

Итак, я очень рад всех вас здесь видеть. Как обычно, для того чтобы получить драгоценное учение, Дхарму, очень важно породить правильную мотивацию. Получайте учение для того, чтобы укротить свой ум, чтобы достичь состояния будды на благо всех живых существ. И тогда то учение, которое вы будете получать, будет для вас значимым. И моя передача учения также станет значимой. И это является самым лучшим богатством, которое вы можете нести с собой жизнь за жизнью. Вам нужно понимать, что самое лучшее внутреннее богатство – это мудрость, доброта и терпение, энтузиазм, сосредоточение, нравственность. Все они одинаково важны.

И это богатство, которое вам нужно взрастить. И в порождении все такие благие качества ума зависят от мудрости. А что касается негативных состояний ума, гнева, зависти, – это наши худшие враги. И в их устранении мы вновь зависим от мудрости. Поэтому в буддизме накопление мудрости – это одна из самых главных практик. И как я говорил вам в прошлый раз, существует три вида мудрости, которые вам необходимо взращивать. Первая – это мудрость, возникающая на основе слушания учения. И вы порождаете эту мудрость в то время, когда слушаете учение, для вас это практично, вы на это способны.

Это реалистичная мудрость, которую вы взращиваете во время слушания учения. Также реалистично то, что когда вы практикуете, когда вы получаете учение, в этот момент вы меняетесь. Это реализация. Не думайте, что реализация означает то, что вы умеете летать в небе. Как говорил Кхедруб Ринпоче: «Если в вашем уме на одно негативное состояние становится меньше и на одно позитивное состояние становится больше, это и называется «реализация». Первый шаг – это получение учения. И поэтому ищите подлинного Духовного Наставника, сделайте себя подходящими учениками, а также узнайте, как правильно слушать учение. Такой первый шаг будет самым важным.

Если вы допустите ошибку с таким первым шагом в прогрессе вашей жизни, то следующий, – второй, третий шаги, не будут эффективны. Поэтому, если вы хотите построить дом, вам необходимо убедиться, что вы заложили крепкий фундамент, что у вас крепкий первый этаж. Тогда и второй, и третий этажи тоже будут стоять крепко. Поэтому лама Цонкапа в «Ламриме» говорил о том, что корень всех духовных реализаций – это Духовный Наставник, преданность Духовному Наставнику. Поэтому необходимо найти подлинного Духовного Наставника, правильно на него положиться. И это заложит фундамент для всех реализаций.

Далее, вторая мудрость – возникающая на основе размышления. И в первую очередь, вам необходим богатый материал для размышления. Во-вторых, вам нужно научиться позитивно мыслить, научиться, как пресечь негативный образ мышления. От нашей старой привычки к негативной мысли, к негативному образу мышления нам нужно избавиться, потому что она нам ничем не помогает, а делает ситуацию только хуже. Говорите: «Он такой-то, она такая-то». И когда у вас возникает подозрительность в отношениях, то вам кажется, что эти люди становятся все хуже и хуже. И чтобы они ни делали, вам кажется, что все настроены против вас. Так постепенно ментально вы сходите с ума.

Поэтому очень важно мыслить позитивно. «Не существует никаких внешних врагов. Под влиянием эмоций люди могут вести себя неправильно. Но мои худшие враги – это мои собственные омрачения». Так постоянно бойтесь своих внутренних врагов, что же следующее они сделают. «Что же они подготовили, чтобы меня обмануть, каков будет их следующий шаг». Все время проверяйте свое состояние ума, что задумали ваши негативные эмоции, ваши омрачения. И тогда у вас будет прогресс. И что касается ваших внешних врагов, если вы проверяете, что они задумали, что они готовят против вас, – это тоже хорошо. Но при этом самое главное – это смотреть, что же задумали ваши внутренние враги, ваши негативные эмоции. Каков будет их следующий шаг.

Если вы это знаете, то вы легко сможете противостоять вашим омрачениям. И вот, как только омрачения уже собираются возникнуть, вы понимаете, что они вот-вот проявятся и собираются разрушить покой вашего ума и лишит покой других людей. Итак, вы придерживаетесь такого здорового образа мышления и далее, исследуете свои негативные состояния ума и благие состояния ума, – какие из них в большей степени основаны на фактах.

Если ваши омрачения говорят вам: «Он сделал то-то, она сделала то-то, они плохие», – тогда ваши позитивные состояния ума должны спросить: «А почему они плохие?» И они назовут какие-нибудь очень мелкие причины. Например, потому что они не улыбаются. Или, потому что они общаются с моими врагами. Вы скажете, что все это несильное обоснование. Но, если вы развиваете позитивное состояние ума, то вы подумаете, что в прошлом все эти существа были к вам очень добры, в настоящем, прямо или косвенно вы зависите от них, в будущем вы также будете зависеть от их доброты. Как же они могут быть плохими?

Когда они находятся под влиянием негативных эмоций, они могут говорить что-то не то. Но они не всегда будут под властью омрачений. Так ваши негативные эмоции будут становиться все слабее и слабее, если вы будете вести диспут с этими негативными состояниями ума.

Далее, третья мудрость – это мудрость, возникающая на основе медитации. И эта мудрость – это высшая мудрость. И когда вы развиваете первый и второй виды мудрости, они становятся вашей основой. И далее, с помощью шаматхи, вы сможете достичь и третьего уровня мудрости, возникающей на основе медитации. И как я говорил вам вчера, эта мудрость – это благородная истина пути. Мудрость, напрямую познающая пустоту, – это единое лекарство, которое является противоядием от тысячи болезней. И вам нужно возвращать такую мудрость шаг за шагом.

Вчера мы с вами обсуждали четыре благородные истины. Я в общем объяснил вам четыре благородные истины с точки зрения их сущности, а также я в общем рассмотрел для вас четыре благородные истины с точки зрения их функции. А теперь мы перейдем к рассмотрению четырех благородных истин с точки зрения их функции и результата. И здесь Будда давал следующее учение, итак Будда давал это учение группе своих учеников, когда они уже были к нему готовы, в этой ситуации он передал четыре благородные истины с точки зрения функции и результата.

