

Я очень рад всех вас видеть после долгого перерыва. Я приехал сюда год спустя, и Кызыл выглядит как какой-то совершенно новый город. И что касается этого помещения, в котором я обычно передаю учение, сейчас складывается впечатление, что я не в Кызыле даю учение, а где-то в Европе. Итак, я немного удивлен, видя в Европе так много тувинцев. Материальное развитие – это хорошо, но одновременно с этим также очень важным является ментальное развитие. Если мы все время будем уделять внимание только материальному развитию, и не будет развития ума, то мы не сможем извлечь настоящего смысла из нашей жизни. Без развития ума, с больным, нездоровым умом, какими бы вы богатыми ни были, в каком бы дорогом доме вы ни жили, у вас в уме не будет счастья. Поэтому очень важно, чтобы люди в Тыве делали одинаково упор и на материальное развитие и на развитие ума.

А сейчас я хотел бы отметить такой момент, я слышал, что не так давно Камбы-лама Тывы ушел из жизни, и я выражаю глубокие соболезнования по поводу его ухода из жизни. Я молюсь о том, чтобы он снова переродился в Тыве, чтобы продолжить деятельность по возрождению и сохранению буддизма в Тыве. Я надеюсь, что вскоре появится новый Камбы-лама, спустя сорок девять дней, и он также возьмет на себя всю ответственность. Я молюсь о том, чтобы новый Камбы-лама был добрым человеком, который бы по-настоящему нес ответственность за возрождение буддизма в Тыве. Такова моя молитва.

А теперь что касается учения. В нашем мире было множество мыслителей и многие из них исследовали, каким образом можно решить свои проблемы. Большинство мыслителей были евреями. Один из еврейских ученых говорил о том, что источник проблем – это бедность. В это верят многие люди. Они прикладывают слишком много усилий в этом направлении, но, тем не менее, добившись материального развития, они все равно не решают всех проблем. Это очень ясно, что бедность является лишь одним из источников проблем, но не является источником всех проблем. Далее, другие мыслители говорили, что источник проблем – это прелюбодеяние, безнравственное поведение, аморальное поведение. Это правда, из-за этого действительно распространяется множество опасных болезней, и в семьях царит дисгармония. Но все равно это не источник всех проблем, это лишь один из аспектов всех проблем. Один из самых известных еврейских ученых Эйнштейн по этому поводу говорил, что источник всех проблем – это индивидуальные интерпретации. Он объяснил теорию относительности. Он говорил о том, что не существует каких-то прочных проблем. То, что для одного человека является проблемой, для другого человека может и не быть проблемой. Вопрос наличия проблемы очень сильно зависит от индивидуальной интерпретации. Все относительно, и нет ничего прочного, самосущего. Это объяснение очень похоже на объяснения в буддийской философии. Но в буддизме говорится, что даже если вы все интерпретируете как хорошее, но при этом не меняете причину проблемы, то хорошего результата тоже не будет. Например, если вы находитесь в сауне и говорите что вам очень хорошо, то вначале вы получаете от этого удовольствие. Но если вы будете оставаться в сауне все дольше и дольше, а там все время будет очень жарко, то вам будет становиться все жарче и жарче независимо от того, как бы хорошо вы это ни интерпретировали.

В школе Читтаматра говорят о том, что все является ментальной интерпретацией, а в школе Мадхьямака Прасангика говорят о том, что не все является ментальной интерпретацией, но все существует взаимозависимо. Что же говорится в буддизме? В буддизме говорится, что источник всех наших проблем – это неведение. До тех пор пока есть неведение, всегда будут проблемы. Но в тот момент, когда неведение пресекается в вашем уме, на сто процентов решаются все ваши проблемы. После пресечения неведения вы не сможете привести ни одного примера, в котором человек продолжал бы страдать. После полного освобождения от неведения прекращаются все страдания. Поэтому в буддизме говорится, что самая мощная буддийская практика – это сделать себя мудрым человеком. По мере того как вы будете

