

Итак, как обычно, в первую очередь для получения драгоценного учения Дхармы породите правильную мотивацию: для того чтобы всех живых существ избавить от страданий, чтобы привести их к безупречному счастью, да смогу я достичь состояния будды, и с этой целью я получаю учение. Также размышляйте о качествах Будды. Если говорить о качествах его ума, то он обладает всеведением. Качества его речи состоят в том, что стоит ему произнести одно слово, и разные живые существа понимают его в соответствии со своими предрасположенностями. Качества его тела состоят в том, что он способен производить столько эманаций, сколько есть живых существ, и таким образом приносить им благо.

Подумайте: «В будущем пусть я также достигну состояния будды и обрету такие же качества тела, речи и ума». Как я говорил вам вчера, если вы просто подумаете так, загадаете: «Да смогу я тоже обрести такие качества», тем самым вы создадите причину для достижения состояния будды. Монах рассказал женщине о качествах царя Чакравартина. Она вдохновилась и развила такое желание: «Пусть в будущем я смогу родиться как царь Чакравартин». И как сказал Будда, благодаря такому желанию она создала мощную причину для того чтобы в будущем действительно родиться Чакравартином. Будда сказал монаху: «Но если бы ты рассказал ей о качествах Будды, то она создала бы причину для достижения состояния будды. Это было бы лучше, поэтому ты совершил ошибку». Для меня эта история очень интересная, очень вдохновляющая. Это подлинная история. Итак, перед учением поразмышляйте о качествах тела, речи и ума Будды и развейте такое желание: «Да смогу я тоже обрести такие качества тела, речи и ума». Тем самым вы создадите действительно мощную причину для их обретения, и после этого вы уже можете умирать спокойно. Если сравнивать карму тела, речи и ума, то самая мощная – это ментальная карма. Если говорить о физической карме, о вербальной карме, то вся она побуждаема, мотивируема ментальной кармой. Таким образом, ментальная карма является главной силой, стоящей за всеми нашими действиями. Если то намерение, которое стоит за любым нашим действием, является позитивным, добрым, то в этом случае все, что мы делаем с помощью этих действий, – мы создаем позитивную карму, очень мощную. Поэтому перед получением учения очень важно породить правильную мотивацию.

А теперь, что касается четырех характеристик благородной истины страдания. Я объяснил первую характеристику – это непостоянство, вторую характеристику – страдание. И теперь остались третья и четвертая характеристики. Третья называется «пустота», а четвертая называется «бессамость». Что касается презентации пустоты и бессамости, то кроме школы Прасангика Мадхьямака, все низшие школы представляют эти явления одинаково. Они говорят, что корень сансары – это цепляние за истинность, за свое «я» как независимо субстанционально существующее.

В низших школах кроме Прасангики Мадхьямаки рассматривается цепляние за самость личности и цепляние за самость феноменов и говорится, что корнем сансары является цепляние за самость личности. Когда говорится о цеплянии за самость личности, то речь идет не о каком-то существе, цеплянии за какое-то существо, а речь идет о виде пустотности. Если возникает представление о своем «я» или о феноменах как независимо субстанционально существующих, то это цепляние за самость личности. Все низшие школы говорят, что это корень сансары. Из-за этого далее возникают все другие омрачения. А что касается цепляния за самость феноменов, то низшие школы говорят о том, что цепляние за истинность феноменов – это и есть цепляние за самость феноменов, и это не омрачения, а препятствия к всеведению. Итак, чтобы стать архатом с позиции низших школ, нужно отбросить цепляние за независимо субстанционально существующую личность, и в этом

случае достигается освобождение от сансары, а, чтобы далее достичь состояния будды, необходимо отбросить цепляние за истинность феноменов.

Сватантрика Мадхьямака утверждает, что цепляние за истинность феноменов – это препятствие к всеведению. А с позиции Прасангики Мадхьямаки говорится, что цепляние за истинность феноменов – это не препятствие к всеведению. Поэтому есть две позиции в разных монастырях. С точки зрения одной из этих позиций нет ничего общего между сознанием и препятствиями к всеведению. С одной стороны, это правильно, поскольку цепляние за истинность не является препятствием к всеведению, это тоже омрачение. А что касается препятствий к всеведению, то это отпечатки, оставленные омрачениями, поэтому между сознанием и препятствием к всеведению нет ничего общего.

Кункьен Джамьян Шепа утверждает, что цепляние за истинность феноменов не является препятствием к всеведению. Тем не менее, может существовать некая тонкая двойственность восприятия. На трех чистых бхуми после полного устранения всех омрачений все еще есть некая тонкая двойственность ума, и это препятствие к всеведению. Хотя вы устранили цепляние за самобытие, цепляние за истинность, но на трех чистых бхуми все еще вам являются некие двойственные видения, которые являются препятствиями к всеведению. У Кункьена Джамьяна Шепа объяснение очень ясное. С одной точки зрения, он говорит о том (и это более точное объяснение), что цепляние за истинность феноменов не является препятствием к всеведению, но на трех чистых бхуми все еще возникают двойственные видимости, которые являются сознанием, и поэтому они являются препятствиями к всеведению, и также сознанием. Поэтому есть нечто общее между сознанием и препятствиями к всеведению.

Кхедруб Тендарва из монастыря Сара Мэй также в своих окончательных утверждениях говорит о том, что между сознанием и препятствиями к всеведению есть общее. Что касается такого детального анализа, окончательных утверждений, то таких подробностей нет в других традициях: Кагью, Ньингма или Сакья. Это характерно для традиции Гелуг. Почему есть нечто общее? На этот счет есть подробное описание, объяснение, анализ. Или – почему нет общего? И тоже проводится подробный анализ.

