

Итак, как обычно, с наших сторон, и с моей стороны, и с вашей стороны, в первую очередь нам очень важно породить правильную мотивацию. Причина, по которой нам следует породить правильную мотивацию, состоит в том, что правильная мотивация не зарождается у нас спонтанно, а спонтанно проявляется мирская мотивация. Убедитесь, что в течение этих двух часов мирская мотивация вас не побуждает, заботьтесь чисто об укрощении вашего ума, заботьтесь о вашем благополучии из жизни в жизнь, заботьтесь также о принесении блага всем живым существам. Подумайте о том, каков лучший способ реализации этого, и придите к выводу, что самое лучшее – это достичь состояния будды на благо всех живых существ. И тогда два часа получения учения для вас станут очень мощной практикой. В этот момент старайтесь почерпнуть мудрость и сделайте так, чтобы далее она была полезна в вашей повседневной жизни.

Нейробиологи и также психологи в ходе исследований пришли к выводу, что наш мозг работает подобно смартфону. Например, в смартфоне, если вы используете какую-то информацию в течение двух недель, то он начинает считать, что это важная информация. Так же устроен и наш мозг. Если в течение двух недель вы что-то обдумываете, то ваш мозг начинает считать, что эта информация важная, он ее сохраняет, а в противном случае, если три, четыре, пять недель вы об этом не думаете, не вспоминаете, то мозг удаляет эту информацию. Для меня это была интересная информация. Поэтому в буддизме говорится, что очень важно каждый день вспоминать о сущностных, основных положениях, в этом случае ваш мозг расценит это как очень важную информацию, и тогда в случае возникновения проблем у вас сразу начнет функционировать эта информация Дхармы. А в вашем случае, как вы поступаете? Когда приезжает Геше Ла, вы слушаете учение, получаете эту информацию, затем на три-четыре месяца у вас перерыв, затем вы снова встречаетесь с Учителем, снова получаете информацию, но при этом ваш мозг удаляет ее, а о мирских вещах вы думаете снова и снова, и ваш мозг начинает считать, что это очень важная информация. Стоит возникнуть какой-то вашей проблеме, как мозг сразу же предлагает такие средства решения, которые делают ситуацию только хуже. Для меня это была интересная информация. Поэтому очень важно каждый день вспоминать основные положения учения, и в этом случае при возникновении проблем ваш мозг, или мы можем говорить об уме, что он каким-то образом из подсознания будет предлагать вам такие правильные решения.

В моем случае, какая бы проблема у меня ни возникла, у меня из ума сразу же спонтанно проявляется информация Дхармы, и я легко нахожу решение. Я думаю, что это из-за того, что я раз за разом все время обдумываю эти темы, и поэтому при возникновении проблем у меня сразу же появляется масса разнообразных решений, я могу решить проблему через отречение, могу решить проблему через бодхичитту, через мудрость, познающую пустоту, или через йогу божества, то есть, есть масса способов решения проблем. В вашем случае точно так же. Ошибка состоит в том, что вы не вспоминаете учение снова и снова, а получив учение, складываете в ящик Дхармы, закрываете его, а затем открываете мирской ящик и используете его.

Один монах не использовал учение по Дхарме в качестве ежедневных инструментов, и однажды он увидел плачущую женщину, у нее умерла мать. Он спросил у нее: «Почему вы плачете?» Она сказала: «У меня умерла мама». Тот сказал: «Ну, все непостоянно. Однажды все умрут, и я умру, и вы умрете, все непостоянно». Затем через неделю женщина увидела, как плачет этот монах. Она спросила у него: «Почему вы плачете?» Он ответил: «У меня умерла корова». Она сказала: «Но в прошлый раз вы мне сказали, что и моя мать

непостоянна, я непостоянна, все непостоянно, почему же сейчас вы плачете?» Он сказал: «Когда у кого-то умирает мать, это не проблема, а когда умирает собственная корова, вот тогда это проблема. Сейчас, без коровы, где же я возьму молоко?» В мозге, в уме информация о Дхарме не использовалась снова и снова, он ее не вспоминал, она была просто информацией. Это пример того, когда учение по Дхарме складывается в ящик, и этот ящик Дхармы запирается на замок, а в повседневной жизни используется мирской ящик. Тогда это то же самое, что быть обычным человеком.

Поэтому мой совет для вас: вы получаете учение, но если вы его не используете, сколько бы вы ни получали наставлений, все они бесполезны. Как говорил Шантидева, если просто накапливать лекарства, то это накопление не исцелит вас от болезни, вам нужно использовать лекарства. Также, если вы просто накапливаете информацию Дхармы и не используете ее, то, есть у вас знание Дхармы или нет, большой разницы нет. Если вы больны и не принимаете лекарств, то, есть у вас лекарства в наличии или нет, большой разницы нет. Очень важно, даже если вы обладаете каким-то одним маленьким знанием, использовать это знание, тогда оно станет полезным. И также очень важна своевременность.

А теперь, что касается учения. Чтобы развить отречение, нам нужно устранить привязанность к нашей будущей жизни в сансаре. Например, если вы думаете, что в следующей жизни я снова получу рождение как человек, или как бог, это было бы хорошо, – это неправильно. До тех пор, пока вы рождаетесь под властью омрачений, даже если вы рождаетесь человеком, богом или полубогом, все равно это непрочная ситуация. Поэтому не привязывайтесь к тому, что в будущей жизни вы родитесь снова человеком или богом, и что таким образом вы будете счастливы, это привязанность к будущей жизни. Например, в «Ламриме» на этапе личности начального уровня говорится, что необходимо развивать желание обрести высокое перерождение, должна быть цель – обретение высокого перерождения, но зачем? Не для того, чтобы получать удовольствие в будущей жизни, а для того, чтобы продолжать вашу практику, чтобы развивать отречение, бодхичитту. Обретение высокого перерождения в следующей жизни не является вашей абсолютной целью, вы стремитесь к этому для того, чтобы развить отречение, развить бодхичитту, чтобы освободиться от сансары, достичь состояния будды. И так вы думаете, что ради этого, пусть я жизнь за жизнью буду обретать рождение человеком, драгоценную человеческую жизнь. А не так, что в будущей жизни вы хотите родиться человеком, или получить жизнь в качестве Брахмы, Индры, и это ваша абсолютная цель, – это не должно быть так, это привязанность к вашей будущей жизни. Потому что это не настоящий объект счастья, это то, что приносит другие проблемы. Если вы хотите чего-то такого, что не является настоящим объектом счастья, это называется привязанностью, это заблуждение.

