

Итак, я очень рад всех вас здесь видеть. Как обычно, вначале перед учением очень важно и для меня с моей стороны, и для вас с вашей стороны, породить правильную мотивацию. С пониманием того, что рождение заканчивается смертью, и с пониманием того, что рождение под властью омрачений – это природа страдания. С этих двух точек зрения мы приходим к выводу, что, сколько бы мы ни наслаждались счастьем в этой жизни, оно подобно опыту сновидения. И до тех пор, пока мы рождаемся под властью омрачений, это природа страданий. Поэтому, что нам необходимо сделать? Не рождаться под властью омрачений. Это означает освободить свой ум от омрачений. И это одна из самых главных задач нашей жизни. Иногда напоминайте себе об этом.

Все остальное вы считаете очень важным, но в действительности оно значения не имеет. Самое главное в вашей жизни – это оздоровление вашего ума, укрощение ума. А что касается мирских дел, сколько бы вы ими ни занимались, нет ни одного человека, который говорил бы перед смертью, что полностью закончил все свои мирские дела, вы умрете так их и не закончив. Поэтому еще до смерти нужно своего рода поставить точку в мирских делах этой жизни и позаботиться о здоровье своего ума. Я не говорю о том, чтобы положить полный конец всем мирским делам в этой жизни. Но каждый день, когда вы занимаетесь практикой, на один или на два часа ставьте точку в своих мирских делах и полностью посвящайте себя развитию ума.

Итак, нам необходима мотивация, связанная с укрощением ума, а также мотивация, связанная со счастьем всех живых существ. Чтобы всех живых существ избавить от страданий, привести их к безупречному счастью, да смогу я достичь состояния будды! Но такая мысль к вам не приходит спонтанно, вам необходимо прикладывать усилия. Это единственный способ продвигаться в этом направлении. Ваша жизнь тогда станет очень значимой. Устремляться к одному лишь исполнению дел этой жизни – это большое заблуждение, самообман, погоня за эгоистичным счастьем – это тоже самообман. И что нам нужно сделать? Нам нужно пойти по пути, который приносит счастье всем живым существам. Это путь Махаяны. Здесь вы заботитесь о счастье всех живых существ, а в результате собственное благополучие вы обретете самым первым. Будды и бодхисаттвы полностью посвящают себя благу других, но собственное благополучие приходит к ним само собой, автоматически. Шантидева говорит, что обыватели все время думают «я-я-я», но при этом не достигают, не обретают даже мирского блага. Итак, думайте: «Ради счастья всех живых существ я хотел бы достичь состояния будды, и с этой целью я слушаю учение». Учение, которое вы получите, это учение по четырем благородным истинам. Итак, мы в общем с вами рассматривали учение по четырем благородным истинам с трех разных точек зрения. Мы уже рассмотрели две из них и теперь перешли к третьей. Это четыре благородные истины с точки зрения функции и результата. Что касается этой точки зрения, то я уже разъяснил обычный комментарий к этому учению, а сейчас рассмотрим необычный комментарий.

Итак, теперь необычное объяснение. Первая строка: «Распознайте благородную истину страданий, но распознавать нечего». Что это означает? Будда говорил, что для избавления от страданий, полностью всех страданий, в первую очередь очень важно распознать свое полное страдание. Полное страдание понять очень важно, так же, как для исцеления от болезни в первую очередь очень важен точный диагноз. Поэтому, если вы хотите полностью избавиться от всех страданий, вам необходимо выяснить, в чем заключается ваша основная, коренная причина всех страданий, коренная основа страданий. Это осознание является очень важным, оно подобно диагнозу наших проблем. В любой компании для решения проблем вначале нужно понять, что является главной проблемой. До тех пор, пока они не поймут самую главную, тонкую проблему, что бы они ни меняли, проблемы будут

возникать снова. Так же и в нашей жизни – распознать полное страдание, в особенности всепроникающее страдание очень важно.

Далее, следующей строкой Будда сказал, что распознавать нечего. Почему? Будда говорил тем самым, что нет какого-то прочного, самосущего страдания, которое вы могли бы распознать. Поэтому, если вы думаете, что всепроникающее страдание существует со стороны объекта, то это цепляние за истинность, и это неправильно. Нет самосущего всепроникающего страдания. А какое тогда есть? Есть номинальное всепроникающее страдание.

В настоящий момент вашему уму не является образ этого номинального всепроникающего страдания. С точки зрения Прасангики Мадхьямаки, все, что вы видите, вы воспринимаете как самосущее. Если вы думаете, что явления существуют такими, какими кажутся вам, то это цепляние за истинность. Поэтому с одной стороны, нам нужно устранить цепляние за истинность всепроникающего страдания, а с другой стороны понять, что оно существует лишь номинально, взаимозависимо. Но это нелегко. И для того, чтобы подробнее это понять, очень важно понять тот материал, который изложен в «Мадхьямакааватаре». Что касается сути этого учения, «Мадхьямакааватары», то оно изложено в «Большом Ламриме» ламы Цонкапы в разделе «Випашьяна».

Далее, вторая строка: «Отбросьте благородную истину источника страдания, но отбрасывать нечего». Это означает, что, если вы не хотите страдать, то одного распознавания страданий вам недостаточно, кроме этого вам нужно отбросить, устранить причину страданий – омрачения. Но при этом нет такой самосущей благородной истины источника страданий – омрачений, которую можно было бы отбросить. Это тоже заблуждение. С самого начала самосущих омрачений не было. Омрачения тоже взаимозависимы, они существуют подобным иллюзии образом. Например, привязанность. В ее основе – наше ясное и осознанное состояние ума. Но если оно у нас связывается с некоторыми вторичными мыслями, то далее ему предстает объект привязанности. И когда перед ним является объект привязанности, то вторичный ум, поскольку он омрачен, невежественен, преувеличивает этот объект. Во-первых, он считает, что этот объект является самосущим, во-вторых, что он обладает красивой, прекрасной природой, в-третьих он считает его объектом счастья. Из-за таких преувеличений ваш ум не хочет расставаться с этим объектом. Ваш ум говорит, что я либо заполучу этот объект, либо умру. И никакой ценой, даже ценой своей жизни я не позволю этому объекту со мной расстаться. Так в нашем уме появляется сильная, глупая привязанность.

На первом уровне привязанность – это влечение. Это мысль: «Как было бы хорошо заполучить этот объект». Далее этот уровень становится сильнее. Появляется цепляние. И когда возникает цепляние, то вы практически сходите с ума. В уме вы не думаете практически ни о чем, кроме этого объекта, полностью зацепились за него, говорите: «Мне он нужен, или я умру». Итак, если вы рассмотрите, что представляет собой эта привязанность, то увидите, что она не является самосущей, поскольку возникает в результате стечения множества факторов. Там есть и субъективный ум, и объект, и неправильная интерпретация, и так далее.

