

Я очень, очень рад всех вас здесь, сегодня видеть. Для того чтобы получить драгоценное учение, Дхарму, в первую очередь очень важно породить правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния будды ради блага всех живых существ. Тогда учение, которое вы получите, станет значимым для вас и будет полезно для других. Каждый раз, когда вы получаете учение, вы развиваете мудрость. Когда мы развиваем мудрость, то наш метод решения проблем и обретения счастья становится более богатым. Когда эти методы становятся богаче, тогда решения, которые мы принимаем в повседневной жизни, становятся эффективней. Когда вы решаете проблемы в повседневной жизни и стремитесь к определенному счастью, вы можете использовать этот богатый материал – это практика Дхармы.

Когда вы встречаетесь с каким-то плохим условием, то вместо того, чтобы обвинять других, обвиняйте свои негативные состояния ума. Когда вы так поступите, то сразу же получится, что гнев у вас не возникнет. Также очень важно помнить о доброте живых существ. Мы в повседневной жизни поступаем противоположным образом, если человек сделал нам что-то плохое, то мы помним об этом, вспоминаем об этом, а все хорошее, что нам делали другие люди, мы забываем, не вспоминаем, и это неправильный механизм. Из-за этого механизма у нас портятся отношения с близкими нам людьми, с нашими друзьями и членами семьи. С врагами все еще хуже, но даже с очень близкими людьми мы портиим отношения из-за этого механизма. Если кто-то допустил маленькую ошибку, вы сразу же ее запоминаете. А все большое и хорошее, что делали другие по отношению к вам, вы сразу же забываете и не помните. Как будто они должны все это делать. Вам очень важно думать противоположным образом.

Что касается ошибок, которые допускают окружающие, вы должны легко их забывать. Вам нужно понимать, что ошибка возникает, когда человек находится в ненормальном состоянии. Они становятся ненормальными из-за омрачений. Думайте так: «Те омрачения, которые есть у него, есть также и у меня. Поэтому, зачем же мне обижаться на этого человека?» Шантидева говорил: «Живые существа, поскольку находятся под властью омрачений, не имеют контроля. Мудрый человек ясно проводит такой анализ и никогда не злится на живых существ». Я сам поступаю таким образом. Кто бы ни совершал ошибок в отношении меня, я прощаю этих людей, сразу же забываю, не думаю об этом. Поступайте таким же образом, это очень важно. С другой стороны, все, то небольшое хорошее, что они делают по отношению к вам, запоминайте. Помнить о доброте живых существ очень важно. Тогда вы станете благодарным человеком. Когда вы создадите такой механизм, измените свой внутренний механизм, у вас не будет никакой обиды на других людей. С другой стороны, вы откроете свое сердце и будете испытывать чувство любви и сострадания ко всем живым существам.

Если мы любим других, то для нас это очень большое благо. Любовь других людей по отношению к нам не очень важна. Мы думаем наоборот, что любовь других людей по отношению к нам – это очень важно, мы думаем: «Почему же другие нас не любят? Никто меня не любит!» Но любят они вас или нет, это особо вашу жизнь не меняет. Будды и бодхисаттвы непрерывно любят нас, но какое благо мы от этого обретаем? Вместо этого, если мы будем любить их, то мы получим благо. Если мы любим других, мы не оказываем им тем самым какую-то особую услугу. Если мы любим других, то услугу мы оказываем самим себе. Иногда мы думаем, что полюбить другого человека очень трудно, еле-еле соглашаемся, говорим: «Ладно, я буду тебя любить. Это в последний раз, больше так не делай, а то не буду любить». Тем самым вы закрываете двери к своему счастью. Итак, помните об этом. Любят нас другие люди или нет, это не так важно, если любят – хорошо, если не любят – ничего страшного, а наша любовь к другим – это очень важно.

Теперь, что касается учения. Вчера я объяснял вам учение по четырем благородным истинам с точки зрения их сущности. Сегодня я объясню четыре благородные истины с точки зрения функции. Будда давал учение по четырем благородным истинам с трех разных точек зрения, поскольку это учение – очень интересный механизм. Если вы поймете учение по четырем благородным истинам с трех разных точек зрения, то поймете этот интересный механизм и сможете создать его в своем уме. Тогда ваш образ мышления будет сильно отличаться от мышления обывателя.

Ваше понимание страданий будет полностью отличным от того, что думают обыватели. Способ устранения страданий также будет отличаться. Вы будете решать проблемы не посредством изменения чего-то во внешнем мире, а посредством изменения своего отношения. Как говорил Шантидева: «Если на земле множество колючих растений, и вы хотите покрыть всю землю кожей, вам не хватит на это кожи. Но если вместо этого кожей вы покроете ступни своих ног, то это будет подобно тому, что всю землю обтянуть кожей». Это означает, что если вы, решая проблемы, стараетесь как-то менять внешние условия, то вам не хватит сил, не хватит власти, чтобы изменить все внешние обстоятельства. Вместо этого меняйте свой образ мышления, свое отношение, тогда все это для вас не будет проблемой, а наоборот, будет чем-то полезным. Это решение нам предлагают четыре благородные истины. Ваши причины страданий – это омрачения. Они не находятся снаружи, они внутри. Если вы их уменьшите, то даже если внешние обстоятельства никак не изменились, тем не менее, проблем у вас станет намного меньше.

