня нет ни капли вдохновения. Мой ум не думает, что это здорово, у меня нет ни одной капли желания достичь этого. Я наоборот чувствую сожаление. Люди умные, но их ум пошел в неправильном направлении, и, в конце концов, это приведет к большим страданиям. Я думаю, что такой невероятно умный человек, если бы он пошел в правильном направлении, по пути учения Будды, как бы он был счастлив! Я не особенно умный человек. В нашем мире умы некоторых людей очень хорошо работают. У них острый ум, у меня ум не очень острый. Но мне повезло, я встретил Учителя Далай-ламу, поэтому, имея даже не очень острый ум, когда я слушаю такое учение, мой ум открывается. Как хорошо! Вроде ум не очень острый, но пошел в правильном направлении, поэтому нашел бриллиант. У других людей ум очень острый, они могут очень быстро что-то коптить, но они копят неправильные вещи, у них только камни, бриллиантов нет. У них одна ошибка, они проводят анализ в неправильном месте, ум думает в неправильном направлении. Это дебютная ошибка. В шахматах это самая большая ошибка.

Тогда вы поймете, насколько вам повезло встретить учение Будды! Тогда вы скажете: «Однажды я захочу создать такую безупречную систему в своем уме». Если вы создадите в своем уме систему хорошего понимания двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения и четырех благородных истин, то это станет очень хорошей системой. Дополните это системой бохичитты, и это будет просто чем-то невероятным, вы станете источником счастья для всех живых существ. Поэтому медитации Ламрима на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, на четыре благородные истины и на развитие бодхичитты, используя два метода, это то, что создает невероятно безупречную систему в вашем уме. Таким образом, ваш ум станет безупречным, совершенным умом.

Только те, кто обрел полную свободу от омрачений, имеют безупречный ум, все остальные не обладают безупречным умом. Это безупречный ум с точки зрения устранения омрачений. Но с точки зрения реализации всего потенциала ум архата не является безупречным. Только ум Будды безупречен. Потому что ум Будды не только полностью свободен от всех омрачений, но также в нем реализован весь благой потенциал. В учении Махаяны говорится, что даже если вы обретае полую свободу от омрачений, достигаете состояния архата, ум архата все равно не является безупречным. Он безупречен по сравнению с обычными живыми существами, но не является безупречным по сравнению с умом Будды. Мы рассматривали третий аспект пресечения – это великолепие.

Четвертый аспект – это полное отбрасывание или безупречное отбрасывание. Это означает, что когда вы отбрасываете омрачения, вы их отбрасываете, применяя противоядие мудрости постигающей пустоту. Отбрасывание происходит таким образом, что обратно омрачения уже не могут возникнуть. Это то, что называется совершенным отбрасыванием.

Таковы четыре аспекта благородной истины пресечения страданий. Когда вы думаете о пресечении, то вы думаете, что ваш ум становится полностью свободным от омрачений, и благодаря этому он полностью освобождается от всей двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Такое пресечение является настоящим пресечением, и это умиротворение. Нет другого состояния умиротворения более высокого, чем это. Также это нечто великолепное. Все сансарические системы, сансарические состояния ума не являются безупречными, а такое состояние ума является действительно великолепным. Такое устранение омрачений, такое пресечение является совершенным отбрасыванием, поскольку в этом случае омрачения уже не вернутся.

Каким образом медитировать на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения в обратной последовательности с точки зрения очищения? Здесь вы думаете, что для того, чтобы достичь пресечения двенадцатого звена – старения и умирания вам необходимо пресечь одиннадцатое звено, то есть рождение под контролем омрачений. Говорится о том, что умирание под контролем омрачений – это одна из самых больших ошибок. Из-за этого вы далее рождаетесь под контролем омрачений. Чтобы пресечь умирание под контролем омрачений, вам также нужно пресечь и рождение под контролем омрачений. Это пресечение рождения под контролем омрачений возникает благодаря пресечению существования. Чтобы достичь пресечения существования, необходимо пресечь цепляние. Чтобы пресечь цепляние, нужно пресечь влечение. Чтобы пресечь влечение, нужно пресечь ощущение.