Каким бы прочным ни казалось это состояние привязанности, тем не менее, по природе это просто ясное и осознанное состояние ума. Например, вода при условии сильного холода превращается в лед. Каким бы прочным ни был лед, по природе это вода. Итак, вам не нужно отбрасывать лед. Что вам нужно сделать? Это изменить условие – температуру, и лед превратится в воду. Поэтому, что вам нужно? Вы не должны как-то пытаться устранить плотную привязанность или плотный гнев. Таких самосущих привязанности и гнева не

существует. Они тоже взаимозависимы, подобны иллюзии. Поэтому, что нужно сделать? Просто изменить условия. Из-за условия холода вода превращается в лед. Поэтому, что вам нужно сделать? Изменить эти условия, сделать так, чтобы стало тепло. И тогда этот ум, подобный льду, растает, превратится в воду. Привязанность, подобно льду, просто растворится в ясном и осознанном состоянии ума. Поэтому, что нам нужно сделать? При возникновении привязанности нужно понять взаимозависимость возникновения привязанности и не пытаться как-то отбросить плотную привязанность. «Уходи отсюда», – не так, такой привязанности нет. Это простая взаимозависимость, нечто, возникающее в силу условий.

Поэтому в первую очередь вам нужно постараться ясно увидеть объект и понять, что объект привязанности непостоянен, он разрушается каждый миг. Потому что концепция постоянства тоже укрепляет привязанность. Далее, второе, постарайтесь понять природу страданий. Любой объект, который возникает по причине проявления отпечатков загрязненной кармы, это объект страдания. Наша мировая система является результатом проявления коллективной загрязненной кармы, она возникла из-за омрачений, поэтому сам этот мир является природой страдания, и любой объект в этом мире обладает природой страдания, он не может подарить нам счастье. Тогда наш ум немного приоткрывается.

Далее, следующее – это уродство, и третье – это пустота от самобытия. То есть объект не существует таким, каким кажется нам, а существует подобным иллюзии образом. Что касается пятидесяти двух ментальных факторов, то вам нужно понимать, что существуют шесть коренных омрачений, двадцать вторичных омрачений и одиннадцать позитивных состояний ума. Когда вы интерпретируете объект неправильным образом, у вас начинает проявлять активность омрачающее состояние ума. А затем, если вы стараетесь рассмотреть объект более ясно, эти омрачающие состояния уже не активны, а вступают в действие позитивные состояния ума.

Когда исчезают плохие условия, что касается привязанности, подобной льду, то она растворяется, подобно воде, в ясном и осознанном состоянии ума. Среди буддийских философов некоторые говорят, что привязанность не продлится до состояния будды. А некоторые говорят, что привязанность продолжается вплоть до состояния будды. Я один из тех философов, кто придерживается точки зрения, что привязанность не продолжается в состоянии будды. Потому что простое ясное и осознанное состояние привязанности – это не привязанность. Это состояние уйдет в состояние будды, но это не привязанность. Некоторые философы говорят, что ясное и осознанное состояние привязанности – это также привязанность, и это состояние уходит в состояние будды. Никто не говорит, что в состоянии будды продолжится грубая привязанность, но что касается тонкой привязанности, ясного и осознанного состояния привязанности, то это тоже привязанность, потому что оно рассматривает объект точно так же как привязанность. Поэтому это тоже привязанность. И это достаточно тонкий момент. Почему? Потому что, если говорить о грубых состояниях ума, таких, как гнев, привязанность, то они подобны грубым физическим объектам, таким, как стакан, его можно расколоть на куски. Но что касается мельчайших частиц, из которых состоит этот стакан, то они всегда продолжают существовать. С этим соглашаются и ученые. Ученые говорят о том, что мельчайшие частицы, из которых состоит этот стакан, продолжают существовать. Но стакан не продолжится, поскольку эти мельчайшие частицы – это не стакан. Таким же образом, если говорить о грубой привязанности, в силу изменения условий вы можете сделать так, что она исчезнет, растворится в ясном и осознанном состоянии ума, но что касается ясного и осознанного состояния привязанности, то оно продлится. И это ясное и осознанное состояние привязанности – это не привязанность. Подобно тому, как частицы, из которых состоит стакан, это не стакан.

Итак, если вы понимаете эти тонкие моменты философии, это может быть очень полезно, тогда в этот момент вы скажете: «Ага, ясное и осознанное состояние привязанности также продлится и в состоянии будды, но это не привязанность». А поскольку это не привязанность, когда привязанность рассматривает тот или иной объект и считает его, например, красивым, объектом счастья, то вопрос возникает следующий: а вот это ясное и осознанное состояние ума также удерживает этот объект или нет? Если вы скажете «нет», то здесь также возникнут противоречия. Но вы говорите, что да, оно тоже удерживает этот объект, но как бы не само, а в силу проявления вторичных состояний ума, ментальных факторов. Поскольку они так удерживают объект, то это ясное и осознанное состояние точно таким же образом держит этот объект. Как отражение в зеркале. А когда отражения нет, то там простая ясность и осознанность. Поэтому это ясное и осознанное состояние – это не привязанность. И поэтому необязательно, что, если состояние ума удерживает объект как красивый, как объект счастья, то это должна быть привязанность. Если это состояние ума само удерживает объект таким образом, то это является привязанностью, а если объект удерживается таким образом в силу других факторов, других вторичных видов ума, то это может быть не привязанность.

Сейчас углубляться в эту тему не будем, иначе я никогда не закончу учение по четырем благородным истинам. Тем не менее, это очень важно. В России таких учений вы не получаете, а получаете очень общие, грубые наставления. Поэтому в будущем, если у меня будет время, я хотел бы передать учение по четырем благородным истинам в контексте труда «Праманаварттика», где доказываются все четыре благородные истины. Это будет настоящей наукой об уме. Буддизм – это наука, больше наука, чем религия. То есть буддизм – это также и религия, но в большей степени наука, поскольку все объяснения даются, основываясь на опыте и также на логических доказательствах.

Далее, Будда говорил: «Отбросьте благородную истину источника страдания, но отбрасывать нечего». Что это означает? Вам нужно отбросить омрачения, привязанность, гнев и так далее, но вы отбрасываете их не как нечто прочное, плотное. А то, что вы делаете, – это меняете условия. Таким образом омрачения исчезают. Нет прочных, самосущих омрачений, все они возникают взаимозависимо в силу определенных условий, вам нужно изменить эти условия, и тогда омрачения исчезнут сами собой. Мы говорим о таком условии, как неведение, неясное понимание происходящего, из-за которого возникают омрачения. Нужно заменить это условие на условие мудрости, на понимание абсолютной и относительной природы, тогда основы для омрачений не останутся. Тогда, даже если вам кто-то скажет: «Тебе нужно разозлиться», – вы скажете: «Я не могу разозлиться, потому что не вижу причин для гнева». Или кто-то вам скажет: «Тебе нужно привязаться к этому объекту». Ты скажешь: «Извините, я не могу к нему привязаться, потому что не вижу причин для привязанности».