Когда меняется ваш образ мышления, то, хотя вы остаетесь в тех же самых условиях, что и до этого, но благодаря изменению вашего отношения, вашего образа мышления, внешние обстоятельства тоже становятся хорошими, красивыми. Во времена Будды один человек очень расстраивался из-за того, что у него разладились дела, и вообще обстоятельства складывались все хуже и хуже. Он очень расстроился, очень разозлился и решил покончить жизнь самоубийством. Когда он почти уже спрыгнул с утеса, Будда поймал его за руку. Человек обернулся и сказал: «Зачем вы меня остановили, дайте мне прыгнуть». Будда сказал: «У тебя нет права умирать». Тот спросил: «Как же так, это моя жизнь, почему у меня нет права умереть?» Будда сказал: «Если бы ты не родился у своих родителей, тогда без проблем, ты мог бы прыгнуть в любой момент. Но поскольку ты родился у своих родителей, поскольку они о тебе заботились, то без их разрешения ты не можешь умереть».

Для того человека эти слова были просто поразительными, он немного успокоился. Это был сильный аргумент, потому что тело ему подарили родители, это правда. Он его не сам создал, его создали родители, поэтому он сам принимать решение не может. Будда спросил у него: «Почему ты хочешь умереть?» Тот сказал: «У меня очень много проблем, все идет не так». Тогда Будда дал учение: «Не только у тебя, но и у всех людей есть проблемы. У некоторых проблемы еще хуже, но они не кончают жизнь самоубийством, они ищут решение проблем». Когда человек получил такое учение и понял, что есть те, кто находится в еще худшей ситуации, чем он, он немного успокоился. Когда он успокоился, посмотрел вокруг, и ему показалось, что все вокруг выглядит очень красиво. Красивые горы, красивые деревья, красивые цветы. Он оглянулся по сторонам и сказал: «Как же здесь красиво».

Будда сказал: «Эта красота появилась не только что. В тот момент, когда ты хотел совершить самоубийство, это уже существовало. А знаешь ли, почему ты не видел всего этого? Наш ум видит только то, что хочет видеть. До этого ты не хотел видеть ничего хорошего. Ты хотел видеть только плохое, поэтому и видел только плохое». Когда вы хотите видеть плохим своего соседа, то видите только его ошибки, а хорошее не замечаете. Потому что вашему уму интересно думать, какой он плохой. Когда муж видит в своей жене только

плохое, а хорошее не видит, это его ум создал такой механизм. Если вы хотите видеть хорошее, то при этом не замечаете ничего плохого, это тоже интересно. Когда наше отношение меняется, то в отношении внешнего мира мы начинаем видеть только хорошее, и в результате становимся счастливыми.

Итак, что касается нашего отношения, то мы должны стараться в нашем уме видеть только хорошее в других, а у себя смотреть на недостатки. Даже если вы как-то заметите ошибки других людей, вы не сможете их исправить. Вы этого изменить не можете, изменить это могут только они сами. Почему вам нужно рассматривать свои недостатки? Потому что вы можете исправить свои недостатки, в этом ваше преимущество. Поэтому Мастера Кадампы говорили: «Всегда будьте готовы рассматривать свои недостатки, а что касается ошибок других людей, то на них не смотрите, они вас не касаются». Когда вы рассмотрите четыре благородные истины со всех этих точек зрения, ваше понимание счастья тут же начнет отличаться от представления обывателей. Вы сможете понять, что представляют собой вечные факторы счастья. Вы захотите в своем уме создавать вечные факторы счастья и в результате всегда будете счастливы.

Сейчас мы видим только такое счастье, которое возникает на основе объектов пяти органов чувств, но это знают даже животные. Например, вкусная еда понравится также и собаке, какие-то приятные запахи нравятся и животным, эти объекты счастья знают и животные. В буддизме говорится, что это временные факторы счастья. Если мы слишком зависим от этих временных факторов счастья, то наше счастье тоже будет временным. Постарайтесь понять, что является вечным фактором счастья, который объясняется в учении по четырем благородным истинам. Если вы в своем уме будете создавать такие вечные факторы, то ваше счастье будет вечным. Для этого очень важны четыре благородные истины.

Для того чтобы обрести более глубокое понимание, надо рассмотреть четыре благородные истины с трех точек зрения. Что касается второй точки зрения, когда Будда давал учение по четырем благородным истинам с точки зрения функции, то взглянув на своих учеников, Будда сказал: «Распознайте благородную истину страдания». Второй строкой Будда сказал: «Отбросьте благородную истину источника страдания». Третьей строкой Будда сказал: «Осуществите благородную истину пресечения». И четвертой строкой Будда сказал: «Медитируйте на благородную истину пути».

Это наставления по четырем благородным истинам с точки зрения функции. Это означает, что если вы примените их, то они будут функционировать, и вы получите желаемый результат. Как нам нужно их применить? Будда говорил: «Распознайте благородную истину страдания». Это первое применение учения, учения о благородной истине страдания. Важно понять не только поверхностные виды страдания, но и распознать наше коренное страдание. Это будет распознаванием истины страдания. Если вы поймете, что до тех пор, пока наши пять совокупностей рождаются под властью омрачений, это является основой для всех страданий, тогда, если у вас возникнет какая-то проблема, она вас не шокирует. В настоящий момент, если появляется какая-то проблема, вы спрашиваете: «Почему у меня возникла эта проблема? Я ее не заслуживаю». Но на самом деле вы рождены под властью омрачений, и если при этих обстоятельствах у вас нет проблем, то вы очень удачливы. Потому что при рождении под властью омрачений вы подвержены всем проблемам. Если вы не хотите проблем, то вам не нужно допускать этой ошибки – не нужно рождаться под властью омрачений. В прошлой жизни мы допустили такую ошибку, что не боролись со своими омрачениями, умерли под властью омрачений и далее вновь родились под властью омрачений. Это стратегическая ошибка, из-за нее нашим страданиям нет конца. Скажите себе, что если теперь, в этой жизни, я не буду бороться с омрачениями, и если я умру под

властью омрачений, мне вновь придется родиться под властью омрачений. Таким образом, циклическому перерождению под властью омрачений не будет конца, и это называется сансара.