В других традициях также появлялись великие мастера, они достигали высоких реализаций, но если говорить о настоящей ментальной науке, буддийской науке, то она хранится в великих монастырях традиции Гелуг, трех великих монастырях. А сейчас постепенно происходит деградация в этих трех великих монастырях. Поэтому и буддийская наука, наука об уме тоже постепенно деградирует. В прошлые времена в этих монастырях пребывали невероятно высокие мастера. Но сейчас уровень мастерства постепенно падает, и поэтому мы говорим о деградации.

Например, если говорить о прошлых временах, то монастырь Гоман, само его название означает «множество дверей». Почему он назывался «множеством дверей»? Потому что мастера, которые пребывали в этом монастыре, медитировали и не просто познавали пустоту, а в ходе медитации обрели прямое познание пустоты. А тем, кто имеет прямое познание пустоты, не нужны двери, они могут проходить сквозь стены. И когда люди смотрели на монастырь сверху, с горы, им казалось, что в стенах монастыря множество дверей, потому что монахи, мастера расходились после практики прямо сквозь стены. Поэтому он называется «монастырем с множеством дверей».

Я не могу точно сказать, правда это или нет, но я слышал такую историю. Иногда я немного скептически настроен в отношении тибетских историй, потому что в них есть много преувеличений. Тибетцы, буряты, калмыки любят в историях чуть-чуть преувеличивать. И русские, наверное, тоже, я так думаю. Все так хвалят свои нации, придумывают что-то. Поэтому, когда я был маленьким, мой папа рассказывал мне такие истории. Например, история о министре, который одним выстрелом убивал сотню людей. Потом этот министр попал на гору и ее разрушил. Но, тем не менее, даже если это неправда, а мы считаем, что это действительно было так, то для нас это хорошо. Если мы думаем о людях хорошо, то даже если они и нехорошие при этом, для нас это не кошмар. Но если человек хороший, а мы думаем о нем плохо, то это кошмар. Это очень большая негативная карма. Поэтому думайте об этих историях: «О, как хорошо, как много было великих мастеров!» Никакой негативной кармы в этом нет. А думать так, что все эти истории – неправда, что ничего такого не было, что все люди тогда были глупыми, – это очень опасно. Поэтому нужно думать: «Да-да, много людей тогда ясно поняли пустоту, и потом проходили через стену. А, хорошо-хорошо». Но на сто процентов не надо верить: «А, наверное, это возможно, хорошо».

Если вы думаете о ком-то хорошо, то в этом нет ничего дурного. Но тем не менее, если вы как-то очень доверчивы, слишком легко доверяетесь кому-то, то это может быть неправильно. У меня тоже раньше была такая слабая черта – легкая доверчивость. Легкая доверчивость – это нехорошо. Я слышал, что афериста спросили: «Кого тебе легко обманывать?» Он ответил: «Честных людей обманывать очень легко». Почему? Потому что они думают, что все люди такие же честные, как и они. Да, поэтому легко. А кого трудно обманывать? О, афериста. Афериста обмануть невозможно. Один аферист хочет обмануть другого афериста, но тот еще хуже. Он говорит: «Да-да, дай мне деньги, я потом тебе отдам» – «Нет, для тебя здесь нет места!» Я слышал такую поговорку, что там, где находятся армяне, евреи туда не идут. Но я не знаю, правда это или нет. Где армяне, там евреям места нет. В Армении все места заняты. А где евреи, там армяне говорят: «Там для нас места нет». Не все армяне таковы и не все евреи, это просто шутка. Теперь вернемся к нашей теме.

Итак, что касается презентации в низших школах, то здесь, кроме Прасангики Мадхьямаки, одинаково утверждается, что цепляние за субстанционально существующее «я» и субстанционально существующие феномены – это корень сансары. И это цепляние за самость личности. Итак, в низших школах проводится различие между цеплянием за личность и цеплянием за феномены с точки зрения способа этого цепляния. В Прасангике Мадхьямаке цепляние за личность и цепляние за феномены отличается с точки зрения объекта, а в низших школах это способ цепляния.

Итак, если рассматривать с точки зрения Прасангики Мадхьямаки цепляние за самость личности и цепляние за самость феноменов, то здесь различие имеет место только с точки зрения объекта, а вид цепляния одинаков. Термины знать очень важно. Что касается низших школ, то здесь цепляние за самость личности и цепляние за самость феноменов имеет место с точки зрения способа этого цепляния, а не объекта. Например, цепляние за независимо субстанционально существующую личность и феномены – это цепляние за самость личности. А цепляние за феномены как истинно существующие – это цепляние за самость феноменов. И это препятствие к всеведению. Об этом говорит Сватантрика Мадхьямака.

А теперь, что касается школ Вайбхашики и Саутрантика, то в этих школах не ставится целью достижение состояния будды, поэтому вопрос препятствия к всеведению их не интересует, для них главная цель – достижение состояния архата. Они говорят о механизме

вращения в сансаре, по какой причине происходит вращение в сансаре и почему не достигается освобождение, состояние архата. Они говорят, что это происходит из-за цепляния за личность и явления как независимо субстанционально существующие. Вначале вам необходимо понять все термины, и затем в процессе анализа для вас все эти вещи будут становиться все яснее и яснее. Здесь главный вопрос – это прояснение терминов.

Когда я учился, иногда я видел, что возникают определенные трудности с пониманием философии по той причине, что некоторые учителя передавали учение с их точки зрения, предварительно не объяснив все термины. Они думали, что все термины, которые ясны для них, также ясны и для нас. Поэтому они очень быстро углублялись в определенные тонкости, шли все дальше и дальше. Они думали, что для нас все понятно. Но мы очень быстро приходили в замешательство. Потом они думали, что мы глупые. Но это было не потому что мы были глупыми, просто нам не объясняли терминов. Если бы терминология объяснялась, то не было бы ничего такого сложного, что мы не смогли бы понять.

