

Итак, я очень рад всех вас здесь видеть. Поскольку мы получаем учение – Дхарму, для нас в первую очередь очень важно породить правильную мотивацию. И каждый раз перед учением важно об этом вспоминать. А причина состоит в том, что здоровая мотивация, мотивация Дхармы появляется у нас при приложении определенных усилий, а что касается мирской, эгоистичной мотивации, то она у нас проявляется спонтанно, и прикладывать усилия к этому не нужно. Мы применяем Дхарму, чтобы изменить свое мировоззрение.

Ваше мировоззрение играет очень важную роль в принятии повседневных решений. Если ваше мировоззрение остается на низком уровне, если оно примитивно, то в этом случае большинство ваших принятых решений тоже будут ошибочными. Итак, если вы принимаете какое-либо решение, то далее вы двигаетесь согласно этому решению. Например, если вы совершаете действия тела, речи и ума, продвигаясь в каком-то ошибочном направлении, в направлении ошибочного решения, то все это называется «карма». Главная карма – это ментальная карма, то есть намерение, и то намерение, которое у вас порождается, зависит от вашего мировоззрения.

Если у вас очень здоровое мировоззрение, то благодаря ему вы сразу же приходите к выводу, что, помогая другим, вы косвенно помогаете самому себе. Благодаря такому пониманию намерение помогать другим у вас порождается с большой легкостью. Теперь, каким же образом вам понять эту математику – что, помогая другим, вы косвенно помогаете себе или причиняя вред другим, вы косвенно вредите самим себе? Однажды я встречался с одним профессором математиком. Я спросил у него: «Что такое настоящая математика?» Он мне сказал, что цифры, которые мы пишем, это просто пример математики. В буддизме используется такая логика: скажем, что на горе есть огонь, потому что там виден дым. Это просто пример такой логики. Настоящая логика состоит в том, что вы делаете заключение о причине по результату. Например, вы думаете, что в этой жизни вы обрели драгоценную человеческую жизнь, потому что в прошлой жизни создали соответствующие причины для драгоценной человеческой жизни. И вследствие создания этой причины вы обрели такой результат.

Та логика, которую предлагает Дигнага в «Праманаваерттике», объясняя, что на горе есть огонь, поскольку виден дым, – это просто пример, благодаря которому мы должны перейти к настоящей логике исследования наличия прошлых жизней и будущих жизней, исследования закона кармы и так далее. Таким же образом, он сказал, что цифры – это лишь пример математики. Настоящая математика – это любые расчеты в нашей жизни. Скажем, в повседневной жизни, если вы едете за рулем автомобиля и видите приближающуюся машину, в этом случае вы понимаете, что вы движетесь быстро, она к вам едет тоже очень быстро. Вы понимаете, что сейчас маневрировать времени нет, потому что это очень рискованно, поэтому проезжаете мимо очень аккуратно. Вот этот расчет – это тоже настоящая математика в вашей жизни. Таким образом, он сказал, что все, что мы подсчитываем в нашей жизни, все это является математикой. И поэтому поводу я подумал, что буддийское учение – это практически математика. Вы ведете такие расчеты в вашей жизни, что, причиняя вред другим, косвенно вредите самим себе. И это очень хорошая математика. Она по-настоящему вам очень поможет.

Помогая другим, вы помогаете самим себе. Если вы вредите другим, то косвенно вредите себе. Эти два открытия являются очень важными в вашей жизни. И для того чтобы принимать очень хорошие и очень здоровые решения в жизни, важно, чтобы они основывались на четырех благородных истинах. На основе четырех благородных истин ваше мировоззрение станет очень здоровым. В наши дни современные технологии становятся все лучше и лучше. В будущем возможности человеческого организма уже не смогут соперничать с научными разработками, с новыми технологиями. Например, в

области памяти мы уже не можем посоперничать с технологией. И есть очень много направлений, в которых нам невозможно уже как-то угнаться за технологиями, соперничать с ними, но, тем не менее, есть нечто такое, на что мы способны, а для технологии это невозможно. Что же это такое? Это развитие позитивных состояний ума и уменьшение негативных состояний ума и также развитие мировоззрения, которое основывалось бы на четырех благородных истинах. Вот на это технологии, компьютеры неспособны.

Каждый раз, когда я получаю учение по четырем благородным истинам, я улучшаю свое мировоззрение, чтобы оно становилось все более и более хорошим. Поскольку мое мировоззрение, благодаря этому постоянно становится глубже, становится более здоровым, то я уже не говорю о медитации. Даже если ее не применять, – а в медитации результат будет намного лучше, – даже если просто размышлять об этом, уже благодаря этому мой ум становится очень спокойным и очень умиротворенным. Я чувствую, что способен посоперничать, побороться с очень высоко продвинутым компьютером в ментальной области. Не в плане памяти, здесь я побороться с компьютером не могу. Но если говорить о творческих способностях, о принятии правильных решений, компьютеры на такие правильные решения не способны. Например, если вы спросите, зададите вопрос Google – хорошо развитой системе, такой очень высокого уровня системе, дать вам совет в жизни, что вам нужно делать, вы не сможете получить никакого ответа.

Но если вы спросите Google о столице какого-либо государства или о каких-либо цифрах, он может выдать вам миллиарды разных цифр, миллиарды разных ответов. Но когда я задал Google вопрос о пяти ошибках медитации, в ответ он предложил мне мое же собственное учение, мою книгу. Итак, вы можете оценить уровень системы по вопросам, которые ей задаете. Если спрашивать что-либо по математике, что-либо по цифрам, то, конечно же, Google ответит, предоставит большое количество информации.

Но когда дело касается важных решений в вашей жизни, например, если вы спросите у Google: «Причиняя вред другому, причиняю ли я вред самому себе косвенным образом?» Google ответит: «Я не знаю». Я пока такого вопроса не задавал, но не думаю, что Google ответит, что косвенно вы тем самым навредите самим себе. Но если он сможет дать подобный ответ, это будет означать, что Google до какой-то степени знает буддийскую философию. Чем большее количество информации вы загрузите в Google, тем более точные ответы он сможет вам предоставить.

Учение по четырем благородным истинам является очень важной базой для создания вашего здорового мировоззрения. Когда у вас появляется такое здоровое мировоззрение, опирающееся на четыре благородные истины, вы автоматически становитесь принципиальным человеком, как снежный лев. Вас не будут интересовать маленькие кусочки мяса где-то слева или справа от дороги, все, что вас будет интересовать, это только ваше направление. У вас будет такой взгляд, направленный далеко вперед. Это дальновидность. И для того чтобы достичь своей далекой цели, вы сможете пожертвовать любой трудностью. Если вдобавок к четырем благородным истинам вы изучите способ развития бодхичитты и в особенности два метода, – это «Метод замены себя на других» и «Метод семи пунктов причинно-следственной взаимосвязи», если вы изучите главу «Бодхичарьяаватары», посвященную развитию бодхичитты, – это восьмая глава, основываясь на методе обмена себя на других, тогда ваше мировоззрение станет очень похоже на взгляды бодхисаттвы.