Когда вы понимаете, что само рождение под властью омрачений – это природа страдания, что любая проблема возникает из-за рождения под властью омрачений, тогда вы понимаете, что нужно бороться со своими омрачениями. С какой бы проблемой вы ни столкнулись, вы должны сказать, что все это из-за омрачений: «Если я не хочу, чтобы снова и снова появлялись эти проблемы, мне нужно бороться с омрачениями. Я не буду склоняться перед омрачениями, теперь я буду бороться с омрачениями. С живыми существами я буду жить в гармонии, а с омрачениями я буду биться». Мы поступаем противоположным образом. С живыми существами мы боремся, а с омрачениями находимся в большой гармонии, и что бы они нам ни диктовали, мы их слушаем.

Мы послушные слуги омрачений. Если омрачение среди ночи вам говорит: «Где твое красивое платье? Я уже несколько месяцев его не видела, оно очень красивое. Вот прямо сейчас нужно открыть шкаф и проверить, где же это платье», – в этот момент вы не скажете, что сейчас три часа ночи. Вы в три часа ночи встаете, зажигаете свет, начинаете искать свое платье. Это означает, что вы очень покорны своим омрачениям. Если ночью кто-то вам звонит и спрашивает вас о каком-то совете, вы говорите: «Я очень устал, сейчас три часа ночи, я хочу спать». На добрый поступок в три часа ночи вы не согласитесь, а когда прикажут омрачения – вы как послушный солдат. Это ошибка.

С этого момента измените ситуацию так, чтобы жить в гармонии со всеми живыми существами и с максимальной адаптацией ко всем живым существам. Даже если у вас сосед с очень тяжелым характером, все равно подстраивайтесь максимально. Потому что он не будет находиться с вами все время, в любой миг он или вы можете умереть. Вы вместе какое-то лишь очень короткое время, поэтому терпите. Я тоже так стараюсь поступать, это очень полезно. Но к своим омрачениям не должно быть никакой адаптации. Вам нужно быть с ними строгими. Никогда не слушайте их команд. Всегда будьте готовы биться со своими омрачениями. Я могу сказать вам совершенно точно, что день за днем, месяц за месяцем вы будете превращаться в совершенно другого человека, это точно. Как в том случае, когда вы правильно выполняете упражнение, делаете это каждый день, и тогда день за днем ваше тело становится совершенно другим. Также и с ментальными упражнениями, о которых я только что вам рассказал. Применяйте их, выполняйте их каждый день, и невозможно, чтобы вы не изменились.

Должна быть максимальная адаптация ко всем живым существам, старайтесь со всеми жить в гармонии, а со своими омрачениями будьте очень строгими. И тогда я могу сказать, что день за днем, месяц за месяцем вы будете превращаться в совершенно иного человека. То место, где вы находитесь, также будет становиться все более красивым. Вам не нужно будет куда-то отсюда уезжать. Если вам кто-то скажет: «Тебе нужно уехать в другой город». Вы скажете: «Пожалуйста, разрешите мне остаться в Уфе, я не хочу уезжать». Такое изменение отношения возможно, благодаря изменению образа мышления, а иначе у вас всегда будет желание уехать в какое-то лучшее место.

Далее, второй строкой Будда говорил: «Отбросьте благородную истину источника страдания». Что это означает? Если мы не хотим страдать, то нам нужно понять, в чем состоит причина наших страданий. Главная причина наших страданий не где-то во внешнем мире, там есть только условия. Главная причина подобна семени, она находится внутри – это наши омрачения. Что касается внешних обстоятельств, то они подобны удобрениям, воде, это как условия, это не главная причина. Они являются условиями, как для наших

страданий, так и для нашего счастья. Поэтому они не опасны, они могут быть очень хорошими условиями для нашего счастья. Причина – это наши омрачения и отпечатки негативной кармы. Будда пытался донести до нас, что если мы не хотим страдать, то нам нужно постараться избавиться от страданий в самом их корне, то есть, избавиться от омрачений и отпечатков негативной кармы. Нужно минимизировать омрачения и очищать отпечатки негативной кармы. Если это возможно, то полностью отбросьте омрачения, и это станет лучшим решением проблем. Необходимо понять вторую благородную истину – благородную истину источника страдания. Не только понять, но и день за днем минимизировать эту благородную истину источника страдания, а если это возможно, то полностью устранить ее из ума. Это ваша практика. Если возникают омрачения, то вам нужно сказать: «Это причина моих страданий, это источник моих страданий. Мне страданий достаточно, зачем же мне нужно больше?» Это очень полезно. Омрачения в первую очередь делают несчастными вас, а также делают несчастными других.

Шантидева говорил: «Когда вам на колени падает змея, что вы с ней делаете? Вы знаете, что если она вас укусит, это очень опасно, и поэтому еще до того, как она успела вас укусить, вы ее сбрасываете. Таким же образом, когда в вашем уме появились омрачения, пока они еще вас не укусили, их отбросить будет нетрудно». Как поступаете вы? Вместо того чтобы их отбросить, вы наоборот играете с этой змеей омрачений. Затем она вас кусает, и тогда вы говорите: «У меня возникла проблема. Почему у меня проблема?» Потому что змею надо было отбросить сразу.