делать себя мудрыми, ваше неведение будет становиться все слабее, и ваши проблемы будут уменьшаться. Это метод, который указал Будда, и касается он того, как решить все свои проблемы полностью. Все, что мы делаем в нашей жизни, нацелено на то, чтобы решить свои проблемы и обрести счастье. Чтобы решить свои проблемы, чтобы обрести счастье, нам необходимо опираться на особое учение, на подлинную теорию, а в противном случае нам не удастся полностью решить все свои проблемы. Теория, которая дается в буддизме об обретении безупречного счастья, объясняется в четырех благородных истинах. Учение по четырем благородным истинам – это первое учение, которое передал Будда, и оно о том, как решить свои проблемы, чтобы обрести счастье. По мере того как ученик все глубже и глубже понимает четыре благородные истины, его неведение в уме становится все меньше и меньше, и ровно настолько он обретает покой ума. Поэтому фундаментальное учение о четырех благородных истинах в буддизме подобно позвоночнику. Поскольку учение по четырем благородным истинам является невероятно глубинным и обширным, когда Будда передавал это учение, он передавал его с трех разных точек зрения. И очень важно знать учение по четырем благородным истинам с этих трех точек зрения. Тогда вы обретете целостное понимание учения по четырем благородным истинам. Итак, когда Будда достиг просветления, первое учение, которое он передал своим пяти ученикам, было учение по четырем благородным истинам. В рамках первого поворота учения, когда Будда передавал учение по четырем благородным истинам, он давал его с точки зрения сущности. В коренном тексте записаны слова, которые Будда произнес пяти своим первым ученикам, это было учение по четырем благородным истинам, и эти слова знать очень важно. Будда передал это учение по четырем благородным истинам с точки зрения сущности, и здесь он произнес четыре строки. Первой строкой Будда сказал: «Вот благородная истина арьев о страдании». Второй строкой Будда сказал: «Вот благородная истина арьев об источнике страдания». Третьей строкой Будда сказал: «Вот благородная истина арьев о пресечении». Четвертой строкой Будда сказал: «Вот благородная истина арьев о пути». И поскольку у первых учеников Будды были очень сильные отпечатки из предыдущих жизней, они сразу же поняли всю глубину смысла того учения по четырем благородным истинам, которое Будда произнес в виде четырех строк. Так они сидели в позе медитации и анализировали каждую строчку учения Будды все глубже и глубже, и затем, когда вышли из состояния медитации, они достигли высоких реализаций. Сейчас я вам произношу те же самые слова, но при этом у вас не появляется такого особого чувства, особого ощущения от этих слов. И это означает, что у вас нет особо богатых отпечатков из предыдущих жизней. Даже когда Асанга читал коренные тексты, он тоже не мог понять всей глубины этих слов. Асанга знал, что эти учения очень глубоки, но при этом он знал, что не понимает всей глубины этих учений и задался вопросом: «А кто же смог бы мне интерпретировать эти учения?» Он понимал, что на тот момент нет ни одного живого существа, которое могло бы дать ему подробные комментарии, глубокие интерпретации этого учения, и это может сделать только Будда Майтрея. И он принялся медитировать в горах. Он медитировал двенадцать лет для того, чтобы увидеть Будду Майтрею, и, в конце концов, обрел прямое видение Будды Майтреи. Будда Майтрея перенес Асангу в чистую землю Тушита. Тушита – это чистая земля и вся тысяча Будд придет в наш мир из этой чистой земли. Будда Шакьямуни пребывал сначала в чистой земле Тушита, и из этой чистой земли он явился в нашем мире, передал учение. А сейчас в чистой земле Тушита пребывает Будда Майтрея. В будущем из чистой земли Тушита Будда Майтрея придет в наш мир и передаст учение. Таким образом, в коренном тексте говорится о том, что на нашу планету придет тысяча Будд, из которых четверо Будд уже приходили и ушли, но еще девятьсот девяносто шесть Будд придут сюда. В чистой земле Тушита Асанга обратился с просьбой к Будде Майтрее: «Пожалуйста, прокомментируйте для меня все восемьдесят четыре тысячи томов учения Будды, которые я изучал, но при этом не смог понять все учения, и даже не смог сжать их до одного текста». В ответ на просьбу Асанги Будда Майтрея передал ему такое учение, которое называется «Абхисамаяланкара», что представляет собой сжатый комментарий ко всем восьмидесяти

четырем тысячам томов учения Будды. В монастырях монахи интенсивно изучают в течение шести лет этот труд «Абхисамаяаланкара». В этом трактате «Абхисамаяаланкара» четыре благородные истины объясняются с точки зрения сущности. Там приводится подробное, детальное объяснение. И в этот раз я хотел бы вам дать учение о четырех благородных истинах с точки зрения сущности на основе того, что объясняется в тексте «Абхисамаяаланкара».