Ни одной хорошей причины нет. Самое первое: если объект появился под влиянием омрачений, то это объект страданий. Второе: каждую секунду он меняется, как облако, в нем нет ничего конкретного. Далее третье: это объект страданий, а не объект счастья, как же я могу к нему привязаться? Потому что я не хочу страдать. Я не хочу страдать, поэтому, зачем мне цепляться за объект, который мне только добавит страданий? И четвертое: нет такого прочного, плотного объекта, который кажется будто бы он там существует. В действительности он подобен иллюзии – как радуга. Радуга такая красивая, но вы не побежите за ней, чтобы потрогать. Зачем? Ее невозможно потрогать, это иллюзия. Когда идет дождь, и свет солнца отражается в каплях дождя, появляется видимость такой плотной красивой радуги. Но такой плотной радуги, которая нам видится, нет, и когда вы об этом знаете, вы скажете: «Зачем бежать за радугой, ее на самом деле нет». Любой объект взаимозависим. Поэтому нет смысла бежать за объектом – вы ничего не найдете, не сможете его потрогать.

В наши дни, например, ученые в области квантовой физики говорят, что, хотя нам кажется, что мы рукой дотрагиваемся до стакана, на самом деле рука стакана не касается. Я спросил у этих ученых, квантовых физиков, почему так? Они сказали: «Потому что между рукой и стаканом всегда остается некоторый зазор». То есть кажется, что прикосновение есть, но в действительности там нет прикосновения. Поэтому есть множество таких явлений, которые являются нам определенным образом, но если вы исследуете, то обнаружите, что существуют они полностью противоположным образом. И когда вы раскрываете такой секрет, тогда вы уже не захотите отправляться куда-то во внешний мир и искать счастья снаружи.

Все йогины хотят счастья. Они хотят быть счастливыми даже еще больше, чем вы. При этом они хотят счастья не только для себя, они хотят, чтобы все живые существа были счастливы. В этом смысле они очень алчные, они думают: «Не только я, все живые существа должны быть счастливы, и это должно быть не только такое маленькое счастье, а огромное, постоянное, надежное счастье». Правильно, это право у нас есть. В желании счастья ничего плохого нет, но если вы хотите достичь счастья через обретение неправильного объекта, то это неправильно. Бизнесом заниматься неплохо, но если это неправильный бизнес, то это плохо, потому что в конце концов вам самим будет плохо. Буддизм не говорит, что искать счастье – это плохо, но глупо искать счастье в неправильном месте. Если вы занимаетесь неправильным бизнесом, то получите какую-то небольшую прибыль, но в конце концов это принесет вам беду.

Иногда люди думают: «О, буддийские йогины ничего не хотят». Нет, они хотят. И в этом смысле слово «алчный» здесь не совсем подходит, потому что в русском переводе это слово имеет чуть-чуть черный оттенок. Они хотят невероятного счастья, самого стабильного счастья, но через правильный путь. Они хотят такого счастья не только себе, но и всем живым существам, – такого отличного счастья, нирваны для всех живых существ. Поэтому это не алчность. Алчность – что это? Это когда вы думаете, что какой-то объект – это объект счастья и хотите им завладеть. Это как соленая вода – сколько бы вы ни пили, вам все мало. Вот это алчность, потому что это не дает настоящего счастья. Только нирвана – это настоящее счастье, потому что она дает спокойствие ума.

Итак, вернемся к нашей теме. Далее, третьей строкой говорится: «Осуществите благородную истину пресечения, но осуществлять нечего». Что это означает? Вам нужно осуществить состояние нирваны, но при этом нет какой-то плотной нирваны, которой можно было бы добиться. Что такое нирвана? Прасангика Мадхьямака говорит, что нирвана – это пустота ума, полностью свободного от омрачений. Итак, если вы проанализируете, то в конце концов придете именно к этому, что нирвана – это пустота ума, полностью свободного от омрачений.

Это утверждение Джамьяна Шепы. И здесь я полностью согласен с этим утверждением Джамьяна Шепы. Далее, другой мастер, ученый, Панчен Сонамдакпа, говорил, что если нирвана – это пустота, то все живые существа обладают умом, а ум обладает пустотой. Так они должны были бы освободиться без медитации, потому что у всех есть пустота ума. И что на это отвечал Джамьян Шепа? Джамьян Шепа говорил, что пустота не всякого ума является нирваной. Если бы во всяком случае пустота ума являлась нирваной, то живые существа освободились бы без медитации. Действительно, приходится признать эту логику. Итак, что касается нирваны, то это пустота ума, полностью свободного от омрачений, и поэтому до тех пор, пока вы не обретете полную свободу от омрачений, у вас не появится и пустоты ума, полностью свободного от омрачений. Когда омрачения исчезают, где они пересекаются, как говорил Джамьян Шепа? Итак, если вы

проанализируете, в чем пресекаются ваши омрачения, то окажется, что они пресекаются не в сфере ума, а в пустоте. В пустоте ума. И поскольку омрачения пресекаются в пустоте ума, то кроме пустоты ума нет какого-либо пресечения омрачений. Поэтому пустота ума, свободного от омрачений, это нирвана. Будда говорил: «Это вам и нужно осуществить», но при этом нет какой-то плотной нирваны, которую вам нужно достичь. Это пустота.

Это пустота ума, свободного от омрачений. И когда вы это осуществите, это и является нирваной. И нет никакой прочной нирваны. Теперь, каким образом эта нирвана делает нас счастливыми? Она постоянна. Если это постоянный объект, то, как он может сделать нас счастливыми, если мы его заполучим? В этом случае мы мыслим подобно обывателю. Например, мы можем рассмотреть этот стакан. Я могу налить в него воду, выпить ее, и таким образом этот стакан мне полезен. И мы думаем, что таким же образом и нирвана как-то должна сделать нас счастливыми. Это наше очень низкое представление о том, как объекты делают нас счастливыми. Для маленького ребенка игрушка, конфета – это объекты счастья, а бриллиант – это камень, и для ребенка он неинтересен, потому что его нельзя скушать, с ним неинтересно играть, что с ним делать?

Обычно мы ведем себя как маленькие дети – если для нас что-то полезно сразу же, мгновенно приносит очень быструю пользу, то мы считаем это полезным, но существует множество вещей, которые являются очень полезными, но не дают какой-то мгновенной пользы. Итак, вам нужно понять, каким образом эта нирвана, пустота ума, полностью свободного от омрачений, этот постоянный объект делает нас счастливыми.