Если говорить о бодхисаттвах в Тибете, например, о геше Лангри Тампа, то «Восемь строф», которые он сочинил, были основаны на его мировоззрении. Итак, что касается первых четырех строк, то в них он говорил следующее: «Пусть я буду способен видеть всех живых существ более драгоценными, чем драгоценности, исполняющие желания, основываясь на

чем я буду способен обрести наивысший смысл моей жизни и буду способен всегда заботиться о них больше, чем о себе». Это очень высокое мировоззрение, основанное на четырех благородных истинах и учении о бодхичитте. В этом случае вы видите любое живое существо, даже малейшее насекомое, более драгоценным, чем драгоценность, исполняющую желание, и для вас оно является самым драгоценным объектом счастья.

И при этом вы видите свое эго, негативные состояния ума как самый худший источник ваших страданий. При этом ваши представления не будут грубыми, общими, а ваша убежденность будет очень точной, основываясь на такой базе. Это благодаря пониманию четырех благородных истин и учению о бодхичитте. Любое живое существо, чьи бы страдания вы ни увидели, для вас будет более драгоценным, чем драгоценность, исполняющая желания. Вы всегда будете чувствовать близость к такому живому существу, будете стараться ему помочь, и в результате оно получит благо, и вы тоже обретете благо.

Что вам даст такое мировоззрение? Оно приведет к тому, что вы станете очень чуткими к страданиям любого живого существа, и особой чувствительности к собственным временным страданиям у вас уже не будет. Эта эгоистичная чувствительность, когда вы все время думаете: «Я-я-я» у вас будет уменьшаться. Так автоматически вы станете счастливее. Я могу сказать вам причину, по которой чаще всего вы несчастны, испытываете депрессию. Она состоит в том, что у вас очень высока чуткость к своему эго.

Например, даже если вас кто-то похвалит, скажет, что у вас красивые волосы или красивая одежда, вы подумаете: «Это означает, что у меня тело некрасивое». Вот такая негативная ориентация. Порадовать вас будет очень трудно. Очень трудно, потому что ваше мировоззрение очень бедное. Поэтому ваши друзья, ваш муж или ваша жена, сколько бы они ни старались сделать вас немного счастливее, это невозможно. Кто виноват? Вы сами виноваты. Но, а расстроить вас будет очень легко.

Почему вы становитесь жертвами других людей? Почему, стоит им отпустить какое-то замечание в ваш адрес, вас это тут же расстраивает? Потому что вы очень чутки к своему эго. Это главная причина. Я могу сказать вам, что меня огорчить не так легко. Не потому что я святой, а потому что я сделал так, что моей чуткости к эго становится все меньше и меньше. Потому что мое мировоззрение, которое опирается на понимание четырех благородных истин и учение о бодхичитте, становится все крепче и крепче. И поэтому, благодаря такому мировоззрению, у меня уменьшается чуткость к эго, но при этом чувствительность к другим, к страданиям других становится все сильнее и сильнее. Я могу сказать вам это на основе одного маленького примера. Если у вас здоровое мировоззрение, то оно оказывает эффект на все стороны вашего ума. Например, если кто-либо страдает, я могу почувствовать страдания этого существа, и из-за этого расстраивать его еще больше для меня просто невозможно, он и так страдает. Когда вы знаете об этом, причинить ему еще больше страданий для вас просто невозможно.

Если у вас высока чуткость к страданиям других, то намного легче проявляется сострадание. И как только у вас возникает сострадание, ваш ум сразу же становится сильным. А как только привязанность к своему «я» у вас становится сильнее, то ум сразу же слабеет, поскольку это эго, оно ослабляет ваш ум. Таким образом, учение по четырем благородным истинам является очень-очень важным для улучшения вашего мировоззрения.

Что такое медитация? В области медитации вам нужно понимать, что здесь не должно быть такого, что вы сидите, чего-то ждете. И вот откуда-то из космоса, из пространства на вас нисходит какое-то особое видение. Это совсем не так. И вот вам приходит какая-то особая

мудрость откуда-то из пространства. Это очень похоже на надежды получить какую-то информацию из космоса. Но даже если вы ее получите, это очень опасно.

Медитация означает «приучение», «освоение», «укрепление». Чтобы освоить, чтобы укрепить мудрость, в первую очередь вам необходимо обрести мудрость, возникающую на основе слушания и размышления. А если вы не обрели мудрости, возникающей на основе слушания учения, то, о чем вы будете размышлять? Даже если вы захотите о чем-то поразмыслить, материала у вас не будет. У вас есть обычный мирской материал, поэтому все, о чем вы думаете, это какие-то обычные, мирские вещи.

Поэтому в первую очередь для того чтобы обрести мудрость, возникающую на основе размышлений, вначале вам необходима мудрость, появляющаяся на основе слушания учения. Итак, существует большое количество всевозможных учений, и если говорить о вашей ситуации, о том, какое учение является самым подходящим для вас, то это учение по четырем благородным истинам, по бодхичитте, по мудрости, познающей пустоту. Лама Цонкапа подчеркивал, что эти три основных аспекта пути являются самыми главными. И среди этих трех первое – учение по четырем благородным истинам. Поэтому, когда впервые Будда достиг состояния будды, первое учение, которое он передал, посвящалось четырем благородным истинам. Четыре благородные истины являются очень и очень важными.

Итак, вы обретае мудрость, возникающую на основе слушания учения, далее размышляете над этой мудростью, и далее, когда вы развиваете однонаправленную концентрацию, шаматху, для чего вы это делаете? Для того чтобы взрастить мудрость, порождающуюся на основе трех основ пути. Итак, это мудрость о том, как развить отречение, мудрость о том, как породить бодхичитту, мудрость о том, как обрести мудрость, познающую пустоту. На основе них вы сможете освободиться от сансары. Итак, различают два вида мудрости – относительную и абсолютную. На основе относительной мудрости вы порождаете отречение и бодхичитту. А на основе абсолютной мудрости вы развиваете мудрость, познающую пустоту.

Вначале, когда вы развиваете мудрость, удостоверьтесь, что та мудрость, которая порождается у вас на основе развития отречения и бодхичитты, создает в вашем уме правильную систему. Как, например, если вы спросите у своего ума, как развить отречение, то он должен вам ответить, что фундамент должен быть таким-то и таким-то, а далее размышлять нужно так-то и так-то. Все объяснит очень точно, тогда это будет лучшая, гораздо более хорошая система ответов, чем Google. Сам по себе ваш ум тоже будет Google. Чем больше информации загружается в Google, тем более точный ответ он выдает. Точно также и в вашем уме. Чем больше правильной информации появляется, тем более точные ответы вы сможете находить.