Теперь, что касается всепроникающего страдания, как мы говорили вчера, рождение под властью омрачений – это наша самая тонкая проблема. Например, в какой-то компании есть определенная проблема, и системные аналитики, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что есть определенные проблемы, но грубые проблемы – это не самое главное. Далее они проводят исследование, анализируют ситуацию в компании и говорят, что, в конце концов, самая тонкая проблема – это то-то и то-то. То грубое, что мы обычно видим, это просто ерунда, а что касается нашей самой тонкой проблемы, то это то-то и то-то, а мы этого обычно не замечаем. Они приходят к выводу, что до тех пор, пока они не изменят этого момента, в компании всегда будут проблемы. И точно также наши человеческие проблемы, ваши проблемы. Например, вы думаете, что у вас проблемы, потому что нет работы. Это ерунда. Когда вы получаете работу, вы скажете, что у вас проблемы из-за того, что есть работа. Сначала вы говорите, что у вас проблемы, потому что нет работы. А работу

нашли, вас спрашивают, как дела, и вы говорите, что у вас проблемы из-за работы. Как будто вы сошли с ума. Сначала вы говорите, что у вас проблемы из-за того, что нет мужа (жены), а когда женитесь, говорите: «О, у меня проблемы из-за мужа (из-за жены)». Сначала у вас проблемы из-за того, что вы живете в России, потом поехали в Европу и говорите, что у вас проблемы из-за того, что вы не в России, а в Европе. Это все мелкие проблемы, о которых вы думаете. «У меня проблемы из-за соседа, утром он так шумит, если он умрет, как я буду счастлив!» – все это ненастоящие проблемы. Это ваш ум придумал. О чем бы я ни спросил вас, какие у вас есть проблемы, вы перечислите очень много всего того, что является ерундой. Это является вашим естественным образом мышления, если я спрошу вас, в чем состоят ваши проблемы, вы никогда не скажете мне, что ваша главная проблема – это рождение под властью омрачений, а вы сразу же начнете перечислять множество всего другого, например, что у вас нет работы, или что у вас какие-то проблемы со здоровьем, не работают почки и так далее: «Мои дети болеют, поэтому у меня проблемы». Все это кажется будто бы хорошим оправданием, но все это ненастоящие проблемы. Я, как системный аналитик вашей жизни (Будда – это профессиональный системный аналитик вашей жизни в компании вашего ума), скажу вам, что здесь главная проблема – это рождение под властью омрачений. И это скрытая проблема, которую обычные люди не видят.

Индуистские мастера, даже те, кто достигает первого и второго уровней сосредоточения после развития шаматхи, когда достигают первой и второй дхьяны, они видят человеческое счастье как страдание перемен, но при этом не видят такой проблемы, как рождение под властью омрачений. Страдание перемен они видят, как проблему, и это то, что обычный человек считает счастьем. Они видят мирское счастье, когда водку пьют, гуляют, как страдание перемен, потому что немного счастья, а потом много проблем. Когда у вас есть рана, и вы немного ее почешите, то чуть-чуть приятно, но врач скажет, что щекотно – это не счастье, это сделает рану хуже. Все наше мирское счастье похоже на то, что мы чешем рану. Поэтому Шантидева говорил, что если вы чешете рану, то вам от этого немножко приятно, но не иметь раны вообще – это намного лучше. Привязанность приносит вам некоторые приятные ощущения, но не иметь привязанности вообще – это намного лучше. Это намного счастливее! Поэтому в нашей жизни самая главная проблема – это ум под контролем омрачений. У нас нет контроля над своим умом, нас контролируют омрачения. Это наша главная проблема.

Итак, вам нужно понять, что ваша основная проблема – это рождение под властью омрачений, и вы должны задуматься, что теперь вам необходимо освободиться от этой власти омрачений, обрести определенную свободу. Это называется свободой, нирваной. До тех пор, пока мы находимся под властью омрачений, и омрачения диктуют нам свои условия, мы никогда не будем счастливы, мы всегда будем рабами омрачений. Итак, поймите с этого момента, что в вашей жизни самая худшая, самая тонкая проблема – это рождение под властью омрачений. И до тех пор, пока вы рождаетесь под контролем омрачений, ваши пять совокупностей – это основа для страдания страданий и страдания перемен. И нашим страданиям не будет конца. Одно страдание будет уходить, а на смену ему будет приходить другое страдание.

Когда вы для себя это откроете, то в жизни откроете очень важный факт. Скажите: «С этого момента я открыл самый важный факт моей жизни, что моя самая тонкая проблема, которая является основой всех других проблем, это рождение под властью омрачений. И до тех пор, пока я не сделаю что-то, чтобы избавить свой ум от власти омрачений, у меня всегда будут проблемы. Пусть я смогу достичь такого состояния ума, при котором я буду полностью свободен от омрачений», и это называется отречением. Это мысли, которые постепенно

вошли в мою голову, сначала я этого не понимал. Сначала я думал, что всепроникающее страдание – это какая-то внешняя проблема, как какие-то звезды, которые находятся где-то снаружи, но в действительности это наша внутренняя самая тонкая проблема.

Например, это можно сравнить с системным анализом в компании, когда системный аналитик приходит к выводу, что есть какая-то самая тонкая проблема, и ее можно изменить. Если провести системный анализ российской экономики и найти ее главную проблему, что она состоит в том-то, и том-то, то российским людям сразу станет лучше. Если вы приходите к доктору и говорите, что у вас спина болит, голова болит, то это не главные проблемы. Самое главное – это тонкие проблемы. Нужно сделать полное обследование, и тогда станет понятно, отчего спина болит, голова болит, кружится, главная проблема – в таком-то месте. Главное – найти эту причину и лечить ее. Потом вы будете принимать лекарство, и голова болеть не будет, спина болеть не будет, голова не будет кружиться, потому что вы нашли тонкую ключевую проблему. И также в нашей жизни наше всепроникающее страдание – это наша самая главная, самая большая проблема, измените эту ситуацию. Если вы измените ситуацию в отношении всепроникающего страдания, и сделаете так, что больше не будете рождаться под властью омрачений, то это самое лучшее. У вас появится невероятная свобода, вы сможете выбирать, когда вам умирать, где вам родиться. Это свобода, это счастье! Вы сможете выбирать, когда умереть и где родиться. Например, в этом мире люди перестали интересоваться Дхармой, и вы можете родиться в другой вселенной, где есть интерес к Дхарме, где люди хотят получать учение, вы решите: «Хорошо, я там получу рождение». Это невероятное счастье! У нас пока такого нет. Самое главное – это самим решать, когда умирать и где родиться, но такой власти у нас нет. У нас есть выбор – что кушать, что не кушать, но такой выбор – ерунда! От этого ничего не меняется. Муж меняется, жена меняется – такой выбор ничего не дает. Муж есть – хорошо, а нет – тоже хорошо. Выбор, который у нас есть – это мелкий, детский выбор, а главного выбора у нас нет.