Вначале вам нужно понять, какова причина, по которой у нас возникают проблемы. Вам интересно? Это самый сущностный механизм, постарайтесь его понять. У нас есть такое заблуждение, что мы несчастливы, потому что у нас нет какого-то объекта, который сделал бы нас счастливыми. Это неправильно. Итак, у нас возникают проблемы не из-за того, что у нас чего-то нет. У нас возникают проблемы из-за наличия беспокоящих факторов. И до тех пор, пока в нашем уме есть омрачения, беспокоящие факторы, у нас всегда будут проблемы. Эти беспокоящие факторы не позволяют нашему уму пребывать в покое. Они беспокоят наш ум. Покой уже пребывает в нашем уме, но при этом не проявлен из-за наличия этих беспокоящих факторов. Итак, у всех живых существ, кто бы ни обладал умом, внутри, в глубине ума присутствует покой, но при этом он не проявлен из-за беспокоящих факторов, омрачений.

Итак, мы несчастливы не из-за того, что чего-то не имеем, а из-за того, что в нашем уме есть ряд беспокоящих факторов, омрачения, которые не позволяют уму пребывать в покое. И теперь, что нам нужно сделать? Если мы устраним из ума эти беспокоящие факторы, и когда они растворятся в сфере пустоты, благодаря ясной мудрости, как лед растворяется в воде, тогда наш ум окажется в состоянии вечного покоя. Где же в действительности растворяется лед? В сфере пустоты воды. Итак, ученые не скажут, что лед исчезает полностью, если рассмотреть, где, в чем именно пресекается лед, где он исчезает, то они скажут, что лед исчезает в сфере пустоты воды, поскольку вода взаимозависима, и нет какой-то плотной воды.

Итак, лед исчезает в сфере пустоты воды. Это мое небольшое дополнение для науки. Но это не мое объяснение, поскольку так можно объяснить этот процесс с буддийской точки зрения. В будущем науке необходимо будет распознать, что представляют собой две истины, иначе они не смогут понять пустоты феноменов. В настоящий момент ученые во многом рассматривают явления с точки зрения относительной истины и пока не могут понять абсолютную истину.

А теперь вернемся к нашей теме. Поэтому, когда эти омрачения пресекаются в сфере пустоты ума так, что они уже больше не возвращаются, тогда ваш ум оказывается в состоянии вечного покоя. И это называется состоянием нирваны. Хотя нирвана – это постоянное явление, но благодаря этому постоянному фактору ваш ум все время пребывает в покое. Постоянно.

Далее то, что говорил Будда четвертой строкой: «Медитируйте на благородную истину пути, но медитировать не на что». Поэтому нет какого-то плотного «я», которое медитирует. И нет какого-то плотного объекта отрицания, который вы отвергаете. В «Сутре сердца» говорится, что бодхисаттвы, поскольку знают, что отбрасывать нечего, пребывают в состоянии покоя. То есть нет ничего самосущего, что можно было бы отбросить, нет ничего самосущего, на что можно было бы медитировать.

Итак, это общий комментарий к четырем благородным истинам с точки зрения функции и результата. Далее мы вновь рассмотрим четыре благородные истины с точки зрения сущности, но более подробно. Итак, теперь четыре благородные истины с точки зрения сущности, что в «Абхисамаяаланкаре» объясняется более подробно. Когда в «Абхисамаяаланкаре» говорится о четырех благородных истинах, то о них ведется рассуждение с точки зрения определения. Определение – это один из самых точных способов познания явлений.

Поэтому, когда в великих трактатах давалось представление о том или ином объекте, это делалось следующим образом. Вначале отбрасывались какие-то ошибочные интерпретации. Все ошибочные представления об объекте логически отвергались. Итак, например, если рассматривается первая благородная истина, истина о страдании, то вначале отвергаются все ошибочные о ней представления. Если, например, это то-то и то-то, то возникает такое противоречие. Если то-то и то-то, то другое противоречие. Итак, это отбрасывается. Далее выдвигается собственное суждение. Итак, чужие ошибочные представления отвергаются, а собственное правильное утверждение предоставляется. Далее рассматривается собственное утверждение и доказывается, что для него противоречий не возникает. То есть эта точка зрения защищается логически по причине того-то, и того-то. И таким образом вы сможете каждое учение понять очень точно, без противоречий.

Итак, если вы ошибочные чужие интерпретации какого-то явления отвергаете с помощью логики, то далее вы объясняете, что та же самая логика применительно к вашим утверждениям уже не приведет к противоречию по тем-то и тем-то причинам. И так изучается каждая тема, каждый пункт. Поэтому на изучение «Абхисамаяаланкары» уходит очень длительное время. Это подобно тому, как в науке подробно анализируется каждое положение. Поэтому очень трудно понять все научные теории. Также и охватить все положения буддийского анализа очень трудно, потому что таких положений очень много. Например, химия. Если углубляться в нее все дальше и дальше, то теорий различных ученых великое множество. Атиша также говорил, что если исследовать, изучать наставления таким образом, то, где же найти время на медитацию? Для вас это золотой совет. Если вы не изучаете великих трактатов, то для вас это большая потеря, но если вы изучаете их очень подробно, всю жизнь, то это другая крайность. Тогда на медитацию у вас не останется время.

Если все время тратить на изучение многочисленных наук, то ни одной наукой вы не сможете воспользоваться, потому что наук очень много: химия, физика, биология, квантовая физика и много других. Как один человек может все это охватить? Итак, Атиша говорил: «Жизнь коротка, а знания Дхармы невероятно обширны. Поэтому подобно особой утке, которая способна из смеси воды и молока извлечь только молоко, также и вам нужно стараться извлечь самую суть учения».

Поэтому очень важно иметь Духовного Наставника, который знает все великие трактаты и может в сжатой форме представить вам самую суть. Для вас, для вашей медитации этого достаточно. Итак, получите самую суть. Но главная цель для вас – это избавить свой ум от омрачений, ослабить ваши омрачения. Иногда при изучении трактатов возникает много дискуссий. Я думаю, зачем так много рассуждать? Например, есть такие диспуты о препятствиях к всеведению. Возникает вопрос о том, связаны они как-то с сознанием или нет. Но связаны они с сознанием или нет, значения не имеет. Если вы их устраните, то достигните состояния будды.

Итак, в некоторых монастырях говорится, что препятствия к всеведению связаны с сознанием, а в других говорится, что они не связаны с сознанием. Я говорю, что какой смысл рассматривать это настолько подробно? Самое главное – это противоядие, если вы его примените, устраните препятствия к всеведению, то достигните состояния будды. Самое главное при заболевании – это принимать лекарство, а думать о том, какая это болезнь – желтая или красная, какая разница? Какая разница, какой цвет? Он уйдет. Болезнь уйдет, и ее цвет уйдет. Поэтому, разницы нет. Итак, слишком подробный анализ вам не нужен. В этом отношении также нужно сказать, что наша жизнь очень коротка. И если всю жизнь, все время проводить в анализах, диспутах, то это тоже крайность. Поэтому я хотел бы привести вас к срединному пути.