Итак, что говорил Будда? Эти слова, коренные слова Будды нужно запомнить наизусть, они очень полезны. Итак, Будда сказал: «Распознайте благородную истину страдания, но распознавать нечего». Далее, вторая строка: «Отбросьте благородную истину источника страдания, но отбрасывать нечего». Далее, третья: «Осуществите благородную истину пресечения, но осуществлять нечего». И четвертая: «Медитируйте на благородную истину пути, но медитировать не на что».

И без комментария вам может показаться, что эти слова противоречивы. Говорится, распознайте, но распознавать нечего, как будто над нами шутят. Как будто бы издеваются над нами. Но это не так. Интерпретировать это можно двумя способами. Можно дать обычную и необычную интерпретацию к этим словам. Вначале я объясню вам, какова обычная интерпретация. Так, первое, когда говорится «распознайте благородную истину страдания», речь идет о том, что вам нужно распознать, что ваше рождение под властью омрачений обладает природой страдания. И это наша главная проблема. Это главное, самое тонкое страдание, из-за которого возникают все остальные наши проблемы.

Если у вас кто-то спросит, какова самая худшая проблема для всех живых существ, для всех людей, вы должны сказать, что это не головная боль, не какие-то проблемы со здоровьем, не потеря всех денег, а главная проблема всех живых существ – это рождение под властью омрачений. Ваша главная, самая тонкая проблема – то, что вы были рождены под властью омрачений. Из-за этого у вас возникают и все другие проблем, и нет никаких гарантий. Для тех, кто рожден под властью омрачений, Будда говорил, что не существует никаких гарантий в отношении завтрашнего дня. Произойти может все, что угодно из-за этого рождения под контролем омрачений.

Если завтра вы не получите кошмар, то думайте: «Как мне повезло. Я родился под контролем омрачений, в прошлой жизни ничего не делал с омрачениями, никак с ними не боролся. В прошлой жизни совершал ошибки. Сейчас в этой жизни, если я не буду бороться с омрачениями, не буду устранять их, у меня такая же ошибка будет, что мне в следующей жизни придется родиться под контролем омрачений. Моим страданиям не будет конца». Немного понять это очень полезно. Для вашего мозга это что-то совершенно новое. И вы поймете, что обычно вы боитесь того, чего не следует бояться.

Например, вы боитесь заболеть или состариться или боитесь умереть. Но, тем не менее, все умрут, все заболеют, – это естественно. Когда болит, вы думаете, что это кошмар, что вы, наверное, умрете. Даже, если не болит, то вы все равно умрете. Поэтому, болезнь – это не кошмар. Даже многие из тех, кто не болеет, все равно умирают. Болит или не болит, какая разница. Это не так страшно. Это ваша паранойя. Или, например, если вы боитесь, что вам не хватает денег – это тоже паранойя.

В буддизме говорится, что каждый раз, когда мы думаем о каких-то наших мирских проблемах, это паранойя, потому что, в действительности, все это не опасно. А что по-настоящему опасно? Если завтра вы умрете и переродитесь в низших мирах, – вот это является опасным, этого нужно бояться. Также вам нужно бояться того, что завтра вы умрете и далее, вновь родитесь под контролем омрачений. Это кошмар. У вас вновь все начнется с основы страданий.

Далее, следующие слова, которые произнес Будда «Но распознавать нечего». Что это означает? Тем самым Будда говорил, что как только вы распознаете свою благородную истину страдания, правильно поймете свои страдания, если вы добьетесь спонтанного познания, ясного познания с помощью шаматхи, то вновь распознавать это вам уже будет не нужно. Такое распознавание – это высшее распознавание. Наша мирская учеба отнимает очень много времени, а знания не отличные, поэтому нужно повторять снова, вы их забываете. Если вы через шаматху такие знания получаете, это самые высшие знания, потому что вам не надо уже повторять. И это безупречный, самый лучший результат. Это то, что старался, тем самым, сказать Будда. Так, с точки зрения функции и результата мы говорим о том, что такое распознавание – это совершенно безупречный результат.

Далее, второе, что говорил Будда: «Отбросьте благородную истину источника страдания, но отбрасывать нечего». И это означает, что если вы не хотите страдать, то вам нужно устранить причину страданий. Если вы не хотите испытывать всепроникающее страдание и другие виды страданий, то, что вам необходимо сделать – это устранить их причины или их источник. Это наши омрачения и, в особенности, неведение. Отбросить их – это функция. Их необходимо отбросить так, чтобы вновь они к вам не вернулись.

И когда вы этого добьетесь с помощью шаматхи, то вторая строка, которую произнес Будда «Но отбрасывать нечего». Это означает, что вновь и вновь вам уже не нужно будет их отбрасывать, это будет безупречное отбрасывание. Например, если говорить о вашей мирской болезни, то вы принимаете лекарство, у вас наступает улучшение, но, затем, вам необходимо

снова его принимать. Вы исцеляетесь, но, затем, болезнь снова обостряется. И тогда вам вновь нужно принимать лекарство и снова от нее избавляться.

С точки зрения здоровья нашего тела здесь нет такого явления, как безупречное исцеление. Любые болезни могут вернуться к нам снова, поэтому нет такого совершенного лечения. Что касается нашего ума, то есть очень хорошее основание, которое говорит о том, что если мы совершим полное отбрасывание всех омрачений с помощью мудрости, напрямую познающей пустоту, то это будет безупречное отбрасывание. Потому что, снова омрачения вернуться уже не смогут. Такое отбрасывание называется «безупречным отбрасыванием». Это совершенный результат.

И далее, третья строка. «Осуществите благородную истину пресечения, но осуществлять нечего». Итак, обычная интерпретация – это, если вы хотите обрести совершенное безупречное счастье, то вам необходимо достичь ума, полностью свободного от омрачений. Почему? Потому что до тех пор, пока у нас в уме есть омрачения, мы не можем переживать вечное счастье, потому что омрачения будут всегда беспокоить наш ум. Это главные факторы. И так, поскольку мы устраняем самые главные факторы, беспокоящие наш ум, после этого наш ум остается в состоянии вечного счастья. И поэтому в буддизме говорится, что если вы хотите быть совершенно счастливы, вам необходимо достичь состояния ума, полностью свободного от омрачений, достичь нирваны. И это пресечение страданий.

