

Геше Джампа Тинлей
Общее учение
Лекция № 15
05.12.2022
г. Москва

Итак, как обычно, для получения драгоценного учения Дхармы, в первую очередь очень важно породить правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния будды во благо всех живых существ. Без устранения болезни омрачений наш ум укротить будет невозможно. Если вы просто скажете своим омрачениям: “Уходите, вы мне не нужны, вы мои худшие враги, худшие создатели моих проблем”, от этого они сами собой не уйдут, они подобны болезни. Никто из нас не хочет болеть какими-либо болезнями, но если мы просто командуем болезни: “Уходи”, так она сама собой не пройдет, необходимо применять какое-то противоядие от болезни. Болезни возникают в силу определенных причин, таких как всевозможные вирусы, бактерии, какие-то дисбалансы в нашем организме, и нам необходимо применять такой антидот, противоядие, соответствующее причине, тогда болезнь исчезнет из нашего тела. Поэтому ученые в ходе исследования болезней изучают, в чем заключается причина болезни, и далее подбирают определенный антидот, противоядие от этой причины, и когда причина болезни устраняется, то болезнь исчезает сама собой. Например, они проводили такие эксперименты, в ходе которых изучали, каким образом болезнь реагирует на те или иные возможные антидоты, и когда находили какое-то противоядие, вместе с которым болезнь сосуществовать вместе не могла, это и называлось в итоге противоядием.

В буддизме говорится, что если нечто является противоядием, то оно должно являться несовместимым противоречием. Например, это относится не только к физическим болезням, но и к болезням нашего ума. Если что-то не может сосуществовать с определенными состояниями нашего ума, то оно называется противоядием. Например, тьма и свет в “Праманавартике” называются несовместимыми противоречиями. Причина состоит в том, что как только в комнате зажигается свет, тьма в этой комнате присутствовать уже не может, поэтому это и есть несовместимое противоречие. Если говорить о физических болезнях, то здесь противоядие и причина болезни могут быть немного другими, но когда речь идет о состояниях нашего ума, то здесь противоядие и причина очень похожи на свет и тьму. Все омрачения возникают из-за тьмы, из-за неведения. Пока у вас есть неведение, конца вашим омрачениям не будет. Чтобы устранить неведение, что вам нужно сделать – это зажечь огонь мудрости в вашем уме, благодаря чему ваше неведение будет становиться все слабее и слабее, и вместе с этим ваши омрачения также будут все слабее и слабее. Настоящая мудрость – это не тот случай, когда вы заучиваете большое количество текстов наизусть и способны процитировать всевозможные тексты, это мудростью не считается. Настоящая мудрость – это, например, то, что вы обретаете во время слушания учения. Далее в ходе размышления вы также можете достичь действительной мудрости, и благодаря медитации вы тоже можете обрести мудрость. Когда вы хорошо подготовлены и получаете учение со свободой от трех недостатков сосуда и с шестью осознаниями, в этом случае вы сможете обрести мудрость, возникающую на основе слушания учения. Поэтому в “Ламриме” лама Цонкапа не сразу же передавал основной материал, а вначале объяснил, как правильно слушать учение.

Таким образом, если вы получаете учение со свободой от трех изъянов сосуда и с шестью осознаниями, то это учение станет для вас полезным, и если вы поделитесь им с другими, то оно принесет пользу также и другим. Первый изъян сосуда, как говорил лама Цонкапа в “Ламриме”, заключается в том, что сосуд ума перевернут, и это означает, что, сколько бы вы ни вливали в него нектар мудрости, внутрь он не попадает. Поэтому очень важно расположить чашу правильным образом, чтобы она у вас не была перевернутой вверх дном. Правильное расположение чаши ума означает не просто получать учение, а получать его с верой. Если вы получаете учение с сильной верой, тогда оно становится для вас очень эффективным, а если получаете учение, не имея веры, тогда оно остается у вас просто интеллектуальной информацией.

Когда я читал определенные научные статьи, я понимал, что эти статьи написаны подлинными учеными, это не просто какие-то слухи, где-то услышанные на улице. Я знал, что здесь есть определенные глубокие причины, стоящие за написанием этих статей, и поэтому у меня рождалась вера в то, что там написано. С определенным уровнем веры, доверия я гораздо глубже понимал смысл этих статей. Если бы я просто говорил, что все это ерунда, тогда я не понимал бы более глубокого смысла. Поэтому даже в области научных открытий, чтобы принять эти знания, нам необходимо определенное доверие. А если говорить о духовной области, с которой мы совершенно никак не знакомы, то здесь также очень важно зародить доверие, веру в Будду, и тогда мы будем принимать учение всерьез. Если же доверия не будет, не будет веры, тогда все слова у вас будут влетать в одно ухо, вылетать из другого и внутри не задержатся. Говорится, что Слова Будды – это полная истина, поскольку у Будды не было ни единой причины каким-либо образом вводить людей в заблуждение, обманывать. И, кроме этого, Будда все учения применил на практике, он экспериментировал на себе и добился определенного результата. Когда после этого он передавал это учение, на это должна существовать глубинная причина. Даже хотя всех подробностей я не понимаю, но все равно я буду доверять этому учению, поскольку оно для меня имеет смысл – это будет мне полезно. Итак, правильно слушайте учение с верой, и в этом случае чаша вашего ума будет расположена правильным образом, а изъян – это перевернутая чаша.