Здесь мы говорим об ощущениях, побуждаемых омрачениями. Когда вы будете полностью свободны от омрачений, у вас будут сохраняться ощущения, но это будут чистые ощущения, позитивные ощущения. Некоторые люди, не получившие правильного комментария, в этот момент могут подумать, что у архата нет никаких ощущений. Поскольку речь идет о пресечении ума, то некоторые последователи Хинаяны считают, что когда достигается состояние архата, то ум полностью перестает существовать. Когда мы говорим о пресечении ума, то речь идет о том, что пресекается ум, существующий под контролем омрачений, такой ум, в который закладываются новые кармические отпечатки, вот он пресекается, но не говорится о том, что пресекается полностью весь ум с кармическими отпечатками. Архат обладает таким состоянием ума, в котором находятся старые кармические отпечатки. Если вы правильно анализируете этот момент, тогда во время диспута у вас не будет никаких противоречий. Раньше, когда мы не знали, как правильно вести диспуты, когда поднималась вот эта тема о пресечении ума – третьего звена, вставал вопрос: полностью ли исчезает ум в этом случае? Некоторые люди утверждали, что ум не пресекается, а пресекаются кармические отпечатки, но тогда придется признать, что полностью устраняются все кармические отпечатки, и также невозможно будет обосновать наличие архата с остатком. Если говорить очень точно, то речь идет о пресечении ума, находящегося под контролем омрачений, ума с новыми кармическими отпечатками. В этом случае никто не сможет оспорить вашу позицию.

Когда говорится о пресечении шестого звена – ощущений, тогда задается вопрос: будды и архаты достигли ли пресечения ощущений? Если да, то есть у них какие-то ощущения или нет? Если вы говорите, что нет, то это означает, что у Будды вообще нет никаких ощущений. Тогда придется сказать, что у Будды нет никаких позитивных ощущений, чувства любви и сострадания. Но здесь идет речь о пресечении ощущений, которые возникают под влиянием негативных эмоций. Потому что поскольку нет основы – неведения, то нет и основы для всех негативных эмоций, побуждающих негативные ощущения.

Чтобы были пресечены ощущения, должно быть пресечено соприкосновение. Для пресечения соприкосновения пресекаются и опоры чувственного восприятия и также рождение под контролем омрачений. Пять органов чувств пресекаются в том случае, если пресекаются имя и форма – пять совокупностей. Имя и форма пресекаются в том случае, если возникает пресечение ума, здесь мы имеем в виду ум под контролем омрачений, ум, в котором возникают новые кармические отпечатки. Ум пресекается в том случае, если уже больше не создается новой кармы. Если вы перестали создавать новую карму, которая приводит к вращению в сансаре, то перестает существовать и ум с новыми кармическими отпечатками, вращающий вас в сансаре.

Чтобы пресечь новую карму, вращающую вас в сансаре, вам необходимо пресечь омрачения. Чтобы пресечь все омрачения, вам нужно знать, что представляет собой корень

всех омрачений, а это неведение. Это цепляние за себя и за феномены как за самосущие. Это корень всех омрачений, корень всех кармических отпечатков и также корень всех наших нежеланных страданий. Таким образом, это корень всей двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Здесь вы говорите: «Поэтому мне необходимо пресечь неведение, а если я хочу пресечь неведение, то, как мне пресечь неведение?» Вам нужно понять, что такое неведение, а также узнать, каково противоядие от него.

Что касается неведения, то это цепляние за себя и за феномены как за самосущие. В первую очередь вам нужно понимать, что это извращенное состояние ума. «Я» и феномены с безначальных времен не существовали таким образом, каким их цепляет наше неведение. Приходил Татхагата или нет, пустота личности и феноменов все время существовала, это абсолютная природа. Что касается пустоты, то наше неведение цепляется за себя и за феномены как за самосущие, но при этом не существует самосущих личности и феноменов, за которые цепляется неведение, и это пустота. Такого вообще не существует, это наше ментальное преувеличение.

Например, если в темной комнате вы посмотрите на кусок веревки, вам покажется, что это змея. У вас возникнет цепляние, вы подумаете, что там есть змея. Из-за того, что у вас возникло цепляние за то, что там есть змея, у вас все время присутствует страх, что эта змея может укусить. Вы не сможете нормально ходить, не сможете, как полагается, дышать, и все эти проблемы возникнут из-за того, что у вас появилось это цепляние за веревку, как за змею. Пока есть неведение, у вас все время будут проблемы, все время будут страхи в этом доме. Далее с помощью светильника учения Будды, когда вы исследуете этот объект, вы увидите, что там нет совершенно никакой змеи, что это просто кусок веревки. Когда вы ясно это увидите, то скажете, что эта комната на сто процентов пуста от змеи.