Далее говорится «Но осуществлять нечего». Это означает, что, как только вы достигните такой реализации, обретете ум полностью свободный от омрачений, то, вам не нужно будет прикладывать усилия, работать снова и снова для достижения этого результата, поскольку это будет безупречное достижение. Оно уже не будет зависеть от повторных усилий. А почему такой результат, – безупречно здоровое состояние ума, не зависит от повторных усилий, а любые другие виды результатов обязательно нуждаются в подобных усилиях? Дигнага в «Праманаварттике» этот момент объяснил следующим образом.

Дигнага в «Праманаварттике» представил логическое доказательство возможности достижения нирваны. Дигнага достоверно доказал существование нирваны, – ума полностью свободного от омрачений. И какое доказательство он предоставил? Он логически рассуждал следующим образом. Благие качества ума могут развиваться до безграничного состояния. По той причине, что они обладают достоверной основой, по той причине, что они обладают прочной основой. А негативные состояния ума, какими бы сильными ни казались, не могут быть развиты до безграничности, потому что не имеют прочной основы.

Итак, для позитивных для негативных состояний основа – это определенное состояние ума. Но, если мы говорим о негативных состояниях ума, то они основаны на недостоверных состояниях ума. А позитивные состояния ума основаны на достоверных состояниях ума. Далее, если сравнивать материю и ум, то поскольку говорится, что все благие и негативные качества ума в качестве основы имеют ум, поэтому являются более стойкими, чем какие-либо материальные внешние объекты. Например, если сравнивать ум и тело, то нужно сказать, что все хорошие и нехорошие, негативные качества ума являются более стойкими, стабильными.

Что касается хороших и нехороших сторон, качеств нашего тела, они не настолько устойчивы, потому что обладают разной основой. То, что в качестве основы имеет ум, является более устойчивым. А если в качестве основы какая-то внешняя материя, то эти качества уже не настолько стойки. Дигнага говорил, что прыжки в длину, спорт, красота нашего тела, как бы мы ни тренировали его, все это не очень устойчиво, поскольку не имеет прочной основы. Все это опирается на тело.

Поэтому, красиво ваше тело или некрасиво, разницы нет. Оно очень ненадежный фактор, быстро меняется. Это мимолетное качество. Облако красивое, какая разница, оно сразу меняется. Когда ум некрасивый, тогда кошмар. Он долго, из жизни в жизнь, будет некрасивый. Если ум красивый, вы думаете: «Как хорошо, что мой ум красивый. Если тело некрасивое, ничего страшного. Ум красивый – это важно. А тело быстро меняется. Сейчас красивое, потом быстро состарится все равно». Даже если сделать тело очень красивым, потом оно все равно станет некрасивым. Поэтому, зачем нам придавать смысл жизни ненадежным вещам?

Когда я это учил, у меня на многое глаза открылись. Это наше тело, наш дом – очень нестабильное, потому что основа очень нестабильна. Каждый момент оно меняется. Наука об этом знает. Каждую секунду материя меняется. В буддизме то, что каждую секунду меняется, считается очень ненадежным. А основа ума прочная – он надежный. У него есть хорошие и нехорошие качества.

Нехорошие качества ума очень крепкие, сильные, но их основа тоже ненадежная. Вроде бы, основа – ум, она стабильнее, чем что-то другое. Но это недостоверные состояния ума. Они основаны на каких-то недопониманиях, на неведении. Поэтому, все это может очень легко рухнуть в любой момент, когда мы разовьем мудрость. И, как только вы начнете становиться немного умнее, это неведение содрогнется. Когда вы сюда пришли учение слушать, ваши омрачения говорили: «Не слушай, не слушай». Почему? Они боятся. Вдруг, вы узнаете истинное лицо ваших омрачений. Я вам открываю все ваши омрачения, что это ваш внутренний враг, что вас обманывает. Если я расскажу, ваши глаза больше должны открыться, потому что вы поймете, что они кошмарны. Поэтому они вас стараются остановить: «Не надо, зачем, сейчас такая погода, сиди, отдыхай». Вы говорите: «Нет, я пойду». Они просят: «Пожалуйста, не ходи». Но вы сюда пришли. Когда что-то для вас полезно, то ваши омрачения сразу же предоставят массу причин, чтобы вас как-то остановить. Голова болит, дышать не могу. Потом вы говорите: «Пойду, умру, но пойду». Омрачения сразу теряют силу.

А что касается позитивных состояний ума, то, хотя наши позитивные состояния ума в настоящий момент очень слабы, негативные эмоции очень сильны. Но вам нужно понять, что эти негативные эмоции не имеют хорошей основы. Хорошей основы, поэтому однажды все они рухнут. Однажды все они растворятся в сфере пустоты моего ума. А все благие качества вашего ума, хотя и слабы и проявляются очень редко, но вам нужно сказать: «Тем не менее, они основаны на достоверных состояниях ума и, как только я их освою, буду привыкать к ним длительный период времени, поскольку они обладают прочной основой, они не требуют повторных усилий. Если вы осваиваете их длительный период времени, они уже не зависят от повторных усилий и могут быть развиты до безграничности – и это является доказательством состояния нирваны». Подумайте об этом, это очень глубокий момент.

А что касается любых негативных состояний ума, то, сколько бы вы их не осваивали, поскольку они не обладают хорошей, прочной основой, они не смогут быть развиты до безграничного состояния. А что такое безграничность? Это означает, что мы говорим либо о позитивных, либо о негативных состояниях ума, когда они становятся природой ума. Что это означает? Например, вы знаете, что жар является природой огня. Почему? Везде, где есть огонь, также присутствует и жар. Если жар присутствует везде, где бывает огонь, то это означает, что жар является природой огня.

А что касается наших негативных эмоций, независимо от того, насколько долго мы к ним привыкали, – это происходит с безначальных времен, тем не менее, они не являются природой нашего ума. Почему? Потому что не везде, где есть сознание, присутствует и гнев. Наоборот,

иногда вы можете испытывать сострадание, любовь. Это противоположность гневу. Это очень ясно, что гнев не является природой ума.