Поэтому, как только в вашем уме возникли омрачения, вам сразу же нужно видеть их подобным образом, как источник ваших страданий, как очень опасный яд. Нет яда более опасного, чем омрачения. Поскольку его действие не проявляется сразу же, мы думаем, что он не очень опасен. Обычный яд сразу же причиняет боль нашему желудку, поэтому мы думаем, что он очень опасен. Тот вред, который причиняют омрачения, хуже того вреда, который причиняет обычный яд. Максимум, что может сделать яд – это забрать вашу жизнь, но он не может ввергнуть вас в низшие миры. Омрачения отнимают не только вашу жизнь. Когда люди умирают преждевременной смертью, в основном они умирают из-за омрачений. Например, из-за привязанности едут на автомобиле слишком быстро, попадают в аварию и умирают из-за омрачений. Появляется привязанность к скалолазанию, к покорению гор, они лезут, там что-то происходит, они падают и умирают. Или, например, дерутся в гневе, и из-за гнева убивают друг друга.

Поэтому омрачения нас убивают, подобно яду. Большое количество людей, умирающих в нашем мире преждевременно, умирают из-за омрачений. Их убивают омрачения. Так же как и в случае с ядом. Но вдобавок к этому, эти омрачения ввергают вас в низшие миры, где вы страдаете эоны и эоны. Хотя вы об этом не знаете, но что касается ада, он существует и является результатом проявления негативной кармы. Поэтому вам нужно видеть омрачения как нечто самое опасное. Нет ничего опаснее омрачений. Это очень важно. Я это подчеркиваю. Когда рядом находится заболевший гриппом человек, вы закрываете рот и нос маской, чтобы не заразиться. Но это не так опасно. Что касается омрачений, то их вы особенно не боитесь, хотя их следует бояться в большей степени. Когда вы боитесь своих омрачений, то у вас появляется сила, чтобы бороться со своими омрачениями. Вы уже не будете дружить с ними, вы не будете рабом и хорошим другом своим омрачениям, а будете стараться держаться на дистанции от них.

Третьей строкой Будда говорил: «Осуществите благородную истину пресечения». Тем самым Будда сказал, что если вы хотите счастья и при этом гонитесь только за каким-то одним маленьким фактором счастья, то, во-первых, вам будет трудно его найти, во-вторых, даже если вы его найдете, этот фактор принесет другие проблемы. Например, женщина,

которая хочет мужа. Сначала ее проблема в том, чтобы найти его. Потом она кое-как находит себе мужа, и тут появляется проблема от наличия мужа. Итак, если вы ищете объект счастья, некий временный фактор, то этим поискам не будет конца. Посмотрите, насекомые все время бегают взад и вперед. То, что они делают, – они тоже без конца ищут объекты счастья. Мы, люди, видим, что если закончится вся еда вокруг них, то сами насекомые не знают, как ее создать, это будет кошмар для них. Таким же образом, когда на нас смотрят арьи, мы, люди, выглядим немного умнее животных и знаем, как создавать временные факторы счастья, но при этом не знаем, как создавать продолжительные факторы счастья. Мы не знаем такого слова, как продолжительный фактор счастья, а что касается вечного фактора счастья, то об этом мы даже не слышали. Это очень примитивный метод поиска счастья. Самый высокий уровень поиска счастья – это, как говорил Будда, осуществить благородную истину пресечения. Вместо того чтобы гнаться за временными объектами, факторами счастья снаружи, осуществите благородную истину пресечения. Это лучший способ поиска счастья. Это динамичный способ поиска счастья.

Теперь, что такое благородная истина пресечения, и как ее осуществить. Ум, полностью свободный от омрачений, – это благородная истина пресечения. Старайтесь обрести такое состояние ума, такую свободу от всех омрачений. Это самый эффективный и самый динамичный поиск счастья. Мы, живые существа, страдаем не от того, что нам недостает чего-то, мы страдаем из-за внутренних беспокоящих факторов. Поэтому, если мы устраним внутренние беспокоящие факторы, то нам не нужно будет искать это счастье снаружи. Счастье, покой уже существуют в нашем уме как врожденные факторы. Но при этом не проявляются, потому что существуют внутренние беспокоящие факторы – омрачения.

Когда омрачения расстанутся с нашим умом, то проявляется счастье и умиротворение ума. Например, у вас дома, когда вокруг бегают дети, кричат, ваши уши не получают покоя. Но вам не нужно искать этот покой где-то снаружи. Если вы сделаете так, что дети и все факторы, создающие шум, покинут это помещение, если вы их устранили, то покой, тишина проявятся сами собой. Вы можете дать денег детям, сказать: «Отправляйтесь, купите себе мороженое». Они сразу же побегут туда. Покой и умиротворение сразу же воцарятся в вашем доме. Таким же образом, в нашем уме нет спокойствия, хотя никто там не кричит. Почему? Ваш ум, полный омрачений, шумит, как эти дети. Нужно сделать так, чтобы они ушли, и больше не пускать их обратно.

Поэтому цель буддийской медитации не в том, чтобы что-то обрести, а в том, чтобы что-то утратить. Когда Будда вернулся из леса, из медитации, спустя шесть лет, его встретил брат Девадатта, который все время завидовал Будде. Когда он увидел Будду, на том была очень бедная одежда, он шел по земле босыми ногами и нес чашу для подаяния. Девадатта взглянул на Будду, улыбнулся и сказал: «Вот ты покинул свое царство, отправился в лес, что же ты обрел?» Будда сказал: «Я уходил в лес не для того, чтобы что-то обрести». Девадатта спросил: «Зачем же тогда ты уходил?» – «Я уходил, чтобы что-то утратить». И он спросил: «Ну, а что ты утратил?» – «Я утратил свой гнев, я утратил зависть, я утратил все омрачения, которые беспокоят мой ум. И поскольку они исчезли, то мой ум всегда пребывает в состоянии счастья и умиротворения». Девадатте на это сказать было нечего. Это очень хорошее учение.

