

Итак, как обычно, в первую очередь для того, чтобы получить драгоценное учение – Дхарму, особенно учение по четырем благородным истинам, породите правильную мотивацию. В «Комментарии к необычной Гуру-йоге, союзу блаженства и пустоты» говорится следующее: «Чтобы развить отречение и бодхичитту, очень важно знать тайный механизм. Тайный механизм раскрывается в учении по четырем благородным истинам». Это означает, что, если вы обретаеете детальное понимание четырех благородных истин, особенно с точки зрения сущности, то в этом случае вы раскрываете для себя тайный механизм развития отречения и бодхичитты. Когда доктор рассказывает вам о вашей болезни и дает понять, что это не просто какая-то детская игра, а случай очень серьезный, в этом случае вы принимаете его слова всерьез, начинаете следовать предписаниям и принимать лекарства. Вы всерьез принимаете это и удостоверяетесь, что каждый день обязательно принимаете какие-то противоядия, какие-то лекарства, то есть подходите к делу серьезно. Если вы не знаете, насколько серьезна болезнь туберкулез, то в этом случае скажете: «Ну, в настоящий момент я не кашляю, у меня нет высокой температуры, можно расслабиться». Тогда появляется новое обострение болезни. Когда мы рождаемся под властью омрачений, это хуже туберкулеза.

Например, вы говорите: «Я обладаю драгоценной человеческой жизнью, у меня есть еда, есть одежда, красивое тело, есть муж, жена, дом, работа, машина, можно расслабиться». И вы начинаете расслабляться, а это опасно. В настоящий момент вы обрели драгоценную человеческую жизнь, но вы не должны расслабляться, поскольку вы сейчас находитесь в лучшей больнице, где действительно сможете исцелиться от болезни омрачений, потому что обладаете драгоценной человеческой жизнью. Для тех, кто имеет драгоценную человеческую жизнь, можно сказать, что он находится в лучшей больнице по исцелению болезни омрачений. Не у всех людей есть драгоценная человеческая жизнь. И тогда вы скажете: «Мне нужно правильно это использовать, не для того, чтобы выйти замуж, жениться и не для карьеры, а для того, чтобы исцелиться от болезни омрачений и стать источником счастья для всех живых существ». Чем больше вы размышляете о драгоценной человеческой жизни, тем больше в вашем уме энтузиазма по исцелению от болезни омрачений, у вас появляется энтузиазм. И чем более детально вы понимаете учение по четырем благородным истинам, тем в большей степени вы начинаете ценить драгоценную человеческую жизнь. Чем лучше вы понимаете тему о драгоценной человеческой жизни, тем в большей степени понимаете также важность четырех благородных истин, важность учения по бодхичитте, то есть это не отдельные друг от друга темы, все они взаимосвязаны. Это не похоже на научные открытия, потому что, когда ученые что-то открывают, эти вещи не связаны друг с другом. Это как отдельные звезды на небе, поскольку в науке нет философии. Один человек что-то открыл в какой-то области, объявил об этом, но сам не знает, будет ли от этого открытия польза в будущем. Другой человек похитрее решает: «А, это можно так-то использовать». Он что-то делает и получает какой-то результат. И потом все говорят о том, какие ученые умные. Я тоже сначала думал, что ученые умные, но, когда я встречаю некоторых ученых, я убеждаюсь, что они не такие уж умные. Иногда Его Святейшество Далай-лама проводит конференции с учеными из Индии, и в индийских монастырях у некоторых моих друзей появляется такое представление, что наука – это что-то очень особенное, и если что-то признает наука, то это также должны признать и буддисты. Если наука признает буддизм, тогда в нашем мире будет также признано, что буддизм достоверен. Они как главные судьи, которые могут решать, достоверен ли буддизм. Тогда почему Далай-лама уделяет им такое внимание? Ну, потому, что Далай-лама хочет, чтобы они были чуть-чуть счастливы. Его Святейшество Далай-лама просто хотел бы, чтобы эти ученые немного заинтересовались буддизмом, но если они будут как-то продвигать буддизм, рекламировать его, то зачем это особо нужно? Нам не нужно, чтобы ученые делали рекламу буддизму. Это нам не нужно.

Теперь вернемся к нашей теме, что касается определения благородной истины страдания: то, что возникает из благородной истины источника страдания и характеризуется такими аспектами, как непостоянство, страдание, пустота и бессамость, – это определение благородной истины страдания, вам нужно помнить его наизусть. Все, что я рассказывал вчера, и что говорил сегодня, – все это комментарии к этой строке, и если вы хорошо будете это понимать, то в диспуте сможете ответить на совершенно любой вопрос, любой аргумент без всяких противоречий. Но диспуты с другими людьми не так важны, главное – это то, что ваши омрачения ничего не смогут вам ответить, если вы ведете с ними такой диспут с очень хорошим пониманием. Ваши омрачения ничего не смогут противопоставить, никаких контраргументов, потому что для вас все будет очень ясно. И медитировать тогда будет очень просто, вы будете медитировать гладко.