Но в настоящий момент наши любовь и сострадание не всегда пребывают в нашем сознании. Если везде, где есть ваше сознание, присутствует любовь и сострадание, это означало бы, что любовь и сострадание стали природой вашего ума. И Дигнага говорил, что это возможно. Любовь, сострадание, все благие качества ума, в действительности, могут стать природой вашего ума. Это возможно. Почему? Потому что все позитивные состояния ума опираются на достоверные состояния ума и это достоверное состояние может привести к развитию безграничного состояния. Потому везде, где есть ум Будды, также присутствуют любовь и сострадание.

Что касается Будды, то вначале он был таким же существом, как и мы. Иногда испытывал любовь и сострадание, иногда их не было. Но далее, посредством длительного освоения этих позитивных качеств ума, любви и сострадания, они перестали зависеть от повторных усилий, развились до безграничности и стали природой ума Будды. Невозможна такая ситуация, чтобы где-то пребывал ум Будды, но в нем не было бы любви и сострадания. Любовь и сострадание всегда присутствуют в уме Будды. И кроме этого, они также развиты до безграничности. Что бы Будда ни делал, эти действия всегда побуждаемы его состраданием. И нет таких действий, которые Будда совершил бы без сострадания. Все его действия побуждаемы любовью и состраданием.

Однажды, во времена Будды царь со своим помощником отправил Будде в подарок корону. И помощник Будды, Ананда, спросил: «Почему же царь не пришел к вам сам и сам не вручил вам корону, почему он отправил ее со своим помощником?» И Будда ответил: «Ананда, не говори такого из сострадания. Он хотел прийти, но его эго не позволило ему прийти сюда». Сразу в уме Будды возникло сострадание. «Его омрачения его не пускают». Такого нет, почему не пришел, а сразу возникает сострадание. «Ум под влиянием омрачений, они его не пускают, жалко. Он хотел, но не смог. То, что он направил свою корону, – это очень большой шаг». Сразу под влиянием сострадания такие мысли возникают. Мы говорим: «Да, да, правильно, почему он сам не пришел?» Мы спонтанно думаем через эго. Будда любую вещь воспринимает через сострадание. Он о человеке думает. Он думает: «Что я могу сделать для счастья этого человека?»

И на следующее утро Будда сказал: «Ананда, мы отправимся в то царство». Ананда спросил: «Будда, как же мы можем так поступить? Ведь вы Будда, отправитесь во дворец, что же подумают люди». Будда ответил: «Что подумают люди, не имеет значения. Его эго не позволило этому царю прийти ко мне. А мое сострадание не дает мне оставаться здесь, я должен отправиться к нему». Смотрите, все поступки Будды совершаются под влиянием сострадания. У нас такого нет. У нас все совершается через эго. Даже сюда вы пришли, чтобы вашему эго стало немного лучше. Но потихонечку, потихонечку эго будет уменьшаться.

Итак, из сострадания вы думаете: «Для того чтобы всех живых существ избавить от страданий и привести к безупречному счастью, ради этого я должен достичь состояния Будды и с этой целью я получаю учение». Тогда это побуждается состраданием. Какое бы действие в жизни вы ни совершали, старайтесь, чтобы оно было побуждаемо вашим любовью и состраданием. И тогда эти действия будут самыми значимыми. Если вы под влиянием любви и сострадания, даже кого-то отругаете, это будет очень хорошим действием. Необязательно всегда быть добрым, иногда нужно быть немного строгим, можно даже отругать человека ради его блага. Мудрые папа-мама ради детей ругают их очень строго, потому что детям потом, в будущем, стало хорошо.

Вместо игрушек, телевизора ребенку нужно учиться. Ради его же блага. Поэтому вы думаете, доброта это как: «Я добрый, дети, делайте, что вы хотите». Это тупая доброта. Внутри нужно быть добрым, но вы должны поступать согласно ситуации. Иногда играть не очень доброго человека. Внутри надо быть добрым. Но лицом не надо показывать эту доброту. Это для вас возможно. Каждый раз, когда вы что-то делаете, проверьте, побуждаемы ваши действия любовью и состраданием или эгоистичным умом. Если вы видите, что в основе лежит эгоистичный ум, скажите: «Это ошибка». Устраните его и далее действуйте в зависимости от любви и сострадания. И тогда постепенно любовь и сострадание станут природой вашего ума. И это тоже состояние Будды. Любовь и сострадание становятся природой вашего ума только, когда вы достигаете состояния Будды.

Итак, наша тема следующая. Как только вы достигнете состояния ума, полностью свободного от омрачений, то вам не нужно будет снова и снова достигать этой цели. У вас будет безупречный результат. И что сказал Будда четвертой строкой? «Медитируйте на благородную истину пути, но медитировать не на что. И что это означает? Если вы хотите осуществить благородную истину пресечения, что представляет собой вечное безупречное счастье, то в силу одних лишь желаний это состояние не возникнет. Что вам для этого нужно сделать? Будда говорил: вам нужно медитировать на благородную истину пути. То есть, медитировать на абсолютную природу феноменов и своего «я».

Как только вы поймете абсолютную природу своего «я» и феноменов, вы поймете, что привязываться не к чему и не на что злиться. Я, – тот, кто гневается, не обладает основой, безоснователен. Тот объект, на который я гневаюсь, безоснователен. Само действие, – гнев, безоснователен. Все эти три пусты от истинного существования. А вы цепляетесь за иллюзию, как за самобытие и возникает масса иллюзий. Итак, когда с таким абсолютным пониманием вы медитируете длительное время, то полностью устраняете все омрачения из своего ума.

И следующей строкой Будда сказал: «Но медитировать не на что». Что это означает? Как только вы правильно приступаете к медитации и полностью устраняете все омрачения, то вам уже не нужно будет медитировать снова и снова. И это безупречный результат. Как только вы приняли лекарство и полностью избавились от болезни, то вам уже не нужно снова и снова принимать то же лекарство. Если, например, кто-то говорит вам, что вам необходимо принимать лекарство всю вашу жизнь, то это означает, что вы не сможете полностью исцелиться от болезни. И так можно сказать в отношении любого физического недомогания, любой болезни, ни один врач не может вам сказать, что вам не придется снова принимать лекарство, потому что может наступить новый этап обострения болезни. Тогда вам снова придется их принимать. Поэтому лечение небезупречно. С мирскими лекарствами не бывает такого, что после какого-то этапа вам уже вообще не нужно принимать лекарство, вы уже полностью здоровы. Поэтому вам всю жизнь придется принимать лекарство.