Например, вы думаете, что все время хотели бы пребывать в покое, но у вас нет возможности, чтобы это выбрать, потому что вы находитесь под властью омрачений. А если вы освободились от власти омрачений, то в этом случае вы можете выбрать – все время пребывать в покое, с какими бы плохими условиями вы ни столкнулись, и это называется свободой. У вас нет самой большой свободы, самой главной свободы из-за рождения под контролем омрачений.

Теперь, шесть страданий. Что это за шесть страданий? Эти шесть страданий – это все то, что демонстрирует ущербность наличия всепроникающего страдания. Если вы считаете всепроникающее страдание чем-то плохим, то далее, если поразмыслите об этих шести видах страданий, то сочтете всепроникающее страдание чем-то еще более ужасным. Шесть страданий – это шесть недостатков рождения под властью омрачений. Их знать очень важно. И здесь, для того чтобы вы лучше поняли ущербность всепроникающего страдания, в «Ламриме» специально рассматривается тема шести видов страданий, чтобы вы поняли, насколько опасно всепроникающее страдание, насколько тонка наша проблема. Это та тонкая проблема, которая является основой всех наших проблем. Все наши мирские проблемы основаны на ней. Все наши проблемы основаны именно на этом, на всепроникающем страдании. Это тоже хорошая новость для нас, если все наши проблемы основаны на этом, на всепроникающем страдании, то можно изменить эту ситуацию, и тогда все наши проблемы будут решены, это тоже нетрудно. Если у вас голова болит, спина болит, голова кружится, и вы находите причину всего этого, например, это заболевание печени, то, вылечив печень, вы избавитесь от всех ваших болезней. Вам не надо лечить каждый орган

отдельно: глаза, спину, голову. Вылечив печень, решив одну главную проблему, вы решите все свои проблемы. Это тоже хорошая новость! Это эффективно – когда вы знаете тонкую причину проблем и устраняете ее, тогда все ваши проблемы решаются сами собой. Мы этого не понимаем, хотим отдельно голову лечить, отдельно глаза лечить, отдельно спину лечить, но завтра еще хуже будет. Вот так мы решаем мирские проблемы. Если вы проведете анализ, то придете к выводу, что все ваши проблемы возникают из-за рождения под властью омрачений. Вы приходите к выводу, что омрачения – ваши худшие враги. «О, мои соседи – это не мои враги, другие люди – не мои враги, мои худшие враги – это омрачения. Откуда пришли все мои проблемы? Через мои омрачения они пришли. В мире нет худшего врага, чем мои омрачения», – тогда вы подумаете: «Как я могу дружить со своими омрачениями? Почему я все время их слушаю? Они мне говорят, что нужно злиться, ругать, ничего не отдавать, забирать себе. Нет, я никогда их слушать не буду!» Тогда это революция, и царство вашего ума изменится. День за днем будут происходить изменения, благодаря такому механизму.

Будда говорил: «Укротите себя, и вы продвинетесь, откройте себя, и вы освободитесь». Существует множество разных видов открытий, и одно из таких открытий – это когда вы узнаете, что главная основа всех ваших проблем – это рождение под властью омрачений. Это очень важное открытие. Тогда вы никого не будете обвинять, а все обвинения адресуете только своим омрачениям, и вашим омрачениям станет очень неудобно. Когда вы это открываете, ваши омрачения скажут: «А, у нас проблемы, мы не можем спокойно здесь сидеть, он открыл наш секрет, нам теперь будет плохо», – и тогда омрачения каждый день будут становиться все слабее и слабее. Иначе, если вы будете получать посвящения, будете бить в даммару, звонить в колокольчик, вести себя так, как будто практикуете шесть йог Наропы, махамудру, дзогчен, ваши омрачения просто посмеются над вами. Они скажут: «О, хорошо, занимайся этой практикой, это мне не мешает. Ты великий йогин». Но когда вы слушаете учение, открываете настоящую ситуацию вашего ума, этого омрачения боятся. Они говорят: «Не слушай геше Тинлея, занимайся медитацией, зачем ты тратишь свое время? Ты великий человек, тебе нужно заниматься медитацией». Омрачения так говорят, потому что они боятся. У меня так же, когда я слушал учение, тонкие моменты учения у моих Учителей, у Его Святейшества Далай-ламы, омрачения говорили: «Зачем ты слушаешь учение, тратишь свое время, ты умный человек, тебе нужно заниматься медитацией, стать йогиним». Потом я думал: «Нет, омрачения, вы меня не обманете». Это было мне полезно. Если не знать тонкостей, это будет ерунда, детская практика. Сейчас я понимаю, как нужно заниматься практикой – должен меняться образ мыслей. То же самое я говорю и вам.

Когда мне было двадцать пять лет, одно время мне очень интересны были махамудра, дзогчен: «О, вот это практика, ничего не делай и станешь буддой». Мои омрачения говорили: «Правильно, правильно, занимайся этой практикой». Потом я понял: «Нет». Миларепа тоже вначале встретил мастера дзогчена, и этот мастер дзогчена сказал Миларепе: «У меня есть такие наставления, что если ты будешь медитировать днем, то станешь буддой этим же днем, а если будешь медитировать ночью, то станешь буддой той же ночью». Миларепа подумал: «О, насколько же я удачлив! Я изучал черную магию, и изучил ее очень быстро, легко. Теперь я встретился с учением Будды и смогу легко стать буддой». Миларепа подумал: «Как мне повезло!» Он расслабился, спал, ничего не делал и прогресса не было. Тогда мастер дзогчена сказал ему: «Извини, я ошибался, слишком хвалил мое учение, я не могу тебе помочь. Тебе надо отправиться к одному человеку, которого зовут Марпа, он – твой Учитель из прошлой жизни. Он сможет тебе помочь, а я не могу». И тогда Миларепа отправился к Марпе. Марпа не сказал Миларепе, что у него есть такое учение, что если он будет медитировать днем, то станет буддой днем, а если будет медитировать ночью, то

станет буддой ночью. Он сказал: «Нет, если ты хочешь практиковать, то нужно пройти через трудности. У меня есть особенное учение, но получить его нелегко. Тебе нужна решимость. Практиковать его нужно проходя через трудности, тогда ты добьешься результата». Такой подход очень важен.