Точно также пустота не говорит о каком-то небытии, пустота говорит об отсутствии самобытия. Что касается примера с веревкой и змеей, то он демонстрирует то, каким образом феномены не существуют, но при этом не очень точно демонстрирует то, каким образом феномены существуют. Что касается нашего «я», то если мы говорим об отсутствии самобытия, то в этом случае можно сказать, что это подобно веревке и змее. Такого самосущего «я» вообще не существует.

Исследуйте такую ситуацию, когда в присутствии большого количества людей кто-то начинает вас обзывать, например, говорит, что вы – вор или глупый или толстый. В это время посмотрите внутрь на самосущее «я». Вы не будете думать, что ваше тело назвали толстым, вы будете думать, что самосущее «я» толстое. В этот момент вы цепляетесь за свое «я» как за самосущее. Это все равно, что в этот момент вы цепляетесь за веревку как за змею, и это ошибка. Нет такого самосущего меня и самосущих феноменов. Также нет такого самосущего человека, который говорит про вас что-то плохое.

Рассмотрите этот случай с точки зрения науки, как вы исследуете звук. Когда вы слышите такой звук: «толстый», то этот звук – просто набор различных волн. Первый звук – это не второй, второй – это не третий. Какой из этих звуков вредит вам в этом сочетании: «Т-о-о-о-о-лстый»? Когда вы слушаете музыку, то у вас не возникает каких-либо особых интерпретаций, поэтому вы слушаете ее спокойно, но если вы слышите в свой адрес слова «толстый» или «жирный» или что-то подобное, то вы сразу же это как-то неправильно интерпретируете и поэтому расстраиваетесь. И возникают омрачения. В первую очередь возникает самосущее «я». Вы говорите: «Это он мне сказал!» Появляется такое самосущее «я», и этому самосущему «я» не нравится, когда про него говорят что-то неприятное.

Из-за этого цепляния за самобытие возникает эгоистичный ум. Самое больное состояние ума – это эгоистичное состояние ума. «Я должен быть самым лучшим, никто не должен говорить про меня ни одного плохого слова, я самый главный, все остальные не важны и все существуют для моего счастья. Бог создал все ради меня», – вот так думает эгоист. И это очень опасное состояние ума, с которым человек даже готов убить своих добрых родителей ради какого-то небольшого преимущества для себя. Это эгоистичное состояние ума. Эта хроническая болезнь эгоистичного ума, который является источником всех омрачений, возникает из цепляния за «я» как за самосущее.

Здесь, что касается моего «я» и всех феноменов, то их подлинная природа – это отсутствие самобытия. Эту реальность однажды мой ум сможет познать. В настоящий момент мой ум из-за сильного влияния эгоистичного ума совершенно не исследует реальность и верит в то, каким образом все является этому уму. В тот момент, когда у вас появятся хотя бы сомнения в этом цеплянии за самобытие личности и феноменов, в этот момент вы добьетесь в своем уме очень большого прогресса.

Один великий мастер говорил, что те, кто обладает очень маленькими заслугами, даже не сомневаются в том, как существуют «я» и феномены. С того момента, как у вас возникает некоторое сомнение в том, как существуют феномены, как существует ваше «я», как только у вас возникает сомнение в своем цеплянии за «я» и за феномены, как за самосущие, в этом случае вы содрогаете корень сансары. У вас вначале даже нет никаких сомнений, вы уверены, что «я» и феномены существуют как нечто истинное, но как только у вас появляются в этом сомнения, вы сотрясаете корень сансары.

Тогда на основе учения по теории пустоты, как только у вас возникает понимание того, как существует личность и существуют феномены, с помощью шаматхи вы обретаете концептуальное постижение пустоты. Когда это постижение становится все яснее и яснее, и вы далее переходите к прямому познанию пустоты себя и феноменов, тогда вот эта мудрость, познающая пустоту, – это благородная истина пути. Когда эта благородная истина пути укрепляется в вашем уме, в этом случае неведение пресекается в вашем уме.

Вы делаете упор на благородной истине пути и думаете, что как только в вашем уме породится благородная истина пути, то неведение пресечется в вашем уме. Вы думаете далее: «Как было бы хорошо, если бы я смог обрести мудрость прямого познания пустоты!» Далее вы размышляете о четырех аспектах благородной истины пути. Мудрость прямого постижения пустоты, которая является благородной истиной пути, в первую очередь – это настоящий путь, внутренний путь, путь к освобождению. Эта мудрость прямого познания пустоты является настоящим путем арьев, тем, что действительно приводит к освобождению.