Один маленький пример. Много лет тому назад, когда я медитировал в горах Дхарамсалы, это была пещера, я там жил один. Итак, я медитировал на бодхичитту, и как-то в момент медитации у меня появилось омрачение. Вначале медитация шла достаточно гладко, а затем как препятствие проявилось омрачение, и у меня возник вопрос: «Вот, ты развиваешь бодхичитту, а зачем ты хочешь стать буддой? Есть большое количество будд, которые приносят благо, и если ты станешь буддой, то чем таким особенным ты сможешь помочь живым существам? Каждый будда обладает невероятным потенциалом, может явить количество эманаций, соответствующее количеству живых существ, и если ты станешь буддой, то чем особенным сможешь помочь ты? Что сделаешь такого ты, на что не способны они?» У меня на это не было ответа. И дальше развивать бодхичитту было уже очень трудно. В то время в горах медитировал также Пананг Ринпоче, и на следующее утро я отправился к нему. Как только проявляется какое-то омрачение и задает вам вопрос, на который вы не можете ответить, после этого медитировать уже очень трудно, поэтому дальше я уже не медитировал, а читал книги. Итак, когда я подошел к Панангу Ринпоче, он смеялся в этот момент, он знал, почему я пришел. Пананг Ринпоче медитировал тридцать пять лет, провел это время в горах, это настоящий Миларепа наших дней, на счет прошлых времен я не знаю, но для наших дней это действительно Миларепа. Он спросил у меня: «С каким вопросом ты пришел?» Я сказал, что во время медитации у меня проявилось негативное состояние ума и задало такой вопрос, на который я не смог ответить. Когда нет логического ответа, то дальше продолжать медитировать уже очень трудно. Я сказал, что у меня проявилось такое состояние ума, когда я медитировал на бодхичитту, у меня возник вопрос: «Уже существует большое количество будд, которые могут проявить столько эманаций, сколько есть живых существ, и если ты тоже станешь буддой, то чем особенным сможешь помочь ты, на что не способны эти будды?» И поскольку я на это ответить не мог, то у меня не было особых оснований, почему мне тоже нужно стать буддой. Не было сострадательных обоснований. Пананг Ринпоче на это ответил: «Когда ты станешь буддой, хотя твой потенциал будет такой же, как и у них, но здесь будет важен вопрос кармических связей. В твоём уме четвертая совокупность – совокупность волевых импульсов или формирующих факторов хранит невероятное количество кармических отпечатков. Существуют кармические связи со всеми живыми существами, но с некоторыми – особые кармические связи, благодаря которым можно принести благо и помочь этим живым существам так, как не смогут помочь другие будды». Он привел мне пример: «Я могу тебе помочь, хотя вокруг большое количество мастеров, но благодаря нашей кармической связи я могу помочь тебе. Также существует большое количество будд, но, если ты также станешь буддой, то у тебя будут проявляться твои кармические связи со многими живыми существами, и некоторым из них ты сможешь помогать намного более эффективно, чем другие будды». Это очень логично. Когда я стану буддой, вам очень повезет: это очень свежая кармическая связь! Я не могу говорить обо всех живых существах, но, что касается вот этой группы людей, кто здесь присутствует, у меня с вами близкая кармическая связь. Благодаря кармическим связям, созданным в прошлом, в этой жизни я могу приносить благо

жителям России, а не каких-то других стран, все это вопрос кармических связей. Если я поеду в другую страну, то может быть там особой пользы не принесу, потому что возможно у меня не будет кармических связей с теми людьми. Мои знания в тех странах не станут хуже, но из-за отсутствия кармических связей, возможно я не принесу особой пользы. Я могу давать то же самое учение, но может быть оно никак не тронет сердца людей в этих странах. Это очень интересно даже в вопросе с врачами. Если у вас с определенным врачом есть особая кармическая связь, то он действительно эффективно сможет вам помочь, а если кармической связи нет, то доктор может быть даже самым лучшим, но ничего для вас не сделает. Поэтому я говорю вам о том, что есть эта совокупность формирующих факторов, волевых импульсов, и это нечто особенное. Если я достигаю состояния будды, то хотя мой потенциал, мои качества будут точно такими же, как и у других будд, но тем не менее в силу особенности этих формирующих факторов, совокупности волевых импульсов моя идентичность будет отличаться от идентичности других будд.

По этому вопросу проходил большой диспут между Кхедрубом Ринпоче и Гьялцабом Ринпоче. Хотя они оба были учениками ламы Цонкапы, но у ламы Цонкапы не было времени на то, чтобы объяснять полностью все окончательные заключения. Поэтому между ними проходил такой диспут. Это был не диспут, а просто различные утверждения Гьялцаба Ринпоче и Кхедруба Ринпоче. Вопрос был в том, что, когда живые существа становятся буддами, то сливаются они воедино или нет? Гьялцаб Ринпоче говорил о том, что, когда живые существа продвигаются к состоянию будды, это как различные реки, впадающие в океан, и пока это отдельные реки, у них есть отдельная идентичность, но затем, когда они впадают в океан, то становятся по сути, по сущности единым существом. Итак, когда они становятся буддами, это все равно, что одна вода растворяется в другой воде, они становятся чем-то единым целым. А Кхедруб Ринпоче говорил, что в этом случае есть логическое противоречие. Кхедруб Ринпоче владел очень острой логикой. Здесь контраргумент точно такой же, какой в тот момент возник у меня. Если все живые существа достигают состояния будды, сливаются, становятся едиными, то какой тогда смысл становиться буддой? Если нет отдельной идентичности, если они становятся единым существом, то в этом случае нет особой причины достигать состояния будды. Что касается качеств, то Кхедруб Ринпоче говорил, что по достижению состояния будды они будут обладать одинаковыми качествами, но тем не менее в силу отличия четвертой совокупности – волевых импульсов, достигнув состояния будды, они все равно сохраняют индивидуальную идентичность. Индивидуальные особенности характера даже по достижению состояния будды не исчезнут, они останутся. Так же обстоят дела и с архатами.

Поэтому вы не должны думать, что Манджушри – это какое-то конкретное существо, единственное божество, в действительности это не так. Если говорить о Манджушри как аспекте Будды Шакьямуни, то это один Манджушри, а в случае Будды Майтреи Манджушри будет другой. То есть Манджушри – это как, например, люди в России – россияне, так же и божеств Манджушри большое множество. Бывают разные Манджушри. Россияне тоже разные – есть мужчины россияне, женщины россияне, дети россияне. Так же нет и одного Манджушри. То есть Манджушри – это божество, которое является проявлением, манифестацией какого-то конкретного Будды. Поэтому, если говорить об интерпретации Кхедруба Ринпоче, то здесь нет никаких противоречий. И поэтому вы видите, что есть цель, есть смысл достигать состояния будды, поскольку вы сможете в этом случае таким образом помочь живым существам, каким другие будды не смогут, не в силу отличий потенциалов, а из-за кармических связей. И здесь нет противоречий, все очень логично. Итак, вы можете выбирать различные утверждения, окончательные утверждения различных мастеров в зависимости от того, что вам больше походит.