Когда я начал изучать тантрические тексты, мне было все ясно. Но когда дело доходило до описания мандалы, я уже смотрел и не очень понимал, о чем идет речь. Каких-то объектов шесть, каких-то восемь, как они там располагаются, я не знаю. Потому что там для меня была новая терминология. Там врата, там что-то. Очень много странной терминологии. Поэтому было непонятно. Но потом я посмотрел терминологию в словаре, и все стало совсем по-другому. Наш ум способен к познанию, нет ничего такого, что мы познать были бы неспособны, и это в основном вопрос объяснения терминов. Например, некоторые считают квантовую физику какой-то очень сложной наукой. Но на самом деле там нет ничего сложного. Если ясно объяснить все термины, мы все сможем это понять.

Главное – чтобы была понятна терминология. Если я не объясню вам терминологию и пойду дальше, то вы все перепутаете. И люди думают: «О, какие мы умные. Они ничего не понимают». Потому что терминология непонятна. Если термины объяснить, то все понятно. Итак, если вы хотите понять буддийскую философию, очень важна терминология. Например, есть термины кунтаг, шеванг, йондуп. Очень важно понимать, что они означают. Иначе вы не сможете углубиться в философию. Например, если вы знаете все эти термины, то можно будет просто сказать, что отсутствие кунтага в шеванге – это йондуп, это пустота. Это пустота, всё, до свидания.

Итак, йондуп – это абсолютная истина, шеванг – это относительная истина, кунтаг – это просто иллюзия, поэтому очень легко сказать: эта иллюзия, кунтаг, отсутствует в шеванге. Шеванг – это взаимозависимость. У шеванга абсолютная природа – это пустота от независимого субстанционального существования, пустота от независимого существования. И поскольку шеванг пуст от независимого существования, то, что это означает? Это означает, что он взаимозависим. Это не так сложно. Поэтому относительная и абсолютная истины не противоречат друг другу, а наоборот поддерживают друг друга и являются двумя разными аспектами единой сущности.

Кунтаг, шеванг и йондуп – это не какие-то абстрактные термины. Здесь речь идет о реальности. Например, когда мы смотрим на эту чашку, то кунтаг этой чашки – это представление о том, что она независимая. Например, что вода существует, как какое-то независимое явление – это кунтаг. Нам вода не представляется как соединение H₂O. Нам она кажется просто некой плотной субстанцией. Нечто такое, до чего мы можем дотронуться, некая независимая вода, которую мы можем выпить. То есть, как оно нам

кажется, таким образом у нас проявляется и врожденное цепляние за это явление как за независимое субстанциональное существующее. Это кунтаг. Это иллюзия.

В буддизме не говорится, что не существует взаимозависимой воды, взаимозависимая вода есть. Но что касается кунтага, представления о независимой субстанционально существующей воде, то этого нет. А что есть? Есть H₂O, это взаимозависимость. Поскольку вода взаимозависима, то отсутствие нашей фантазии в этой взаимозависимости – это абсолютная природа воды. Это абсолютная истина. Что в этом трудного? Итак, теперь у вас появляется некое представление о том, что, когда в буддизме говорится о пустоте, речь идет не о полном небытии, а говорится о взаимозависимости.

Чем яснее для вас взаимозависимость, тем более понятно становится то, каким образом явления свободны от нашей иллюзии. Вначале вы рассматриваете грубую взаимозависимость, зависимость от причин и условий, а позже, когда вы начинаете понимать все более и более тонкие виды зависимости и понимаете зависимость от мысленного обозначения, то приходите к тому, что нет ни одного явления, которое было бы самосущим. H₂O – это тоже явление, существующее просто номинально, и нет самосущего H₂O. Так вы не найдете ни единого атома в нашем мире, который обладал бы собственными характеристиками, был бы самосущим. Но в то же время все причинно-следственные взаимосвязи осуществимы без противоречия. И тогда потихоньку вы начинаете понимать теорию пустоты. Когда вы начинаете понимать теорию пустоты, то это очень приятно, поскольку ваш ум по-настоящему может отдохнуть в пустоте от самобытия. Поэтому в тантре Ваджрайогини говорится, что йогин может отдохнуть в абсолютной природе феноменов, в абсолютной природе ума. Это самый лучший отдых. У нас не было такого отдыха, мы все время за чем-то гонимся, гонимся, все это наши иллюзии. Мы боимся, что что-то произойдет, или надеемся что-то обрести. Мы все время гонимся за чем-то, гонимся, и все время чувствуем, что куда-то опаздываем. Мы туристы, которые до сих пор так и не достигли места назначения. Мы больные люди, которые до сих пор не исцелились от своей болезни. Мы неудовлетворенные существа, которые все время пьют воду желаний.

Теперь пришло время все это остановить и отдохнуть в абсолютной природе своего ума. Вы отдохните, и я тоже отдохну. До свидания, учение закончилось. Это шутка. В настоящий момент вы еще туда не пришли, поэтому не можете так отдыхать. Но русские люди любят, если говорят «отдыхай». А, хорошо, отдыхаю. Вы еще домой не пришли. Когда найдете свой дом, тогда можете отдыхать. А пока вы еще даже не видите своего дома издали, не то, что внутри находиться. Дом пустоты вашего ума еще очень далеко от вас, вы его даже не видите. У вас есть иллюзия дома, и вы бегаєте за ней туда-сюда, как можно отдыхать? Поэтому вы должны мне сказать: «Геше Ла, для того чтобы отдохнуть в абсолютной природе ума, вначале нам нужно прийти, попасть в эту абсолютную природу ума. Вот тогда я по-настоящему смогу отдохнуть в настоящей природе ума. Пожалуйста, расскажите мне, как попасть в эту абсолютную природу моего ума». Тогда вы мои хорошие ученики. Но никто даже не подумал о том, чтобы задать мне такой вопрос. Вы думаете: «Хорошо, я буду отдыхать». Большинство подумали: «Да-да, я тоже хотел бы отдохнуть». Итак, вернемся к нашей теме.