Далее второй аспект – это мудрость. Это мудрость прямого познания пустоты, это наивысшая мудрость. Нет мудрости более высокой, чем эта. Это правда, мудрость познающая пустоту напрямую – это высочайшая мудрость.

Третий аспект – осуществление. Мудрость прямого познания пустоты осуществляет совершенно все, в том числе достижение освобождения. Что может осуществить освобождение или нирвану? Это только мудрость прямого познания пустоты. Ничто другое не сможет осуществить нирвану. Поэтому это осуществление. Только мудрость прямого постижения пустоты может осуществить нирвану, ничто другое не может подарить вам нирвану. Нагарджуна говорил, что ваше освобождение, вашу нирвану никто не держит, никто не может подарить ее вам. Но вы посредством понимания абсолютной природы себя и феноменов можете достичь нирваны. Вот это называется осуществлением. Итак, никто не

может подарить вам вашу нирвану, никто не удерживает ее, и никто не может ее вам подарить. То, что вы можете сделать сами, это посредством открытия абсолютной природы себя и феноменов вы можете достичь нирваны. Это то, что называется осуществлением.

Четвертый аспект – это совершенное отбрасывание. Что касается всех остальных противоядий для устранения омрачений, то они не являются безупречными, поскольку омрачения будут возвращаться снова. Сколько бы вы ни медитировали на терпение, сколько бы вы ни обдумывали относительные реальности, позволяющие устранить гнев, сколько бы вы ни старались применять противоядия, это не будут безупречные противоядия. До тех пор, пока сохраняется неведение, будет возникать и тонкая привязанность и тонкий гнев. Мудрость прямого познания пустоты – это то, что производит безупречное отбрасывание, и поскольку она безупречна, то полностью совершенно отбрасывает все омрачения. Также эта мудрость известна, как одно лекарство, исцеляющее от тысячи болезней. Только когда вы обретете мудрость прямого познания пустоты, только в этом случае вы устраните полностью все тысячи и тысячи омрачений, то есть полностью устраните все омрачения, поэтому это безупречное противоядие. Поэтому вы думаете в этот момент, что мудрость прямого познания пустоты – это совершенное отбрасывание. Итак, вы медитируете на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, делая упор на благородной истине пути, обдумывая четыре аспекта благородной истины пути.

Как медитировать на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения с точки зрения трех личностей разного уровня? Существует три разных уровня духовных практикующих. Когда вы развиваете установку начального уровня или промежуточного уровня, вначале для того чтобы стать личностью начального уровня, вам нужно развить установку начального уровня. Чтобы достичь среднего уровня практикующего, вам необходимо породить установку среднего уровня. Чтобы стать личностью высшего уровня, вам необходимо породить установку высшего уровня.

Установка означает уровень мышления. То, являетесь ли вы практиком начального уровня, промежуточного или высшего уровня, зависит от уровня вашего мышления. Если ваш уровень мышления затрагивает только эту жизнь, то вы даже не думаете о следующей жизни. Вы думаете только о счастье этой жизни, и ради счастья этой жизни вы думаете, что самое главное – это деньги, вы думаете только о том, как заработать деньги, и потом придумываете разные комбинации. В этом случае, каким бы острым ни был ваш ум, вы все равно не будете практиком начального уровня.

Когда вы становитесь практиком начального уровня? Есть три разных уровня практиков начального уровня. Когда у вас возникает такой уровень мышления, такая убежденность, что этой жизнью все не ограничено, что однажды эта жизнь закончится и наступит новая жизнь, тогда у вас появляется вера, что в один день вы умрете, но ваше существование продолжится. С пониманием того, что есть жизнь после смерти, с каким-то уровнем веры в закон кармы, когда вы рассматриваете эту жизнь как самую главную и прикладываете шестьдесят-семьдесят процентов усилий на обретение счастья в этой жизни и тридцать-сорок процентов или может быть десять процентов усилий направляете на следующую жизнь, тогда вы являетесь практиком начального уровня.