Если говорить об обычном компьютере, обычной системе Google, то ей нельзя доверять на все сто процентов, потому что во многих случаях, может быть, в пятидесяти процентах случаев Google дает неправильный ответ, предоставляет неправильную информацию. Потому что там содержится много ерундовых книг. Поэтому Google выбирает такую информацию, которую люди запрашивают чаще. Если вы песню слушаете пять раз, то Google чаще будет выдавать ее по запросам. Google думает, что то, чем люди чаще пользуются, то и правильно. В нашем мире у большинства людей голова ненормальная, поэтому Google может быть опасен.

И вам очень важно в свой ментальный Google не загружать странной информации. Я сам читаю книги ламы Цонкапы, читаю «Ламрим». А множество тибетских книг не читаю. Все,

что нужно, есть в книгах у Гуру Ринпоче, ламы Цонкапы, Панчен-ламы, Далай-ламы. Это все книги без ошибок. Ни одной ошибки в них нет. Поэтому с Google моего ума я могу говорить, он может дать хороший ответ. Потому что там только правильная информация.

Но если что-то написали современные ученые, я никогда не загружаю эту информацию в свой Google. Таким образом, вы сможете сделать так, что ваш ментальный Google будет обладать правильной информацией, и на любой вопрос будет предоставлять точный ответ. И в вашей жизни вследствие этого вы будете совершать все меньше и меньше ошибок. Так работа ваша будет становиться все более и более эффективной. Просто благодаря обретению мудрости, возникающей на основе слушания учения.

После этого, если вы раз за разом будете обдумывать эту мудрость, возникающую на основе слушания учения, она у вас будет углубляться, становиться более основательной. И тогда, если с помощью шаматхи или даже сосредоточения четвертой стадии концентрации вы будете проводить аналитическую медитацию, то эта мудрость окрепнет в вашем уме и это называется «реализация». Итак, вам нужно понимать, каким образом эти знания, которые вы получаете на базе четырех благородных истин, влияют на вашу медитацию.

У человека, имеющего очень хороший фундамент четырех благородных истин, бодхичитту, во время медитации в голове не будет странных мыслей. Очень спокойно, все ясно. Медитация идет эффективно, мотивация правильная. Человек со слабым фундаментом во время медитации «летает», его это «летает». Потом вы думаете: «Наверно, я йогин». Увидели, что снег идет и подумали: «Ого, это особый снег». Потом возникают большие надежды: «Я буду необычным человеком». Это все потому, что фундамента нет.

Итак, это очень важно. В прошлом Кхедруб Ринпоче говорил, что если вы не знаете, как правильно медитировать, то лучше вообще не медитировать. Точно также в современном мире, если вы спросите у бизнесмена, профессионала, по поводу своего бизнеса, он вам может сказать, что, если вы не знаете, как правильно вести бизнес, лучше вообще этим не заниматься, а работать на кого-то другого, просто получать зарплату.

Человек работает, получает зарплату, потом получает опыт. После этого он может сам заниматься бизнесом. Это хороший совет. Я вам это советую. Если что-то не умеете делать, не знаете, как, не имеете опыта, то не делайте. Вначале поработайте в такой компании, которая занимается бизнесом похожим на тот, что вы хотите. Сначала поработайте там один-два года. Зарплату получайте, скромно слушайте. Глаза открыты, уши слушают. Так вы узнаете много тонкостей. В бизнесе надо знать много тонких вещей. Потом поймете: «Все, сейчас я могу». Тогда можете начинать бизнес.

Также это относится к медитации. Не приступайте к этому занятию сразу же. Вначале откройте свои уши, внимательно слушайте, изучайте эту тему. И потом в какой-то момент вы поймете: теперь я уже могу медитировать. Тогда уже переходите к медитации.

А теперь учение по четырем благородным истинам. Поскольку это очень важно, то в четырех строках, которые вознес в качестве хвалы Будде Дигнага, Дигнага сказал следующее: «Ставший достоверным существом, приносящий благо живым существам, Учитель, ушедший за пределы печали, Защитник». Эти слова заключают в себе очень глубокий смысл. Далее он сказал: «Перед вами я простираюсь». Почему вначале Дигнага сказал: «Ставший достоверным существом»? Тем самым он подчеркивал, что Будда не был Буддой изначально, а вначале был таким же обычным человеком, как и мы.

Итак, «ставший достоверным существом», то есть он стал буддой, стал просветленным, достоверным существом. Это означает «безошибочным», «безупречным» существом. А как вы можете стать таким существом, об этом говорится во второй строке. «Приносящий благо живым существам». Одна из причин, по которой вы можете стать достоверным существом, состоит в том, что вам необходимо быть очень добрым. Если у вас есть доброе состояние ума, благодаря ему вы все время думаете о том, как бы приносить благо другим, и в силу этого вы становитесь достоверным существом. Косвенно это говорит о том, что если вы хотите стать достоверным существом, то есть, вы хотите стать таким же как Будда, стать достоверным существом, то в этом случае вы, подобно Будде, который изначально Буддой не был и стал достоверным, вам необходима первая причина, которая состоит в очень добром состоянии ума, в постоянной заботе о благе других. Если вы его породите, то тоже можете стать достоверным существом. Это аспект метода.

Итак, первое, самое важное, это быть добрым человеком. Это универсальное знание, универсальная религия, во всех религиях говорится о доброте. Но одной доброты недостаточно. Далее, следующее, что говорится: «Учитель». И здесь речь идет о внутреннем Учителе. Ваш внутренний Учитель – это ваша мудрость, познающая пустоту. Это абсолютная мудрость.

Если у вас этого нет, если у вас есть только доброта и нет мудрости, познающей пустоту, то в этом случае вы не сможете избавить свой ум от омрачений, не сможете освободиться от сансары. Например, иногда вы можете быть добрым человеком, но стоит появиться какой-то трудной ситуации, у вас сразу же проявляется гневливое состояние ума, проявляются негативные эмоции. Если у вас есть мудрость, познающая пустоту, то в этом случае ваше доброе состояние ума становится очень стойким, непоколебимым. Вы в любой ситуации остаетесь добрым человеком. Всегда добрым. Если ее поддерживает мудрость, то доброта становится очень устойчивой, развитой до безграничности. Итак, что касается слова «Учитель», то оно указывает на мудрость, познающую пустоту, которую вам тоже необходимо развивать. Итак, Будда стал достоверным существом, благодаря этим двум причинам: методу и мудрости. И вам также, чтобы стать достоверными, необходимы метод и мудрость.