Теперь вернемся к нашей теме. Я вам объяснял, что такое пять загрязненных совокупностей, очень важно в подробностях знать эту тему, потому что наши пять совокупностей являются объектной основой для обозначения «я». Для того, чтобы понять номинально существующее «я», очень важно во всех деталях изучить объектную основу, которую вы обозначаете этим «я», и в силу функции этой объектной основы вы говорите «я функционирую», «я действую», а не так, что есть некое плотное «я», которое функционирует. Это просто как иллюзия, поскольку функционирует объектная основа, а вы говорите: «Я что-то делаю». Тогда вы немного сможете увидеть номинальное существование, которое при этом также функционирует. Итак, постепенно вы обнаружите, что все причинно-следственные связи осуществимы для номинального существования, без противоречия. И также вы ясно увидите, что, если нечто самосущее, то причинно-следственные взаимосвязи полностью не осуществляются, это невозможно. Поскольку явление рождается, в нем нет ничего самосущего, если бы в нем было что-то самосущее, ему не нужно было бы рождаться. Эта логика Нагарджуны очень высокого уровня. Если есть самобытие, то возникает вопрос, встречаются ли причина с результатом или нет. Это логика Нагарджуны. Если они встречаются, то, как два самосущих явления могут встретиться друг с другом? Тогда это не причина и результат. Это как самосущая встреча. Если все это самосущее, то зачем тогда причине встречаться с результатом? Ведь они существуют как самосущие. Если они встречаются, то здесь возникает противоречие, потому что причина и следствие тогда существуют одновременно. Но причина и следствие одновременно существовать не могут, это логическое противоречие. Результат возникает после пресечения причины. Поэтому причина и следствие не встречаются. Если они не встречаются, то какой тогда смысл в связи причины и следствия? Итак, есть противоречие в случае с чем-то самосущим, но если рассматривать номинальное существование, то здесь эти противоречия не актуальны, не применимы. Если что-то самосущее, то во всех смыслах есть противоречия. Как, например, если Земля плоская, то в этом случае нет объяснения тому, что восход солнца на разных континентах возникает в разное время, но, поскольку в действительности это так, солнце восходит в разное время, это доказательство того, что Земля имеет форму шара. Когда я рассказываю об этом вам, для вас это имеет смысл, потому что у вас есть основа. А если я такие же обоснования привожу своим друзьям – геше, то они мне в некоторых случаях ничего не отвечают, потому что у них нет основы для этого. Они не понимают эту логическую цепочку: «Что это – в разное время восход солнца? И из-за этого Земля круглая? Я ничего не понимаю». Потому что у них нет основы. Точно так же и для вас не имеет смысла такой диспут, что если говорить о чем-то самосущем, то встречаются ли причина и результат? Поэтому вам нужно учиться, и тогда вы поймете: «О, это действительно очень интересный момент». Сначала, когда вы читаете книги Нагарджуны, вам что-то непонятно, но, когда дальше помотришь – это очень интересно.

Итак, в конце концов придется прийти к выводу, что если нечто самосущее, то для этого ничего невозможно, а если явление пусто от самобытия, то для него осуществимо все. В этом случае у вас номинальная видимость устраняет крайность этернализма, а пустота от самобытия устраняет крайность нигилизма. И это уникальное качество Прасангики Мадхьямаки. Во всех других низших школах из-за видимости утверждают, что вещи существуют. Я не хотел бы сейчас это продолжать, сейчас нет времени на тему пустоты. Я расскажу об этом позже, сейчас пока не торопитесь, но, поскольку вы все сидите и слушаете с большим интересом, мне хочется углубляться в эту тему.

Итак, мы рассмотрели пять совокупностей, и то, каким образом «я» существует лишь номинально – как обозначение для этих пяти совокупностей. Далее переходим к следующему: «то, что возникает из благородной истины источника страдания». Здесь источник страдания – это омрачения и кармические отпечатки. И все, что возникает из

омрачений и кармических отпечатков, это благородная истина страдания, которая имеет четыре характеристики.

Первая характеристика – непостоянство, но мы за это цепляемся как за постоянное. Если говорить о непостоянстве, то их различают два вида: это грубое непостоянство и тонкое непостоянство. Очень важно знать о четырех видах грубого непостоянства. Рождение заканчивается смертью – это первый вид грубого непостоянства. Если вы не поймете это грубое непостоянство, то не сможете понять и тонкого непостоянства. Итак, как только вы родились, вы все равно, что выпали из летящего самолета, и когда вы приземляетесь, это момент смерти, в конце концов вы упадете. Это все равно что сказать, что рождение всегда заканчивается смертью. Итак, с первого мига вашего рождения вы все равно что выпали из летящего самолета и падаете вниз, на землю, и так вы не пребываете, вы умираете. Если вы думаете, что вы живете, это ошибка, на самом деле вы падаете, вы умираете. В больнице можно услышать, как говорят о ком-то: «Он умирает». Но вы тоже одинаково умираете. Вам так его жалко, он слабый, не дышит, умирает, а о себе вы думаете: «Я нет, я не умираю». Но это концепция постоянства. В больнице человек дышит последние минуты. И точно так же мы умираем, но он чуть-чуть быстрее, а мы чуть-чуть медленнее. Если человек упал с пятого этажа, то вы говорите: «Он упал». А вы летите высоко в небе на самолете и думаете: «Я не падаю, я лечу». Но мы все одинаково падаем, умираем. В больнице умирает близкий человек, и точно так же и мы умираем.