Второй изъян чаши вашего ума – это загрязненная чаша. Если вы получаете учение с неправильной мотивацией, с эгоистичным умом, в этом случае учение не принесет никакой пользы ни вам самим, ни другим людям, если вы с ними им поделитесь. А если вы получаете учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния будды во благо всех живых существ, тогда чаша вашего ума является чистой.

Следующий, третий изъян – это дырявая чаша ума. В дырявую чашу ума, если вливать нектар, то весь он вытечет наружу. Так, например, вам можно вливать нектар знаний, но при этом вы все время забываете то, чему вас учат, у вас знания не задерживаются – это третий изъян. Почему такое происходит? Потому что, когда вы получаете учение, вы делаете это несерьезно. Вы не понимаете, что это учение является невероятно важным в вашей жизни, вы что-то другое считаете более важными вещами. Например, вы думаете, что проблема вашей жизни заключается в недостатке каких-то материальных вещей, или из-за того, что что-то неправильным образом сложилось во внешнем мире – вот это главная проблема. Но это неправильное понимание. Ваша главная проблема возникает из-за недостатка мудрости в вашем уме – это главная причина. Из-за отсутствия мудрости вы являетесь глупыми, из-за собственной глупости вы пытаетесь каким-то образом решать свои проблемы, но только лишь их усугубляете. Поэтому, если с вами поступают как-то нехорошо какие-то негативно настроенные

люди, вам не нужно их побеждать. Мы думаем так, что если мы победим этих людей, мы станем счастливыми, но это неправильно. Нам не нужно как-то стараться побеждать негативно настроенных людей, они будут побеждены сами собственной же негативной установкой. Вам не нужно прикладывать слишком много усилий к тому, чтобы их как-то побеждать. То, что вам нужно, это в некоторых случаях останавливать их в совершении дурных поступков, если они переходят границы, красную линию. Как говорит Путин: если кто-то пересечет красную линию, я его остановлю. Для того, чтобы заделать дыру в своем дырявом сосуде ума, то, что вам нужно, это получать учение с очень высокой бдительностью, с большой осторожностью. Осознанность очень и очень важна. Когда у вас высокий уровень осознанности, то сонливости в этом случае не будет, каждое положение учения вы будете принимать всерьез.

Например, вы специалисты в области IT и заплатили большие деньги какому-то профессионалу, другому программисту, который делится своими советами и помогает вам улучшить ваши профессиональные навыки в области программирования. В этом случае вы совершенно не будете блуждать в вашем уме, вы будете очень осторожны, потому что каждая минута дорога. В этот момент ваше сосредоточение будет на очень высоком уровне, почему? Потому что вы принимаете это всерьез. Вы думаете: “Я заплатил большие деньги, для меня этот процесс очень важен, эти знания очень важны”. Поэтому, всерьез воспринимая, вы очень хорошо сосредоточитесь, и даже если кто-то будет кричать, вы не заметите этого. Почему же вы не можете таким же образом развивать концентрацию? Потому что вы не знаете, насколько это серьезно – сосредоточение. Для компьютера вашего ума высокий уровень сосредоточения – это как невероятно хорошая программа для программирования вашего ума. Шаматха для программирования вашего ума – как главная основа, а далее, следующая – это випашьяна. Без шаматхи программа випашьяны в компьютере вашего ума будет невозможна. Поэтому и в мирской области, и в духовной области необходимо получаемую информацию принимать всерьез, с пониманием ее высокой ценности.

Лама Цонкапа в “Ламриме” говорит о той цене, которую стоит заплатить за получение учения. Лама Цонкапа говорит, что даже если вам придется отсечь какую-то часть вашего тела и продать её, чтобы далее на вырученные деньги получить какое-либо учение, наставление, то это стоит того, поскольку учение невероятно ценно. Во многих наших прошлых жизнях, для того чтобы обрести какие-то материальные накопления, какую-то большую сумму денег или золото, как часто мы жертвовали своей жизнью! Но после смерти, даже если ваш дом полностью набит золотом, какая от него польза? Что же касается получаемой мудрости, то даже если она дается вам ценой вашей жизни, это стоит того, поскольку мудрость вы сможете забрать с собой в следующую жизнь.