И также это относится к решению наших проблем. Всю нашу жизнь нам придется решать свои проблемы. Одна проблема будет возникать, вы ее решите. Потом придет другая проблема, вы ее будете решать. Потому что не существует безупречных решений. А самое лучшее решение – это приступить к медитации, обрести прямое познание пустоты, полностью устранить все омрачения своего ума. И тогда у вас уже больше не останется никаких проблем. И медитировать снова и снова вам уже не понадобится. И поэтому Будда говорил: «Медитируйте на благородную истину пути, но медитировать не на что».

Как только вы достигните безупречного результата, вам уже не нужно будет медитировать снова и снова. И Будда говорил, что это и есть совершенный результат. И это учение называется «учением по четырем благородным истинам с точки зрения их функции и результата». Теперь вернемся к нашей теме. Первое, это четыре благородные истины с точки

зрения сущности. В «Абхисамаяаланкаре» они рассматриваются очень подробно. Потому что вы точно и очень детально понимаете сущность четырех благородных истин. И когда вы во всех деталях поймете суть четырех благородных истин, то следующие наставления о четырех благородных истинах с точки зрения функции станут более эффективными.

Учение о практике четырех благородных истин станет для вас более эффективным, потому что у вас уже будет очень хорошая основа сущности четырех благородных истин. Каким образом происходит материальное развитие? Оно возникает в силу того, что группа ученых очень подробно исследует свойства какой-либо материи. Они доходят до субатомных частиц, рассматривают электроны, протоны, как они функционируют и благодаря этим открытиям далее приходят к созданию электричества и подобных вещей.

Если бы не существовало открытий по поводу электронов, протонов и нейтронов, то прийти к созданию электричества не удалось бы, поскольку электричество зависит от движения электронов. А без электричества были бы невозможны компьютеры и тому подобное. И все наши современные научные достижения, разработки, такие как самолеты, другие технологические разработки, компьютеры, существуют благодаря электричеству. А электричество существует благодаря открытию электронов, протонов и нейтронов. Это электричество, компьютеры, самолеты, – все это подобно четырем благородным истинам с точки зрения функции, сущности.

Это возникает благодаря открытию электронов, протонов, нейтронов, наитончайших частиц. Что касается детального понимания сущности материи, возникает материальное развитие. А также, если мы говорим о ментальном развитии, основанном на четырех благородных истинах, что четыре благородные истины с точки зрения их функции, это очень сильно зависит от учения по четырем благородным истинам с точки зрения их сущности. Так, если вам необходимо все более и более подробное понимание четырех благородных истин с точки зрения их сущности, каким образом функционирует ваш ум, как функционируют ваши негативные эмоции и все четыре благородные истины – их подробная сущность, тогда функция – медитация на четыре благородные истины, станет очень эффективной.

И мы можем сказать, что четыре благородные истины с точки зрения сущности – это чистая наука об уме. А когда Будда давал учение о четырех благородных истинах с точки зрения их сущности, то это относилось к практике. Ученые могут изучать четыре благородные истины только с точки зрения их сущности. Это будет просто общая информация. Им не нужно будет практиковать четыре благородные истины, потому что это учение о четырех благородных истинах с точки зрения сущности, а если они захотят выполнять практику, тогда нужно изучить четыре благородные истины с точки зрения функции.

В «Абхисамаяаланкаре», когда дается учение по четырем благородным истинам, они очень подробно рассматриваются с точки зрения сущности. Когда лама Цонкапа объяснял четыре благородные истины в «Ламриме», то больше он их объяснял с точки зрения функции. И там уже нет подробного рассмотрения четырех благородных истин с точки зрения сущности. В «Ламриме» нет объяснения шестнадцати аспектов четырех благородных истин. А это очень важный момент в отношении сущности четырех благородных истин.

И сейчас, основываясь на «Абхисамаяаланкаре», я объясню вам, какова суть четырех благородных истин. Тогда ваше понимание четырех благородных истин станет глубже. И далее, если вы задумаетесь о четырех благородных истинах с точки зрения функции, то это вас приведет к чему-то более глубокому, более эффективному. Поэтому лама Цонкапа говорил: «Если к медитации приступит человек с хорошими знаниями Дхармы и человек с очень малыми знаниями Дхармы, то они будут медитировать и достигнут совершенно разных

результатов». Человек с малыми знаниями, сколько бы ни медитировал, достигнет лишь какого-то очень небольшого результата, потому что у него слабая основа.

А человек с хорошим знанием Дхармы, профессионал, даже если помедитирует короткий период времени, достигнет очень хорошего результата. Также это относится к профессионалам программистам. Скажем, профессионал в области компьютерного программирования помогает вам наладить компьютер в течение пятнадцати минут. Он может сделать так, что программа на вашем компьютере станет очень сильной. А если вам будет помогать не профессионал, может быть, он сделает так, что ваша проблема станет только хуже. Это все вопрос того, имеет человек нужный навык или нет. Откуда берется такой навык? Благодаря подробным знаниям.

В любой области, где у вас есть подробные знания, вы также обладаете определенным навыком или искусностью, потому что у вас есть основа. И объяснение четырех благородных истин с точки зрения сущности, которое дается в «Абхисамаяланкаре», для медитации очень и очень важно. Тогда вы станете настоящим ученым в области науки об уме. В «Абхисамаяланкаре» четыре благородные истины объясняются с точки зрения определений. И когда вы знаете эту тему, когда вы правильно поймете все определения, вы очень точно будете знать все эти объекты.

А если вы не знаете определений, вы ограничиваетесь просто общим каким-то представлением и сможете легко спутать исследуемый объект с чем-то другим. Что-то похожее на исследуемый объект вы примете за нужный вам объект. В диалектических силлогизмах определения играют очень важную роль, потому что благодаря им вы можете очень точно понять исследуемый объект. В буддизме приходите вы к открытию истины или нет, это очень сильно зависит от использования логики. Ученые не особо используют логику, а больше опираются на прямые свидетельства. Но наше восприятие может быть ошибочным. Если бы все опиралось на то, что мы видим, например, луну мы видим как маленькую, но луна не маленькая. Если бы все существовало тем или иным образом только в силу нашего восприятия, то, например, луна кажется маленькой, но, в действительности, она совсем немаленькая. Солнце еще больше. Потому что наше восприятие недостоверно.