Итак, чем вам поможет такое представление? В этом случае вы поймете, что в действительности вы не живете, а умираете, с каждым мигмом падения вы приближаетесь к земле. Вы начинаете задумываться о том, что же вам поможет в момент падения, и приходите к выводу, что вам нужен парашют. А что есть парашют? Это прибежище. И для вас самая лучшая практика – это прибежище, ничто другое. Что говорил Атиша – это действительно правда. Когда его просили передать учение по махамудре или дзогчену, по шести йогам Наропы, Атиша отвечал: «Прибежище». Это означает, что Атиша прекрасно понимал, что у этих людей нет парашюта, что они падают и уже вот-вот окажутся на земле, и поэтому он спрашивал, о какой махамудре вы говорите? То, что вам нужно – это парашют прибежища. Чтобы эти люди, даже если приземлятся на землю, не переломали себе руки и ноги. Итак, если вы держите парашют, то вы можете приземляться спокойно, с уверенностью. И поэтому Атиша говорил: «Мое прозвище Лама-Прибежище очень полезно для возрождения буддизма в Тибете». Так же и про меня в прошлые времена люди говорили, что Геше Ла в России все время передает учение по прибежищу, по закону кармы, и для меня это тоже было полезно, то есть как мое прозвище. Некоторые люди говорили, что Геше Ла передает очень простое учение, и для меня это очень хорошо, это означало, что я помогаю возрождению буддизма в России.

Итак, существует три основных положения, и девять заключений, на основе которых вы очень ясно можете увидеть, что любое рождение заканчивается смертью и время смерти неизвестно. И в момент смерти ничто не принесет пользу, кроме вашей практики Дхармы. Вам нужно представить, что такова ваша ситуация, что в настоящий момент вы падаете и не имеете парашюта. Тогда для вас остается одно – это прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, и вы обращаетесь с просьбой: «Будда, Дхарма и Сангха, пожалуйста, защитите меня, чтобы в момент смерти я не переродился в низших мирах». Если от всего сердца вы примите прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, то в этом случае невозможно, чтобы они вас не защитили. Если ваш ум оборачивается к Будде, Дхарме и Сангхе, то невозможно, чтобы Три Драгоценности со своей стороны вас не защитили, не ухватили вас. Но они не могут вас защитить, потому что вы к ним не поворачиваетесь, а в этом случае они ничем не могут помочь. С самого первого мига, как вы оборачиваетесь к Будде, Дхарме и Сангхе и принимаете прибежище, эманация Будды сразу же окажется на пороге вашего дома и

постучит к вам в дверь как в «Матрице»: «Тук, тук, тук!» Итак, «Матрица» – очень интересный фильм с этой точки зрения. Как только условия созревают, то в следующий же миг происходит результат. Поэтому не думайте: «Почему меня не защищают?» Как только вы принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, вы должны понимать, что защиту вы получаете автоматически. Например, если я рассказываю вам о качествах Будды, и вы восхищаетесь, думаете, что Будда обладает такими невероятными качествами, как было бы хорошо, если бы у меня появились такие качества, – это приведет к тому, что в будущем вы также достигните состояния будды. Каким образом?

Во времена Будды однажды один монах встретил принцессу. Принцессу очень интересовал царь-чакравартин, царь трех миров, ей было очень интересно, что это, и монах объяснил ей, какими качествами обладает царь-чакравартин. И она очень сильно пожелала: «Пусть я в будущем смогу родиться как такой царь-чакравартин». Она тем самым создала очень мощную причину для рождения царем-чакравартином. Монах рассказал Будде об этом случае, что он встретился с принцессой, которая услышала о качествах царя-чакравартина и от всего сердца пожелала стать таким царем-чакравартином. Будда на это сказал: «Зря ты говорил о царе-чакравартине. Если бы вместо этого ты рассказал о качествах Будды, она бы создала очень мощную причину достижения состояния Будды. Теперь, поскольку ты рассказал о качествах царя-чакравартина, она переродится таким царем-чакравартином, но если бы ты говорил о качествах Будды, то это было бы намного полезнее». Поэтому, когда вы получаете учение по четырем благородным истинам или слушаете о качествах Будды, Дхармы и Сангхи, то в этом случае для вас это становится намного более эффективно, чем два месяца сидеть в особой позе, пытаясь медитировать, а при этом у вас в голове появляются всевозможные странные мысли. Однажды у Атиши Дромтонпа спросил следующее: «В горах один монах десять лет медитирует на ясный свет, каких реализаций он достиг?» Используя ясновидение, Атиша взглянул. Атиша был Буддой Шакьямуни. Будда Шакьямуни после ухода из жизни далее являлся и как Гуру Падмасамбхава, и также являлся как Атиша и как Лама Цонкапа. Сам Будда говорил: «В будущем я вновь и вновь буду приходить в этот мир для принесения блага живым существам. В этот момент узнайте меня». В наши дни Будда Шакьямуни – это Его Святейшество Далай-лама.

Итак, Атиша сказал про этого человека: «Жалко, но он до сих пор еще не буддист». Сидит, мыслей никаких нет, как будто он спит. Так он сидит и думает, что это махамудра. Но махамудра – не это. Как можно развить махамудру без бодхичитты, а без отречения как можно развить бодхичитту? Без понимания пустоты, как можно практиковать махамудру? Там так много основ, необходима база четырех благородных истин. Человек даже в общем не понимает четыре благородны истины, а детально тем более.

В наши дни некоторые люди называют себя учителями, но, если вы попросите их дать вам подробное учение по четырем благородным истинам с трех точек зрения, то они не смогут раскрыть этой темы. Но как же тогда они смогут принести благо живым существам? Сразу же передают посвящение, потому что не надо объяснять философию. А с философией все очень трудно. Существует большое количество мастеров, выдвигающих различные утверждения, все на основе логики, это очень сложная тема.

Итак, знать о качествах Будды очень и очень важно. Чем лучше вы понимаете тему четырех благородных истин, тем в большей степени будете понимать качества Будды, Дхармы и Сангхи, и тогда от всего сердца у вас появится желание в будущем достичь состояния будды на благо всех живых существ. Это для вас станет как мечта. Вы скажете: «Мне ничего не надо. Я хочу стать буддой. У него такие качества! Это источник счастья для всех живых существ. Остальное, что? Мне ничего не надо, только это надо». Это не привязанность, это ваша мечта. Такое желание не будет для вас привязанностью, это будет для вас как мечта.