Итак, с позиции всех низших школ корнем сансары является цепляние за «я» и феномены как независимо субстанционально существующие. Это цепляние за самость личности. Это корень сансары. Когда в низших школах говорится о пустоте и бессамости, то эти термины имеют разный смысл. Когда мы говорим о четырех характеристиках первой

благородной истины, то это непостоянство, страдание, пустота и бессамость, и здесь пустота и бессамость имеют разный смысл.

Когда в низших школах говорится о пустоте, то здесь речь идет об отсутствии такой личности, которая была бы постоянной, единой и независимой. Это грубая бессамость. Здесь отрицается то, что признается не буддистами. Итак, некое «я», которое пусто от постоянного, единого и независимого – это грубая бессамость. Это пустота. А бессамость является более тонким представлением о «я» и феноменах, как свободных от независимого субстанционального существования. Все низшие школы одинаково представляют эти вещи. Нет различия в их представлении о четырех характеристиках первой благородной истины, они одинаково представляют непостоянство. Если говорить о непостоянстве, то у школы Вайбхашика есть некое свое представление, у всех остальных школ свое. Страдание рассматривается во всех школах одинаково. Далее, когда рассматриваются две последние характеристики, пустота и бессамость, то считается, что пустота – это представление о том, что «я» пусто от независимого, единого и постоянного. Это грубая пустота. Грубая бессамость. Но когда речь идет о бессамости, то здесь уже объект – это независимое субстанциональное существование. Это более тонкое явление.

И среди этих двух цепляние за личность как постоянную, единую и независимую не является корнем сансары, это привнесенное представление, не врожденное. Из-за влияния догм может возникнуть такое цепляние. Поэтому это не корень сансары. А цепляние за «я» как независимое субстанционально существующее – это корень сансары. Таково представление всех низших школ, кроме Прасангики Мадхьямаки.

А теперь четыре характеристики с позиции Прасангики Мадхьямаки. Непостоянство рассматривается одинаково с другими школами, разницы нет. Страдание – то же самое, а когда рассматриваются страдание и причины страдания, то анализ немного отличается. В низших школах говорится, что корень сансары – это цепляние за личность и за явления как независимо субстанционально существующие, но это грубое представление. Корень сансары – это нечто более глубокое чем то, что мы рассматривали. Это цепляние за личность и феномены как самосущие, существующие истинно. В Прасангике Мадхьямаке нет разницы между истинным существованием и самобытием, собственными характеристиками. Это одно и то же. А в Сватантрике Мадхьямаке говорится, что феномены не обладают истинным существованием, но при этом у них есть собственные характеристики. Это я расскажу вам позже. В Прасангике Мадхьямаке такие термины, как самобытие, истинное существование, собственные характеристики, существование со стороны объекта, абсолютное существование – все это имеет один и тот же смысл. В Сватантрике Мадхьямаке истинное существование и абсолютное существование – это одно и то же, а самобытие, собственные характеристики, существование со стороны объекта – это уже другое. А теперь, что понимается под пустотой в Прасангике Мадхьямаке? В Прасангике Мадхьямаке речь идет о пустоте наших пяти совокупностей от самобытия. У нас есть цепляние за наши пять совокупностей как существующие истинно, как за самосущие. И это причина, в силу которой возникает и результат. Это цепляние за «я» как за самосущее.

Поэтому в Прасангике Мадхьямаке говорится, что до тех пор, пока есть цепляние за самобытие феноменов, цепляние за самобытие пяти совокупностей, мы не сможем также избавиться от цепляния за самобытие личности и освободиться от сансары. Чтобы освободиться от сансары, нам также нужно познать пустоту феноменов. Цепляние за феномены как самосущие – это омрачение, а не препятствие к всеведению. Это уже другое,

отличное представление. Нагарджуна в своем труде писал о том, что очень важно избавиться не только от цепляния за самобытие личности, но также очень важно избавиться от цепляния за самобытие феноменов. Поскольку такое цепляние за самобытие феноменов – это основа цепляния за самобытие личности.

Поэтому в подробных трактатах Нагарджуны и Чандракирти доказывается, что архат, представление о котором есть в низших школах, это не настоящий архат, подобно тому, как могут существовать врачи разных уровней. Врач низшего уровня может сказать: «Этот человек здоров». А врач высшего уровня говорит: «Этот человек еще не здоров». Потому что врач низшего уровня понимает болезни только грубого уровня. Он убирает грубые болезни, но там остаются тонкие болезни, которые явно не видны. Он этого не видит. Поэтому он говорит: «Сейчас этот человек здоров». Архат – это здоровый ум.

Врач высшего уровня говорит: «Нет, этот человек еще не здоров, потому что там есть такая-то тонкая болезнь». С точки зрения Прасангики Мадхьямаки архат, представление о котором есть в низших школах, это еще не настоящий архат, потому что у него остается цепляние за феномены как за истинно существующие. Нагарджуна говорил: до тех пор, пока есть цепляние за самобытие феноменов, так же будет и цепляние за самобытие личности, из-за чего возникают омрачения и вращение в сансаре.

Поэтому, чтобы освободиться от сансары, нам нужно познать и бессамость личности, и бессамость феноменов. Цепляние за самобытие феноменов – это причина, а цепляние за самобытие личности, своего «я» – это результат. Но в некоторых текстах говорится о том, что в ходе медитации надо вначале медитировать на бессамость личности, а затем на бессамость феноменов. Почему этот так? Здесь возникает диспут. Если цепляние за самобытие феноменов – это причина, а цепляние за самобытие личности – это результат, то почему тогда во многих текстах говорится, что когда дело доходит до медитации, то вначале надо медитировать на бессамость личности и только потом на бессамость феноменов, почему здесь обратная последовательность?