Далее, третье: «Ушедший за пределы печали». Это означает, что благодаря этим двум причинам, методу и мудрости, вы выходите за пределы печали. То есть достигаете освобождения. Здесь ваша работа уже полностью закончена. Если говорить о наших мирских делах, то здесь работу полностью переделать невозможно. Это похоже на бритье бороды. Вы можете ее брить все время, но от этого она будет расти только быстрее.

С безначальных времен и до сих пор мы были похожи на туристов, которые не могли добраться до нужного места назначения. Путешествуют, путешествуют, и никуда не приехали. И работу мы все время делаем, делаем, но нормально сделать никак не можем. Как больной человек не может исцелиться от болезни. Настоящая болезнь – это наши омрачения. Мы никак не можем от нее избавиться. И так бесконечно вращаемся в сансаре. Это наша настоящая ситуация. Если вы хотите изменить свою ситуацию, вам необходимо развить эти две причины – метод и мудрость. И тогда вы сможете выйти за пределы печали. Далее, после этого говорится: «Защитник, перед вами я простираюсь». Итак, защитник, защищающий от чего? Будда, благодаря методу и мудрости, вы вышли за пределы печали, достигли безупречного состояния просветления, но там вы не пребываете ни мгновения в состоянии индивидуального умиротворения.

С самого первого мига обретения Дхармакаи, достижения состояния будды, вы спонтанно эмануруете Самбхогокаю ради чистых живых существ, арьев, и также Нирманакаю ради обычных живых существ. И далее, вы защищаете живых существ. И далее Дигнага объясняет, каким образом Будда, эмануруя Самбхогакаю и Нирманакаю, защищает живых существ посредством даяния учения по четырем благородным истинам.

Итак, даруя учение по четырем благородным истинам, вы защищаете живых существ, а не так что спасаете их от каких-то временных страданий. Теперь, каким образом учение по четырем благородным истинам защитит живых существ от страданий? Вначале вам нужно исследовать, почему страдают живые существа. Из-за узкого, примитивного образа мышления. Эта причина состоит в том, что вы думаете только об этой жизни, и в рамках этой жизни, может быть, только о пятилетнем сроке, строите планы на пять лет вперед. Это ваш самый лучший план, пятилетний план. Но в большинстве случаев у вас нет плана даже на один год. Если у вас есть настоящий план на пять лет, то вы питаетесь совершенно особым образом. Обычно у вас нет заботы о здоровье тела. Вы точно знаете, что если вы будете продолжать кушать такую-то еду, то через два-три года со здоровьем будет кошмар. Но все равно вы не заботитесь о здоровье тела и едите что попало.

Здесь, не говоря уже о здоровье ума, если рассматривать здоровье вашего тела, вы бы поступали совершенно другим образом. Врач, который дает хороший совет, может сам не следовать этим советам. Посмотрите, он сам на улице курит. Он говорит людям, что нельзя курить, нельзя пить алкоголь, а сам пьет, курит. Если вы его спросите, почему он так себя ведет, он скажет: «Я врач, у меня железные легкие». Так поступать неправильно. Здесь, даже если у вас есть знания, вы не являетесь практичным человеком. Это самое худшее. Если человек, не имея нужных знаний, совершает неправильный поступок, это не кошмар, он просто не знает. Но если он знает и совершает неправильный поступок, то это кошмар. Например, если говорить о негативной карме, когда тигр убивает и поедает животное, в этом мало негативной кармы, потому что тигр не понимает, что это негативная карма. Он думает, что это еда, он просто хочет кушать. Человек, который знает, что это негативная карма, когда убивает животных, накапливает больше негативной кармы. Потому что он знает, что так нельзя. Если вы знаете, обладаете знаниями и сознательно совершаете негативные действия, то накапливаете больше негативной кармы.

Поэтому практичность очень-очень важна. Итак, чтобы позаботиться о здоровье своего ума, вначале вам нужно быть практичным человеком, так же, как полагается заботиться о здоровье своего тела. Тогда ваше мировоззрение будет постепенно становиться все лучше и лучше. И далее у вас будет появляться все более хорошее понимание учения по четырем благородным истинам. Ваше мировоззрение будет меняться. И, таким образом, Будда сможет защитить вас от страданий. Это главная причина. Поэтому Дигнага говорил, что Будда защищает живых существ от страданий, даруя учение по четырем благородным истинам. И в этом заключаются очень глубокие знания.

Если вы спросите: «Как Будда защищает живых существ?» То ответ такой: на основе учения по четырем благородным истинам наше мировоззрение меняется, становится совершенно другим, здоровым. Потом мы узнаем, что существуем с безначальных времен. Потом мы узнаем, что нашим жизням нет конца. Это очень здоровое мировоззрение. Мир – это не эта жизнь. Мир – это все прошлые жизни, без начала, – это наш мир. Мы были там, жили. Сейчас живем. В будущем наш ум тоже будет продолжаться. Он постоянно продолжается. Это очень хорошее мировоззрение. И если у вас появляется такое видение, то какая бы проблема ни возникла у вас в текущей жизни, поскольку вы сохраняете представление о безначальных прошлых жизнях и бесконечных будущих жизнях, любая ваша проблема, что бы ни появилось, будет очень маленькой проблемой. Далее, если в рамках четырех

благородных истин вы также ясно представляете устройство двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, тогда вы понимаете свою эволюцию. А если вы знаете, какова ваша эволюция, то у вас будет ответ по поводу решения любого вопроса. Если я задам вопрос Google моего ума, у меня на сто процентов есть ответ, как решать все мои проблемы. У меня есть все нужные ответы и это отличные ответы. Благодаря обширной информации, понимаю учения по четырем благородным истинам, двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, понимания теории пустоты, а также учения о бодхичитте, какой бы вопрос у меня ни появился во время медитации, я сразу же могу найти на него ответ, без всяких сомнений.

Если ум ясный, то все ясное. Только энтузиазма ясного нет. Поэтому меня надо толкать, немного подталкивать. Когда вы больше понимаете, энтузиазм тоже приходит. Потом, когда медитация становится лучше, энтузиазм еще увеличивается. Так медитация улучшается и укрепляет энтузиазм, таким образом, эти аспекты поддерживают друг друга. Я говорю вам это, основываясь на собственном опыте, объясняю, каким образом мировоззрение играет очень важную роль в вашей жизни.

Сейчас ваше мировоззрение остается очень узким, не имеющим хорошей основы. Вы получаете учение, и все время его забываете, особо не размышляете над ним. Поэтому, когда Будда давал учение по четырем благородным истинам, он преподавал его с трех разных точек зрения. Потому что в нашей жизни оно является очень важным. Если вы не знаете учения по четырем благородным истинам, то касательно теории пустоты, даже если задать первый вопрос: «Зачем необходимо медитировать, зачем нужно знание теории пустоты?» – вы не сможете ответить на это.