По-настоящему это очень полезно. А когда она материализуется, то в будущем рано или поздно благодаря этому вы станете буддой.

Далее, второй случай грубого непостоянства. Встречи всегда заканчиваются расставаниями. Третье – накопление всегда заканчивается истощением. Сколько бы вы ни накапливали, вы никогда не разбогатеете, потому что в конце концов вам обязательно придется расстаться со своим материальным богатством. Не говоря уже о материальных объектах, однажды вам придется расстаться даже со своим телом. Зачем тогда накапливать материальные объекты, которыми вы обладать не можете? Когда вы это понимаете, то какое-то достаточное количество – для вас это очень хорошо. Главное, чтобы было достаточно, тогда вы будете самым счастливым человеком. А иначе, сколько бы у вас ни было, вы всегда будете хотеть большего, большего, и никогда не будете счастливы. И четвертый случай грубого непостоянства – взлет всегда заканчивается падением. В сансаре, какой бы славой и репутацией вы ни обладали, какой бы высокий статус ни обрели, в конце концов обязательно произойдет падение, поэтому никогда не привязывайтесь к мирской славе и репутации. Всегда занимайте низшее положение и думайте, что ниже меня никого нет, только земля. Я сижу на троне, но при этом никогда не думаю, что я выше вас, я думаю, что может быть вы являетесь бодхисаттвами, которые предоставляют мне шанс накопить заслуги. Никогда не нужно смотреть свысока, что вот, это мои ученики. Кто знает, может быть это бодхисаттвы явили себя для того, чтобы помочь мне в развитии ума, это неизвестно.

Один из моих друзей – Ринпоче в Дхарамсале рассказывал случай. Однажды один монах попросил этого Ринпоче дать ему комментарий к определенному тексту. Ринпоче согласился, начал изучать материал и передавать комментарий. Несколько дней он давал комментарий, а потом этот монах перестал приходить. Ринпоче рассказывал: «В то время, когда я давал комментарий, я по-настоящему развивался. А когда он перестал приходить, то я перестал развиваться, поэтому однажды, когда я его встретил, я его попросил: «Пожалуйста, не ради своего блага, но ради моего блага, приходите ко мне, я дам вам комментарий, для меня это очень полезно». Без всякого эго! Когда он мне это рассказал, я подумал: «Это необычный Ринпоче. Слабый Ринпоче такие слова не будет говорить». Он бы сказал: «Я Ринпоче. Как я могу просить ко мне приходить?» Эта история демонстрирует, что этот Ринпоче по-настоящему борется со своим эго, я стал его уважать за это. Обычно даже простые люди говорят: «Если тебе не надо, пусть, у меня много других дел». Это подтверждение того, что эго большое. А у него ум, заботящийся о других, очень сильный. Он делал это ради блага других, но сказал, что для меня это полезно, хотя внутри думал: «Я могу ему чуть-чуть помочь». Это настоящий бодхисаттва. Он живет в Дхарамсале, это мой друг. Каждый раз, когда я его вижу, я это вспоминаю, а он смеется: «О, это давно было, я забыл». На меня это произвело очень сильное впечатление. Я таких людей очень уважаю. В то время я уже был в России, я передавал учение своим ученикам. Когда мы встречались в Дхарамсале, я послушал эту историю и подумал, что в моем случае, кто знает, может быть, среди моих учеников есть бодхисаттвы. Здесь очень трудно сказать, кто кому приносит благо, я им помогаю или они помогают мне, и поэтому такая мысль очень полезна для устранения любой корысти.

Далее, тонкое непостоянство. Что касается тонкого непостоянства, то здесь свое определение есть у школы Вайбхашика, есть и другие определения у школы Саутрантика и более высоких школ. От Саутрантики и все более высокие школы одинаково придерживаются представлений о тонком непостоянстве. Итак, в школе Вайбхашика, когда говорится о разрушении каждый миг, то само мгновение, один миг – там есть период возникновения, пребывания и далее исчезновения, это один миг. Если говорить о том, что разрушение происходит в тот самый миг, когда явление возникает, то они спрашивают, а что

тогда пребывает? Если нечто возникает, и в тот же самый миг одновременно с возникновением тут же разрушается, тогда, как же мы можем говорить о пребывании? Тогда нельзя говорить о существовании вообще никаких явлений. Итак, все явления проходят ежемоментное разрушение, но в школе Вайбхашика говорится, что одно мгновение – это период возникновения, пребывания и исчезновения, и вот таким образом миг за мигом происходит разрушение. А в школе Саутрантика и более высоких школах, кроме школы Вайбхашика, все остальные школы, все высокие школы придерживаются одинакового утверждения, что с самого первого мгновения возникновения явления уже разрушаются, потому что та причина, которая производит явления, сама же и является причиной его разрушения. Поэтому нет какого-то статического периода пребывания. А как тогда явления существуют, если они разрушаются каждый миг? Благодаря потоку складывается впечатление, что они пребывают. Как, например, волна. Тоже происходит ежемоментное разрушение, но поскольку поток сохраняется, то кажется, что волна проживает период пребывания вплоть до полного исчезновения. Когда волна полностью погасла, в этот момент она как бы исчезла, но на самом деле волна тоже разрушается каждый миг. Во всех школах говорится о том, что, если вы считаете феномены неизменными, не признаете их разрушения каждый миг, то это этернализм. Например, если про эту чашку считать, что она не проходит процесса ежемоментного разрушения, что она сейчас такая же, как была мгновение назад, это крайность этернализма. Это так видится, что пять минут назад была определенная чашка и сейчас есть та же самая чашка. Нашим глазам видится та же самая чашка, и это этернализм. Нигилизм состоит в следующем: эта чашка разрушается каждый миг, и если из-за этого вы скажете, что чашки не существует вообще, то это будет крайность нигилизма. И так, хотя чашка разрушается каждый миг, но ее поток продолжается, поэтому это представление спасает вас от крайности этернализма и нигилизма. Сначала вам нужно понять свободу от двух крайностей с точки зрения непостоянства. Итак, мы говорим о единой сущности – о чашке.