Если вы поймете, почему это так, то раскроете для себя определенный механизм. Также и в теме четырех благородных истин задается вопрос, почему первой объяснялась благородная истина страдания, а второй – благородная истина источника страдания? Если рассматривать эту тему с точки зрения причины и следствия, то первой должна рассматриваться благородная истина источника страдания и далее уже благородная истина страдания, почему здесь наоборот?

Вот такую философию надо учить. Тогда у вас будет настоящее понимание буддийской философии. Если у вас представление о буддийской философии как об историях, вы будете как бумага, летать туда-сюда, куда подует ветер, потому что своей философии у вас нет. Когда вы на все смотрите критически, проводите правильный анализ, тогда вы будете как король. Всегда – как тяжелый металл. Люди не смогут влиять на вас. В нашем мире очень мало настоящих мастеров, которые дают полное учение. Они дают учение, посмотрев на ваше лицо, какую тему вам интересно услышать, чтобы ваши глаза стали большими: «Ага, эти люди интересные, это можно». Как аферист, который смотрит на ваше лицо с целью обмануть вас и говорит: «Вы получите денег в два раза больше, чем дали мне». А если скажет, что в три раза больше, то люди еще легче поверят ему. Сейчас есть так много опасности! Они тоже смотрят на ваше лицо – какая реакция? Они не дают учение, которое вам полезно. Они дают учение, которое вам интересно, чтобы ему было выгодно. Вот таких мастеров много.

Когда я учил философию, мой Учитель никогда не смотрел на мое лицо, на мою реакцию. Он смотрел на то, пойдет или не пойдет эта тема в мою голову? Поэтому в наше время надо быть очень осторожными. Потому что, когда один раз в ваш ум попало неправильное учение, потом это убрать мне очень трудно.

Устранить ошибочную информацию, которой вы обладаете, намного сложнее, чем дать вам правильную информацию. Что говорят психологи? Они анализируют работу ума людей и говорят, что люди очень странные, – что они услышали первое, то они и удерживают. И потом уже очень трудно доказать, что это неправильно. Но вся неправильная информация распространяется в первую очередь, и потом настоящие вещи надо доказывать. Настоящая, хорошая информация всегда опаздывает и потом доказывать очень трудно. Потому что ваш ум не острый, если бы у вас был острый ум, то я мог бы вам логически доказать. Но ваш ум находится под влиянием неправильной информации, вы фиксируетесь на этом и ничего не понимаете в логической цепочке.

Таким образом, устранить вашу неправильную информацию для меня намного труднее, чем дать вам правильную информацию. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, не создавайте мне больше работы по устранению вашей неправильной информации, держите уши закрытыми. Ваш мусор я не буду убирать. Вы сами закрывайте глаза и уши от неправильной информации, и тогда я смогу принести в ваш дом, в ваш ум очень много хороших вещей. А ваш мусор я больше убирать не буду, я устал, вы сами убирайте или не пускайте его внутрь вашего ума. Ерундовые вещи вообще не пускайте. Вы ходите туда-сюда, получаете разные странные инициации, а потом приходите на мое учение со странной головой. Мне вас жалко, я думаю: «Что вы наделали?» И потом много времени уходит на то, чтобы убрать этот мусор. Я думаю: «Ради этого человека я убираю неправильную информацию, зачем я трачу впустую время других учеников?» Сейчас у меня будет другой подход: это ваш мусор, и вам самим надо убирать его из своего ума. Я не буду убирать. Поэтому не слушайте всех учителей подряд. Далай-лама дает учение на сто процентов чистое. Коренные тексты – на сто процентов чистые. Лучше спать, отдыхать, чем получать неправильную информацию. Я всегда это говорю, даже в бизнесе такой же механизм. Если у вас неправильный бизнес-проект, то это кошмар. Вы все деньги потеряете. Если вы получаете неправильное лечение своего тела, слушаете аферистов, то все ваши деньги уйдут, а здоровье только хуже будет. Вам нужен правильный аутентичный врач. Тогда его советы вам будут полезны.

Аферист пообещает вам за один месяц вылечить все ваши хронические болезни, скажет, что у него есть такое необыкновенное лекарство. Государственный врач целый год вас лечил, чуть-чуть лучше стало, а он говорит, что за один месяц сможет вас вылечить, но так все ваши деньги уйдут, а от этого лечения вам только хуже будет. Поэтому быстрого пути нет. Кто-то говорит: «У меня есть такое учение, вы станете буддой быстро». А у меня быстрого пути нет.

Я говорю вам об этом напрямую, теперь я не буду убирать ваш мусор, вы сами закрывайте свои уши. Не допускайте проникновения мусора внутрь. Не слушайте ошибочных учений. Одна из историй о Джамьяне Шепа. Однажды один ученик Джамьяна Шепы уехал в район. Там монахи обсуждали тему торма, кому выносить торма на улицу. Ученик Джамьяна Шепа в шутку сказал: «Что, здесь торма выносят люди?» Вообще торма могут выносить и нечеловеческие существа. И они так сразу восторженно сказали: «О, прибыл ученик Джамьяна Шепа, высоко реализованный. Пожалуйста, сделайте так, чтобы торма вынесло какое-то нечеловеческое существо». Он подумал: «Зря я вообще такое сказал». И начал думать, что же теперь делать? Всю ночь он молился Джамьяну Шепа: «Пожалуйста,

помогите мне завтра утром». А на следующее утро торма действительно без помощи людей само как-то оказалось на улице. Затем, когда этот ученик вернулся обратно, Джамьян Шепа его отругал. Он сказал: «Мне что, за тебя теперь даже торма выносить?» Он сказал: «Учитель простите, я больше так не буду». И я тоже так говорю вам: «Что, мне теперь и ваш мусор выносить?» Теперь вернемся к нашей теме.