Поэтому цель омрачений не в том, чтобы что-то обрести или стать каким-то особенным сверхъестественным человеком, а в том, чтобы что-то утратить. Утратить наши омрачения. Это болезнь нашего ума. Когда вы их теряете, то наш ум становится здоровым. Это будет здоровый ум, укрощенный ум, мудрый ум, а также умиротворенный. Все это вы обретете косвенным образом, благодаря утрате омрачений. Вам нужно научиться тому, каким образом побеждать посредством потери. Это самый лучший ход, ход гроссмейстера –

достижение высшего счастья посредством утраты. Люди об этом ничего не знают. Итак, подумайте об этом.

Далее, четвертой строкой Будда сказал: «Медитируйте на благородную истину пути». Это означает, что так легко вы свои омрачения не утратите, легко они ваш ум не покинут. Если в вашем доме засели несколько бандитов, то так просто они не уйдут. Если вы пойдете к ним один, возможно, вас будут бить. Вам нужно продумать хорошую тактику, действовать с помощью полиции, закона. Тогда не придется разбираться с ними в одиночку, они постепенно исчезнут из вашего дома. Точно также, если вы скажете своим омрачениям: «Уходите!» – они не уйдут, они просто засмеются и скажут: «Кто ты такой, чтобы говорить мне уйти. Я твой главный министр». Они с наглостью будут занимать все ответственные должности в царстве вашего ума. Они ведут себя очень нагло. Омрачения очень наглые, и те люди, которые имеют много омрачений, тоже наглые, они нагло поступают с другими, забирают у них все, сидят нагло, считают себя главными. Если омрачений у человека чуть меньше, у него есть стыд, доброта, он сидит скромно, как наши добрые состояния ума, пока наглые забирают его вещи.

Поэтому нам нужно знать, как бороться со своими омрачениями, они очень наглые. Будда говорил, что нам необходимо бороться со своими омрачениями не посредством посещения различных мест или посредством молитв, а медитируя на благородную истину пути. А что значит медитировать на благородную истину пути? Это значит, в медитации развивать мудрость, напрямую познающую пустоту. Когда вы разовьете мудрость прямого познания пустоты с помощью шаматхи, тогда вы уничтожите основу цепляния за истинность – неведение. Тогда у омрачений не останется плотной основы, за которую они могли бы уцепиться, и они также рухнут вместе с этой основой. Омрачения очень мощны, но вы можете атаковать их слабое место, и этим местом является отсутствие прочной основы. Основа всех омрачений – это недостоверное состояние ума. Когда мудрость становится сильнее, то все недостоверные состояния ума, из которых возникают омрачения, постепенно разрушаются. Например, вы говорите себе: «Разозлился», – или приглашаете какие-то омрачения, но они не могут прийти, потому что разрушена их основа.

Маленький пример. Из-за какого-то недопонимания вы разозлились на своего друга. И чем больше вы думаете об этой теме, тем сильнее и сильнее злитесь. Если я вас попрошу в этот момент не злиться, станет только хуже. Тогда вы подумаете, что я являюсь другом вашего врага, раз поддерживаю его, а значит, для вас являюсь тоже врагом. В такой ситуации, когда вы разозлились на друга из-за какого-то непонимания, то, что вам нужно, это устранить это непонимание и раскрыть реальность. Открыть для себя реальность истины. Тогда вы увидите реальность вашего друга, что он не вредил вам, наоборот, любил вас, а вы неправильно поняли. Тогда ваше недопонимание, на основе которого появился гнев, исчезнет, рухнет. Вместе с ним стихнет ваш гнев. Тогда, если я вам скажу: «Пожалуйста, разозлитесь на вашего друга или вашу подругу. Я заплачу вам за это сто долларов или тысячу долларов», – вы ответите: «Нет, это невозможно. Нет основы для гнева. Я неправильно понял. Мой друг меня так любит, как я могу злиться на него?» Если вы попросите арьев или тех, кто обладает высокой мудростью, разозлиться, они скажут: «Нет, мы не можем этого сделать». Потому что для гнева нет основы. Поэтому Будда говорил: «Медитируйте на благородную истину пути».

Третье – это учение по четырем благородным истинам с точки зрения их функции и результата. Это очень интересно. Итак, Будда давал учение следующим образом. Группе учеников, которым передавалось учение по четырем благородным истинам с точки зрения их функции и результата, 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».

Это очень глубокое учение, здесь нужен комментарий. Это учение имеет два комментария: обычный комментарий и необычный комментарий. Сначала я объясню вам обычный комментарий. Когда Будда говорил: «Распознайте благородную истину страдания, но распознавать нечего», – это называется функцией и результатом. Функция – это если вы не хотите страдать, то в первую очередь вам необходимо распознать полное страдание. Вам нужно понять базу, основу всех страданий – всепроникающее страдание. Далее, вторая часть этой фразы, Будда говорил, что распознавать нечего. Это означает, что как только вы распознаете благородную истину страдания безупречным образом, то вам уже не нужно будет распознавать ее снова и снова. Это совершенный результат. Косвенно это подчеркивает то, что если вы обретае результат, но для его поддержания требуются все новые и новые усилия, то это не безупречный результат.

Например, сегодня вы убрались у себя дома и получили результат – чистый дом. Но это небезупречный результат, потому что завтра вам снова придется убираться и послезавтра снова придется убираться. Что касается сансарических результатов, то они не являются безупречными, потому что вам приходится прикладывать все новые и новые усилия к поддержанию этих результатов. Поэтому они ненадежны. Если ваша цель стать президентом Америки или президентом России, то на четыре года вы президент. Если президент – это безупречный результат, то спустя четыре года, вам не нужно будет снова как-то бороться за пост президента. Ненадежен и пост президента, и все другое, что вы обретае, поскольку в момент смерти вам приходится расставаться со всем этим. Затем нужно искать новое тело. Вы думаете, что здорово, когда нашли себе новое тело, но в действительности потом вы его снова потеряете, и нужно будет искать его снова. Поэтому это не безупречный результат, его приходится достигать снова и снова.