Что бы вы ни делали, если вы не разрушаете свои омрачения, если не делаете их слабее, то ваша практика не эффективна. После ретрита ваших омрачений должно стать меньше, они должны ослабнуть, а ваши позитивные состояния ума должны стать активнее. Это результат, это прибыль от выполнения ретрита. А если после ретрита ваши глаза становятся большими, ваше эго становится большим, то вы занимались ретритом, но вместо того, чтобы получить прибыль, наоборот вы обанкротились, или можно сказать, что вы занимались неправильным бизнесом и обанкротились. Поэтому просто выполнять ретрит – этого недостаточно, вам необходимо эффективно проводить ретрит. Просто находиться в горах недостаточно, олени всю свою жизнь проводят в горах и никаких реализаций не получают. Поэтому, если вы не можете пребывать в горах, поступайте так, что день за днем ваши омрачения будут становиться все слабее и слабее, и тогда, даже живя в Москве, вы будете заниматься правильной практикой. Великие мастера прошлого говорили, что если вы не практикуете эффективно, то даже пребывая в горах, вы не достигнете реализаций. А если вы знаете, как практиковать эффективно, то даже находясь в городе, вы сможете достичь реализаций.

Откуда происходит эффективность практики? Это связано с открытием того, что наши главные проблемы, основа всех наших проблем – это рождение под властью омрачений. Это очень важное открытие, благодаря чему вы приходите к выводу, что все ваши прошлые проблемы и все проблемы, которые наступят в будущем, я имею ввиду все то, что произошло много-много жизней назад в прошлом, и произойдет через много-много жизней в будущем, все эти проблемы, ключевой момент, из-за которого они возникают, это рождение под властью омрачений. Так вы откроете для себя нечто очень тонкое. Если я буду давать эти объяснения насекомым, они не поймут, бараны тоже этого не поймут. Баран подумает, что все его проблемы из-за того, что у него пустой живот. Он скажет: «Дай мне лучше травы, зачем болтать? Моя проблема из-за того, что у меня живот пустой, травы наемся и все мои проблемы уйдут», – так думают бараны, и многие люди тоже так думают, у них с баранами нет большой разницы.

Итак, теперь шесть недостатков рождения под властью омрачений. Тогда вы в обнаженном виде обнаружите, насколько ужасно рождение под властью омрачений. Стоит вам родиться под властью омрачений, – первый недостаток, который вы получаете, это ущербность неопределенности. Произойти может все что угодно, в вашей жизни ничто не гарантировано. Ничего не гарантировано, даже ваше тело – будет ли оно завтра с вами, нет гарантий. Может быть, завтра этого тела с вами не будет, потому что в жизни нет гарантий, завтра эта жизнь может закончиться. В отношении денег и имущества тоже нет гарантий, завтра государство может все у вас забрать, и у вас ничего не будет. В отношении здоровья тела тоже нет гарантий, даже если вы молоды, здоровы, занимаетесь спортом, вы можете попасть в аварию, получить инсульт, и будете лежать в больнице. У вас нет никаких гарантий в отношении того, что произойдет на следующий день, потому что вы родились под властью омрачений. Как вы можете жить спокойно, если нет никаких гарантий?

Если вы будете так думать, то придете к пониманию: «А, если я ничего не буду делать со своими омрачениями, ничего не изменится, мне нужно сегодня срочно уменьшать свои омрачения, это мои худшие враги. Почему у меня нет даже одной маленькой гарантии? Я

работаю, работаю, но никаких гарантий нет». Например, если вы, русские люди, будете работать, работать, платить налоги, но потом вам не будут платить никакой пенсии, вы будете возмущаться, кричать. Так же и в нашей жизни, если мы родились под контролем омрачений, никаких гарантий нет. Поэтому, когда возникает проблема, не надо винить бога, говорить: «Почему бог мне не помогает?» Потому что с самого начала была эта ошибка – рождение под контролем омрачений. Из-за этой первой ошибки никаких гарантий нет – может произойти все что угодно. Если что-то такое происходит, это не должно повергать вас в шок, потому что, если что-то может произойти, оно обязательно произойдет, в этом нет ничего шокирующего.

Вы можете подумать: «В этой жизни я ничего особо плохого не делал, никому ничего плохого не сказал, буддийское учение слушал, мантры читал, почему же у меня в жизни такие неудачи? Мой сосед все время обманывает, медитацией не занимается, одной мантры не прочитал, но купил новую машину». Тогда у вас появятся мысли, что буддизм – это не так уж хорошо, и вы станете не буддистом. Некоторые мои ученики, которые не знают глубинной философии, читают мантры с большими надеждами, думают, что теперь в их жизни все будет отлично, но потом возникает неблагоприятная ситуация, и они думают: «Наверно, геше Тинлей меня обманул, мантры мне не помогают, божества не помогают, я болею, дети болеют, где же буддийские божества? Никто нас не защищает». Они думают, что Будда все создает и может решить все проблемы. Но если вы знаете глубинную философию, то никого не будете обвинять, потому что понимаете, что создатель ваших проблем – это ваши омрачения. И даже если у вашего соседа сейчас небольшая удача в жизни, все равно нет никаких гарантий. Тогда вы не будете завидовать. У него тоже нет гарантий. Сегодня он купил машину, но завтра может быть, у него ничего не будет. Зачем мне ему завидовать? Мы с ним в одинаковой ситуации. Главной проблемы он тоже не знает. Тогда вы не будете обвинять божеств в своих проблемах, а будете думать: «Будды и божества, во всех прошлых жизнях вы мне всегда помогали, говорили, что надо делать так-то и так-то, но я вас не слушал, сколько раз вы мне давали учение о том, что главный создатель моих проблем – это мои омрачения, что омрачения нужно уменьшать, но я этого не слушал. Поэтому вы ни в чем не виноваты. Я сам виноват». Тогда ваша вера станет еще крепче. Поэтому очень важны глубинные знания, если таких знаний нет, то чуть-чуть возникает проблема, и все, вы говорите: «Я не буддист». Потом вы обращаетесь за помощью к шаману, и говорите: «Шаман мне помог, я чувствую, что мне стало лучше». Но это вас обманывают ваши омрачения. Вот так в России мои ученики сначала были буддистами, но глубинных знаний у них не было, а когда возникли проблемы, они стали не буддистами. Если вы это понимаете, то станете стабильным, неизменным, и это очень хорошо. Что бы с вами ни произошло, вы скажете: «Я всегда буду идти по пути к просветлению, не сверну в сторону, это путь счастья».

Вы станете таким стойким человеком. Один фанат футбольного клуба «Арсенал» говорил следующее: «Если у “Арсенала” есть команда поддержки в сто тысяч человек, то я один из них, но если у “Арсенала” не останется ни одного человека, который бы его поддерживал, это будет означать, что я умер». То есть он настолько в этом устойчив, что сказал, что пока он не умер, он всегда будет поддерживать «Арсенал». И точно также жизнь за жизнью я буду следовать по пути, указанному Буддой. С какими бы препятствиями я ни встретился, я никогда не сломаюсь.