Итак, вот эта чашка. У этой чашки одно качества – непостоянство. Второе качество – природа страдания. Третье – пустота. Все это ее качества. Но мы этого не понимаем. Мы наоборот думаем о постоянстве – чашка вчера была такая, и сегодня такая же. Вот это концепция постоянства – когда за определенный аспект этой чашки мы цепляемся противоположным образом. Из-за этого возникают омрачения. Когда существует эта чашка, вместе с ней также одновременно существуют и все эти качества. Эти качества не возникают в тот момент, когда вы их открываете, они уже там есть. Но мы познаем их постепенно, шаг за шагом, тем не менее, все они уже присущи природе этой чашки. Это философия, и вы можете увидеть, что на самом деле она связана с вашей жизнью, и благодаря этому ваше мировоззрение может измениться. Увидев чашку, вы подумаете: «Ага, сейчас я вижу эту чашку, и мне кажется, что пять минут назад я видел ту же чашку, но это иллюзия». Вы скажете, что это иллюзия – что эта чашка сейчас такая же, как и пять минут назад, а на самом деле она меняется каждый миг. Если вы используете микроскоп, то действительно своими глазами увидите, что то, о чем говорится в буддизме – правда, чашка меняется каждый миг на уровне электронов, протонов и нейтронов, то есть постоянно происходит множество изменений. Как видят наши глаза – такого нет. Это относится не только к чашке, но и к любому объекту, к которому вы испытываете привязанность. Если вы поймете, что он непостоянен, у вас привязанность стихнет.

Привязанность сразу станет меньше. Например, когда мне дают цветок, я вижу, что через три дня это будет просто мусор. Получается, что мне дарят мусор. А девушка, когда ей дают цветок, думает: «О, это все для меня, это роза!» – это концепция постоянства. Я говорю ей: «Через три дня это будет мусор» – «Какой мусор! Это так дорого! Спасибо большое!» – такая большая привязанность. Поэтому, если кто-то отберет у нее цветок, у нее лицо покраснеет. Как собака, когда у нее отбирают кусок мяса. Что делает собака? Ее кусок мяса

нельзя трогать, она сразу укусит. А девушка – что делает? Если вы трогаете ее объект привязанности, это опасно. Она становится демоном с рогами. Мужчины тоже такие. Таков механизм, психология нашего ума, это происходит из-за непонимания аспектов объекта. Во многих предыдущих жизнях мы жили, просто опираясь на видимости, не стараясь исследовать более глубинную природу. Мы не старались открыть для себя реальность, просто довольствовались какой-то внешней видимостью, поверхностным представлением о явлениях. Из-за этого нашим страданиям нет конца.

Главная причина – тупой ум. У ума невероятный логический потенциал, а мы им не пользуемся. Хотя ум обладает невероятным потенциалом, мы не пользуемся им, как полагается. Как мы его используем? Ну, смотрим телевизор, что-то читаем в интернете, кушаем, спим – просто как свиньи. Когда что-то начинает резко болеть в теле, мы начинаем бегать, искать врача. Заранее мы о проблемах не думаем, а когда приходят проблемы, мы впадаем в панику. Но проблемы можно решать заранее, если все продумать: если такая проблема будет – я ее так буду решать, такая проблема – так решать. Случается, что в последний момент перед вылетом на самолете вы обнаруживаете, что забыли билет или паспорт. Потом бегаєте, просите: «Пожалуйста, помогите мне. У меня паспорта нет». Это все человеческие ошибки. Потому что заранее нет никаких планов. Вы не должны проживать такую жизнь. В буддийской практике вам нужно придерживаться очень спокойного подхода и стараться ко всему подходить с определенным планом. Как гроссмейстер – очень спокойно сделал ход и спокойно сидит. Он может сказать своему оппоненту: «Вы можете сделать такой-то ход, он будет самым опасным для меня, но у меня на этот случай есть защита». И тогда в вашей жизни, что бы ни случилось, вы должны сказать, что у меня и на этот случай есть определенное противоядие, решение. Поэтому будьте готовы даже к самому худшему. Если кто-то забрал ваши деньги и не отдает, что самое лучшее вы можете сделать? Просто практикуйте щедрость, подумайте: «Это мой подарок вам».

Если кто-то у меня одалживал деньги и не отдавал, я всегда просто говорил этому человеку: «Это мой для вас подарок», но в следующий раз уже не одалживал. Если кто-то не ценит ваше присутствие, то подарите этому человеку такой подарок, как ваше отсутствие. Ничего не отвечайте, просто поднесите такой подарок – ваше отсутствие. Здесь нужен такой подход, иначе люди испортятся. Ответ нужен, но такой мирской ответ: ты меня в нос ударил – я тебя два раза ударю – это дурацкий ответ. Если человек не ценит ваше присутствие, то дайте ему подарок – ваше отсутствие. Потом он скажет: «Пожалуйста, простите меня». Но посмотрите – меняется этот человек или нет? Если искренне сказал – тогда посмотрим. Все в зависимости от ситуации. Это я говорю о буддийской реакции. Это как буддийская шахматная игра.

Теперь вернемся к нашей теме. Итак, происходит ежемоментное разрушение, по той причине, что сама причина, создающая явление, является и причиной его разрушения. Итак, с самого первого мига возникновения явление уже разрушается, но благодаря потоку кажется, что оно пребывает в каком-то статическом состоянии, тем не менее это иллюзия, эта чашка тоже существует подобно иллюзии. С точки зрения непостоянства – это иллюзия, а с точки зрения теории пустоты – это еще большая иллюзия. С точки зрения непостоянства и чашка и радуга – это одинаковые иллюзии, поскольку не существует такой плотной радуги, она появляется в силу определенных причинно-следственных взаимосвязей, происходит ежемоментное разрушение, но при этом поток этой радуги присутствует до тех пор, пока идет дождь, и пока светит солнце. Как только какой-то из этих потоков пресекается, то и радуга исчезает. Например, если дождь прекращается, то радуга исчезает, или если дождь продолжается, но солнечного света нет, если это уже закат, то радуги тоже не будет. Это вы называете непостоянством, и это грубое непостоянство, хорошо известное

даже маленьким детям. Вы говорите: «Радуга сейчас есть, а через два часа ее нет, это непостоянно». Это даже дети могут знать. Через час или два часа радуга исчезает. Это непостоянно. Когда вы видите радугу, в это время каждый миг она разрушается. Но из-за потока вы думаете, что радуга существует, но каждый миг разрушается. Это называется тонкое непостоянство.