Итак, здесь Будда говорил: «Вот благородная истина арьев о страдании». На что указывает слово «вот»? Оно указывает на благородную истину страдания. А что представляет собой определение благородной истины страдания, которое необходимо знать для ясного представления об этой истине в вашем уме? Итак, определение звучит следующим образом. В комментарии Джамьяна Шепы и в текстах разных монастырей это определение немножко отличается.

С точки зрения Джамьяна Шепы пять совокупностей, рождающиеся под властью омрачений, это сансара. Джамьян Шепя утверждает, что вы можете отбросить сансару, но все еще обладать сансарой. Итак, говорится о том, что сансара – это пять загрязненных совокупностей. И тогда возникает вопрос об архате, ведь до смерти он еще обладает своими загрязненными совокупностями, которые появились из прошлой жизни, то есть он обладает сансарой. У него есть сансара, потому что у него все еще продолжается поток его загрязненных совокупностей, он еще не пресечен, но ведь архат свободен от сансары. Как это объяснить? Итак, объясняется это следующим образом. Архат свободен от сансары, потому что он уже пресек поток совокупностей, рождающихся под властью омрачений. То есть в будущем этого рождения уже не произойдет. А то, что в прошлом он был рожден под властью омрачений, поток вот этих загрязненных совокупностей у него еще сохраняется, поэтому он все еще в сансаре. Поэтому здесь нет противоречия. Он свободен от сансары. Под влиянием омрачений он никогда не будет рождаться в сансаре, поэтому он свободен от сансары. Но в прошлой жизни под влиянием омрачений родились эти пять совокупностей, поэтому у него есть сансара. Еще есть старая сансара, а когда он умрет, то его новое тело будет чистым. Когда он умрет, далее он получит новое тело, и у него появятся пять чистых совокупностей. Поэтому вы можете найти в сутрах такие термины как «архат с остатком» и «архат без остатка». Кто такой архат с остатком? Это тот, кто устранил омрачения из своего ума, но с его прошлой жизни у него еще остался поток загрязненных совокупностей, рожденных под властью омрачений. Он еще не умер, сохраняет эти совокупности, поэтому он является архатом с остатком. Архат без остатка – это когда такой архат умирает и затем обретает пять совокупностей, уже полностью очищенных, не под властью омрачений. Вот это архат без остатка.

Теперь вернемся к нашей теме определения благородной истины страдания: «То, что возникает из благородной истины источника страдания». Что это означает? Это то, что возникает под властью омрачений и отпечатков загрязненной кармы, и что обладает четырьмя характеристиками. Первая – непостоянство. Вторая – страдание. Третья – пустота. И четвертая – бессамость. Это определение благородной истины о страдании. И теперь очень ясный пример – это наши пять загрязненных совокупностей, рожденных под властью омрачений. Это благородная истина страдания. Не думайте, что благородная истина о страдании находится где-то снаружи. Эти ваши пять совокупностей, ваше тело и ум, поскольку они рождены под властью омрачений, можно сказать, что они имеют рану. То есть в теле и уме есть невидимая рана. У нас в теле есть некая невидимая рана, потому что даже малейшие факторы могут сделать так, что нам станет жарко, или мы почувствуем боль. Это происходит очень быстро.

Что касается архата, будды, то когда мы говорим о высоко реализованных существах, даже если пытаться причинить их телу боль, резать и тому подобное, то они боли не испытают, потому что их ум свободен от омрачений, потому что у них нет загрязненных совокупностей. И это возможно, если мы сделаем наши пять совокупностей незагрязненными. Каким образом? С помощью устранения омрачений. Почему наши пять совокупностей являются загрязненными? Из-за омрачений. И когда посредством устранения омрачений вы сделаете их незагрязненными, то ваше тело не будет основой для страданий. Поэтому даже если в него вонзить нож, боли не будет. Это очень интересные вещи. Это возможно. Однажды вы сможете так делать. После того как вы уберете омрачения, с вами будут происходить невероятные вещи. Тело не будет болеть, вам не надо будет кушать, вы сможете питаться пищей концентрации. Все это не чудеса, это возможно. Ваше тело не будет гореть в огне. Почему сейчас даже небольшое прикосновение к огню причиняет вам такую боль? Почему, когда температура нашего тела чуть-чуть повышается, мы бодем, у нас жар? Потому что родились под контролем омрачений. Этот момент очень интересен для понимания. Итак, у нас в теле есть невидимая рана, поэтому нам можно легко причинить боль. Эта невидимая рана существует из-за рождения под контролем омрачений. И в нашем уме тоже есть невидимая рана. Из-за этой невидимой раны малейшее дурное слово сразу же причиняет вам боль.

Что касается архата, будды, то даже если тысяча человек будет обзывать их плохими словами, их ум останется в состоянии покоя, почему? Потому что там нет невидимой раны. В уме нет раны, поэтому трогать его не больно. А в нашем уме есть рана, и чем больше рана, тем больнее, когда ее трогают. Например, если женщина сильно привязана к своей красоте, тогда слова: «Ты уродлива» причиняют ей большую боль. Если мужчина привязан к своему уму, то, когда кто-то говорит, что он глуп, его лицо сразу краснеет. Если мужчина думает, что он храбрый, то одно слово в его адрес, что он трус, приведет его в бешенство, он готов умереть, но доказать, что он не трус. Все это оттого, что у них в уме есть невидимая рана.

В моем случае, я учитель, я даю вам учение, и, если вы скажете, что мои лекции неинтересные, мое лицо может чуть-чуть покраснеть. Потому что это привязанность: я учитель, и мои лекции должны быть интересными. Это тоже невидимая рана. Мне нужно исцелить эту болезнь, и вам тоже надо исцелиться от вашей раны. Всем надо лечить свои раны, тогда мы будем спокойны, счастливы. Потому что мы хотим счастья. Если вы хотите счастья, то надо лечить эти болезни. Эти раны надо лечить. Чем больше вы их лечите, тем более вы будете счастливы.

Итак, наши пять совокупностей, рождающиеся под властью омрачений, это благородная истина страдания. И до тех пор, пока мы рождаемся под властью омрачений, у нас всегда будет благородная истина страдания, всегда будет основа для страданий. И это сансара.