Итак, что касается четырех благородных истин, то хотя благородная истина источника страдания является причиной, а благородная истина страдания является результатом, тем не менее, в этой теме они преподносятся в противоположной последовательности, потому что для практики здесь заключается особый механизм. Если у вас не будет хорошего интереса к благородной истине страдания, тогда вас не заинтересует и благородная истина источника страдания. Когда вы поймете благородную истину страдания, вашу болезнь как нечто серьезное, тогда у вас появится интерес: что же является причиной этой болезни? И тогда вы будете искать причину этой болезни, вы будете думать, существует ли противоядие или нет, можно исцелиться от этой болезни или нет. А что касается того, что излечиться возможно, это действительно так, и об этом говорится в благородной истине пресечения. Наши страдания в сансаре очень хронические, очень серьезные. Корень – это неведение, омрачение. Возникает вопрос: это омрачение находится в природе нашего ума или нет? Потом вы проводите анализ и обнаруживаете, что в природе ума его нет. Природа нашего ума чистая, оно временное. Тогда ваш ум понимает: «Ага, полное излечение болезни возможно».

Итак, у вас может появиться убежденность, что болезнь исцелима, что вы можете от нее освободиться. Например, есть такая болезнь, как СПИД. И все говорят, что она неизлечима. Здесь остается только развести руками и сказать: «Что здесь вообще в принципе можно поделывать?» Но тем не менее, есть другие болезни, например, туберкулез. От нее можно излечиться, многие люди вылечились, это точно. Также и наши омрачения можно лечить, делать ум здоровым. Есть много примеров мастеров, которые получили такой здоровый ум. Тогда вы поймете: «Да, мой ум можно вылечить». И тогда вы задаетесь вопросами: «Как это сделать? Какая причина? Как это лечение идет?» Тогда вас будет интересовать четвертая истина, медитация на благородную истину пути. И вы захотите во всех подробностях узнать, как медитировать на пустоту. Это очень важно. Если говорить о лекарстве, то где же мне найти такое лекарство? Если придется отправиться куда-то в центральную Африку, то я готов пойти на это. Я пойду туда и найду лекарство, чтобы не только самому вылечиться, но и помочь всем родственникам, которые также болеют. Вот поэтому эта последовательность объясняется в обратном порядке, потому что это более удобно для нашей практики.

Таким же образом и цепляние за самость феноменов – это причина, а цепляние за самость своего «я» – это результат, тем не менее, в практике, когда вы медитируете, вы используете обратную последовательность. Сначала вы медитируете на бессамость личности, а затем уже на бессамость феноменов. Причина в том, что так удобнее для практики. Причина состоит в том, что распознать такое цепляние за свое «я» как за самосущее, намного легче, чем распознать цепляние за самобытие тела, ума, различения, ощущения и так далее.

Мы чаще всего думаем о самосущем «я». Все время думаем: «Я-я-я». О самосущем теле мы думаем реже, поэтому нам намного легче распознать цепляние за самобытие своего «я». В течение дня вы очень много говорите о своем «я» с представлением о самобытии, вы порождаете в течение дня большое количество таких представлений о самосущем «я». У женщин может быть также часто возникает представление о самосущем теле, но у мужчин

не так часто. В зеркало посмотрела: «Мое лицо такое». Потом еще два часа смотрела. Может быть женщинам вначале надо медитировать на пустоту лица. В зеркало посмотрела: мое лицо, здесь-там морщины, потом задумалась: «Как мне является это лицо? А, самосущим, существующим со стороны объекта. А, понятно, это цепляние за самобытие».

Как только вы поймете, распознаете цепляние за самобытие одного явления, например, лица или тела, или своего «я», то точно так же это будет применимо и ко всем другим явлениям. Шантидева говорил о том, что пустота одного феномена точно такая же, как пустота любых других явлений. То есть, если говорить о личности и о феноменах, то здесь вид пустоты один и тот же. Отличие только в объекте. Пустота одного точно такая же, как пустота всех других явлений. Вид пустотности одинаков. Самое трудное – это распознать цепляние за истинность. Мы можем о чем-то говорить, но при этом трудно на самом деле распознать это цепляние.

Когда нам является наше «я», то там есть и представление о самосущем «я». И также оно смешано с номинальным «я», подобно смеси воды с молоком. Если вы не сможете правильно провести между ними различие и в какой-то момент скажете, что вот этого «я» не существует, и тем самым отринете полностью все представление о «я», то это будет крайностью нигилизма. Поэтому в прошлом йогинам, когда они медитировали на пустоту в горах, в первую очередь нужно было распознать бессамость личности и для этого установить, что такое «я». Для этого они отправлялись в город, шли куда-то на рынок, например, и вели себя как-то вызывающе. Если люди их критиковали, то они старались в этот момент увидеть, как является самосущее «я». Так они постепенно анализировали, анализировали это и в конце концов приходили к пониманию, что вот оно цепляние за истинность «я». Это вор. Это вор, потому что он у нас ворует все наше счастье, покой ума. Из-за этого вора с безначальных времен и до сих пор нам не хватает счастья, не хватает умиротворения. Этот вор уничтожает не только наш покой, но также лишает покоя других людей. И поэтому, если вы распознаете такого своего врага, настоящего врага – цепляние за самобытие своего «я», то это будет очень хорошее распознавание.

Итак, в Прасангике Мадхьямаке говорится о бессамости личности и бессамости феноменов. Третья характеристика, пустота – это бессамость феноменов. А четвертая характеристика, бессамость – это пустота личности. Таким образом, вы не только освобождаетесь от сансары, то также достигаете состояния будды. Это интерпретация Прасангики Мадхьямаки. Поэтому в эти четыре характеристики входит полностью весь путь.