Если вы не знаете цели медитации на пустоту, то какой тогда смысл медитировать на пустоту? А когда на базе четырех благородных истин вы поймете, что корень ваших страданий – это неведение, вы увидите, что неведение и мудрость, познающая пустоту, созерцают один и тот же объект, но при этом познают его совершенно противоположными способами. И, таким образом, мудрость, познающая пустоту, становится противоядием от неведения. Они наблюдают один и тот же объект, но мудрость, познающая пустоту, познает его другим, совершенно противоположным образом. Поэтому, когда такая мудрость становится сильной, для неведения не остается места. Такова логика.

Если говорить о противоречиях, есть такой их вид, как несовместимое противоречие. Дигнага говорил, что оно является противоядием. Например, свет и тьма – несовместимые противоречия, не могут существовать вместе, поэтому являются противоядиями друг от друга. Если в темном помещении вы зажжете свет, то в этот момент вместе со светом тьма присутствовать уже не может. Корень наших страданий – это неведение, и если в своем уме мы зажжем свет мудрости, познающей пустоту, то вместе с этим светом тьма неведения пребывать в уме уже не сможет.

Таким образом, понимая учение по четырем благородным истинам, вы можете также понять цель медитации на пустоту. И у вас проявится большая жажда к познанию пустоты. Человек, которого не мучает жажда, не будет искать воду. Чандракирти в тексте «Мадхьямака Аватара» говорил: «Если человека не мучает жажда, он не будет искать воду. И таким же образом, если человек не понимает, что корень всех его страданий – это неведение, он не устремится к поиску мудрости, познающей пустоту». На основе понимания учения по четырем благородным истинам вы поймете, что корень всех ваших страданий – это неведение и что сансара обладает природой страдания. Таким образом, вы устремитесь к поиску мудрости, познающей пустоту. И любой, самой трудной ценой вы будете готовы отправиться на учение, захотите получить учение по «Праджняпарамите».

Каким образом базовое учение становится основой для более высоких учений? Если вы это понимаете, это очень полезно, поскольку в этом случае ваше внутреннее мировоззрение касательно развития вашего ума становится лучше. Вы поняли что-то одно, очень важное. Базовое учение очень важно для развития высоких реализаций. Даже если вы только это понимаете, вы стали умнее. Если вы думаете, что базовое – это что-то маленькое, неинтересное и хотите сразу выполнять высокие медитации, это значит, что ваше внутреннее мировоззрение очень странное, нестабильное и ненадежное. Потом, сколько бы вы ни медитировали, результата не будет, потому что воззрение неправильное. Если ваше воззрение правильное, безошибочное, тогда будет результат от медитации, хороший результат.

Итак, поэтому, когда Будда давал учение по четырем благородным истинам с трех точек зрения, в первую очередь Будда раскрыл четыре благородные истины с точки зрения их сущности. Это было первый раз, когда Будда давал учение пяти своим ученикам в Варанаси. Будда преподавал четыре благородные истины с точки зрения сущности. И сейчас я объясню вам, как Будда раскрыл это учение с точки зрения сущности. Вначале я дам вам сжатое объяснение. А затем более развернуто рассмотрю четыре благородные истины с точки зрения сущности. Это очень важно.

Итак, в сжатой форме в Варанаси пяти своим ученикам Будда произнес четыре строки. Первая строка, Будда сказал: «Вот благородная истина арьев о страдании». Вторая строка, Будда сказал: «Вот благородная истина арьев об источнике страдания». Далее, третья строка, Будда сказал: «Вот благородная истина арьев о пресечении». И четвертая строка, Будда сказал: «Вот благородная истина арьев о пути».

У этих пяти учеников Будды был очень богатый фундамент учения с прошлых жизней, поскольку во многих прошлых жизнях они получали такие наставления. Например, если вы послушаете историю об учениках Будды, как они получали учение, принимались медитировать и сразу же достигали высоких реализаций, вы можете подумать: «О, точно также и я, мне достаточно послушать учение, я сразу же начну медитировать и достигну таких же высоких результатов». Но здесь это невозможно, потому что вы смотрите, оцениваете только с одной точки зрения, с точки зрения только одной этой жизни и не видите, что предшествовало этому во многих прошлых жизнях.

Пример следующий: одна чашка, скажем, я добавляю в нее каплю воды, и вода переливается через край. И вот здесь вы подумаете, что эта капля воды сделала так, что вода перелилась. В действительности все не совсем так. Самая первая капля воды, которую я добавил в эту чашку, также является причиной. Главная причина того, что чашка переполнилась, – первая капля, которую я капнул. Из-за этого воды становится все больше и больше. Потом добавляется последняя капля. Итак, что вы видите, как вам это кажется и что есть в реальности – это две большие разницы.

Пять учеников, вы думаете, благодаря Будде сразу стали буддами. Когда Будда Шакьямуни передал им учение, они сразу стали буддами. Но вы не знаете, что они получали учение еще у третьего Будды, Будды Кашьяпы. А потом, в конце Будда Шакьямуни передал им еще учение, – он дал последнюю каплю, и они получили реализации. Поэтому, благодаря кому ученики получили реализации? Благодаря Будде Кашьяпе. Они слушали учение Будды Кашьяпы, прошлого Будды, это хорошо подготовило их умы.

Мы в будущем достигнем высоких реализаций во времена Будды Майтрейи, когда получим учение от Будды Майтрейи. И мы подумаем, что это произошло благодаря этому учению Будды Майтрейи. Но в действительности это будет во многом заслугой учения Будды

Шакьямуни. Благодаря учению Будды Шакьямуни капля попала в наш ум, в чашу воды нашего ума. Потом, в будущем Майтрейя придет в наш мир. Так Будда Майтрейя произнесет: «Вот благородная истина арьев о страдании». В это время вы подумаете: «Ага». Все отпечатки вашей прошлой жизни, все влияет, а также не только учение, но и благословение, которое вы получали. Буддизм не просто наука. Буддизм верит в благословение. В божество тоже верит. Поэтому некоторые люди говорят: «О, буддизм – это наука». Это неправильно. В буддизме есть научная часть. Астрология тоже есть, психология тоже есть, и вера в бога тоже есть. Вера в благословение тоже есть. Все это есть. Не только одна часть. В буддизме есть полная система. Никогда не говорите, что буддизм – это не религия, это наука. Поскольку это способ опозорить буддизм.

Итак, я хотел сказать, что фундамент играет очень-очень важную роль. Итак, может показаться, что ученики Будды достигли реализаций сразу же благодаря учению Будды. Но в действительности это не так. Это произошло также благодаря предыдущему фундаменту. Далее, когда Асанга размышлял об этих четырех строках, произнесенных Буддой Шакьямуни: «Вот благородная истина арьев о страдании. Вот благородная истина арьев об источнике страдания...» и так далее, эти слова не особо что-либо меняли в его уме.