Что касается другого проявления этой неопределенности, то нет ничего определенного в ваших друзьях, родственниках, близких людях. Однажды Шарипутра пришел в одну семью, там он увидел, как человек ел рыбу, кости от нее бросал собаке, а когда собака за ними

подходила, он ее пинал ногой, а в руках он держал маленького ребенка. Итак, Шарипутра с ясновидением взглянул на это и сказал, что поедая плоть отца, избивая свою мать, человек держит на руках врага. Что это означает? Это означает, что у него умерли отец и мать, отец переродился как рыба, и он поедает эту рыбу, а мать родилась как собака, и он бил эту собаку, а также умер сосед, враг, который переродился его ребенком. Когда он был его врагом, он его так ненавидел, а сейчас, когда он переродился его сыном, он так его любит, так сильно к нему привязан. Поэтому Шарипутра сказал, что сансара – это очень смешно. И это неопределенность сансары. Это первая ущербность.

Второй недостаток рождения под властью омрачений – это отсутствие удовлетворенности. Говорится, что из всех проблем одна из самых худших проблем – это отсутствие удовлетворенности. Чем бы вы ни обладали, вы хотите все большего и большего, и это подобно тому, что вы пьете соленую воду, и чем больше ее пьете, тем сильнее хотите пить. Это неудовлетворенное состояние ума – одна из ваших главных проблем. Сколько бы у вас ни было, вам мало. Нужно еще больше, еще больше. Это одна из ваших главных проблем, поэтому с этого момента очень важно взрастить удовлетворенность. При рождении под властью омрачений такое неудовлетворенное состояние ума проявляется спонтанно. Удостоверьтесь, что это неудовлетворенное состояние ума стало немного более удовлетворенным. Вам нужно также понимать такой механизм, что чем больше у вас желаний, тем больше проблем, а чем меньше желаний, тем меньше проблем. Это очень интересное открытие, это настоящая наука, наука решения наших проблем. Это самое главное. Зачем мы изучаем множество разных областей, с какой целью? Ради счастья. Когда Эйнштейн был маленьким, однажды учитель спросил его: «В чем состоит твоя цель?» Он ответил: «Счастье». Учитель сказал ему: «Ты не понял моего вопроса». Эйнштейн ответил ему: «Вы не поняли моего ответа». Тем самым он говорил, что если вы хотите стать доктором, то ради чего? Ради счастья. Хотите стать инженером – для чего? Также для счастья. Или вы хотите стать ученым. Также для чего? Для счастья. Вы все это делаете ради счастья. Но настоящее счастье не придет из-за того, что вы станете ученым или врачом. Сколько депрессий у врачей! Настоящее счастье – когда вы лечите болезнь своего ума, делаете свой ум чуть-чуть здоровым. Это настоящее счастье. Это главное, это сущность. Почему мы стараемся, бегаем туда-сюда? Ради счастья. Но для счастья нужен здоровый ум, поэтому главное в нашей жизни – это здоровый ум. Поэтому, когда я смотрю на все эти моменты, я прихожу к выводу, что буддизм – это не религия, а это настоящая наука об уме. Это не просто вера. Многие религии делают упор на веру. Буддизм больше делает упор на факты. Не просто верить в то, что кто-то сказал. Главное – факты, здравомыслие. Поэтому я говорю, что это настоящая наука об уме. Будда говорил, что даже с его словами не нужно соглашаться только потому, что их произнес он, Будда, нужно их исследовать, и если это факты, то принимать их, а если это не факты, то не соглашаться.

Теперь вернемся к нашему учению. Третий недостаток – это вновь и вновь потеря нашего тела, без выбора. Когда мы умираем, у нас нет никакого выбора, это происходит внезапно, например, на следующий день может произойти смерть, мы потеряем наше тело, и это происходит не однажды, а снова и снова. Это недостаток из-за рождения под властью омрачений. То есть вы не сможете сказать: «Можно, я проживу еще один год, я не закончил свои дела». Если приходит смерть, у вас нет никакого выбора. Если завтра придет смерть, и вы скажете: «Пожалуйста, дайте мне еще один день, или даже один час, я закончу дела для своей семьи», – нет, даже одного часа вы не сможете выпросить. Все, время закончилось, до свидания. Эта проблема возникает также из-за рождения под властью омрачений, и это то, что проявляется не однажды, а жизнь за жизнью, вам приходится так умирать. Во многих

прошлых жизнях без всякого выбора вы так же умирали, не закончив свои дела. Без выбора вы теряли свои тела.

Четвертый недостаток – это снова и снова вновь рождаться под властью омрачений. Что является основой всех наших страданий? Рождение под властью омрачений. И вновь появляется новая основа всех ваших проблем. Далее – страдания, болезни, старение, смерть, всему этому вы подвержены из-за болезни омрачений.

Следующий, пятый недостаток – это снова и снова переживание взлетов и падений. Вы добиваетесь небольшого успеха и затем – падение, затем вы снова добиваетесь небольшого успеха – снова падение. В этом тоже нет никакой определенности. Как насекомое карабкается на травинку, заползает наверх и падает вниз, снова залезает наверх, потом опять падает вниз, так и мы существуем в сансаре. Мы говорим, что у него удача. Какая удача в сансаре? Одна секунда удачи и потом опять падение вниз. Что такое настоящая удача? Это полное устранение омрачений. Это удачливый человек! Вы говорите, что удачливый человек – это тот, кто стал мэром города, или стал популярным артистом, завидуете ему. Но это секундная удача, потом он все равно падает вниз. В сансаре любой взлет заканчивается падением. Это правда. И все это происходит из-за рождения под властью омрачений.