То есть, оно не всегда достоверно. Если вы находитесь на большом удалении, то воспринимаете объект уже другим образом. Поэтому в буддизме говорится, что такие свидетельства не являются критерием достоверности. Вы можете создать критерии сами. В суде вы можете представить множество всевозможных неправильных свидетельств и так люди, которые виновны, в действительности, избегают наказания. В науке также для поиска истины используется математика и это очень хорошо.

В буддизме говорится, что для обнаружения истины самое важное – это логика, силлогизмы. Потому что различают три вида объектов познания. Первый вид таких объектов – это явные объекты. Их мы можем напрямую видеть своими органами чувств. Второй вид объектов называются «скрытые объекты». Например, наши прошлые жизни, будущие жизни. Они скрытые, мы их не можем видеть, но можем познать с помощью логики. Например, то, что нашей вселенной предшествовала какая-то предыдущая вселенная и то, что та возникла, в свою очередь, из предыдущей вселенной. И все это существует с безначальных времен. Все это скрытые вещи, которые мы можем познать с помощью логики.

Ученые, например, используют не только свидетельства, но также опираются на логику и приходят к выводу, что эта вселенная возникла из предыдущей вселенной, та, в свою очередь, – из предшествующей. У них нет начала. А что касается оснований, то здесь очень ясная логика – эта вселенная не может существовать без причины. Откуда она возникла? Она была

собрана, образовалась из космических частиц. Откуда появились эти космические частицы? Из предыдущей вселенной, когда произошел большой взрыв. А та вселенная также возникла из космических частиц, которые, в свою очередь, возникли из предшествующего большого взрыва.

Такова логика, с помощью которой мы можем познать скрытые объекты. В буддизме такая логика использовалась две с половиной тысячи лет назад. И говорилось не только о нашей вселенной, но в том числе и о нашей жизни, что этой нашей жизни предшествовала предыдущая жизнь, ей предшествовала предыдущая, и у нашей жизни также нет начала. Наш ум возник из ума нашей прошлой жизни, тот – из ума предшествующей жизни и, таким образом, у ума нет начала. И наш ум также всегда продолжает существовать и после смерти. И так, мы все это очень ясно познаем с помощью логики. И эти объекты называются «скрытыми».

Наш ум может полностью избавиться от всех омрачений и реализовать весь свой потенциал. И это тоже скрытый объект, который мы можем познать с помощью логики. Существует множество таких явлений, которые вы не видите своими глазами, не слышите ушами, но можете познать с помощью логики. То, что из семени перца чили никогда не вырастет яблоня, мы это можем познать логически. Потому что в семени перца чили не содержится потенциала яблони. Почему? Потому что потенциал семени перца чили был заложен предыдущим растением перца. Поэтому это потенциал к тому, чтобы произросло очередное растение перца чили. Сколько бы вы ни поливали его медом, какой-то сладкой водой, невозможно, чтобы из этого семени перца чили выросла яблоня.

В буддизме, когда вы понимаете логику, много работы не надо. Не надо десять лет ставить эксперимент, чтобы понять, что из перца растет только перец. Мы логику понимаем: в перце есть потенциал его прошлого перца. Поэтому растет только перец, зачем надо десять лет так смотреть? Мы мед положим, мы молоко положим, все равно ничего не растет. Какие умные ученые, десять лет открывают то, что я могу открыть за две минуты. Иногда наука слишком медленная. Потом что-то откроют, говорят, что открыли, а это можно постичь логикой за две минуты.

Например, в буддизме говорится, что неделимых частиц не существует. Не так давно ученые тоже пришли к выводу, что неделимых частиц нет. Как они это открыли? Так они в течение многих лет занимались делением частиц, делили их на все более и более мелкие, исследовали то, что получали в результате и далее, начали использовать компьютеры. И теперь говорят о том, что пришли к выводу о существовании неделимых частиц. То, что есть, всегда можно разделить.

А что является буддийской логикой касательно неделимых частиц? Я науку не учил в это время. Я философию учил. Одной логикой я понял: «Да, нет неделимых частиц». Так я сейчас расскажу вам, что это за логика. Я эксперименты не ставил, это не нужно. Итак, мы используем следующую логику: если гипотетически предположить, что есть неделимая частица, то, есть ли у нее верхняя часть или нижняя часть? Есть ли у нее правая часть и левая часть? Если у этой неделимой частицы есть верхняя часть и нижняя часть, правая часть и левая часть, тогда она уже не является неделимой, ее можно разделить. Это очень ясна логика. Если у этой неделимой частицы нет верхней части, нижней части, нет правой части и левой части, тогда она не существует.

Или не существует, или делимая. Другого выбора нет. Это логика. Поэтому, когда вы владеете логикой, вам не нужно тратить десять лет на одно открытие. За две минуты вы можете узнать: да, неделимых частиц не существует, наш ум будет продолжаться. Это из логики мы знаем.

Поэтому логика, силлогизмы очень важны. В будущем, если у меня будет время, я подробно объясню вам тему логики, силлогизмов. Это очень важно, для того чтобы мы могли открыть наши глаза. Когда мы будем обладать логикой, мы уже не будем приходить к ошибочным заключениям. Если вы не приходите к ошибочным выводам, вы ни на кого не будете злиться.

Теперь вернемся к нашей теме. Итак, определение благородной истины страдания. Нет, я говорил о трех видах объектов, назвал два, а третий – это весьма скрытый объект. Весьма скрытые объекты вы не сможете доказать с помощью логики, они очень скрыты. Итак, что относится к весьма скрытым объектам? Например, если мы говорим о структуре нашего тела, все малейшие детали, почему тело устроено именно таким образом, с какой кармой это связано, что именно мы создали в прошлом, – это в подробностях может знать только Будда.