С безначальных времен и до сих пор мы совершаем работу, которая не приносит безупречного результата, поэтому нам снова и снова приходится выполнять эту работу и стремиться к результату. Поэтому нашей работе нет конца. Если вы хотите положить конец вашей работе, то вам необходимо совершить определенные эффективные действия. Тогда вы сможете закончить свою работу и по-настоящему отдохнуть. Нирвана – это лучший отдых, а в Турции не лучший. Люди платят деньги, отправляются в Турцию, затем там возникают какие-то проблемы, они жалуются и такие расстроенные возвращаются обратно. Итак, если вы думаете об отдыхе, то настоящий отдых – это ум, полностью свободный от омрачений. Так с помощью медитации вы можете достичь лучшего отдыха в нашей жизни. Если вы уже приближаетесь к пенсионному возрасту, подумайте, вам осталось четыре года и после этого вы сможете по-настоящему отдохнуть в медитации. Медитация – это лучший отдых для вашего ума. Итак, как только вы распознаете благородную истину источника страдания безупречным образом, то вам не нужно будет распознавать ее снова и снова. Это совершенный результат.

Вторая строка: «Отбросьте благородную истину источника страдания, но отбрасывать нечего». Функция в том, что если мы не хотим страдать, то нам нужно отбросить причины наших страданий – омрачения. Как только вы совершите безупречное отбрасывание, то снова и снова вам отбрасывать уже будет не нужно. Это будет совершенным результатом. Поэтому если вы совершаете действие, то совершайте такое действие, которое дает совершенный результат. Просто отбросить омрачения недостаточно, нужно отбросить их безупречно. Немного их отбросить недостаточно. Отбросьте омрачения так, чтобы это было безупречное отбрасывание, чтобы снова и снова отбрасывать их уже было не нужно. Это совершенный результат.

Далее, третья строка: «Осуществите благородную истину пресечения, но осуществлять нечего». Если мы хотим быть счастливыми, то не нужно где-то бегать во внешнем мире здесь и там, а нужно реализовать ум, полностью свободный от омрачений. Старайтесь обрести это таким образом, чтобы снова и снова вам уже не нужно было осуществлять благородную истину пресечения. Такое пресечение омрачений является безупречным. Это подобно болезни, которая более не возобновляется. Что касается нашего тела, то с ним вы не можете достичь такого положения, при котором вы устранили болезнь, и больше она к вам уже не вернется, потому что основа ненадежна.

С тренировкой вашего тела, например, как бы вы его ни тренировали, какого бы хорошего результата вы ни достигли, вам все равно далее придется повторять усилия, потому что тело – это ненадежная основа, как и все материальные объекты. Как бы вы его ни натренировали, невозможно прийти к такому состоянию, когда его тренировать больше не нужно. Поэтому Дигнага говорил, что если вы тренируетесь в прыжках в длину, то научитесь прыгать на два метра вперед, но далее этого вы уже прыгнуть не сможете, потому что наше тело ненадежно. Дигнага жил около двух тысяч лет тому назад, но современные ученые приходят к такому же выводу, что наше тело имеет определенные ограничения, через которые перешагнуть уже очень трудно. Даже если результат меняется на дюйм, то уже говорится, что результат стоит усилий.

Так происходит множество соревнований, Олимпийские игры, люди тренируются, тренируются. Все, чего они достигают – это как-то превысить, прыгнуть на дюйм дальше, чем до этого, и это уже называется мировой рекорд. Какой смысл тогда тренировать свое тело? Вы тренируетесь очень много, а результат совсем маленький. В Китае ради Олимпиады маленьким детям ломают ноги, чтобы сделать их гибкими, но все равно прогресс совсем маленький. Если вместо этого проводить тренинг ума, прогресс уже был бы огромный. Потому что основа совершенно другая. Все хорошее может развиваться до безграничности. Наши чувства любви и сострадания могут быть развиты до бесконечности. Что касается физической тренировки, в прыжках в длину есть ограничение, например, два метра, дальше вы не прыгнете. Но что касается развития внутренних благих качеств, то их можно развивать при натренированности до безграничности.

Возникает такой вопрос: если наш гнев, наша зависть, с другой стороны наши любовь и сострадание, все это является качествами нашего ума, то почему гнев и зависть не развиваются до безграничности? Любовь и сострадание могут быть развиты до безграничного состояния, а что касается гнева, зависти, то говорится, что их можно развивать, и они могут стать очень сильными, но не могут быть развиты до безграничности. Причина состоит в том, что хотя гнев, зависть и также привязанность являются качествами ума, но это недостоверные качества. Они не основаны на достоверном состоянии ума. Они опираются на ошибочные состояния ума. Все наши негативные эмоции поддерживают ошибочные состояния ума. Поэтому однажды, когда мы откроем реальность, все они рухнут. Если кто-то в семье начинает играть какую-то важную роль посредством хитрости, то он все время боится, что рано или поздно члены семьи раскроют эту его реальность, и в этом доме ему уже места не останется. Когда основа плохая, она боится. Если в семье вы ведете себя честно, справедливо, то в вашей семье всегда будет царить гармония. Наши негативные состояния ума не могут развиваться до безграничности, поскольку не основаны на достоверном состоянии ума. Любовь, сострадание, и другие позитивные качества ума могут быть развиты до безграничности, потому что их основа – это достоверные состояния ума.