Шестой недостаток – это то, что вы отправляетесь в следующую жизнь без друзей, без собственности, не обладая ничем, даже своим телом. Нет ни паспорта, ни денег, друзей нет, родственников нет, пенсии нет, даже тела нет. Такова ситуация в бардо. У вас там нет даже грубого тела. И там, если у вас нет благих качеств Дхармы, то вы полностью с пустыми руками. Все надо начинать снова. Почему такое происходит? Из-за рождения под властью омрачений. Это шесть недостатков, подумайте о них, и вы увидите этот секрет всепроникающего страдания. Я так думаю, и потом мой механизм Дхармы становится другим. Для этого мне не нужно заниматься особенными практиками. Каждая моя мысль – это практика Дхармы. Накопление заслуг происходит само собой, очищение негативной кармы тоже происходит само собой через такую философию. Ум так тренируется, и потом постоянно в течение двадцати четырех часов происходит получение реализаций Дхармы. Надо создать такой механизм. Если вы не создали такой механизм, внутри отречения нет, доброты, сильной любви и сострадания нет, и вы на три дня закрываете окна и двери, читаете мантры, то ничего особого в такой практике нет. Вам нужно заниматься практикой таким систематичным образом, это очень важно. Одновременно с этим расслабьтесь. Это длинная марафонская дистанция, вначале не бегите слишком быстро, нужно бежать постоянно, но не быстро. Шантидева в «Руководстве к пути бодхисаттвы» говорит о том, что одна из главных сил для энтузиазма – это расслабление, отдых. Он говорит, что не нужно слишком себя заставлять, иногда немножко расслабьтесь, а затем продолжайте. Не ведите себя так, как будто вы очень святой человек, сидите сложа руки, вам нужно быть динамичным. Например, Друкпа Кюнле и многие великие йогины вели себя так, как будто были хулиганами, но при этом обладали блестящими способностями. Внутри они были очень чистыми, но вели себя как не особо святые люди.

Два монаха стояли возле реки. Одна женщина хотела пересечь реку, но не могла этого сделать. Один монах сказал ей: «Залезайте ко мне на спину. Я вас перенесу». Он был немножко хулиганом, но философом. Он посадил женщину себе на спину и перешел с ней реку. Так они перебрались на тот берег, сказали друг другу «до свидания» и пошли дальше, но второй монах перестал с ним разговаривать. Тот взглянул на него и спросил: «Почему ты со мной не разговариваешь?» Он ответил: «Ты не монах, а позор». Тот спросил: «А что не так?» – «Как ты мог посадить женщину себе на спину? Ты же монах». Омрачения – это

ничего страшного, а перенести женщину на спине – это кошмар, позор, как будто женщина – это корень сансары. Это неправильно, без женщины вы бы не родились. Иногда так говорят, если нет философии, не только в буддизме, но и в христианстве, исламе. Как будто источник страданий – это женщина, на женщин нельзя смотреть. Я иногда с этим не согласен. Он сказал: «А, ты говоришь о той женщине. Я забыл уже про нее. Я ее оставил и там же про нее и забыл, а ты все еще про нее думаешь. Наверное, ты влюбился в эту девушку».

Поэтому, что-то может быть очень важным, но мы это не расцениваем как важное, а при этом какие-то мелочи принимаем слишком всерьез, и это наша ошибка. Друкпа Кюнле однажды пребывал в одном монастыре. Он собрал монахов на пикник, сказал им: «Сегодня мы отдохнем, отправимся на пикник». Они шли по дороге, и когда им встречалась какая-то маленькая лужа, то Друкпа Кюнле сразу же кричал: «Осторожно, осторожно, здесь вода!» А когда они дошли до большой реки, он, просто распевая песни, вошел в эту реку, как будто ничего не замечая. Монахи сказали ему: «Как странно вы себя ведете. Когда мы видели какую-то маленькую лужицу, вы сразу кричали “Осторожно, вода!” А стоило нам дойти до большой реки, вы даже не заметили ее, вошли в реку, все ваше тело промокло. Почему так?» Он сказал им: «Так же вы практикуете Дхарму. С мелкими, неопасными нарушениями вы очень осторожны. Женщина пройдет мимо, вы глаза закрываете, но что в ней опасного? А когда приходят омрачения: гнев, зависть, вы не замечаете. Это ошибка. Женщины – это наши матери – живые существа, как можно родиться без женщины?» Среди тибетских йогинов Друкпа Кюнле был одним из феминистов, он все время поддерживал женщин.

Теперь вернемся к нашей теме. Восемь видов страданий – это специфические страдания мира людей. Когда вы рождаетесь под властью омрачений, то первые четыре, поскольку вы рождаетесь человеком, то первые четыре страдания, которые вы переживаете, это страдания от рождения, страдание от болезни, страдание от старения и страдание от смерти. Нам придется это испытать, и все это возникает из-за рождения под властью омрачений. Здесь проанализируйте специфические человеческие страдания, возникающие из-за рождения под властью омрачений. Если вы рождены под властью омрачений, то болезни, старости, смерти вы избежать не сможете, все это неизбежно. Потому что вы родились под властью омрачений. Вдобавок к этому вы не встречаетесь с желанными объектами. Оттого что вы родились под властью омрачений, у вас очень много омрачений и мало заслуг, поэтому вы не получаете желанных объектов.

Второе страдание – нам в жизни встречаются нежеланные объекты, это всевозможные беды, одна уходит, а на смену ей приходит другая, и так постоянно. И это из-за рождения под властью омрачений. Из-за того, что есть такая основа, все это нежеланное постоянно к нам приходит. Если есть гравитация, то, что бы ни подлетело поближе, оно сразу же падает на этот объект, на землю в силу гравитации. Также из-за рождения под властью омрачений подобно гравитации мы как бы притягиваем все это нежеланное на нашу планету, планету наших пяти совокупностей.

Далее – страдание от расставания с желанными объектами. Если для вас что-то хорошо, вы получаете какие-то хорошие новости, то у вас это не длится долго, быстро с вами расстается. Даже если вы долгое время пребываете с этим, вам все равно кажется, что время пролетело очень быстро. Время – очень странное явление. Время пролетает быстро, когда вы счастливы, и время тянется очень долго, когда у вас большие проблемы. Восьмое – это страдание от наличия загрязненных совокупностей. У вас есть основа для всех страданий.

Это специфические страдания человека, недостатки рождения под властью омрачений. Когда вы анализируете все виды страданий: три вида страданий, шесть видов страданий, восемь видов страданий, вы должны, в конце концов, придти к выводу, что самая ключевая ваша проблема – это рождение под властью омрачений. Как, например, вы проводите анализ проблем в вашей компании, и приходите к выводу, что вот это – основная проблема. Это основная тонкая проблема, а все остальные проблемы основаны на ней. Тогда вы понимаете, что нужно устранить вот эту – самую основную тонкую проблему, из-за которой приходят все остальные проблемы, и тогда все изменится, это естественный механизм. Это наука об уме, каким образом нам решать наши проблемы. И как я говорил вам, если с этого момента вы будете решать самый корень ваших проблем, – то, что ваш ум родился под властью омрачений, вы будете делать омрачения все слабее и слабее, то вам не нужен никакой пиар. Вы понимаете, что вам не помогут ни ваши друзья, ни власть, ни деньги, ничего не поможет. Если в «фейсбуке» вам миллионы людей будут присылать «лайки», это ничем вам не поможет. Если вас любят другие люди, это ничего не решает. Если вы стараетесь заполучить любовь других людей, это ничего не значит, это ерунда. Главное – это ваш ум. Что мешает покою вашего ума? Омрачения. Делайте омрачения меньше, и сразу станете более счастливыми. Для этого вам не нужно становиться другом Путина. Очень трудно стать другом Путина, не пустят. Зачем вам стремиться быть другом Путина? Нужно стать другом доброго, мудрого состояния ума, делать омрачения меньше. И это эффективный способ решения проблем.