Будда рассказывал истории о предыдущих жизнях, когда он был бодхисаттвой, и вот рассказал о том, что однажды, много калп тому назад он родился как принц Дава. Этому молодого принца очень интересовало обретение внутреннего богатства, мудрости. Однажды принцу Даве посчастливилось получать учение у своего духовного наставника, и в этот момент на учения пришел каннибал и людоед, он закричал: “Где здесь принц Дава?” Все в страхе разбежались. Принц Дава поднял руку и сказал: “Не пугай людей, не мешай им, я здесь”. Людоед схватил принца Даву. Этот людоед дал особое обещание, что будет поедать только принцев и, кроме этого, он также пообещал, что съест именно принца Даву, поскольку он думал, что в этом случае станет необычным существом. Он думал, что вот этот принц очень особенный и стоит его

съесть, это было неведение. Он посадил принца Даву на камень, это было в горах, посмотрел на него и увидел, что принц плачет. На тот момент ему было шестнадцать лет. Людоед сказал: “Я слышал, что принц Дава совершенно бесстрашен, очень храбрый, мудрый, а сегодня, когда я поймал его, я увидел, что он плачет”. Принц Дава сказал ему: “Я плачу не из-за тебя”. Людоед очень удивился и спросил: “Почему же тогда ты плачешь?” И принц сказал: “Сегодня я получал такое драгоценное учение у своего наставника, это было невероятно ценное учение, а ты помешал мне, и я не смог получить всех наставлений, поэтому я плачу. Если это возможно, пожалуйста, разреши мне продолжить получать учение, получить его целиком, и я к тебе вернусь через три дня”. Людоед усмехнулся, сказал: “Какой ты хитрый, хочешь меня обмануть”. Принц Дава на это сказал: “Океан может высохнуть, гора может рассыпаться, сравняться с землей, но принц Дава никогда не обманет”. Это очень заинтересовало людоеда, он подумал: “Я хотел бы посмотреть, как он живет согласно своим принципам. Такая очень высокая принципиальность! Мне хотелось бы посмотреть, как он живёт в соответствии с этими принципами”. Многие люди могут говорить о высоких принципах, но совершенно немногие живут согласно высоким принципам – это ошибка из-за отсутствия мудрости. Если ваша мудрость высока, то вы с большим счастьем будете жить согласно высоким принципам. Вам совершенно не составит никакого труда жить с высокими принципами.

Людоед согласился и сказал: “Так или иначе, спустя три дня, даже если ты не придёшь, я все равно тебя поймаю”. Таким образом, он отпустил принца Даву и захотел проверить, живет этот человек согласно своим принципам или нет. Принц очень обрадовался, сказал: “Большое вам спасибо, спустя три дня я обязательно к вам вернусь”. И вот, по истечении трех дней принц Дава закончил получать учения. Все в его царстве, включая отца царя, уговаривали его: “Пожалуйста, не уходи, мы тебя здесь защитим, тебе ничто угрожать не будет”, но принц Дава говорил: “Нет, я дал слово, я должен к нему вернуться”. На следующее утро, прямо с самого утра он отправился в горы к этому людоеду, и людоед, когда открыл глаза, перед собой увидел принца Даву. Принц Дава улыбался, пребывал с очень счастливым состоянием ума. Людоед сказал: “Ты очень особенный человек, потому что все принцы, которых я ловил до этого, плакали, паниковали, были очень расстроены, а когда я смотрю на тебя, я вижу, что ты улыбаешься, что ты очень счастливый, умиротворенный. Какое же учение ты получил у своего учителя, что оно сделало тебя таким счастливым?” Принц Дава сказал ему: “Ты не понимаешь ценности мудрости. Все, что ты можешь оценить – это мясо, а мясо – вот оно, перед тобой, теперь подай его”. Это людоеда заинтересовало еще больше, он попросил: “Скажи, какую мудрость ты получил, что же сделало тебя таким счастливым? Ты говоришь, что это нечто, настолько невероятно ценное, намного ценнее, чем мясо. Я же действительно понимаю ценность только мяса, знаю, что оно очень ценно”. Принц Дава сказал ему: “Даже если я расскажу тебе все это, в твоём уме это ничего особо не изменит, какой в этом смысл?” Но тут людоеду стало страшно интересно, и он сказал: “Пожалуйста, расскажи мне, какое учение тебе дали!” То есть, он трижды попросил об этом. В буддийской традиции, если не просят о передаче учения трижды, то учение не передается, и это означает, что буддизм полностью настроен против миссионерства. Без просьбы о передаче учения, когда люди ходят и агитируют других: “Вам нужно становиться буддистами, нужно получать буддийские знания” и так далее – это выглядит совершенно нелепо для буддизма. Если вы так будете поступать, вы тем самым не окажете одолжение Будде, а наоборот Будде будет стыдно.