Далее, вторая благородная истина, благородная истина источника страдания. Итак, это то, что является причиной благородной истины страдания и характеризуется такими аспектами, как причина, источник, условие и полное установление, то есть возрастание или усиление. Это определение благородной истины источника страдания. Говорится, что это то, что является причиной благородной истины страдания. И на что указывает слово «то»? Это ваши омрачения и также кармические отпечатки, не только негативная карма, но и загрязненная карма. Отпечатки негативной кармы – это причины рождения в низших мирах. Что касается позитивных кармических отпечатков, созданных под влиянием неведения, то они могут привести к высоким перерождениям, в высших мирах. Но поскольку это загрязненная карма, это все равно будет природой страдания. Поэтому, когда мы рождаемся людьми, причина – это позитивная карма, но это загрязненная позитивная карма. Итак, если есть такая позитивная карма, она становится причиной рождения в высших мирах. Но при этом она загрязненная, и в силу этого далее мы возвращаемся в сансаре. Итак, благодаря

проявлению такой кармы мы обретаем пять загрязненных совокупностей, существующих под властью омрачений. У нас есть их поток. И это сансара. И так, когда проявляется эта позитивная карма, эта загрязненная карма и до тех пор, пока она продолжается, поток также будет продолжаться. Поэтому это сансара. Поэтому наши омрачения и отпечатки загрязненной кармы – и то, и то являются источником наших страданий. Это наш враг. Это наш худший враг, тот, кто уничтожает все наше счастье, наш покой. Это корень всех наших проблем. И он находится не где-то снаружи, это именно вот это.

Поэтому четыре характеристики омрачений и кармических отпечатков объясняются более развернуто, подробно. И так, из четырех характеристик благородной истины источника страдания первое – это причина. Наши омрачения, отпечатки загрязненной кармы – это причина наших страданий в сансаре. Если вы не хотите страдать, то, что вам нужно сделать? В первую очередь очиститься от отпечатков негативной кармы, ведущих к перерождению в низших мирах. Это наша практика.

Будда говорил: «Отбросьте благородную истину источника страдания». Что именно нам нужно отбросить? Вначале нужно отбросить самые грубые причины, которые ведут нас к перерождению в низших мирах. Особенно та карма, которая может проявиться мгновенно. Может быть, если вы умрете завтра, то один из этих отпечатков проявится, и вы сразу же родитесь в низших мирах. Это критический момент. От этих отпечатков нужно очиститься в первую очередь. И это практика.

Итак, Будда говорил: «Распознайте благородную истину страдания, отбросьте благородную истину источника страдания». Благодаря пониманию сущности четырех благородных истин, вам нужно приступить к практике отбрасывания благородной истины источника страдания, и вначале очищать негативную карму. Это то, что Будда объяснял в четырех благородных истинах с точки зрения функции – отбрасывание благородной истины источника страдания.

Все эти вещи связаны друг с другом, находятся в гармонии. Что же вы спрашиваете у меня: «Геше-ла, какой практикой мне заняться?» То, что советовал Будда, то и выполняйте. Однажды в одном городе я два часа читал лекцию, а потом один мужчина подошел ко мне и попросил: «Геше Ла, дайте мне практику». Я подумал: «Я, что, два часа истории рассказывал? Я два часа говорил о практике». Поэтому первый уровень вашей практики – это отбрасывание благородной истины источника страдания.

Здесь вы очищаете негативную карму, а также останавливаете свои тело, речь и ум в совершении каких-то негативных действий. Будда в одной из сутр говорил коротко: «Не совершение негативной кармы, накопление богатства заслуг, полное укрощение своего ума – в этом состоит учение Будды». Это очень сжатая форма. Если кто-то дает вам практику, которая отличается от этих наставлений, то это просто нонсенс. Нет такого учителя в мире, который был бы более искусным, более мудрым, чем Будда.

Первый уровень вашей практики – это очищать негативную карму, а также не совершать новую негативную карму. И так, это первое, что необходимо для того, чтобы не переродиться в низших мирах. Это оборонительная, защитная практика. В шахматах вы сначала выстраиваете защиту и далее нападаете. Это очень важная стратегия. Так же и с омрачениями. Если вы сразу же приступите к битве с омрачениями, они просто посмеются над вами. Как на Байкале Бато говорил: «Я брошу бомбу на свои омрачения», омрачения просто смеялись: «Этот человек не может свое тело лечить, ум не может контролировать, а в меня бросит бомбу!» – они смеются. Русские иногда любят болтать.

Итак, здесь необходима первая практика – это не совершение негативной кармы на уровне тела, речи и ума. Вдобавок к этому накопление богатства заслуг. С сильным прибежищем, сильной убежденностью в законе кармы, сильной преданностью Духовному Наставнику – это очень важный фундамент. Будда говорил: «Если человек находится под защитой Духовного Наставника, то ему не навредят не только вредоносные духи, но даже омрачения не смогут им завладеть».

И теперь появляется вопрос: как вам оказаться под защитой Духовного Наставника? Вам нужно понимать, что окажетесь вы под защитой Духовного Наставника или нет, это зависит не от Учителя, это в ваших руках. С моей стороны я всегда молюсь о своих учениках, обо всех учениках, и не только учениках, но о всех живых существах: «Пусть все они избавятся от страдания, пусть достигнут безупречного состояния просветления».

Со своей стороны, я не только вам, всем живым существам, особенно адским живым существам молитвы читаю, но они под мою защиту не попадают. Почему? Потому что защищать вас не в моих руках, это в ваших руках. Если вы разовьете сильную преданность Гуру, то в этом случае вы будете находиться под защитой Духовного Наставника. Поэтому Будда говорил, что тем, кто находится под защитой Духовного Наставника, не навредят не только злые духи, но даже омрачения. Они освободятся от сансары и достигнут состояния будды. Поэтому лама Цонкапа говорил, что корень всех реализаций – это преданность Гуру.