Но вам нужно понимать, что если любовь и сострадание поддерживает цепляние за истинность, то такие качества не могут быть развиты до безграничности. Когда вы обретаете прямое познание пустоты, это устраняет основу для ваших омрачений, но одновременно с этим также исчезает основа ваших позитивных качеств ума, которые основаны на цеплянии за истинность. Поэтому, если основа любви и сострадания – это представление о том, что есть самосущие живые существа, и есть самосущее «я», то в случае вашего прямого познания пустоты, эта основа также рухнет.

Поэтому Чандракирти в тексте «Мадхьямакааватара» говорил о трех уровнях сострадания. Первое – сострадание, созерцающее живых существ. Здесь может быть два случая: первое – это созерцание живых существ с цеплянием за истинность и второе – это созерцание живых существ без наличия цепляния или его отсутствия. Это просто пожелание им освободиться от страданий. Второе сострадание, как говорил Чандракирти, это такое сострадание, которое созерцает живых существ и желает им освободиться от страданий, с пониманием их непостоянства. Такое сострадание называется состраданием, созерцающим феномены. Это означает сострадание, которое желает живым существам быть свободными от страданий, но одновременно с этим, с пониманием их непостоянства, разрушения каждый миг. Живые существа каждый миг разрушаются, но продолжают существовать.

Второй миг – это не первый миг, он является продолжением первого мига. Поэтому это не концепция постоянства. Иногда наше сострадание также сопряжено с концепцией постоянства, мы думаем, что человек был вчера и сегодня есть точно тот же самый человек, и мы желаем ему освободиться от страданий. Это ошибочно. На самом деле, если сравнивать вчерашнего человека и сегодняшнего, то произошло очень много изменений. Сегодня это не тот же самый человек, что и вчера, но он является продолжением вчерашнего человека. Если вы развиваете сострадание с пониманием непостоянства, то сострадание становится еще сильнее, поскольку его поддерживает мудрость.

Далее, третий уровень сострадания, как говорил Чандракирти, это не созерцающее сострадание. Это сострадание и желание живым существам освободиться от страданий с пониманием их пустоты от самобытия. Мудрость понимает их абсолютную реальность, и с этой мудростью вы желаете им полностью освободиться от всех страданий. Такое сострадание может быть развито до безграничности. Когда оно развивается до безграничного состояния, это сострадание становится природой ума. Например, если говорить об огне и жаре, то жар является природой огня. Это означает, что где есть огонь, есть также и жар. Если вы мне приведете хотя бы один факт существования огня без жара, то жар не будет природой огня. Таким же образом наши омрачения, гнев, зависть и так далее, какими бы сильными они ни были, не являются природой нашего ума. Если бы они пребывали в природе ума, в этом случае, где присутствовал бы ум, должны были бы проявляться и гнев, и зависть.

Но на собственном опыте мы знаем, что иногда мы испытываем гнев, иногда сострадание. Что касается качества ума Будды, то его сострадание развито до безграничности. Благодаря этому, везде, где есть ум Будды, также присутствует и сострадание. Поэтому сострадание стало природой ума. Поскольку Будда очень длительное время осваивал сострадание и далее с помощью мудрости развил его до безграничного состояния, так оно превратилось в природу его ума. Это невероятное качество ума. Такое невероятное качество ума возникает при поддержке мудрости. Поэтому если сравнивать позитивные и негативные состояния ума, то мы хотим развивать позитивные состояния ума. Одно из их преимуществ в том, что они обладают прочной основой.

В настоящий момент ваши негативные состояния ума очень сильные, а позитивные состояния ума очень слабые. В этом есть такая опасность, что вы разочаруетесь, падете духом, но я хотел бы раскрыть вам один реальный факт. Он состоит в том, что какими бы большими ни казались эти омрачения, они не имеют достоверной основы. Поскольку они не имеют достоверной основы, то однажды они исчезнут из вашего ума, это зависит от того, когда вы проснетесь. В сансаре вы спали и продолжаете спать. Главная причина того, что вы находитесь под властью омрачений, – то, что вы не проснулись. Вам необходимо проснуться и понять реальность. Если вы проснетесь и поймете реальность, то ваши омрачения рухнут.

Состояние будды, состояние просветленного существа, иногда оно называется пробуждением, это означает, что нужно пробудиться от неведения, от сна неведения. Я говорю с вами, чтобы пробудить вас. Мои Духовные Учителя также помогают мне проснуться, пробудиться, сейчас я постепенно пробуждаюсь. Это такое наполовину пробужденное состояние, наполовину сонное. Как у вас по утрам, если рано утром вас кто-то будит, то наполовину вы проснулись, а на вторую половину вы находитесь во сне, вот сейчас таким же образом я нахожусь в подобном состоянии. Сейчас вы находитесь не в очень глубоком сне, и если я буду вас подталкивать, подталкивать, то постепенно вы пробудитесь. Сейчас я как бы кричу вам в уши, и вы уже во сне начинаете слышать голос. Вы слышите голос, и вам кажется, что это во сне кто-то кричит, и нет такого представления, что кто-то кричит вам в ухо. Но если вы слышите голос во сне, это тоже очень хорошо, это признак того, что постепенно вы просыпаетесь. Ваши уши функционируют. Когда уши начинают функционировать, приходит время постепенно проснуться. Когда вы спите очень глубоко, у вас не работают ни уши, ни другие органы чувств, это очень глубокий сон. В этом случае мне нужно ждать какой-то другой жизни, может быть несколько жизней.

Теперь вернемся к нашей теме. Четвертой строкой Будда говорил: «Медитируйте на благородную истину пути, но медитировать не на что». Как только вы приступаете к медитации на благородную истину пути и обретаете мудрость прямого познания пустоты, вам уже не нужно будет медитировать снова и снова. Итак, это общая интерпретация этих четырех строк с точки зрения функции и результата.