Если вы будете думать таким образом, то у вас в уме появится определенное отречение. Теперь, чтобы развить отречение с большой силой, ваши размышления должны быть основаны на глубинном понимании четырех благородных истин. Я медитирую на темы трех видов страданий, шести видов страданий, восьми видов страданий, это хорошо, но только одна эта техника не эффективна. Нужно нечто более глобальное, больший фундамент, а это учение по четырем благородным истинам. Как Будда преподавал учение по четырем благородным истинам с трех разных точек зрения – это очень важно. В конце концов, вы должны прийти к этому, к коренным текстам. И тогда в своем уме вы создадите невероятную систему. Все объяснения, которые даются в отношении четырех благородных истин в таких текстах как «Абхисамаяланкара», «Праманавертика», в сутрах, в коренных текстах, – все это очень важно. В «Ламриме» объясняются темы, о которых мы говорили, но их одних недостаточно, вам нужно изучать эти темы в великих трактатах.

Будда давал учение по четырем благородным истинам с трех разных точек зрения, и первое – Будда дал учение по четырем благородным истинам с точки зрения их сущности. Когда Будда давал учение с точки зрения сущности четырех благородных истин, оно предназначалось для того, чтобы мы поняли самую суть четырех благородных истин. Следующее – Будда передал учение по четырем благородным истинам с точки зрения их функции. Здесь, после точного понимания сущности четырех благородных истин Будда объяснил, как их практиковать. И когда Будда говорил о сущности четырех благородных истин, он преподавал это учение таким образом: «Вот благородная истина арьев о страдании, вот благородная истина арьев об источнике страданий, вот благородная истина арьев о пресечении и вот благородная истина арьев о пути». И это не только сущность четырех благородных истин, здесь также рассматривается шестнадцать аспектов четырех благородных истин, они очень важны. Это объяснение с точки зрения сущности четырех благородных истин подробно рассматривается в «Абхисамаяланкаре». Тема шестнадцати аспектов четырех благородных истин, как медитировать на эту тему, очень важна для развития отречения.

Далее, с точки зрения функции Будда говорил: «Распознайте благородную истину страдания, отбросьте благородную истину источника страдания, осуществите благородную истину пресечения, медитируйте на благородную истину пути». Это с точки зрения их функции. В «Ламриме» четыре благородные истины рассматриваются с точки зрения их функции. Для того чтобы медитировать на благородную истину о страдании, нужно размышлять о трех видах страданий, о шести видах страданий, о восьми видах страданий. Далее – нужно отбросить благородную истину источника страданий. Для этого нужно понять тему двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения и как мы вращаемся в сансаре. В основе этого вы поймете, как мы вращаемся в сансаре, и сможете эффективно отбрасывать благородную истину источника страданий. Что касается осуществления благородной истины пресечения и медитации на благородную истину пути, это объясняется во второй части «Ламрима». В «Ламриме», в томе, посвященном випашьяне, лама Цонкапа объясняет тему мудрости, познающей пустоту. Благородная истина пресечения омрачений возникает благодаря медитации на благородную истину пути. Есть подробное учение о медитации на благородную истину пути. В «Ламриме» основной упор делается на вторую точку зрения, с которой Будда давал учение по четырем благородным истинам, то есть с точки зрения функции.

Третье – это рассмотрение четырех благородных истин с точки зрения их функции и результата. Что это означает? Если вы правильно применяете четыре благородные истины, то добьетесь совершенно определенного невероятного результата. Поэтому, когда Будда давал учение по четырем благородным истинам с точки зрения функции и результата, Будда говорил: «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». Что это означает? Если не дать к этому правильный комментарий, то покажется, что здесь есть противоречие. Говорится: «Распознайте благородную истину страдания, но распознавать нечего». Если нечего распознавать, то как мы можем распознать благородную истину страдания? Как говорят русские: «Это издевательство». Но здесь смысл не в этом.

Это можно интерпретировать двумя способами: с относительной точки зрения и с абсолютной точки зрения. Что это означает с относительной точки зрения? Итак, «Распознайте благородную истину страдания, но распознавать нечего». Вначале постарайтесь распознать благородную истину страдания, и как только вы это сделаете, как только распознаете благородную истину страдания, вам не нужно будет распознавать ее снова и снова, это будет безупречное распознавание. Если вы получаете какой-то результат, и далее вам нужно действовать снова и снова, чтобы иметь этот результат, то можно сказать, что это не безупречный результат. Если вы получили какой-то результат, но потом он может прийти в упадок, и нужно все время что-то делать, чтобы поддерживать его, то это нехороший результат. Вот если вы сначала работали, работали, получили результат, и он вечный, то это безупречный результат. Итак, нужно проделать работу так, чтобы результат был вечным, и не нужно было делать работу снова и снова. И это безупречный результат. Если вы принимаете лекарства от болезни, но у вас сохраняется риск снова заболеть, то это не безупречное, неполное излечение. Полное излечение – это когда вы лечились и вам больше не надо принимать лекарства, это полное излечение. Вам нужен такой результат, что если вы что-то сделали и добились какого-то результата, то вам не нужно совершать действия снова и снова, чтобы сохранить этот результат. Тогда это безупречный результат. Тем самым Будда хотел сказать, что практикуйте четыре благородные истины, и это непросто, но как только вы получите результат, это будет безупречный результат. Вам не

нужно будет что-то делать снова и снова для поддержания этого результата. Стоит вам отбросить благородную истину источника страдания, и говорится, что отбрасывать нечего, это означает, что чего-то нового уже отбрасывать не нужно. То есть это полное отбрасывание. Если вы осуществляете благородную истину пресечения, то вам не нужно как-то снова и снова осуществлять истину пресечения.