Далее вторая точка зрения, с которой передавалось учение по четырем благородным истинам, это с точки зрения практики. В коренных текстах говорится, что во многих ситуациях Будда передавал учение таким образом. Этот коренной текст является основой учения по четырем благородным истинам с точки зрения практики. Здесь Будда произносил следующие слова. Теперь я буду давать учение все глубже и глубже, пусть меня простят новые ученики. Если для вас эта тема покажется несколько трудной, то вы можете прочитать мою книгу по основополагающему учению относительно четырех благородных истин, она уже есть в продаже. Итак, с точки зрения практики Будда предавал учение следующим образом. Будда говорил: «Распознайте благородную истину страдания, отбросьте благородную истину источника страдания, осуществите благородную истину пресечения, и медитируйте на благородную истину пути». Итак, это основа учения по четырем благородным истинам с точки зрения практики. В Ламрима лама Цонкапа дает учение по четырем благородным истинам с точки зрения практики. И та книга по четырем благородным истинам, моя книга, которую вы уже читали, представляет собой учение по четырем благородным истинам с точки зрения практики.

Далее третья точка зрения, здесь учение по четырем благородным истинам дается с точки зрения абсолютной природы. И здесь Будда произносил следующие слова. Итак, это очень важно, когда вы оцениваете – чистое учение или нет, вы отслеживаете его по коренным текстам. Если оно соответствует коренным текстам, то это чистое учение. А в противном случае это чьи-то индивидуальные интерпретации. Лама Цонкапа говорил о том, что не существует тибетского буддизма. И точно также не существует тувинского буддизма. Нет такого тибетского буддизма, тувинского буддизма, бурятского буддизма. Лама Цонкапа говорил о том, что буддизм, который пришел в Тибет, пришел из Индии из монастыря Наланда. В этом монастыре Наланда сохранены коренные тексты учения, которые давал Будда. И все учения, которые мы изучаем, которые мы сохраняем, также необходимо проследить по коренным текстам. Лама Цонкапа говорил, чтобы проанализировать, чистая река или нет, нужно судить по тому, где она берет начало, то есть откуда она течет, с чистых гор или нет. И точно также, если учение исходит из коренных текстов, из слов Будды, то это подлинное учение. Далее лама Цонкапа говорил, что в противном случае, если учение не соответствует коренным текстам и если тибетский лама говорит, что это его собственное открытие, то в этом случае это нонсенс. В буддизме нет никаких новых открытий, все уже открыл Будда. Даже Шантидева, когда давал учение, говорил: «У меня нет ни одного учения, которое не давали бы великие мастера прошлого». Великий мастер Шантидева так говорил. Поэтому если Тыва в будущем выберет тибетского ламу, который скажет: «Я открыл новое учение в буддизме, я дам вам особое учение», – то это ерунда. Так не бывает. Если вам кто-то скажет: «Я сейчас дам вам новое учение, вам не нужно медитировать, оно само освободит вас», – это нонсенс. Этот человек обманщик. Будда сам говорил: «Я укажу вам путь, но освобождение зависит от ваших действий». Он не говорил: «Ничего не делайте, я сам освобожу вас». Это невозможно. Итак, вам нужно понимать, что тот буддизм, который распространился в Бурятии, Тыве, Калмыкии, это буддизм, который исходит из монастыря Наланда. Каким образом? Линия преемственности – это традиция ламы Цонкапы, и далее она восходит к великим мастерам монастыря Наланда. Вам нужно понимать, что это именно та линия преемственности, которая распространена в Тыве, не существует какого-то нового буддизма в Тыве.