Итак, это очень важно. Благодаря этому у вас уменьшается привязанность к объектам. Я в пример приводил чашку, но самое важное – это вы сами, ваши пять совокупностей. Пять совокупностей каждый миг разрушаются, но благодаря потоку вы считаете, что они продолжают существовать. Так же и «я», которое является названием для этих совокупностей, разрушается каждый миг. Потому что объектная основа меняется каждый миг. То, что я сначала молодой, затем взрослою, старею, становлюсь бабушкой – все это происходит из-за ежемоментного разрушения. Изменения за год происходят благодаря ежемесячным изменениям. В течение месяца что-то меняется благодаря изменениям каждый день. Если бы за дни изменения не происходили, то ничего бы не менялось и за месяц, поэтому в течение месяца что-то меняется благодаря ежедневным изменениям. Что-то меняется в течение дня благодаря изменениям час за часом. В течение часа что-то меняется в силу ежеминутных изменений. За минуту что-то меняется благодаря изменениям каждую секунду. За секунду что-то меняется из-за изменений за доли секунды. Каждый миг все разрушается с самого первого мгновения возникновения и здесь нет такого статического статуса, как существование, происходит постоянный процесс изменения. Если вы это понимаете, и с вами происходят какие-то изменения, то они вас не шокируют, потому что вы знаете о том, что все разрушается каждый миг. Нового ничего нет. Я живой – это самое главное, слава богу. Я могу умереть. Муж ушел – как хорошо, жена ушла – как хорошо, пусть они будут счастливы, кошмара нет. Все непостоянно. Работы нет – ничего страшного. Самых лучших друзей нет – ничего страшного, все непостоянно. Однажды и ваше тело уйдет. В этом случае вы станете сильным человеком. Из-за концепции постоянства, если что-то подобное с вами происходит, вы приходите к мысли: «Какой кошмар, как же жить дальше?» Из-за концепции постоянства вы становитесь слабыми.

Когда вы понимаете: «Каждый миг все меняется, в моей жизни что угодно может быть. Может быть, завтра утром я буду без ноги или без руки – все равно я живой, я не умер, ничего страшного». Это сильный дух. Так происходит – ничего страшного. Руки или ноги нет, но рот есть, разговаривать могу, глаза есть – смотреть могу, практикой заниматься могу – рука и нога не нужны. Только когда кушать, можно кого-то попросить положить вам в тарелку. Как собака – посмотри, руками не кушает, языком кушает. Вы тоже языком кушаете. Ничего страшного. Ум готов к этому. В нашем мире что угодно может быть. Если ум готов, тогда вы счастливый человек.

То, о чем я только что говорил, это грубое непостоянство и тонкое непостоянство, эти темы напрямую связаны с вашей жизнью и для вас это лучшая психология. С одной стороны, я указываю вам путь к освобождению, а с другой стороны, даю бесплатную психологическую консультацию о том, как в повседневной жизни решать свои проблемы. Вам не нужно отправляться на сеансы психотерапии, лучше эту зарплату приносите мне. Это шутка. Мне не нужна такая зарплата, лучше отдайте ее бедным людям, и это будет все равно, что заплатить мне.

Итак, первое – непостоянство, второе – природа страдания. Я приводил в пример чашку, но то же самое касается и любого окружающего вас объекта. Иногда мои ученики, когда я привожу в пример чашку, и чашка разбивается, говорят: «Спокойно, Геше Ла сказал, что чашка непостоянна». А что касается других объектов, то они говорят: «Геше-ла не сказал».

Поэтому мне приходится говорить о том, что чашка – это просто пример, и он точно так же относится к любым окружающим вас сансарическим объектам.

В монастыре однажды вели диспут два монаха. Одному из них духовный наставник при обучении в качестве примера непостоянного объекта приводил колонну. И вот в ходе диспута он спросил у своего оппонента, другого монаха: «Какой есть пример непостоянства?» Тот ответил: «Чашка». В ответ он начал кричать: «Ца! Мой духовный наставник говорил, что пример непостоянства – это не чашка, а колонна». Это хорошая история, и что касается примеров, которые я приводил, то вам нужно понимать, что та же ситуация относится не только к этому объекту, но и ко всем окружающим вас вещам. Ваш объект привязанности или любой сансарический объект, к которому может возникнуть привязанность, в первую очередь непостоянен, во-вторых, обладает природой страдания. Пять совокупностей или любой объект, возникающий из благородной истины источника страдания, во-первых, непостоянен, во-вторых, обладает природой страдания. Это природа страдания, а не природа счастья. Огонь – это объект страдания, а не объект счастья, но, если вы сильно замерзли и подходите близко к огню, вам кажется, что огонь дарит вам счастье, поскольку он уменьшает ваши страдания от холода. Но если вы подойдете слишком близко и сунете палец в огонь, он обожжет ваш палец, потому что это не объект счастья, это объект страдания. Все ваши объекты привязанности подобны розовому кусту с большим количеством шипов. Когда вы смотрите на него издалека, он выглядит красиво, но, если вы подойдете, схватите его, он исколет вам руки. Итак, эти объекты выглядят одним образом, а в реальности существуют как нечто другое, и поэтому в отношении любых сансарических объектов говорится, что это не объекты счастья, а объекты только страданий. Если вы видите, что любое живое существо обладает природой страдания, то в этом случае у вас не появится ни капли зависти к кому-либо.