Даже глаза, – узкие глаза, большие глаза – вы тоже создали карму. Ваш нос, – маленький нос, тоже в прошлой жизни вы в какое-то время такую-то карму создали. Все черты нашего тела, – тоже вы создали такую карму, все это детально знает только Будда. Детальный механизм закона кармы мы можем познать только с помощью цитат из первоисточников и не можем познать с помощью логики. Также есть множество других весьма скрытых объектов, например, качества Будды, их вы тоже логически познать не можете. Очень подробно познать качества Будды вы не можете с помощью логики, а можете познать их, только опираясь на цитаты.

Итак, что касается этих трех видов объектов, то первое, – явные объекты вы познаете напрямую своими органами чувств, вторые, – скрытые объекты, вы познаете с помощью логики, и третьи, – весьма скрытые объекты, вы можете познать, только опираясь на цитаты.

Следующее, что мы рассмотрим – это определение благородной истины страдания. Это пять загрязненных совокупностей или в краткой форме это тело и ум, рожденные под властью омрачений. Это то, что возникает из благородной истины источника страдания и обладает четырьмя характеристиками. Такими как, во-первых, непостоянство, во-вторых, страдание, в третьих, пустота и в четвертых, бессамость. Вот что называется «благородной истиной страдания».

И поэтому, это наши пять совокупностей или наши тело и ум, рождающиеся под властью омрачений, которые возникают из благородной истины источника страдания и обладают четырьмя характеристиками. Первое, непостоянство. Первая характеристика наших пяти совокупностей – это непостоянство, разрушение каждый миг. Различают грубое и тонкое непостоянство. Грубое непостоянство – это, если нечто рождено, то рано или поздно, на сто процентов оно умрет. Рождение можно сравнить с тем, как человек выпадает из летящего самолета. Рано или поздно он должен будет упасть на землю. Поэтому рождение заканчивается смертью и это грубое непостоянство.

Поэтому нет такого понятия, как «день рождения». И каждый год – это год приближения к смерти. Что касается моего дня рождения, то он был в тысяча девятьсот шестьдесят втором году, пятого июня. А если говорить о пятом июня этого, две тысячи восемнадцатого года, это не мой день рождения. Это не мой день рождения, мой был в тысяча девятьсот шестьдесят втором году. Если мы говорим о моем дне рождения, то это тысяча девятьсот шестьдесят второй год, пятое июня. Если бы я мог вернуться в тот день, тогда я бы праздновал свой день рождения. Это настоящий день рождения. А пятое июня две тысячи восемнадцатого года – это не мой день рождения. Это очень близко к смерти.

Мы так убираем цифру года. И оставляем только название месяца, цифру, число и празднуем день рождения. Тогда лучше всего устранить даже название месяца, оставить только число.

И, например, каждого шестого числа праздновать день рождения. Или можно даже убрать все это, выяснить время, в которое вы родились, например, в двенадцать часов. И каждый раз в двенадцать часов праздновать свое рождение. Это обман. Если так можно, тогда и этак можно. В двенадцать часов вы родились, каждый день в двенадцать часов днем празднуете – о, мой день рождения. Все будут смеяться: «Какой день рождения, – это был другой месяц, другой год. Как это можно называть вашим днем рождения?» Это не только число, месяц, но и год. Этот год давно ушел. Где здесь логика? Поэтому я не праздную свой день рождения, потому что мой день рождения уже не вернуть, он прошел давным-давно. С каждым годом я приближаюсь к смерти.

Далее, тонкое непостоянство. Что говорил Будда? То, что производит объект, Будда говорил, что это и является причиной его разрушения. И поэтому, если есть некая причина, которая создает объект, то с одной стороны она его сотворяет, а с другой стороны она же его и разрушает. Поэтому разрушение объекта не зависит от какой-то последующей причины. Та причина, которая создает объект, сама же является причиной его разрушения. Поэтому разрушение происходит каждый миг.

Какой бы прочной ни казалась чаша или любой другой объект, каждый миг он разрушается. Каждый миг он меняется и в следующее мгновение он уже не тот, что был в предыдущий миг. Если объект кажется точно таким же, каким был вчера, но, тем не менее, в нем произошло уже множество изменений. Если вы это поймете, это поможет вам уменьшить омрачения. Каким образом?

Однажды один человек очень сильно разозлился на Будду и обзывал Будду всевозможными плохими словами. Будда в ответ просто улыбался и ничего плохого не отвечал. Далее, этот человек вернулся к себе просто пораженный, подумал: «Я так много всего плохого сказал о Будде, а он мне даже ничего не ответил, просто улыбался. Я обвинял его всевозможно, говорил про него всякие безосновательные вещи, он себя совершенно не защищал». Итак, этот человек пожалел о содеянном и на следующее утро снова пришел к Будде.

Он сказал: «Будда, пожалуйста, простите меня, мне очень жаль». А Будда спросил: «А за что я должен тебя простить? Я на тебя не держу никакой обиды». Он сказал: «Вчера я сказал о вас так много всего плохого, пожалуйста, простите меня». И Будда ответил: «Тот человек, о котором ты говорил плохое вчера, сейчас его здесь нет, он уже исчез. Я – это тот, кто похож на него. И того тебя, который вчера говорил так много плохого, сегодня тоже уже нет. Тот человек вчера был настроен очень агрессивно, а ты сейчас очень скромный, как же вы можете быть одинаковыми людьми?»

Происходит разрушение каждый миг, но, тем не менее, есть продолжение. Благодаря такой длительности, продолжению, мы думаем, что объект тот же самый. Но на самом деле, он не тот же самый. Произошло множество изменений. Человек меняется. Человек, о котором вы думаете, что он враг, страшный человек, он может быть очень скромным, хорошим. Он меняется. Даже через два часа он изменился. Даже через один миг он уже изменился. Вы когда видите человека, думаете: «Три года назад он обо мне плохо отзывался. О, кошмар этот человек». За три года сколько всего изменилось. Наука знает, что за пять лет в теле человека ни одной прежней частицы не остается, все меняется. Это наука открыла.

Поэтому вам нужно понять, что все явления, хотя разрушаются каждый миг, но, тем не менее, продолжают существовать подобно иллюзии. Их поток продолжается. Но, тем не менее, они разрушаются каждый миг. И когда вы приходите к пониманию этого факта, тогда вы понимаете, что ваши пять совокупностей, рожденные под властью омрачений, каждый миг разрушаются, но при этом продолжают существовать подобно иллюзии. И думать, что эти

мой тело и ум – это нечто статичное, что будет являться постоянным, будет жить всегда – это иллюзия.