Исследуйте, и вы обнаружите, что относитесь к таким практикующим начального уровня. Но некоторые не являются даже практиками начального уровня. Они на сто процентов думают только об одной этой жизни. В Улан-удэ много людей, которые ходят в храм, делают подношение сергим, но у них нет даже начального уровня. Они делают это, чтобы в этой жизни дома не случилось беды, чтобы в семье была удача. Вы просите сделать сергим багшу, чтобы семья не болела, чтобы дети не болели,

чтобы родилась внучка. Тогда можете идти к шаману, разницы нет. Такие люди думают только об этой жизни, просят Будду об этой жизни, это не духовные люди. Это называется духовный материализм, когда вы думаете только об этой жизни. Такие люди даже не относятся к духовным практикам. У вас в руках четки, вы начитываете мантры, но при этом если думаете только об этой жизни, то не являетесь практиком даже начального начального уровня. В этом случае вы вообще не духовный практик. Даже если вы носите монашеские одежды, но при этом думаете только о деньгах и о счастье этой жизни, то в этом случае вы вообще не являетесь духовным практиком, даже, несмотря на монашескую одежду. Сейчас есть такие люди, которые надевают монашескую одежду, но не являются духовными людьми. Такие люди – позор буддизма.

С того момента, когда вы начинаете рассматривать эту жизнь и следующую жизнь как одинаково важные, пятьдесят на пятьдесят, в этом случае вы становитесь практиком начального среднего уровня. Это очень большой прогресс. Такое возникнет в том случае, если вы будете медитировать на непостоянство и смерть, на драгоценную человеческую жизнь, на закон кармы, прибежище, – это изменит ваш образ мышления. Эти темы Ламрима смогут раскрыть ваш ум, и ваш образ мышления достигнет прогресса.

Далее, если вы будете продолжать медитировать на драгоценную человеческую жизнь, непостоянство и смерть, на прибежище, на закон кармы, то вы постепенно придете к мысли, что следующая жизнь важнее, чем эта, а эта жизнь совершенно не важна, у вас не останется никакой привязанности к этой жизни. Когда у вас не остается вообще никакой привязанности к этой жизни, и вы все время думаете только о счастье будущей жизни, то вы становитесь практиком начального высшего уровня, и это просто великолепно. Такие объяснения давал Атиша в тексте «Светильник на пути к просветлению».

Что касается практика промежуточного или среднего уровня, то это означает, что в этом случае вам нужно развить установку среднего уровня. Здесь, чтобы обрести такой уровень мышления или такую установку, соответствующую среднему уровню, вам необходимо, размышляя о четырех благородных истинах, раскрыть страдательную природу сансары и устремиться к достижению освобождения. В этом случае вы станете практиком промежуточного уровня.

Что касается личности высшего уровня, то здесь вы обретаете такое состояние ума, когда думаете, что для того, чтобы всех живых существ избавить от страданий сансары, чтобы привести их к безупречно здоровому состоянию ума, пусть я смогу достичь состояния будды, – вы порождаете бодхичитту. Здесь для того, чтобы всех живых существ избавить от страданий, вы думаете о всепроникающем страдании, и также о его причинах – омрачениях. «Чтобы привести всех живых существ к состоянию безупречного счастья, состоянию освобождения, нирване, чтобы наделить их причинами этого счастья, то есть мудростью, познающей пустоту, пусть я достигну состояния будды», – когда вы развиваете такую установку – бодхичитту, вы становитесь личностью высшего уровня, становитесь бодхисаттвой, сыном или дочерью Будды.

Чтобы породить такую бодхичитту, чтобы стать бодхисаттвой, установку, соответствующую этому уровню, нужно породить постепенно, шаг за шагом. Вы не можете как-то сразу, внезапно развить в себе эту установку. Поэтому вначале постарайтесь стать практиком начального начального уровня, то есть немного уменьшите привязанность к этой жизни и немного развейте в себе заботу о счастье будущей жизни. Тогда вы станете немного более мудрым человеком. Если вы на сто процентов заботитесь только об этой жизни, то вы тупой.

Хуже этого нет – тело человека, но он подобен барану. Такие люди надевают галстук, может быть, это ученые или политические лидеры, они думают, что они умные, но они по-настоящему тупые. Они думают только о себе, не думают о народе, думают только о своем кармане. Они играют в умных, но по-настоящему они не умны. Они тупые, как крысы, – собирают зерно только для себя, сами не едят и не дают другим. Из-за этих тупых людей многие страдают в нашем мире. Мы сами виноваты, потому что согласились, чтобы такие тупые люди были лидерами, кроме себя они ни о ком не думают, они не думают о народе. Из-за этого возникают конфликты, сколько людей умирает! И мы тоже виноваты, что выбрали неправильных лидеров. Такие люди неумные.