Итак, что касается учения по четырем благородным истинам с точки зрения абсолютной природы, то какие слова здесь произносил Будда? Будда говорил следующее: «Распознайте благородную истину страдания, но распознавать нечего». Далее вторая строка, Будда говорил: «Отбросьте благородную истину источника страдания, но отбрасывать нечего». Далее третья строка, Будда говорил: «Осуществите благородную истину пресечения, но осуществлять нечего». И четвертой строкой Будда говорил: «Медитируйте на благородную истину пути, но медитировать не на что». Этим словам требуется очень хорошая интерпретация, иначе они будут выглядеть как противоречие. С одной стороны говорится, что нужно распознать благородную истину страдания, а с другой стороны говорится, что распознавать нечего, и это выглядит как противоречие. Если бы это относилось к одному объекту, тогда это было бы противоречие. Но эти слова относятся не к одному объекту, а к двум разным объектам. Итак, Будда говорил, что в первую очередь очень важно распознать благородную истину страдания, иначе вы не сможете освободиться от страданий. И далее Будда говорил, что тем не менее нет такого прочного страдания, о котором вы думаете, с этой точки зрения распознавать нечего. Взаимозависимо благородная истина страдания существует, и ее вам нужно распознать, но что касается такой прочной благородной истины страдания, о которой вы думаете, такой благородной истины не существует, и с этой точки зрения распознавать нечего. Иногда, когда вы думаете о какой-то проблеме, она вам кажется такой прочной самосушей проблемой, вы хотите сбежать от нее, но это неправильно. Вы рассматриваете проблему, и она вам кажется очень прочной проблемой, которую вы совершенно не сможете изменить, и все что вам остается, это сбежать, вот это неправильное понимание. Та проблема, с которой вы сталкиваетесь, взаимозависима, ее можно изменить. Итак, если вы знаете, что все проблемы в сансаре взаимозависимы и подобны радуге, то вам не нужно будет бежать от этих проблем, вы просто измените какой-то фактор, и радуга исчезнет. Когда супруги ругаются, муж думает, что это проблема и лучше ему убежать. Он думает: «Если бы не было жены, как бы я был счастлив!» Жена также думает: «Если бы мужа не было, я была бы счастлива». Но если они убегут друг от друга, то не решат проблем. Когда у вас с мужем проблемы, вам нужно знать, что нет самосуших проблем. Жене нужно думать так: «Муж, наверное, что-то неправильно понял, или что-то я неправильно сделала». Это правда, сначала нужно думать: «Это я что-то неправильно сделала». Муж тоже что-то неправильно делал, но самое первое – нужно думать о себе, что это я что-то неправильно сделала. Посмотрите, что вы неправильно сделали: «А, это я неправильно сделала, это тоже неправильно сделала, это я нехорошая, я много делала неправильно». Тогда проблема решится сразу. А вы что делаете? Вы говорите, что вы все правильно делаете, а муж тупой, ничего не понимает. Поэтому лучше бежать отсюда. Вот это неправильно. Вы думаете: «Если в другом месте я найду другого мужа (или другую жену), то тогда я буду счастлив». Но может быть и так, что другой муж или другая жена будут еще хуже, чем предыдущие. Потом вы скажете, что предыдущий муж или жена были лучше, чем следующие. Вторая жена будет хуже, чем первая, а третья жена хуже, чем вторая. У меня есть знакомые, у которых по пять жен. Я их спрашивал: «Как ваши жены?» Они отвечали: «Первая еще ничего, вторая хуже, чем первая, третья хуже, чем вторая, а пятая – самая худшая». Поэтому выбор все хуже и хуже. Даже если вашей женой будет дакия, то вас она все равно не будет устраивать. Вам нужно понимать, что нет таких прочных, самосуших проблем, что все они взаимозависимы. Поэтому вместо того, чтобы бежать от проблем, измените определенные факторы, и главный фактор – это ваш образ мышления. Когда вы придерживаетесь очень правильного образа мышления, в этом случае даже если у вас кошмарная жена, для вас она будет отличной. Она будет учить вас терпению, сделает вас очень сильным человеком. Это лучший тренер. И если вы сохраняйте очень здоровый образ мышления, то в этом случае, даже если у вас кошмарный муж, то вы скажете, что он для меня отличный муж. Он учит вас терпению, он ваш настоящий учитель терпения. Шантидева говорил, что вам нужно одинаково уважать и того учителя, который

учит вас теории терпения, и также того учителя, который учит вас практиковать терпение. Подробное учение об абсолютной природе феноменов объясняется в тексте «Мадхьямакааватара». Я не могу вам в одном или двух словах объяснить, какова ваша абсолютная природа. В монастырях длительное время изучается такой коренной текст как «Мадхьямакааватара».