Например, я высокой философии не знаю, но, когда я вижу, что все живые существа родились под контролем омрачений, их присутствие в мире начинается со страдания, в середине страдание, в конце страдание, если однажды им улыбнулась удача – они купили машину, новую одежду, как я могу им завидовать? Я знаю, что завтра эта машина может сломаться, кто-то может ее украсть. Как я могу им завидовать? Я скажу: «Машина – как хорошо! Пусть эта машина не сломается». Но многие так не умеют думать. Потому что вы смотрите на машину как на объект счастья. Они счастливы, почему я не счастлив? Поэтому возникает зависть. Это тупой ум. Когда вы знаете – я, как и все живые существа, родились под контролем омрачений, поэтому у нас нет настоящего счастья. Кто счастлив, посмотри? Будда, арья, вот они счастливы. Вот им чуть-чуть можно позавидовать: «Почему вы так счастливы? У нас такого счастья нет». Но потом я думаю: «Причин для зависти тоже нет, поэтому что они развивали энтузиазм, вылечили все омрачения. Я сам виноват, я ленивый. Извините меня, я вам не буду завидовать. Я сам виноват». Поэтому основы у зависти нет. Останется только сорадование. Для сорадования есть очень хорошие основания. А если говорить о зависти, о гневе, то здесь для них нет ни малейшего основания, только глупое состояние ума. Из-за него возникают зависть, гнев, и сам себе хуже делаешь. У мудрых людей нет места для капли зависти и гнева, только сорадование, терпение, доброе состояние ума, любовь, сострадание, поэтому они становятся все счастливее и счастливее. Наш ум, как и наше тело. Например, если наше тело находится в очень красивом доме, где удобная мягкая кровать, хороший телевизор, самый лучший телевизор, французские духи, музыка. Дом чистый внутри, спокойный. В нем наше тело очень комфортно себя чувствует. Поэтому вы стараетесь свою комнату обустроить как можно лучше. Почему? Потому что вашему телу там очень комфортно. Тогда почему вы не делаете того же для ума? Для тела вы это знаете. Такое хорошее окружение – ваше тело счастливо. Если мусор появился – вы его быстро убираете. Потому что это неприятно вашему телу. Почему вы с умом так же не делаете? Это глупо! Когда ваш дом – чистый, красивый, но потом кто-то пришел, принес

мусор, вы скажете: «Нет, мне мусора не надо, убирайте». А если вы слышите неправильные слова, подобные мусору, то говорите: еще скажи. Это глупо! Это подобно тому, что в вашу чистую комнату какой-то человек принес мусор, а вы говорите: давай еще, бросай! Вот это одинаково. Ваш ум еще важнее, чем ваш дом, или квартира. Туда вы мусор не пускаете, сразу закрываете – до свидания! Таким же должен быть и ваш ум: как чистая комната – только Дхарма, только хорошие вещи. Ум – кровать мягкая, одеяло мягкое, все добрые состояния ума надо развивать, негативные состояния ума не пускать. Тогда автоматически вы будете счастливы. Вам нужно создать свое ментальное счастье, за вас его никто другой не сделает, не создаст – посредством сбора всех необходимых условий.

Я, вы – мы все живем в России. У меня жена есть, ребенок. Но мой ум всегда счастливый. Почему? Я внутри в свой ум мусор не пускаю. Он чистый. Там только те слова, которые мой ум делают счастливым. Я развиваю только позитивные состояния ума – любовь, сострадание, хорошие качества ума – как это приятно! Очень важно развивать здоровье ума, потом мудрость. Каждый день нужно развивать мудрость. Это счастье. Я не говорю: «Будда, пожалуйста, дай мне счастье», не прошу. Как говорил Будда, точно так же я и делаю. Я создаю свое счастье. Будда говорит: «Никто не может подарить вам счастье, но я могу показать вам путь, как сделать себя счастливым, и вы должны сами идти по этому пути». То, что говорил Будда, вам нужно применять в своей жизни, нужно создавать условия, и тогда ваша жизнь изменится. Когда Будда говорил, что указывает вам путь к освобождению, это не означает буквально, что есть какая-то дорога, по которой вам нужно пройти, что вам необходимо – это создать все условия, о которых говорил Будда, так, что все беспокоящие факторы вашего ума день за днем вы уменьшаете, устраняете их, а все те благие качества, которые помогают вам в развитии ума, вы наоборот создаете все больше и больше, день за днем. Это самое важное, что нам нужно сделать, самый важный ретрит. В ретрите вы такой практикой должны заниматься. Если вы сидите и думаете, что вот, я шаматху буду развивать – это ошибка.

Поэтому благодаря четырем благородным истинам создайте в своем уме все необходимые условия, и тогда ваш ум станет намного более спокойным, и концентрацию вы разовьете намного легче. Когда в вашем уме много мусора, вы думаете, что развиваете концентрацию, у вас появится ясновидение, вы станете экстрасенсом, будете по телевизору рассказывать о ясновидении, будете очень популярным, – это не ретрит, это самоистязание.

До свидания! Время закончилось.

Сегодня состоится концерт и дискотека. Это наша традиция. Половина моих учеников приехали на учение, а вторая половина хочет немного развлечься. Надо искусным методом помогать им развлекаться, и постепенно у них появится интерес к Дхарме.

Итак, не забывайте учение, которое я вам передал, старайтесь применять его в повседневной жизни, и это практика Дхармы. Практика Дхармы – это не так, что вы сидите сессию в определенной позе, а после сессии, только услышав неправильные слова, у вас возникает гнев. Когда вы встречаетесь с неправильными условиями, вместо гнева испытывайте сострадание: «Этот человек находится под властью омрачений, он страдает больше, чем я, зачем мне на него злиться? Мне нужно чувствовать сострадание». И это практика Дхармы. Если вы сидите в уединении и стараетесь развивать терпение, ни на кого не злиться, – какое это терпение?! Терпение надо развивать, когда встречаешься с неправильными условиями, в это время не гневаться, а желать ему счастья: «Как жалко, это происходит из-за его болезни омрачений, пусть он освободится от болезни омрачений». Но вам от этого человека нужно держаться на достаточном расстоянии, иначе он испортится. Очень важен баланс.

До свидания!