С того момента, как в своем уме вы начинаете думать о том, что эта жизнь очень коротка, что завтра вы уже можете умереть, когда в ваш ум на один миг придет мысль о непостоянстве и смерти, что смерть может прийти в любой момент, тогда ваш ум изменится. Кто знает, возможно, завтра или послезавтра вы умрете. Посмотрите на наш мир, например, в Интернете: вчера люди еще жили, а сколько людей умерло сегодня ночью, посмотрите списки, сколько людей умирает! Умерли многие молодые, моложе вас, здоровые, сегодня утром их не стало. В один день такая вещь случится и с вами. Тогда возникает большой вопрос: завтра у вас будет новый день или новая жизнь? Скажите себе: «Моя будущая жизнь может наступить завтра утром». Тогда думать только об этой жизни очень глупо. Тогда ваш ум станет по-настоящему мудрым. До этого вы были немудрым, были чуть-чуть умным, но базы не было, поэтому вы все равно были тупым. Вы не читали главных вещей, читали мелкие вещи, это неумно. По-настоящему умный человек имеет цель – читать главное, не читать мелкое – не страшно, в этом нет ошибки. Когда вы ошибаетесь в главном – вот это большая ошибка.

Вам нужно сказать себе, что если я думаю только об одной этой жизни и совершенно не задумываюсь о будущей жизни, то я очень глуп. Ругайте себя. Сколько лет вы слушаете учение, но уровень ума такой, что ум думает только об этой жизни. Вас интересует слава, репутация. Вы гордитесь тем, что слушаете геше Тинлея двадцать или пятнадцать лет, что вы старший ученик. Надо ругать себя, заботиться о будущей жизни. Даже если вы будете заботиться о будущей жизни на двадцать или тридцать процентов, то все равно это неправильно. Надо заботиться поровну об этой и будущей жизни, – пятьдесят на пятьдесят. Примите решение, что хотите практиковать пятьдесят на пятьдесят. Нужно себя дисциплинировать, тогда вы получите средний уровень практики. Копите заслуги постоянно. Когда замечаете в своем уме негативную карму, думайте, что это опасно для следующей жизни: «Ради этой жизни есть небольшая выгода, но для будущей жизни это самое страшное, это мне навредит. Я никогда не буду совершать негативную карму, даже если умру с голоду, но красть не буду, обманывать не буду, не буду создавать негативную карму, не буду никого убивать». Если у вас есть такая решимость, то вы принципиальный человек.

Если вы достигнете даже такого уровня, то все будды и бодхисаттвы будут очень довольны вами. Защитники Дхармы день и ночь будут защищать вас, если вы достигнете такого уровня, когда заботитесь об этой и следующей жизни пятьдесят на пятьдесят. Этого уровня можно достичь, это не так трудно. В это время вам не нужно делать сергим, сахьюсаны сами к вам придут. Потому что Будда говорил, что когда его ученики занимаются духовной практикой, они находятся под его защитой, но духовная практика – это не начитывание мантр. Когда ученики развивают свой ум, развивают правильный образ мышления, вот это называется практикой буддизма. Изменение образа мыслей, развитие правильного образа мыслей – это называется буддийской практикой. Когда вы развиваете правильный образ мышления через учение Ламрим, в это время Будда говорит всем защитникам, сахьюсанам, что они должны защищать его учеников. Когда вы развиваете образ мышления, в это время

вы становитесь учеником Будды. Вы – мои ученики, и если вы не развиваете образ мышления, то вы только на словах мои ученики, а на самом деле вы меня не слушаете. Вы не настоящие ученики Будды, вы просто фанатики. Вы просто ради интереса говорите, что вы ученики Будды, буддисты. Вы не настоящие буддисты, потому что вы ничего не развиваете.

Теперь, в чем состоит ваша домашняя работа? В этот раз ваша домашняя работа заключается в том, чтобы убедиться, что вы стали практиком начального промежуточного уровня. Породите такую решимость: я постараюсь достичь такой реализации! Прикладывайте к этому усилия, и однажды вы станете таким практиком начального промежуточного уровня. Когда вы станете практиком начального промежуточного уровня, вы будете очень сильно отличаться от обычных людей. Вы станете принципиальным человеком. Вы не будете радоваться созданию негативной кармы, вы будете очень рады позитивной карме. Естественным образом в вашем уме концепций постоянства будет все меньше и меньше. У вас в большей степени появится осознанность в отношении непостоянства и смерти, вы станете мудрее, вы на пятьдесят процентов будете осознавать непостоянство и смерть. День ото дня ваш ум будет пребывать в очень спокойном, счастливом, умиротворенном состоянии.