Он мысли не понял. Асанга изучал те наставления Будды, которые были переданы в прошлом, и не мог понять всей глубины. Почему? Потому что ему необходим был комментарий. Без комментария невозможно понять. После этого Асанга медитировал в течение девяти лет, чтобы обрести видение Будды Майтрейи. Итак, обретя видение Будды Майтрейи, Асанга обратился к Будде Майтрейе с просьбой: «Пожалуйста, дайте комментарий к учению Будды, поскольку без комментария я его понять не могу». И Будда Майтрейя после этого передал учение таким образом, что представил восемьдесят четыре тысячи томов учения Будды в сжатой форме так, чтобы их можно было применять в повседневной жизни. В результате появился текст «Абхисамаяланкара».

Каждый раз, когда Будда давал учение, он в явном виде объяснял учение об обширном методе, а в скрытой форме передавал учение по глубинной мудрости. Есть два таких аспекта учения: это аспект обширного метода и аспект глубинной мудрости. Это очень важно, это надо знать. Здесь нет гелугпинского учения, кагьюпинского, нyingмапинского. Это все учение Будды, которое хранилось в монастыре Наланда. Благодаря доброте Будды Майтрейи Асанга в целостности сохранил учение об обширном методе, о том, как развить отречение, бодхичитту. Также во всех подробностях сохранилось учение о том, каким образом сначала вступить на путь накопления, потом на путь подготовки, далее на путь видения, путь медитации и путь более не медитации или более не учения. Также во всех деталях сохранилось и это учение.

Во всех деталях эти наставления представлены в «Абхисамаяланкаре». В особенности в «Абхисамаяланкаре» в подробностях представлено учение по четырем благородным истинам с точки зрения сущности, а также подробно рассматривается двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения, проводится ее детальный анализ. Особенно рассматривается, что такое неведение с точки зрения разных философских школ, а сам текст «Абхисамаяланкара» составлен на основе буддийского воззрения философской школы Сватантрика Мадхьямака. Главное в «Абхисамаяланкаре» – это аспект метода, а что касается мудрости, то здесь излагается позиция не самой высокой школы. Текст «Абхисамаяланкара», поскольку он излагает воззрения Сватантрики Мадхьямаки, изучать очень полезно, поскольку эта позиция Сватантрики Мадхьямаки является предшествующей ступенькой к пониманию более высокого воззрения, по которому существует отдельный трактат «Мадхьямака Аватара». Это два великих трактата, изучаемые в монастырях. Далее, вдобавок к этому тексту также изучается логика, текст «Праманаварттика». Вот эти три

трактата являются самыми главными, позвоночником всего учебного курса в монастыре. А вдобавок к этому также изучается текст Васубандху «Абхидхарма». Но он является как бы дополнительным, чтобы можно было понять позицию более низких школ, школы Вайбхашика и Саутрантика. Чем больше вы поймете эти позиции низших школ, тем позже, изучая более высокие воззрения и обнаруживая противоречия во взглядах низших школ, вы сможете понять, насколько высокой является позиция школы Прасангика Мадхьямака.

Пятый трактат называется «Виная», вам его изучать не нужно, необязательно. Если говорить о «Винае», то это свод законов, который объясняет, каким образом правильно жить в монашеском сообществе. Это монашеские правила, которые позволяют в монастыре всем монахам сосуществовать в гармонии. А также и монахиням. Эти правила – как бы ограда, которая ограничивает или ограждает монахов от совершения тех действий, которые им навредили бы. Поэтому, когда я однажды изучал один комментарий к коренному тексту тантры Ямантаки, в этом тексте говорилось, что для тех, кто является практиками тантры, очень важно не считать, что текст «Виная» предназначен только для монахов и монахинь. За исключением определенных правил касательно сексуального поведения, все остальные предписания, необходимые монахам и монахиням, также нужно соблюдать. В этом случае ваши обеты бодхичитты и тантрические обеты будут более чистыми. Потому что «Виная» – это как забор. Если вы строите забор, то дикие животные на вашу территорию уже не проникнут. Это тот забор, который не дает вам выйти за пределы этой территории и там вы вне опасности. Поэтому «Виная» предназначена не для того, чтобы вас наказать, а для того чтобы оставить вас в безопасном месте, в котором вам не навредят дикие животные – омрачения. Папа и мама говорят своим детям: «Это не надо делать, то не надо делать». Не потому что папа и мама хотят, чтобы дети как в тюрьме сидели. Они так говорят ради заботы о своих детях. Ради того, чтобы уберечь детей от опасности. В Москве тоже опасно. Любые люди, которые шоколад дают, могут обидеть ребенка. Мама говорит: «Не надо уходить от дома». Там нет опасности постоянно, но есть вероятность опасности. Люди, которые угощают детей шоколадом, не обязательно опасны. Но лучше не брать шоколад у незнакомых людей. Зачем рисковать? Шоколад можно и дома поесть. Поэтому папа и мама говорят: «Если хочешь шоколад, я тебе дам его дома. А у незнакомых людей шоколад не бери, и вместе с ними гулять не надо. Иначе можешь потеряться».

Также и в «Винае», каждый раз, когда Будда говорил: «Не делайте этого, не делайте того», для этого была причина. Для всякого правила есть глубокая причина. Итак, это пять трактатов, изучаемых в монастырях, они очень и очень полезны. Но если вы не можете полностью изучить эти пять трактатов, то, говоря об «Абхисамаяланкаре» и «Мадхьямака Аватаре», нужно сказать, что в сжатой форме они представлены в «Ламримае». Если вы изучаете «Ламрим», пришли к пониманию «Ламрима», то в нем также заключается сущность «Мадхьямака Аватары», а также «Праманаваггатики». В «Абхисамаяланкаре» очень подробно рассматривается сущность четырех благородных истин. И такого подробного объяснения четырех благородных истин вы не найдете даже в «Ламримае».

А теперь, вторая точка зрения, с которой давалось учение по четырем благородным истинам. Уже в других обстоятельствах Будда преподавал учение следующим образом. Будда сказал: «Распознайте благородную истину страдания». Второй строкой Будда произнес: «Отбросьте благородную истину источника страдания». В третьей строке Будда сказал: «Осуществите благородную истину пресечения». И в четвертой строке: «Медитируйте на благородную истину пути».

Эти слова Будды вам нужно помнить наизусть. Это источник вашего учения по четырем благородным истинам, которое является фундаментом мировоззрения вашего ума. Если вы не можете запоминать обширных учений, то запомните эти четыре строки, которые в свою

очередь также основаны на учении по четырем благородным истинам с точки зрения сущности, о которых я говорил вам: «Вот благородная истина страдания. Вот благородная истина источника страдания» и так далее. Их нужно помнить.