Далее, вторая характеристика наших пяти совокупностей, рожденных под властью омрачений, их вторая характеристика – это природа страданий. Наши пять совокупностей, если говорить коротко, то тело и ум, поскольку они непостоянны, они зависят от причины. Если бы они не зависели от причин, они бы не разрушались. И поэтому, поскольку они разрушаются каждый миг, для нас это очень ясное доказательство, что они зависят от причины. И от какой же причины они зависят?

Наши пять загрязненных совокупностей, рождаемых под властью омрачений, главным образом, зависят от такой причины, как неведения и омрачения, которые создают кармические отпечатки. Эти кармические отпечатки проявляются и далее, мы рождаемся под контролем омрачений. И это является причиной нашего существования. Причина омрачена. Если причина, создающая наши пять совокупностей, загрязненная, то и наши пять совокупностей начинают обладать природой страдания. Такова логика.

Мы можем понять, что наши пять совокупностей, рождаемые под властью омрачений, непостоянны и поэтому зависят от причины. От какой именно причины они зависят? От омрачений, от негативных эмоций, от отпечатков негативной кармы. Когда они все вместе проявляются, мы обретаем эти пять совокупностей. Из-за такой загрязненной причины наши пять совокупностей не могут являться основой для счастья, они являются основой для страданий.

Будда и архаты, что касается их совокупностей, они также зависят от причины. От какой причины они зависят? Не от омрачений, поскольку у них вообще нет омрачений. Это сильные любовь и сострадание. И поэтому, когда Будда рождается как обычный человек, то его тело такое же, похожее на тело обычного человека, но его причина – это не омрачения. Причина – это любовь и сострадание, а также мудрость, познающая пустоту. У Будды нет неведения, нет никаких омрачений, есть только мудрость, – позитивное состояние ума.

И поэтому, что касается пяти совокупностей Будды, когда Будда родился как принц и далее передавал учение, его тело казалось телом обычного человека, но при этом было совершенно другим, потому что он не испытывал страдания. Потому что причина была чистой. А что касается нашего случая, то поскольку наши пять совокупностей возникают из таких причин, как неведение, омрачения, отпечатки загрязненной кармы, то наши пять совокупностей обладают природой страдания. Такова вторая характеристика наших пяти совокупностей. Это реальность в отношении наших пяти совокупностей. Она состоит в том, что они не только не постоянны и разрушаются каждый миг, но также и в том, что они обладают природой страдания.

Далее, третья характеристика. Эти пять совокупностей пусты. Это относится ко всем нашим пяти совокупностям: форме, ощущениям, различениям, – если вы будете искать их в таком виде, в каком они нам являются, вы их совершенно не найдете. Если вы начнете искать ваше тело, вы его не найдете. Например, голова – это не тело, руки – это не тело, живот – это не тело, ноги – тоже не тело. Если бы голова являлась телом, если бы две руки тоже были телом, две ноги были бы телом, то у нас было бы множество тел. Далее, все внутренности тоже были бы нашим телом. Так, ни одна из частей нашего тела не является телом. Далее, если вы исследуете голову, то также не сможете найти и головы. Скажем, брови – это не голова, нос – это не голова, глаза, уши – тоже не голова. Мозг – это не голова. Череп – это не голова. Тогда, где же голова? Так вы не найдете и головы.

Также город Сочи. Где город Сочи? Если бы этот дом являлся городом Сочи, то Сочи был бы очень маленьким городом. А если это не Сочи, тогда мы не в Сочи. Логическое противоречие. Вы говорите: «Я в Сочи». Но где вы находитесь? Вы находитесь на восемнадцатом этаже. Тогда это Сочи или нет? Если это не Сочи, тогда мы не в Сочи. Если это Сочи, то и там тоже Сочи, и с другой стороны Сочи. Очень много таких Сочи. Восемнадцатый этаж – Сочи, семнадцатый этаж – тоже Сочи. В этом доме получается восемнадцать Сочи.

Если вы не используете логику, то вы не находите противоречий. Но если начинаете использовать логику, то обнаруживаете массу противоречий между тем, какими явления нам кажутся и как они существуют на самом деле. Тогда у вас появляются сомнения. Вы думаете, что, наверное, должна существовать большая разница между тем, какими явления нам кажутся и как они существуют в действительности, потому что есть множество логических противоречий.

Время закончилось. Буддийское учение очень обширно, я не могу все объяснить за короткое время. Если вы хотите послушать учение более подробно, приезжайте на Байкал. И там за десятидневный курс вы сможете кое-что понять. После этого помедитируйте и вы сможете гораздо глубже себя понять. И тогда вы поймете, что противоречий не существует. Так вы сможете прийти к выводу, что Сочи существует, я нахожусь в Сочи и здесь нет противоречий, если вы поймете теорию пустоты. А иначе вам придется сказать, что-либо вы не в Сочи, либо Сочи – это вот этот восемнадцатый этаж.

Но, и то, и другое противоречие. Но, на это есть ответ, который я сразу же вам не дам. Завтра состоится благословение Белой Тары, можете рассказать об этом своим друзьям, родственникам. Это очень хороший шанс установить связь с божеством Белая Тара. Далее, я не приеду к вам в течение одного года, потому что буду в длительном ретрите на Байкале. И я удостоверюсь в том, что благословение Белой Тары будет для вас достаточно сильным, чтобы защищать вас в течение года. А затем, через год я приеду к вам снова, не переживайте. Является ли Сочи этим восемнадцатым этажом или нет, не имеет значения. Я все равно приеду.

Так, в этот раз я заложил для вас определенную основу буддийской философии. Далее, обдумывайте эти наставления, эту основу. И она будет становиться у вас все крепче и крепче. И тогда постепенно вы начнете понимать свою жизнь все глубже и глубже. И тогда вы сможете найти любые ответы на вопросы вашей жизни. Учение Будды отвечает на все вопросы нашей жизни очень глубоким образом. Когда я понял буддийское учение, у меня не осталось вопросов. У меня осталось только одно понимание: мне необходим энтузиазм.