А сейчас вернемся к теме. Итак, в этот раз, в этот мой приезд в Тыву я хотел бы вам дать подробное учение о четырех благородных истинах с точки зрения их сущности. Это учение по четырем благородным истинам с точки зрения сущности проводит очень подробный анализ четырех благородных истин. Если вы хотите подробно проанализировать четыре благородные истины, то для вас очень важно определение. Если же вы не знаете определений, то в этом случае ваше понимание того или иного объекта будет абстрактным. А абстрактное понимание не приведет вас к убежденности. Убежденность возникает только благодаря очень точному пониманию объекта. Например, чтобы узнать, присутствует ли в той или иной крови вирус СПИДа, в первую очередь вам очень важно точно определить вирус СПИДа. Если вы абсолютно точно знаете, что представляет собой вирус СПИДа, в этом случае с помощью микроскопа вы сможете изучить кровь и сказать, что в этом образце крови на сто процентов отсутствует вирус СПИДа. Но если вы не знаете, что представляет собой вирус СПИДа, то вы думаете, что это что-то круглой формы или что-то, имеющее розовый цвет. Но в действительности существует очень много вещей розового цвета. На основе одного лишь этого вы не сможете прийти к убежденности, отсутствует ли вирус СПИДа в крови или присутствует. Все, что вы сможете сказать, это «наверное». Поэтому в жизни чаще всего вы говорите: «Наверное». Поскольку чаще всего у вас нет точного понимания. В жизни очень часто вы говорите: «Наверное». А если вы знаете точно, то тогда вы говорите уверенно, правильно. Итак, в буддийской философии говорится, что если вы точно хотите понять тот или иной объект, то для вас очень важно знать определение этого объекта, тогда человек сможет обрести полное понимание. Поэтому, когда Будда проводил анализ по четырем благородным истинам, он их анализировал на основе определений, и также с точки зрения их шестнадцати аспектов. Поэтому шестнадцать аспектов четырех благородных истин, определение четырех благородных истин и двенадцатитизвенной цепи взаимозависимого возникновения – это самые главные темы для медитации. Медитация не означает необходимость сидеть в строгой позе, а это обдумывание, анализ, когда вы осваиваете этот объект, и это называется медитацией.

Итак, первое – это определение благородной истины страдания. Определение каждой из благородной истин я объясню вам очень точно, но сразу же, на первый взгляд это не будет иметь для вас смысла, поскольку вы не поймете всей глубины этих определений. Если вы поймете всю глубину определения, то в этом случае, когда будете обдумывать это определение, в уме вы придете к очень сильной убежденности в том, что такое благородная истина страдания. И вы откроете для себя благородную истину страдания. Когда вы по-настоящему откроете благородную истину страдания, вы будете мудрыми людьми. И тогда ваш метод решения проблем будет очень сильно отличаться от обывательского метода. Если вы очень точно будете понимать определение благородной истины страдания, то в этом случае вы не будете решать свои проблемы, куда-то отправившись, например, на прием к главе республики Тыва, или к мэру города. Также вы не пойдете к доктору, потому что вы будете знать, что эти люди не могут решить этой проблемы. Вы очень активно будете производить внутренние перемены, внутри вас. И тогда ваш метод решения проблем станет очень эффективным, благодаря распознаванию благородной истины страдания. Все, что вы в настоящий момент делаете, это стараетесь решить свои проблемы. Но из-за отсутствия ясного понимания благородной истины страдания какое-то свое поверхностное страдание вы считаете базовым страданием, самой страшной проблемой, но это не главное. Например, человек, который болеет туберкулезом, кашляет, у него высокая температура. Но он не

знает, что главная проблема его болезни – это бактерии. Больной думает, что его главная проблема – это высокая температура, кашель, который не дает ему спать, и это кошмар. Он думает: «Мне нужно что-то сделать, чтобы я не кашлял». Поэтому все его старания будут направлены лишь на уменьшение кашля. И когда кашель станет уменьшаться, больной будет думать, что его проблемы решены. Но через два или три дня вы снова начинаете кашлять. Пока у вас в легких будут находиться бактерии туберкулеза, кашель будет присутствовать всегда. Вы будете постоянно кашлять, и у вас будет постоянно высокая температура. Сначала врачи лечили только симптомы, но потом открыли, что эта болезнь связана с наличием бактерий туберкулеза. И точно также, если вы правильно понимаете благородную истину страдания, то вы понимаете, что главное страдание – это всепроникающее страдание. Но для вас это нечто совершенно новое – всепроникающее страдание. А теперь, когда вы узнали о том, что главное страдание – это всепроникающее страдание, все свои усилия вы будете направлять на то, чтобы главным образом избавляться от этого вида страдания, и таким образом вы будете решать свои проблемы в самом их корне. Тогда вы поймете, что ваше всепроникающее страдание не устраним мэром города. Владимир Путин тоже не сможет вам помочь, врач тоже не сможет вам помочь. Только вы сами можете себе помочь. Вам самим нужно устранить всепроникающее страдание, все находится в ваших руках. И поэтому Будда говорил: «Я укажу вам путь к освобождению, но освобождение зависит от ваших действий, оно в ваших руках». Тогда естественным образом вы уже не захотите куда-либо ехать.