Теперь я объясню вам, какова необычная интерпретация этого учения по четырем благородным истинам с точки зрения функции и результата. Итак, «Распознайте благородную истину страдания, но распознавать нечего», – это означает, что если вы не хотите страдать, то вам нужно полностью распознать все страдание. Но когда говорится «распознавать нечего», это означает, что нет никакого самосущего страдания, которое вы могли бы распознать. Не существует ничего такого плотного и прочного, на что вы могли бы указать пальцем, и что существовало бы со стороны объекта, независимо от нашего мысленного обозначения, такого нет. Если вы видите радугу, то вы говорите, что там нет никакой плотной радуги. А маленькие дети думают, что там находится какая-то плотная радуга. Они бегут и стараются как-то дотронуться до этой радуги, думая, что это плотная радуга. Но если вы обладаете научными знаниями, то вы понимаете, что никакой плотной радуги нет, что просто идет дождь, он освещается солнцем и, благодаря этой взаимозависимости, вы видите проявление радуги. Если вы посмотрите с другой стороны, никакой радуги вы не увидите, но с этой стороны, поскольку солнце падает на капли дождя, вы видите радугу. Итак, вы знаете, что хотя радуга кажется плотной, но на самом деле там такой плотной радуги нет.

Есть, например, радуга, и есть дом. Вы говорите, что никакой плотной радуги нет. Но при этом дом все-таки существует, до него можно дотронуться. Дом существует истинно, вы можете к нему прикоснуться, можете зайти внутрь, я могу его купить. Если я спрошу вас: «Вот есть радуга, и есть дом, что из этого вы хотите купить, радугу или дом? Радуга

дешевле, дом дороже». Вы просто посмеетесь и скажете: «Нет, я не хочу покупать радугу, потому что это просто иллюзия, на самом деле ее там нет». Я скажу: «Нет, пожалуйста, купите ее, я продам очень дешево». Вы скажете: «Нет- нет, я не хочу ее покупать», – потому что вы знаете, что никакой радуги там нет. Тогда я скажу: «Хорошо, ладно, я дам ее вам как подарок». Вы скажете: «Мне не нужен даже такой подарок, это иллюзия». Если я скажу, что продам вам дом очень дешево, у вас сразу будут большие глаза: «Насколько дешево?» Если я еще скажу, что дом вам отдам в подарок, вы прыгать будете от радости. На самом деле радуга и дом одинаковы. Разницы нет. Так говорит буддийская философия. Когда вы понимаете природу радуги, вы понимаете и природу дома. Они одинаковы, нет самомушей радуги, нет и самосущего дома. После этого, если кто-то предложит продать вам дом, вы откажетесь.

Тогда вот эта привязанность к дому и желание купить этот дом у вас исчезнет. Что касается иллюзии радуги, нам понять ее нетрудно, мы можем это сделать. У маленьких детей может быть такая иллюзия. Если я скажу ребенку, что я продаю ему радугу и подписываю бумагу, что с этого момента радуга принадлежит ему, то ребенок очень обрадуется. Но если вы становитесь немного умнее, вы скажете: «Я знаю, что нет такой истинно существующей радуги, как же я могу ей обладать?» Будда говорил: «Распознайте благородную истину страдания, но распознавать нечего», – в том смысле, что не существует самосущей благородной истины страдания. Если вы считаете, что она есть как самосущая, то это ошибка. Но это не означает, что дома не существует вообще, что благородной истины страдания не существует вообще. Благородная истина страдания существует, но не такой, какой является вам.

Более подробно это объясняется в тексте «Мадхьямакааватара». Сейчас в двух словах я не могу это объяснить. Итак, вам необходимо понять все четыре благородные истины. То, что они функционируют, но они пусты от самобытия. То, что они пусты от самобытия, не означает, что они вообще не существуют, говорится, что они пусты от самобытия. Если они пусты от самобытия, то, как они существуют? На это в буддизме говорится, что они существуют как простое название, номинально. Поскольку это просто название, то все причины и следствия осуществимы для чего-то, существующего номинально. Но это понять нелегко. Поэтому Сватантрика Мадхьямака выдвигает множество аргументов против позиции Прасангики Мадхьямаки: если нет ничего самосущего, то каким образом существуют явления? Если они просто номинальны, каким же образом тогда выполняются все функции?

Если какой-то камень вы назовете золотом, почему он не становится золотом? Ведь там нет никакого самобытия, просто название, почему тогда он не превращается в золото? Если вы назовете золото золотом, то оно будет функционировать, а если так назовете камень, он не будет выполнять такой функции. Это означает, что у золота есть собственная характеристика золота. Если вы обозначаете ее как золото, то она становится золотом. У камня нет собственной характеристики золота, поэтому, сколько бы вы ни обозначали камень золотом, он, никогда не будет функционировать как золото. На это у Прасангики Мадхьямаки есть контраргумент. Таким образом, если вы слушаете аргументы и контраргументы, которые используются в диспуте между низшими школами и Прасангикой Мадхьямакой, вы все глубже и глубже будете понимать теорию пустоты.

Если я просто произнесу вам слова, которые используются в Прасангике Мадхьямаке, то они не будут иметь для вас особого смысла. Но если вы услышите, изучите позиции низших школ, а также аргументы Прасангики Мадхьямаки, вы подумаете, как же оно действительно может быть так, как же оно существует таким образом? Если я буду это объяснять, то постепенно ваше понимание будет становиться все глубже и глубже.

Время закончилось. Завтра состоится благословение Манджушри. Вы можете рассказать об этом своим друзьям, родственникам. Вам очень важно создать связь с божеством Манджушри и просить божество Манджушри о даровании вам мудрости и о том, чтобы Манджушри разбудил вас от сна сансары. Увидимся с вами завтра.