Пять совокупностей, рождающиеся под властью омрачений, – это сансара. Потому что это пять загрязненных совокупностей. Вот это сансара. Это полностью соответствует определению Джамьяна Шепы. Для вас важно иметь такое понимание. Необязательно учить весь текст «Абхисамаяланкары», поймите ее сущность. Я объясняю вам ее сущность, и после этого вы можете заняться медитацией. Этого вам достаточно.

Итак, первая характеристика: эти пять совокупностей непостоянны. Почему они непостоянны? Например, эти пять совокупностей вчера и сегодня кажутся одинаковыми, одним и тем же. Или, если сравнивать с тем, что было пять лет назад и сегодня, то кажется, что это то же самое. Но это иллюзия, они разрушаются. Даже ученые знают о том, что полностью все клетки нашего тела меняются за пять лет, и не остается ни одной старой клетки. Если посмотреть фотографию человека, сделанную пять лет назад, то кажется, что это тот же самый человек, но сейчас у него в теле не осталось ни одной старой клетки, все поменялось. Две с половиной тысячи лет назад Будда говорил о том, что нет ничего постоянного, разрушение происходит каждый миг. Иногда, когда мы злимся, это происходит из-за концепции постоянства. Например, кто-то вам сказал о вас что-то плохое, и спустя пять лет или через два года вы снова видите этого человека и думаете: «О, этот человек просто кошмарный». Вы думаете, что этот человек вообще не менялся, это мой враг, потому что тогда он мне так сказал, но того человека, который сказал вам что-то два года назад, давно нет. Этот человек похож на того, но буквально не является тем же.

Итак, каким образом концепция непостоянства помогает бороться с омрачениями? Я объясню вам это на примере истории о Будде. Будда все эти знания применял в различных ситуациях и вместо гнева развивал сострадание. Итак, однажды один человек очень сильно разгневался на Будду и сказал очень много всего плохого о Будде. Этот человек говорил о всяких бесосновательных вещах, но Будда совершенно не защищался и спокойно сидел. Тогда этот человек пожалел о своих словах. Он вернулся домой и подумал: «Я обвинял Будду совершенно бесосновательно, так грубо обзывал. Будда же совершенно не защищался. Это просто поразительно». Будда был очень спокойным и умиротворенным. Этот человек пожалел о своих словах и подумал: «Зачем же я так поступил? Я сказал все это из-за влияния других людей». На следующий день он пришел к Будде, поклонился и попросил: «Пожалуйста, простите меня». Будда спросил у него: «За что я должен тебя простить? Я не держу на тебя никакой обиды». Вам нужно понимать, что глупцы удерживают обиды. Средне мудрые люди прощают, а очень мудрые люди не прощают, потому что вообще не держат обид. Если вас чуть-чуть обидели, и потом вы говорите: «Ладно, я тебя простил», – даже это, то есть если вы простили кого-то, то вы средне мудрые. А если вы говорите: «Мне нечего прощать, я ничего не помню. Я даже капли не держу обиды, зачем мне надо вас прощать?» – тогда вы мудрый человек.

Итак, он сказал Будде: «Вчера я обзывал вас такими плохими словами». Будда на это сказал: «Вчера вы произнесли все эти слова в адрес человека, которого сегодня уже нет. А я человек, похожий на того. И того человека, который вчера говорил обо мне плохо, сегодня тоже уже нет. Вы просто похожи на него. Вчера человек был очень разгневан, с красным лицом. А сегодня передо мной стоит очень скромный человек. Как они могут быть одним и тем же?»

Они являются одним потоком, но отличаются, потому что разрушаются каждый миг. Итак, если вы думаете о разрушении каждый миг, тогда нет никакого смысла удерживать обиду, потому что человек, который сказал о вас плохо, в следующий миг уже не существует. Если рассматривать это с точки зрения науки, то, когда человек произносит слова и когда вы их начинаете слышать, между этими двумя событиями есть некоторый временной промежуток. И поэтому в тот момент, когда вы слышите слова, того человека уже нет. Это интересно!

Знанием науки надо пользоваться. Когда я слышу слова, которые мне говорит какой-то человек, в это время он уже не существует. Поэтому, как можно обижаться? Его уже нет, он ушел в прошлое. Кто-то сказал вам плохое слово, но на кого злиться? Его нет, он ушел. Это тоже открывает глаза. Научными знаниями мы должны пользоваться. Они делают наш ум мудрее. Если мы много времени изучаем луну, звезды, и это не связано с нашей жизнью, от этого наш образ мыслей не меняется, что толку знать науку? Меня интересует наука. Почему? Для меня научные открытия – это как знания, которые развивают ум, а не просто информация, это тоже мне полезно.

Наука открывает множество различных фактов. Это действительно истина, и если вы используете эти открытия для развития своего ума, то они становятся полезными. Вы можете их использовать не только для материального развития, но и для развития ума. И тогда вы используете научные открытия для самого важного, самого полезного – для ментального развития. Итак, то, чего я хотел бы, это чтобы в будущем все научные знания использовались для развития ума, для оздоровления ума, и тогда это будет самым полезным использованием научных открытий.

В наши дни мы используем научные открытия только в коммерческих целях. Если какие-то научные знания помогают создавать определенные новые технологии, то люди сразу же устремляются к этому и готовы платить большие деньги за такие открытия. Поэтому в этой сфере развитие науки идет очень быстро. Но есть и много других научных открытий, которые не могут применяться в каких-то технологиях, государство такие отрасли не финансирует, и никому такая информация неинтересна. Это жалко! Все это становится слишком коммерциализированным. Нам нужно соблюдать баланс.

Итак, нам нужно понимать обоснования, которые приводятся в «Абхисамаяаланкаре» по поводу того, почему наши пять совокупностей каждый миг разрушаются. Здесь не используются микроскопы, чтобы рассматривать, что происходит с нашим телом, и что за пять лет все его клетки полностью меняются. Это не так. Здесь используется логика и никаких микроскопов. Вы все используете логику. Вначале я объясню вам одно простое логическое рассуждение, с помощью которого в буддизме приходят к выводу о не существовании неделимых частиц. Ученые, используя микроскопы и другие приспособления, поскольку длительное время исследовали материю, в конце концов, спустя много лет пришли к выводу, что неделимых частиц не существует. Они думали, думали, проводили опыты, делили, делили частицы, и потом в конце концов, через много лет сказали: «Все, неделимых частиц нет».