Теперь определение, слушайте его внимательно. Если у вас есть ручка, то запишите это определение благородной истины страдания. И если для вас это возможно, то выучите наизусть определение благородной истины страдания, хотя вначале оно для вас не будет иметь смысла, но со временем оно обретет для вас смысл. Однажды наступит такой момент – как только вы произнесете определение благородной истины страдания и подумаете о нем, то вы уже не сможете сдержать слез, и в этом случае у вас есть действительно понимание благородной истины страдания. И это медитация. Вы подумаете об этом определении, у вас из глаз потекут слезы, вы подумаете: «До сих пор я был настолько глуп и не понимал правильного определения, не понимал, как решить проблемы. Потому что я не знал как полагается, не знал правильно, что такое проблемы, в чем в действительности мои проблемы, каково мое настоящее страдание, главное страдание. А теперь я понял это».

Итак, теперь определение. Это то, что возникает из благородной истины источника страдания и характеризуется четырьмя аспектами, такими как непостоянство, страдание, пустота и бессамость. И это определение благородной истины страдания. А сейчас я объясню вам это определение. Я дам подробное объяснение этого определения. Итак, в первую очередь в определении говорится слово «то», и на что указывает это слово «то»? Это слово «то» указывает на ваши пять совокупностей. Чтобы у вас появилось определенное представление о том, что такое пять совокупностей, мне нужно объяснить вам, что такое ваши пять совокупностей. Эти пять совокупностей знать очень важно, потому что вы все время используете эти пять совокупностей. Вы знаете что-то о Марсе, Юпитере, Плутоне, и это хорошо, но они очень далеки, и вы не используете их все время. Поэтому, если вы о них ничего не знаете, то это ничего страшного.

Я расскажу вам одну историю. Один американский ученый как-то приехал в Тибет, он слышал, что в Тибете есть некая особая мудрость. Там он встретил группу молодых монахов и вступил с ними в разговор. Он сказал им: «В наши дни американцы летали на Луну». Эти монахи были поражены, они спросили: «А как же им это удалось?» Он объяснил, что да, да, мы летали на Луну, а скоро полетим на Марс. Монахи его спрашивали: «А существуют ли какие-нибудь еще планеты?» Он отвечал: «Да, да, кроме Марса есть еще Юпитер, и также множество разных планет». После этого ученый подумал, что эти монахи даже не знают

самого элементарного, чему же особенному он сможет научиться здесь, в Тибете? Среди них был один пожилой монах, который являлся великим мастером, но при этом вел себя как обычный человек. Он сказал: «У меня есть к вам один вопрос». Этот американец сказал: «Вы можете задать мне любой вопрос». Этот монах сказал: «У вас так много хороших знаний о науке, о Марсе, Юпитере, но можете ли вы мне назвать из всех ваших знаний, хотя бы одно, которое приносит вам покой ума?» Он не нашел ни одного знания, которое бы приносило ему покой ума. Он сказал: «Нет, у меня нет ни одного знания, которое бы приносило мне покой ума». Этот пожилой монах сказал ему: «Какой же тогда смысл во всех этих ваших знаниях?» Если эти знания не приносят покоя ума, зачем они нужны? Зачем заниматься бизнесом, если он не приносит прибыли? Зачем нужны знания, если они не приносят покоя ума? Бизнесом занимаются ради денег, но если прибыли нет, зачем тогда заниматься вообще этим бизнесом? Этот бизнес принесет только головную боль. Если знания не приносят покоя ума, зачем нужны тогда эти знания? Эти знания только возрастят в вас еще больше эго, вы будете думать: «Я такой крутой». И станете еще хуже. Далее этот пожилой монах сказал: «Если у вас есть знания о Марсе, Юпитере, то это хорошо, но если у вас нет этих знаний, то это не кошмар. Эти планеты слишком далеко, мы не используем их. Но знаете ли вы что-либо о своем уме, которым вы все время пользуетесь?» Американец ответил: «Нет, я ничего не знаю». Монах сказал: «Тогда у вас нет самых основополагающих знаний». Точно также все вы учились в университетах, получали образование, изучали Марс, Юпитер, изучали компьютеры, дизайн и так далее. Все эти знания хороши, но не являются самыми главными. А что касается знаний о наших пяти совокупностях, которые мы используем каждый день, то у вас их нет, а они очень важны. Что касается того, что вы используете каждый день, если у вас есть об этом знания, то в этом случае вы сможете сами мудро использовать все это. И если вы это все используете мудро, то в первую очередь вы сами станете счастливы, и также вы сделаете счастливыми других. В буддизме говорится, что из этих пяти совокупностей главная совокупность – это совокупность сознания. Если у вас есть знание о пяти совокупностях, и вы правильно его используете, то этот ваш ум сам является создателем вашего счастья. Но если вы ничего не знаете о совокупности сознания, если она функционирует неправильно, то есть вы неправильно ее используете, то ваш ум будет создателем ваших страданий. Итак, в буддизме говорится, что ваше счастье и ваше страдание никто не создает, это творение вашего собственного ума.