Как я веду вас к состоянию освобождения? Я хотел бы, чтобы вы развивали в своем уме все реализации, все установки одновременно. А не так, что сначала порождаете одну, потом переходите к другой. Порождайте их вместе. Подобно посадкам в саду. Если в саду вначале сажают траву, потом цветок, потом дерево – тогда это будет очень долго. Мудрый садовник одновременно сажает семена травы, цветов и деревьев, потом все это вместе поливает. Сначала быстро вырастает трава, потом вырастают цветы, позже вырастают деревья. Но все растет одновременно, растет отличный сад. Поэтому нам необходимо выполнять все практики, начиная от преданности Учителю и заканчивая союзом ясного тела и иллюзорного тела. На всем этом делайте упор. Но вначале больше делайте упор на то, чтобы стать практиком начального уровня. Для этого крайне необходима медитация на преданность Учителю и необходимо благословение Духовного Наставника в качестве корня всех реализаций.

Здесь, когда вы медитируете на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения для развития установки начального уровня, то вы думаете, что из-за неведения возникает негативное состояние ума. Из-за негативного состояния ума вы создаете негативную карму. Этот негативный кармический отпечаток остается в уме. Так у вас появляется ум с негативными кармическими отпечатками, ввергающими вас в низшие миры. Далее, из-за этого возникает имя и форма низших миров, опоры чувственного восприятия, соприкосновение, ощущение, влечение и цепляние. Эти влечение и цепляние становятся условиями для проявления новой негативной кармы, ввергающей в низшие миры, например, в ад или мир голодных духов, и далее возникает существование. Затем возникает рождение в аду или где-то в низших мирах.

Никто вас туда не ввергает, это происходит в силу механизма связи причины и следствия, механизма кармы, механизма работы вашего ума. Под контролем омрачений вы создаете негативную карму, затем она ввергает вас в низшие миры. Из-за встречи с влечением и цеплянием проявляется существование, и вы далее рождаетесь в низших мирах. Далее в процессе старения и умирания, когда вы находитесь в низших мирах, под влиянием омрачений вы снова создаете негативную карму, и затем из-за этой негативной кармы снова рождаетесь в низших мирах. Так происходит цикл вращения в низших мирах. Если вы родились в низших мирах, то вы кальпы и кальпы будете вращаться в низших мирах, и переродиться человеком будет очень трудно, это происходит очень редко.

Если вы думаете о том, каким образом происходит ваше вращение в низших мирах, то в этом случае у вас в уме появится прибежище, и вы обратитесь: «Будда, Дхарма и Сангха, пожалуйста, защитите меня от рождения в низших мирах! У меня в уме большое количество отпечатков негативной кармы. Если в момент смерти влечение и цепляние станут условиями для проявления такой ввергающей кармы, а у меня есть миллионы и миллионы кармических отпечатков, ввергающих в низшие миры, и если один из них проявится, то это будет просто ужасно! Поэтому, Будда, Дхарма и Сангха, пожалуйста, помогите мне создать такие условия, чтобы в момент смерти проявилась какая-то моя позитивная карма, и я бы смог переродиться в высших мирах». Как я говорил вам, ваше счастье и страдание находится в ваших руках, но что касается условий, то создать их вам во многом помогут Три Драгоценности. Причина в ваших руках, но в отношении условий вы зависите от Трех Драгоценностей, поэтому очень важно принимать прибежище в Трех Драгоценностях.

Что касается медитации на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения для личности промежуточного уровня, это то же самое. Что касается личности высшего уровня, то рассматривайте себя в качестве примера и думайте, что все другие живые существа находятся в такой же ситуации. Они также находятся под влиянием неведения, у них такая же ситуация. То есть так же как вы медитировали на двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения с точки зрения самого себя, здесь вы то же самое рассматриваете в отношении других живых существ, и порождаете сильные любовь и сострадание. В конце вы говорите: «Для того чтобы освободить их от всех страданий, чтобы привести к безупречному счастью, пусть я достигну состояния будды», – так вы порождаете установку личности высшего уровня.