В буддизме использовалась одна простая логика, с помощью которой еще две с половиной тысячи лет назад приходили к выводу о том, что неделимых частиц нет. Что это за логика? Это не что-то такое загадочное, вы можете понять эту логику. У нас у всех есть логика. У кого-то очень острая логика, у кого-то очень слабая. Но все равно мы все используем логику. Наука тоже использует логику. Если использовать только микроскопы, без логики наука будет очень ограниченной. Логика обязательно нужна. Раньше, во времена коммунизма давались очень хорошие знания логики, сейчас логика стала слабой. Это нехорошо. Итак, буддийская логика говорит о следующем: если предположить гипотетически, что неделимые частицы существуют, то есть ли у этой неделимой частицы верхняя часть и нижняя часть? Правая часть и левая часть? И если у нее есть и верхняя часть, и нижняя часть, и правая, и левая, тогда она делима. Но если у этой неделимой частицы нет ни верхней части, ни нижней части, нет ни правой, ни левой части, тогда она не существует. Все. Как просто! Она либо не существует, либо должна быть делимой. То есть, это не какая-то такая таинственная область, так говорит бог, а это простая логика. Это здравомыслие. В конце концов, везде должно быть здравомыслие, потому что все решает

наше здравомыслие, но наше здравомыслие должно быть логическим здравомыслием. Тогда мы все сможем правильно понять. Если наше здравомыслие чуть-чуть догматично, то это слабое здравомыслие. Наше здравомыслие должно искать истину. Оно должно быть на стороне истины. Даже если что-то говорил Будда, и вы видите, что это не истина, вы думаете, что Будда, наверное, это сказал кому-то в другой ситуации, а если вы буквально понимаете слова Будды, то можете увидеть противоречие.

Поэтому Нагарджуна интерпретировал Слово Будды с точки зрения того, что обладает буквальным смыслом и того, что требует интерпретации. В некоторых случаях Будда давал те или иные советы согласно уровню понимания соответствующих людей. Такие слова обычно требуют интерпретации и не имеют буквального смысла. Добрый врач, если у человека болезнь очень запущенная, и вылечить его невозможно, не будет говорить ему правду, поскольку это умный врач. Если говорить: «Кошмар, завтра умрешь», – он сразу сейчас умрет. Поэтому надо говорить слова, которые ему подходят, и эти слова неправильно понимать буквально. Эти слова врач говорит с определенной целью, чтобы человек не упал духом: «Будьте спокойны, сейчас вам не надо принимать много лекарств, расслабьтесь, кушайте все, что хотите, ничего страшного, диета для вас необязательна». Это не означает, что диета необязательна, но для этого человека в его ситуации, поскольку диета ему уже не поможет, пусть вкусная еда принесет ему удовольствие. Врач не обманывает. И точно также Будда в разных ситуациях говорил определенные слова, которые могли быть полезны этим людям. Все ситуации неодинаковые.

Теперь вернемся к нашей теме. Эти пять загрязненных совокупностей, рождающихся под властью омрачений, почему они являются непостоянными? Первая причина – потому что они зависят от причин. Почему они зависят от причин? Потому что функционируют. Они могут испытывать счастье, могут испытывать страдание. Это очень хорошее основание, по которому мы приходим к выводу, что они зависят от причин. Если нечто не зависит от причин, то оно ничего не чувствует, ни счастья, ни страдания. Почему есть ощущение счастья или страдания? Из-за причин. И поскольку они зависят от причины, то причина, которая создает эти пять совокупностей, сама же и является причиной их разрушения. Поэтому Дигнага в «Праманаваерттике» говорил, что объект в своем разрушении не зависит от какой-то другой причины. Та причина, которая создает этот объект, сама же является причиной его разрушения. Это для меня очень большая наука! Это для меня буддийская наука, и это очень большая наука. Причина, которая создала наши пять совокупностей, она сама их разрушает. Тогда я думаю: «Как интересно!» Каждое мгновение все объекты разрушаются, поэтому, как можно цепляться за вещи, которые были созданы? Они сами по себе разрушаются. Как за них можно цепляться? Каждый миг они разрушаются. Тонкое разрушение происходит каждый миг, а завтра это уже будет большое разрушение, тогда, как можно цепляться за объект, как за постоянный? Сколько лет мы проживем? Пять, десять, максимум пятьдесят лет. Поэтому глупо начинать бизнес, прибыль от которого человек рассчитывает получить через пятьдесят лет. Через пятьдесят лет он точно умрет. Даже глупо планировать на десять лет. Рискованно планировать даже на год, потому что неизвестно, будем ли мы живы через год. Поэтому, если вы хотите планировать на пятьдесят лет, тогда развивайте свой ум. Для вашего планирования фундаментом должен быть ум, а не тело, потому что оно каждый миг разрушается. А ум в некоторой степени более стабилен. Он разрушается, но он более стабилен. Материальные вещи менее надежны, чем ум. Тогда ваш ум станет чуть-чуть умнее. Итак, причина, которая создает явление, сама же и является причиной его разрушения, поэтому этот объект разрушается каждый миг.

Далее, вторая характеристика – это природа страдания. Как мы можем понять природу страдания наших загрязненных пяти совокупностей? Итак, мы знаем, что они возникают по причинам, и причина, которая создает наши пять совокупностей, – это загрязненное,

омраченное состояние ума. Поскольку причина омрачена, это омраченное состояние ума, то, как же результатом может быть счастливое состояние? Например, если в почву вы сажаете семя перца чили, то, как же вы можете ожидать, что из этого семени вырастет яблоко? Итак, если с большими ожиданиями, что из этого семени перца вырастет яблоня, вы поливаете его водой с медом, бросаете в землю листья яблони, все равно из него вырастет только перец. Какая причина – таков результат.

Итак, если они рождены под властью омрачений, а вы окунаете их в сладкую воду, то есть пытаетесь создать для них хорошие условия, то эти пять совокупностей все равно не смогут быть счастливыми. Создавать условия – это как сладкая вода, медовая вода, но это не сделает так, чтобы зерно перца стало яблоней. Если мы родились под контролем омрачений, то, какие бы хорошие условия мы ни создавали, эти пять совокупностей не будут счастливы. Это не будут пять счастливых совокупностей. Это будут пять страдающих совокупностей. Такова природа. Потому что они рождены под властью омрачений. Итак, это одна из причин, поскольку они зависят от причины, а их причина омрачена. Поэтому эти пять совокупностей не могут быть счастливыми. Они обладают природой страдания. Это сансара. Поэтому, какую бы проблему вы ни переживали, она не должна вас шокировать. Это происходит, поскольку вы рождены под властью омрачений. Если вы понимаете философию, то вы скажете, что при рождении под властью омрачений со мной могут произойти намного худшие страдания, и мне повезло, что проблемы только такие. Тогда не так страшно, ум спокоен. Я так думаю. У меня тоже есть проблемы, так же, как и у вас, но я не думаю, что это кошмар. Я думаю: «Пока я жив, даже если у меня не будет двух ног, у меня есть человеческое тело. Я могу сидеть в медитации. Даже если у меня нет ног, это не кошмар. Что может быть хуже? Даже если я умру, но мой ум продолжит существование». Когда ум подготовлен таким знанием, как можно быть несчастливым? Даже если придет беда, ваш ум будет спокоен, вы будете развивать терпение. А если у вас нет таких знаний, нет терпения, то вам будет плохо, вы скажете: «Я не хочу больше жить, хочу себя убить». Потому что знаний не хватает.