Например, если вы тренируетесь в прыжках в длину и научились прыгать на два метра, а затем, скажем, делаете перерыв на два месяца, то ваши достижения ухудшаются, вам нужно далее тренироваться снова, чтобы снова начать прыгать на два метра. Так и все в сансаре – это как прыгать на два метра. Чуть-чуть получили результат, а потом расслабились, и все потеряли, потеряли форму. Как говорят, например, о футболистах: «Роландо сейчас потерял форму. Месси потерял форму». Потому что результат ненадежный, сколько они тренировались, но результат ненадежный. Может быть пик в развитии, но потом упадок, потому что результат ненадежный. Что касается практики четырех благородных истин, то Будда говорил, что как только вы осуществите благородную истину пресечения, вам не нужно будет далее осуществлять ее снова и снова, это будет безупречный результат. «Медитируйте на благородную истину пути, но медитировать не на что», – это означает, что если вы совершенным образом медитируете на благородную истину пути, то не нужно будет медитировать снова и снова для устранения омрачений. И это безупречный результат.

Это было рассмотрение с относительной точки зрения. А с абсолютной точки зрения «Распознайте благородную истину страдания, но распознавать нечего», – это означает, что нет какой-то самосушей благородной истины страдания, вы можете распознать благородную истину страдания, подобную иллюзии. Самосуших страданий нет. Самосуших «вас» нет. Как можно страдать? Это все подобно иллюзии, взаимозависимо. Даже омрачения вам нужно отбросить, но при этом нет каких-то плотных омрачений, которые вы могли бы отбросить. «О, кошмар, какие омрачения, как плохо!» – такого тоже нет. Это состояние вашего ума. Из-за неведения вы что-то неправильно поняли, и потом по отношению к тому, что вам приятно, у вас возникает привязанность, а по отношению к тому, что вам неприятно, возникает гнев, вы злитесь, говорите: «Это источник моих страданий». Но там нет ничего самосушего. Все они возникают из ясного осознанного состояния ума и исчезают также в ясном осознанном состоянии ума.

В дзогчене приводится очень хорошая аналогия с водой. Когда температура воздуха меняется, вода превращается в лед. И каким бы прочным ни казался этот лед, по природе это вода. И точно также, когда вы меняете внешнюю атмосферу при возникновении омрачений, наш ум превращается в лед, омрачения – это лед. Омраченный ум – это лед, и каким бы прочным он ни казался, по природе это вода. Когда условия меняются, снова он становится водой. Поэтому вы не можете отбросить какие-то плотные омрачения. То, что вам нужно сделать, это изменить условия, изменить температуру воздуха, и в этом случае лед тает и превращается в воду. Одна из причин, по которой наш ум превращается в лед, это какие-то ошибочные интерпретации, отсутствие знаний, и так у нас ум превращается в лед гнева, лед зависти, лед привязанности, а когда мы приходим к правильному пониманию, то этот лед тает и превращается в воду.

Итак, Будда говорил: «Отбросьте благородную истину источника страдания, но отбрасывать нечего». Это означает, что нет каких-то плотных омрачений, которые вы могли бы отбросить. Когда проявляется ваша мудрость, температура повышается, становится тепло, и тогда лед омрачений тает, превращаясь в воду. С одной стороны, лед отбрасывается, но он отбрасывается не как нечто плотное, а он просто превращается в воду.

В конце вы получили немного учения по дзогчену, но вам нужно понимать, что без трех основных аспектов пути дзогчен – это не дзогчен. Дзогчен становится настоящим дзогченом, только когда есть три основы пути. И тантра Ямантаки становится настоящей тантрой Ямантаки, только когда в ней есть три основы пути. Если трех основных аспектов пути нет, то тантра Ямантаки – это просто ХУМ и ПХЕ. Я не против махамудры, не против дзогчена, не против тантры Ямантаки, но я могу сказать, что, о чем бы ни шла речь, даже если вы практикуете шесть йог Наропы без трех основ пути, вся эта практика становится пустой. Если вы это понимаете, то для вас это очень большое открытие.

Я не тороплюсь закончить текст «Три основных аспекта пути», потому что он очень глубок, и сейчас я хотел бы в больших подробностях рассмотреть четыре благородные истины. Четыре благородные истины с точки зрения сущности, то, что объясняется в «Абхисамаяаланкаре», я рассмотрю более подробно. Это очень интересно и очень полезно. Тогда вы станете динамичными людьми.

Существует три вида Кадампа. Есть традиция «Кадампа сущностных наставлений», есть традиция «Кадампа Ламрима», а есть традиция «Кадампа великих трактатов». И среди них «Кадампа великих трактатов» – это высшая школа. Благодаря этому учение Будды сохраняется живым на нашей планете. Все великие трактаты, которые изучаются в монастырях, сохраняют в себе глубинное учение буддизма. А иначе, если вы слишком погрузитесь в учение «Ламрим» или изучение сущностных наставлений, то учение Будды может немного деградировать, потому что кто-то скажет, что это учение правильное, потому что так говорит мой Духовный Наставник, другой скажет, что мое учение правильное, потому что об этом говорит мой Учитель. Чтобы правильно понять учение, вам необходим такой подход, что сначала вы продвигаетесь через изучение сущностных наставлений, это когда Духовный Наставник дает вам инструкции в очень сжатой форме, далее этим вы не ограничиваетесь, изучаете в подробностях «Ламрим». Далее вы не ограничиваетесь и этим, вам необходимы окончательные заключения, а они в «Ламрима» не объясняются, и так вы переходите к изучению великих трактатов, в каждом из которых есть свои конечные заключения. Они очень важны. В разных монастырях есть свои окончательные заключения, которые опираются на определенные цитаты из коренных текстов, а также очень хорошие логические рассуждения.

Тогда вы станете последователем «Кадампа великих трактатов». Поэтому не ограничивайтесь общим учением, сущностными наставлениями, вам необходимо великие трактаты также изучить во всех деталях. В «Абхисамаяаланкаре» рассматриваются шестнадцать аспектов четырех благородных истин, это по-настоящему очень интересное учение, оно содрогнет ваш ум.

Иногда я медитирую на отречение через шестнадцать аспектов четырех благородных истин, это невероятное учение! Объяснения «Ламрима» – это хорошо, но в шестнадцати аспектах четырех благородных истин объясняется сущность, определение каждой из четырех благородных истин. Тогда я прихожу к ясному пониманию каждой из четырех благородных истин и к выводу, что возможно только это, а другое невозможно. Когда вы делаете очень детальный анализ крови на содержание каких-то опасных бактерий, точно знаете определение, сущность этих бактерий, то можете со стопроцентной уверенностью сказать, что проба крови чиста от этих бактерий, что таких опасных бактерий в анализируемой пробе крови нет. А если у вас приблизительные представления о чистоте крови от бактерий, то вы думаете, что если цвет крови красный, значит, кровь чистая, а если кровь чуть-чуть густая,

то, наверное, там есть бактерии. Это предположение. В буддизме предположения не работают. Надо знать факты, точно знать. Буддизм – это наука об уме.