Далее, когда Будда давал учение по четырем благородным истинам с точки зрения функции, здесь, для того чтобы правильно использовать четыре благородные истины, вам нужно в подробностях знать сущность четырех благородных истин. Например, ученые развивают научные технологии до высокого уровня. Что касается высоких технологий, то существуют особые знания о том, как правильно использовать свойства материи. А для того чтобы использовать материальное развитие, в первую очередь необходимо провести подробный анализ самой материи. Это с точки зрения здравомыслия.

Я сам не ученый. Но через понимание четырех благородных истин я знаю, почему технологии развиваются. Потому что ученые очень детально изучили материю. Они поняли, что это не просто материя. Там все еще глубже. Открыты электроны, протоны, нейтроны. Даже нейтрон является составным и электрон составной. Почему происходит движение? Почему энергия идет? Из понимания этого ученые потом еще много чего открывают.

Чем больше вы знаете, обладаете большими знаниями по поводу материи, тем больше вы способны ее использовать. И, таким образом, далее происходит высокое материальное развитие. Точно также и с нашим умом. Если вы хотите развивать свой ум, очень важно обладать подробной информацией об уме. А подробная информация об уме представлена в четырех благородных истинах. Четыре благородные истины с точки зрения сущности – это очень подробный анализ четырех благородных истин. Поэтому в монастырях очень долгое время ведутся диспуты по сущности каждой из четырех благородных истин.

И далее, когда вы рассмотрели в деталях четыре благородные истины с точки зрения сущности и позже хотите использовать их для того чтобы развивать свой ум, то, если говорить о четырех благородных истинах с точки зрения функции, для их использования это учение представлено в «Ламриме». То есть, главным образом, то учение по четырем благородным истинам, которое есть в «Ламриме», раскрывает функцию четырех благородных истин. Для того чтобы распознать благородную истину страдания, широко рассматриваются страдания сансары и говорится о восьми видах страданий, шести видах страданий, трех видах страданий. И на основе понимания этих страданий говорится о том, как все это связано с развитием ума.

Поэтому в «Ламриме» четыре благородные истины главным образом рассматриваются с точки зрения функции. Итак, если вы медитируете, рассматривая четыре благородные истины с точки зрения сущности, то это объясняется в «Абхисамаяланкаре». И далее, если вы медитируете на четыре благородные истины с точки зрения функции, как они рассматриваются в «Ламриме», тогда это будет очень полезно.

А иначе, если вы думаете о страдании, у вас может появиться мысль: «Какой смысл вообще размышлять о страданиях?» Это в случае, если у вас внутри нет тех построенных взаимосвязей. Вот если вы всех связей не знаете, то можно вспомнить одну историю, которая много лет назад произошла в Америке, куда приехал один лама.

Одной бабушке подруга сказала: «Завтра приедет тибетский лама, даст интересное и полезное учение. Нужно пойти, давай пойдем вместе, оно будет полезно и для тебя». Итак, они вместе пошли на лекцию. Эта бабушка богата, но несчастлива. Очень богата, но счастья нет. Она согласилась и обе бабушки пошли на лекцию. И они пришли на учение к этому ламе. Он в свою очередь тоже допустил одну ошибку. Он вначале не объяснил полного

механизма и сразу же очень глубоко начал рассматривать благородную истину страдания. Он сразу же начал говорить о восьми видах страданий, шести видах страданий, трех видах страданий. Далее он начал рассматривать страдания низших миров, ада. Рассматривать, что есть восемь горячих адв, восемь холодных адв и так далее. Без объяснения причин, почему надо знать об этих страданиях. В какой-то момент эта пожилая женщина встала и ушла. Она терпела-терпела, потом говорит: «Все, я не могу» и ушла. На следующий день подруга спросила у нее: «Почему ты ушла прямо посреди учения?» Та сказала: «Я думала, что тибетский лама расскажет мне о каких-то способах решения моих проблем. Но, вместо того чтобы рассказать мне, как решать мои проблемы, этот тибетский лама начал говорить о каких-то других страданиях, буддийских страданиях. Зачем мне нужны дополнительные страдания? Зачем мне нужны буддийские страдания? У меня своих страданий хватает. Зачем мне еще другие страдания?» Правильно. Это тоже правильно.

Поэтому, даже если говорить об учении, то здесь не нужно прямо излагать все, что написано в текстах, а нужно преподавать учение в соответствии с ситуацией. Подлинный врач не будет прописывать пациенту лекарство из какого-то списка, а пропишет только то, что подходит и полезно для пациента. Нельзя поехать в аптеку и купить любое лекарство, которое не назначал врач. Если вы без учителя читаете книги, это похоже на то, что вы в аптеке сами купили лекарство. Это особо полезно не будет. Это может быть опасно. Учитель точно знает, какое учение вам дать. Если вы к нему придете, он детально знает вашу ситуацию, и даст учение максимально для вас полезное, чтобы вы глубже его поняли. Восемь видов страданий, шесть видов страданий, три вида страдания очень важны, но, если я сразу же буду о них рассказывать, это будет бесполезно. Потому что эти страдания очень полезны, они помогают открыть ваши глаза.

Теперь вернемся к нашей теме. Далее, третий способ рассмотрения четырех благородных истин. Это рассмотрение четырех благородных истин с точки зрения функции и результата. В определенных обстоятельствах Будда передавал учение таким образом. Он говорил: «Распознайте благородную истину страдания, но распознавать нечего. Отбросьте благородную истину источника страдания, но отбрасывать нечего. Осуществите благородную истину пресечения, но осуществлять нечего». И четвертой строкой: «Медитируйте на благородную истину пути, но медитировать не на что». И для этого учения есть два вида комментария. Обычный комментарий и необычный комментарий. Если вы не получите комментария, то вам может показаться, что здесь есть противоречие. Распознайте благородную истину страдания, но распознавать нечего. Если распознавать нечего, зачем говорится «распознайте»? Это все равно, что сказать: «Принесите мне яблоко, которое вы не найдете». Как вы сможете его принести? Кажется, что это издевательство. «Принесите мне яблоко, которое вы не сможете найти». Но что вы тогда сможете принести? Итак, когда говорится: «Распознайте благородную истину страдания, но распознавать нечего», что имеется в виду с точки зрения обычной интерпретации? Здесь говорится о функции и результате. Функция – вам нужно распознать благородную истину страдания. А результат – это то, что распознавать нечего. Почему? Говорится, что распознать благородную истину страдания непросто, но как только вы сможете по-настоящему ее распознать очень точно, то вновь и вновь распознавать ее вам уже будет не нужно. Это безупречное познание. Например, если вы исцелились от какой-то болезни, и вам не нужно исцеляться от нее вновь и вновь, то это просто безупречное выздоровление. Итак, здесь говорится о распознании благородной истины страдания. И, как только вы ее распознаете безупречным способом, то вновь и вновь распознавать ее будет уже не нужно. Это будет безупречное познание.