Итак, какая у вас есть проблема? Вы не понимаете, что родились под властью омрачений, а это всепроникающее страдание, и при рождении под властью омрачений вы подвержены всем страданиям. Итак, если у вас в жизни возникает какая-то проблема, и при этом появляется мысль: «Как же так, почему я испытываю эту проблему?» – как шок: «У меня не должно быть такой проблемы, это неправильно», – наоборот, вас должны шокировать какие-то выпадающие вам золотые шансы. Вы родились под властью омрачений, но постоянно получаете учение по Дхарме. Вы родились как российские граждане, поэтому никогда не умрете с голоду. Россия – это одна из тех стран, которые обладают самыми богатыми ресурсами в мире. У вас может быть не очень много денег, но тем не менее, денег достаточно, и это очень хорошо. Если у вас будет слишком много денег, то ваш ум сразу сойдет с ума. Поэтому чуть-чуть денег – это очень хорошо! Если совсем нет денег, это тоже неправильно, а если чуть-чуть денег есть, то слава богу! Это хорошо. Вы не испытываете дефицита питьевой воды, доступны лекарства, все необходимое, чего вам не хватает?

Во многих странах в гостиницах написано: «Пожалуйста, используйте меньше воды, наша вода – дефицит». В России я нигде не видел таких объявлений. Водой можно пользоваться, сколько хочешь. Это очень хорошо! Поэтому надо смотреть на все хорошее и думать: «Как хорошо, в других местах даже не хватает питьевой воды, а у нас в России, сколько бы проблем ни было в мире, всегда будут картошка и хлеб». Поэтому спите спокойно. Иногда вы спите хуже, чем собаки. У собак нет паспорта, нет холодильника, но они спокойно спят на улице, а мы, люди, думаем: «Что будет дальше? Сейчас кризис, денег мало». Собака всегда находит, что поесть, а мы, люди, почему не найдем? Если у вас нет денег, чтобы

купить хлеб, попросите у своих друзей: «У меня нет денег, чуть-чуть помогите, потом я вам помогу». Что в этом трудного?

Когда не на что есть, не надо быть гордым. Надо помогать друг другу. Это счастье! Итак, вам нужно думать таким образом, что вы рождены под властью омрачений, и, если в вашей жизни вы получаете что-то более или менее хорошее, то вам сразу нужно думать: «Слава богу! Это благодаря доброте Трех Драгоценностей». Тогда в вашем уме зародится прибежище.

Какая бы проблема ни возникла, думайте: «Это результат моей негативной кармы». Будда говорил, что вы не обретете результата, причины которого не создали. Думайте таким образом, и ваше прибежище будет сильнее. И в будущем вы будете очень осторожны, чтобы не создавать причин своего несчастливого состояния. В настоящий момент вы думаете: «У меня проблем не должно быть». Как будто бы вы не родились под властью омрачений, а родились по собственному выбору. Поэтому, как же так, как я могу испытывать эти проблемы? Если бы вы не были рождены под властью омрачений, то действительно можно было бы спросить, как же у вас возникают все эти проблемы? Это несправедливо для вас. Но так думать неправильно. Ну, а вы в вашем случае думаете: «Со мной произошло что-то несправедливое, бог ко мне несправедлив. Соседу он помогает, он машину купил, а мне не помогает. Где доказательства? Я не вижу». Так вы потеряете прибежище. И все это из-за того, что вы не понимаете всепроникающего страдания. Одно понимание этого уже может изменить вашу жизнь, ваш образ мышления.

Четыре благородные истины – это невероятно обширное учение. Даже если я буду передавать комментарий в течение месяца, я все равно не успею его закончить. Тем не менее, это учение я вам передал в сжатой форме, но в будущем объясню его более подробно. А теперь, что вам нужно сделать? Те знания, которые вы обрели, нужно использовать в своей жизни, чтобы обогатить ее. Сделайте свою жизнь богаче, чтобы сделать и мышление более богатым. Тогда вы будете настоящими философами. Философ – это не тот, кто произносит очень красивые слова, а тот, кто действительно думает таким образом и живет очень спокойно, умиротворенно.

Он живет скромно, много вещей не имеет, но имеет богатый образ мыслей. Никому не завидует. Кто виноват? Он знает, что он сам виноват. Невозможно испытать результат, причин которого вы не создали. Этот закон действует на сто процентов. Он знает: «Никто не виноват. Мои проблемы я создал сам, я сам виноват», поэтому он спокоен. Он думает: «Я родился под контролем омрачений, поэтому всегда будут проблемы. Поэтому мои проблемы – это не так страшно, могло бы быть еще хуже. Поэтому, что мне надо делать? Мне надо делать мой ум свободным от омрачений. В будущем я не хочу рождаться под контролем омрачений. Как я могу сделать это? Ага, мне надо развивать мудрость. Мне нужно развивать мудрость, порождающуюся на основе медитации. Для этого мне нужна шаматха. Шаматха важнее, чем посвящение».

Завтра состоится благословение Белой Тары, вы можете рассказать об этом своим друзьям, родственникам. В течение одного года я не буду к вам приезжать, поскольку буду находиться в длительном ретрите. И поэтому я удостоверюсь в том, что завтрашнее благословение обеспечит вам защиту на один год. Потому что при рождении под властью омрачений вы подвержены любым препятствиям, а благословение также может спасти вас от этих препятствий, и также оно создаст хорошие условия для проявления вашей позитивной кармы.

С одной стороны, в буддизме есть вера в то, что все является результатом той причины, которую мы создаем сами. Это называется карма, но с другой стороны в буддизме есть вера в божества, в то, что божества могут нам помогать. Каким образом? Они создают условия для проявления позитивных причин, и создают условия, чтобы негативные причины не проявлялись. С одной стороны, вы можете на сто процентов верить в закон кармы, а с другой стороны верить также и в божества, в бога, что они могут нас защищать.

А иначе, если люди начинают анализировать закон кармы, то они приходят к выводу, что все зависит только от них, становятся немного атеистами, но это неправильно. Потому что в этом случае они не достигли правильного понимания закона кармы. Что касается причины, то причину должны создать вы сами, за вас причину никто не создаст. А условия за вас могут создать и другие существа. В особенности бог, божества могут создать по-настоящему невероятные хорошие условия.

Поэтому завтрашнее благословение Белой Тары будет для вас очень полезным. Расскажите об этом своим друзьям, родственникам. Если вы их приведете, то они смогут установить очень хорошую связь с божеством Белая Тара. И это очень хороший способ им помочь. Итак, увидимся с вами завтра в семь часов.