Итак, пять совокупностей. Вы должны понимать, что ваши пять совокупностей являются объектной основой для обозначения «я», и в этом случае вы также будете правильно понимать, что такое ваше «я». Если вы знаете, что представляют собой ваши пять совокупностей, то поймете, что «я» – это название, которое дается этим пяти совокупностям. Также как в примере с водой. Если у человека нет научных знаний, то он может подумать, что вода – это некий прочный объект. Но в действительности вода – это название, которое дают соединению кислорода и водорода. Вы это понимаете, если точно знаете, что такое кислород и водород. Тогда у вас уже изменится представление о воде, и вы уже не будете считать воду таким прочным объектом, а вы поймете, что она существует лишь номинально, в обозначении вашего ума. И точно также «я» является названием, присвоенным пяти совокупностям. Если вы знаете правильно, что представляет собой ваши пять совокупностей, то у вас не будет представления о таком прочном «я». Если вы думаете, что «я» – это нечто такое прочное, то это делает вас очень консервативными. Вы сидите и думаете, что все смотрят только на вас. Вы так серьезно воспринимаете свое «я», когда идете, так же серьезно думаете: «Это я иду». У вас такое чувство, что весь мир смотрит на вас. Вы верите в такое прочное «я», и это как тюрьма. Йогины знают, что такого прочного «я» не существует, поэтому они могут себе позволить ходить так, что одну штанину задирают наверх, а другая спущена, как у Друкпа Кюнле. Они свободно себя чувствуют, потому что знают, что такого прочного «я» нет. Они не думают о том, что им сказать, они спокойны. Таких людей невозможно обидеть, даже если сто человек попытаются это

сделать. Поэтому, когда вы немного понимаете философию, это делает вас немного более расслабленными, вы уже не будете такими неестественными, вы станете более свободными.