Второе: «Отбросьте благородную истину источника страдания, но отбрасывать нечего». Когда говорится о функции, то упоминается, что нужно отбросить благородную истину

источника страдания, потому что из-за этого возникают все ваши страдания. И, как только вы безупречным образом сможете ее отбросить, то вновь и вновь эту благородную истину отбрасывать будет уже не нужно. Это будет безупречное отбрасывание. Это результат. Второе – это результат. Далее: «Осуществите благородную истину пресечения, но осуществлять нечего». Здесь речь идет о том, что в первую очередь нелегко осуществить благородную истину пресечения, но стоит вам это сделать безупречным образом, после этого вновь и вновь осуществлять эту благородную истину будет уже не нужно. Далее: «Медитируйте на благородную истину пути, но медитировать не на что». Вам надо медитировать на благородную истину пути, особенно иметь прямое познание пустоты. И стоит вам только начать медитировать безупречным образом, снова и снова медитировать уже будет не нужно. Ваша медитация будет спонтанной, вам уже не нужно будет как-то специально медитировать. И это безупречный результат.

Далее, необычный комментарий: «Распознайте благородную истину страдания, но распознавать нечего». Здесь имеется в виду, что нет какой-то самосущей благородной истины страдания, которую нужно было бы распознать. Вам надо распознать благородную истину страдания, но при этом, если говорить о такой плотной, самосущей благородной истине страдания, которая нам кажется, такой в действительности не существует. Ее нет, поэтому вы не можете распознать такую благородную истину страдания. Надо распознать благородную истину страдания, но если вы ее считаете самосущей, то это тоже ошибка. Поэтому, даже если вы распознаете благородную истину страдания, то ее нужно распознавать как номинально существующую, а не как самосущую. Если вы ее распознаете, как номинально существующую, это будет безупречное распознавание.

Итак, время закончилось. В следующий раз я подробно для вас рассмотрю четыре благородные истины с точки зрения их сущности, как они подробно рассматриваются в «Абхисамаяаланкаре». По «Абхисамаяаланкаре» существует множество текстов, комментариев к «Абхисамаяаланкаре», которые написаны и тибетскими мастерами, и индийскими мастерами. Среди тибетских мастеров комментариев ламы Цонкапы к «Абхисамаяаланкаре» является невероятно ясным.

А далее, если говорить о монастырях, то Джамьян Шепа в своем комментарии к «Абхисамаяаланкаре», основанном также на учении ламы Цонкапы, приводит окончательное заключение, благодаря которому это учение становится еще яснее. У Кхедруба Тандарва в монастыре Сера также невероятно точное окончательное заключение, которое основано на комментарии ламы Цонкапы к «Абхисамаяаланкаре». Далее, также и Панчен Соманг Дрангпа из монастыря Лоселинг также изложил очень точное окончательное заключение к тексту «Абхисамаяаланкары». Касательно четырех благородных истин с точки зрения сущности здесь есть некоторые небольшие отличия в этих окончательных утверждениях. Но если вы будете рассматривать их, все дальше и дальше углубляться, то придете к тому, что все эти окончательные заключения сводятся к одному и тому же смыслу. Это и называется «конечное заключение».

«Конечное», «окончательное» – это значит, что ни к чему более глубокому вы прийти уже не можете. Если говорить о текстах, трудах ученых, научных трудах, то ни один из них нельзя назвать «окончательным заключением». Они просто нечто абстрактное. А если говорить о таких деталях, которые представлены этими перечисленными великими мастерами, то ни в одной научной книге таких подробностей вы не найдете. Вот в этом и состоит сокровище тибетского буддизма. Если вы полагаете, что кто-то там на горе медитирует, а я это вижу, значит, у меня есть такая-то и такая-то реализация, то это все чепуха. Потому что вы не видите. Человек может говорить странные вещи: «Я стал арьей, сейчас я развиваю шаматху». Вы этого не видите, потом он странные вещи говорит: «Я стал

почти будда». Сейчас очень опасное время. Даже некоторые тибетские ламы так говорят: «У меня очень высокая реализация». Это очень опасно. Раньше среди гелугпинцев так не говорили. Сейчас среди гелугпинцев тоже появляются неправильные учителя, которые называют себя: «Я высокий арья». Это позор. Поэтому на таких людей не полагайтесь. Далай-лама – настоящий Будда в человеческом теле. Он что говорит? «У меня еще нет шаматхи». Его Святейшество Далай-лама говорит, что если бы у него была шаматха, то он чувствует, что достиг бы пути подготовки. Это очень хороший пример. Благодаря таким мастерам, как Его Святейшество Далай-лама, я могу сказать, что буддизм в нашем мире еще сохранится на сотню или на две сотни лет. Дальше я не знаю. На сто-двести лет я могу сказать. Потом дальше я не знаю, будет ли дальше сохраняться буддизм. А позже буддизм, может быть, вырождается до каких-то бизнес-центров. Люди зарабатывают деньги на вере других людей. Это очень опасно. Тогда лучше, чтобы буддизма не было вообще. Что говорил Будда? «Я установил буддийскую систему ради блага живых существ. И если в будущем буддийская система, институт буддизма вместо того, чтобы приносить благо людям будет, наоборот, им вредить, я сам приду и разрушу эту систему». Итак, здесь вам нужно понимать, что это относится к любым системам: и буддийской, и христианской, и мусульманской, – все они существуют для блага живых существ. Если во имя религии мы начинаем развязывать конфликты, то зачем нам нужны такие религии? Они нам не к чему.

Итак, если во имя религии возникают конфликты, лучше, чтобы их не было, и мы просто жили, как человеческие братья и сестры. До свидания, увидимся с вами в четверг.

Итак, вы обрели мудрость, возникающую на основе слушания учения, теперь размышляйте над учением, и у вас появится мудрость, порождающаяся на основе размышлений. А это станет очень богатым материалом для вашей будущей медитации.

Вы думаете, что медитация – глаза закрыть, вот так в особой позе сидеть, думать. Но фундамент, на котором развивается медитация – это самое трудное. Например, чтобы включить свет, нужно совершить простое действие, просто нажать на выключатель. Но, чтобы все это создать, нужно подвести провода, найти лампочки, вкрутить их и так далее. Все это намного труднее. А потом включить – одна секунда. Поэтому однажды у одного мастера спросили, насколько трудно стать буддой. На это он ответил: «Буддой можно стать за одно мгновение». Далее он сказал: «Но создать весь фундамент, чтобы стать буддой – это очень трудно». Если вы создадите весь фундамент, ничего не упустив, создадите полностью все причины и условия, то далее, чтобы стать буддой, вам будет достаточно совершить одно простое действие. Так же, как нажав выключатель, включить свет». До свидания.