Итак, когда я даю комментарий к четырем благородным истинам, то затрагиваю весь «Ламрим», все эти темы взаимосвязаны. Я впервые здесь передаю такое подробное учение. Обычно такого не делается, таких подробных наставлений не передается. Но поскольку вы уже достаточно готовы к этому, я даю вам эти инструкции.

Так еврей шеф-повар обладал особым секретом, как приготовить вкусное блюдо. Он так проявлял жадность, не рассказывал об этом даже собственному сыну. И сын просил его: «Папа, пожалуйста расскажи мне, что это за секретные ингредиенты ты используешь для приготовления такого вкусного блюда. Я тоже хотел бы уметь его готовить». Отец все время откладывал на потом и не говорил. Однажды отец упал в реку и закричал: «Сын, пожалуйста, спаси меня, я расскажу тебе обо всех ингредиентах». Сын разозлился и сказал: «Теперь мне это не нужно, забирай с собой». Если я не буду о таких вещах рассказывать вам, то мне тоже придется забрать их с собой. Я боюсь этого, поэтому еще до того, как упал в реку, рассказываю, даю эти наставления. Если я упаду в реку, я скажу вам, что передам секрет четырех благородных истин, но вы скажете: «Нет-нет, с собой возьмите».

Итак, вернемся к нашей теме. Итак, не накопление негативной кармы, накопление богатства заслуг и третье – полное укрощение ума. Для этого вам нужно развить шаматху и випашьяну. Тогда вы сможете полностью укротить свой ум и таким образом достигнете состояния будды. Будда указал этот путь в очень краткой форме.

Теперь, наши омрачения и отпечатки негативной кармы. Первая характеристика – то, что это причина. Если говорить о всех наших проблемах, о любых страданиях, то их причина находится не где-то снаружи, а внутри нас самих. И это наши омрачения и отпечатки загрязненной кармы.

Поэтому, если у вас возникает какая-то проблема, никого в ней не обвиняйте, вините только самих себя, скажите себе: «Если бы ты не создал негативной кармы, ты не получил бы такого результата». А что создает эту негативную карму? Наши омрачения. Поэтому обвинять нужно только омрачения и отпечатки негативной кармы. Тогда вы правильно

направляете свои обвинения. Не обвиняете кого-то ошибочно. Только свои омрачения и отпечатки негативной кармы.

И тогда вы понимаете первую характеристику – что причина ваших проблем не в ком-то другом, а только в ваших омрачениях и кармических отпечатках. А если вы постоянно обвиняете в проблемах других: «Это из-за того, что он что-то сделал (или она). На меня порчу навела, плохо смотрела, мой сосед мне завидует, из-за этого у меня проблемы. Мама мне звонила, поэтому я поехал, в аварию попал, мама виновата», – это отсутствие понимания первой характеристики благородной истины источника страдания. Если вы все правильно будете понимать, то никого вокруг не обвините, а скажете, что все обвинения нужно адресовать одному – моим омрачениям. Мастера Кадампа говорили, что всему виной одно. Это мои омрачения. Всегда нужно помнить о доброте других. Это очень важное сущностное наставление.

Следующая, вторая характеристика – источник. Здесь то же самое. Это не только причина, но и источник всех ваших страданий и всех ваших проблем. Это ваши омрачения и кармические отпечатки. Отпечатки негативной кармы.

Третья характеристика – условие. Условие для всех ваших страданий – это тоже не что-то другое, не что-то внешнее, это ваши омрачения. В двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения объясняется, что причина – это неведение, оно создает кармические отпечатки, которые откладываются в сознании. Это причина наших страдания. А чтобы они проявились, вступают в силу восьмое и девятое звенья – влечение и цепляние. Они играют роль условий и далее проявляется кармический отпечаток, появляется десятое звено – существование ваших проблем. А что создало эти условия? Это тоже ваши омрачения. Благодаря существованию вы рождаетесь под властью омрачений, а далее возникают все остальные проблемы. И старение, и смерть – все это из-за омрачений. А что создает все эти проблемы, эти страдания? Это восьмое и девятое звенья, влечение и цепляние, которые также являются омрачениями. Поэтому омрачения, вы не только причина и источник, вы также условия.

Четвертая характеристика – это проявление с силой, усиление. Когда вы испытываете результат негативной кармы, когда омрачения усиливаются, проблема становится еще хуже. Например, из-за проявления негативной кармы вы чувствуете боль в теле. Потом, когда в ваш ум проникают омрачения, ваш ум становится беспокойным и у вас становится две проблемы: из-за тела и из-за ума. Бензин, который делает огонь больше, что это? Тоже ваши омрачения. Если из-за проявления негативной кармы у вас болит тело, но вместо омрачений вы развиваете позитивные состояния ума, бодхичитту, то это здоровая боль, у вас будет только боль в теле, а ум спокойный, счастливый. Поэтому, кто делает ваши проблемы еще хуже, что является бензином в ваших проблемах? Ваши омрачения.

Поэтому ваши омрачения являются не только условиями, они усиливают ваши проблемы, делают их только хуже. И это четвертая характеристика. Теперь на основе этого, что нам нужно делать? В первую очередь не создавайте причин страдания. Даже если вы их создали, не создавайте условия для их проявления. Но когда они проявляются, не усугубляйте свои проблемы, не усиливайте омрачения, не подливайте бензина в огонь ваших проблем.

Вы так делаете. У вас вначале маленькая проблема, огонь. Потом вы сами льете туда бензин омрачений и проблема усиливается. До свидания. Время закончилось.