Однажды кто-то спросил у Будды: «Вы бог?» Будда ответил: «Нет». Далее у Будды спросили: «А вы божество?» Будда ответил: «Нет». Будде задавали множество таких подобных вопросов, и на все Будда отвечал, что нет. Далее этот человек подумал, что если я спрошу у Будды, человек ли он, то Будда не сможет ответить «нет». И он спросил: «Вы человек?» Будда ответил, что нет. Тогда этот человек спросил: «Тогда, кто же вы?» Будда ответил: «Я пробужденное существо». Что тем самым хотел сказать Будда? Вы, сансарические существа, думаете, что «я» такой-то и такой-то, и сохраняете такую идентичность. Вы думаете, что «я» – некий прочный такой-то и такой-то, самосущий, но такого «я» не существует. Вся эта идентичность, самоотождествление, хотя вы говорите, что «я человек», но это все временная идентичность, это не настоящая идентичность. До тех пор, пока вы сохраняете тело человека, вы говорите, что вы человек, но как только вы обретае тело животного, вы называете себя животным. То есть эта идентичность теряется. Вы постоянно думаете, что вы такой-то. Более долговременная идентичность, это если мы делим всех живых существ на пробужденных существ и на не пробужденных существ. Все мы – не пробужденные живые существа, и это наша постоянная идентичность. С безначальных времен мы были не пробужденными живыми существами, и вплоть до достижения состояния будды мы будем оставаться не пробужденными живыми существами. Но с того момента, когда наш ум пробуждается от омрачений, раскрывает весь свой потенциал, мы становимся пробужденными существами. Именно это пытался сказать Будда. Поэтому все ваши идентичности – это все временные идентичности, и когда вы слишком прочно держитесь этих своих убеждений, то это называется предубеждением. Такие предубеждения являются одним из источников дисгармонии и конфликтов. Если даже вы говорите, что вы не тувинец, а русский, то в этом случае у вас возникает дисгармония в отношениях, вы не можете сохранять гармонию. Очень важно думать так, что мы все – живые существа. Тогда мы будем уважать также и животных. В буддизме говорится, что если вы называете себя: «Я человек», то в этом случае вы будете игнорировать права животных. Если вы слишком прочно будете придерживаться того, что вы человек, то вы будете игнорировать права животных. Поэтому очень важно, куда бы вы ни отправились, сохранять такую концепцию, что «я живое существо». Если вы сохраняете такое отождествление себя как «я живое существо», то в этом случае не будет никого из тех, с кем бы вы ни встретились, кто бы не был живым существом. Тогда вы никогда не будете одиноки. Кто-то из вас может подумать, что когда геше Тинлей медитировал в горах, он был одинок, но в действительности, я не был одинок, а со мной вместе было очень много живых существ. Со мной было много живых существ, животные, тараканы, они все были моими соседями, они все – живые существа. Насекомые тоже живые существа, они бывают разных полов, как и люди, внутри моего тела тоже много живых существ. Не говорите, что вы одиноки, вы не можете быть одинокими, внутри вас есть миллионы бактерий, и все они живые существа. Почему человек сидит один дома и думает, что он одинок? Потому что у вас сохраняется такое предубеждение, предвзятость, вы думаете: «Я человек», и далее: «Я тувинец». Если вы не встречаете никого из тувинцев, то вы чувствуете себя очень одинокими. В большом городе Москве какой-то тувинец может подумать, что он одинок, но как же он может быть одинок? В Москве живет пятнадцать миллионов человек, столько же живых существ живет в моем теле и в телах других, как же можно быть одиноким? Вы говорите: «Мама, я скучаю, потому что я один тувинец». И тогда у вас возникает чувство одиночества. Поэтому Его Святейшество Далай-лама говорит: «Куда бы я ни отправился, я никогда не думаю, что я буддист. У меня такое чувство, что я, человек, встречаю другого человека». Это то, что Его Святейшество говорил в соответствии с теми людьми, которые его слушали. Но в действительности Его Святейшество думает: «Я, живое существо, разговариваю с другими живыми существами». Его Святейшество Далай-лама думает, что

он, живое существо, разговаривает с другими живыми существами, а кто-то подумает, что Его Святейшество Далай-лама сошел с ума. Поэтому Далай-лама говорит: «Я – один человек». Потому что у людей сильная убежденность в том, что он человек. «Живые существа» – это самый большой круг. Внутри – круг поменьше, и это «человек», а далее круг еще меньше – это «тувинец». Эта идентичность ошибочна, в прошлом ваши родители так думали, и дали вам неправильный совет. Если вы так будете думать, то тоже будете несчастливы. Поэтому скажите родителям, чтобы они так больше не говорили. Дети этого не знают, им рассказали об этом родители.

Не только буддисты, но и многие другие мыслители в нашем мире, когда исследуют причины, по которым возникает дисгармония в нашем мире, говорят, что одна из главных причин – это предубеждение, предвзятость. В буддизме также говорится, что это одна из главных причин проблем. Итак, я хотел бы вам сказать, что куда бы вы ни отправились, вначале вам будет трудно думать, что я живое существо, поэтому пока вначале считайте, что вы просто один человек, но потом постепенно вы также сможете думать о себе как о живом существе. Сначала считайте себя просто человеком, а потом, когда увидите животных, вы увидите большой круг живых существ. Думайте так: «Мы все – живые существа, иногда я обладаю таким же телом животного, иногда это животное обладает таким же телом как я, телом человека, и поэтому мы все живые существа». Так думать очень полезно. Я так думаю, живу согласно такой философии, поэтому, куда бы я ни отправился, у меня не возникает чувства, что я здесь чужой. В Москве все – живые существа, даже когда вы медитируете в горах, вы находитесь среди живых существ. Далее вы начнете думать: «Я – все еще не пробужденное существо, и я хотел бы стать пробужденным живым существом». Я так думаю. Далее вы думаете: «Если я стану пробужденным существом, то я смогу помочь всем остальным, не пробужденным существам стать пробужденными существами».