И принц Дава сказал: “Хорошо, если ты меня об этом просишь, я передам тебе это учение, но тебе нужно будет сделать для меня трон”. Принц Дава сказал, что нужно сделать трон не потому, что он особенный, а потому что то учение, которое он будет передавать, является невероятно ценным, и из уважения к этому учению нужно сделать трон. Здесь, когда я передаю вам учение, я сижу на троне не по той причине, что я особенный человек, а потому что то учение, которое я вам передаю, является невероятно ценным, и в качестве уважения к этому учению я сажусь на трон и таким образом его передаю. Когда вы делаете простирания и получаете учение с уважением, я думаю, что простирания вы делаете не передо мной, а перед тем небольшим количеством Дхармы, которым я обладаю. Вы простираетесь именно перед Дхармой.

Итак, принц Дава сел на трон и далее сказал людоеду: “А теперь сделай три простирания перед получением учения”. Еле-еле людоед сделал три простирания. Почему? Потому что для высокомерных людей простирания делать очень трудно. Некоторые люди говорят, что готовы умереть, но никому не поклонятся. Принц Дава сказал: “Мой духовный наставник сказал, что источник наших страданий не находится где-то снаружи, источник наших страданий внутри нашего собственного ума. Наши негативные эмоции вначале уничтожают покой нашего ума, а далее также лишают покоя умы других людей. Источник нашего счастья находится также не где-то снаружи, он внутри нашего ума, и это наши позитивные состояния ума, которые вначале делают счастливыми нас и далее приносят счастье другим”. Затем он дал подробное учение, как ему передавал его духовный наставник, о том, каким образом уменьшать свои негативные эмоции и как возвращать позитивные состояния ума. Этот людоед начал плакать. Он сказал: “У меня такое большое тело, и вместо того чтобы помогать другим, сколько же вреда я причинил другим!” Он сделал простирания и сказал: “Я обещаю, что с этого момента я не буду вредить никому. Многих принцев я заточил в тюрьму, а сейчас я всех их освобожу и с этого момента буду жить совершенно чистой, принципиальной, духовной жизнью”. Таким образом, принц Дава ушел. Далее людоед с течением времени достиг высоких реализаций, и позже многие люди уже искали этого людоеда, чтобы получить у него учение. В начале его жизни люди разбежались от этого людоеда, а во второй половине его жизни люди его искали. Поэтому, если говорить о драгоценном учении, Дхарме, если искренне его получать, оно способно изменить даже людоеда, почему же оно не сможет изменить человека?

Итак, если вы будете получать учение со свободой от трех недостатков сосуда, то учение для вас станет очень эффективным. Каждый раз, когда вы получаете учение со свободой от трёх изъянов сосуда и с шестью осознаниями, каждый миг в своем уме вы порождаете определённую мудрость. Каждое мгновение вы учитесь какой-то новой истине. Существует большое количество истин, и если вы будете знать все эти истины, то для омрачений не останется места.

Далее, второй вид мудрости, который вы можете обрести, это мудрость, возникающая на основе обдумывания полученного учения. То есть ту мудрость, которая у вас зародилась во время слушания учения, именно её вы культивируете, обдумывая учение снова и снова, и она становится такой более убедительной для вашего ума.

Но одного этого также недостаточно. Далее то, что вам необходимо – это взрастить мудрость, возникающую на основе медитации, и она будет самой устойчивой. Добиться мудрости, возникающей на основе медитации, без шаматхи невозможно. Любая медитация, о какой бы люди ни говорили, является не настоящей медитацией, а

такой вторичной медитацией. Настоящая медитация начинается тогда, когда вы развиваете шаматху – очень высокий уровень однонаправленного сосредоточения, и после этого проводите аналитические медитации. Это уже является випашьяной, вот это настоящая медитация! В тибетском обществе монахи, геше, хотя действительно занимаются медитацией, но они никогда не говорят, что медитируют, они говорят: “Я читаю молитву”. Например, они могут сказать: “Я сейчас читаю молитву, а когда закончу молиться, я приду и поговорю с вами”. Тибетские мастера никогда не говорят так: “Я сейчас пойду в свою комнату медитировать”. Они знают, что настоящая медитация начинается после развития шаматхи, и, хотя они действительно обладают шаматхой, но ведут себя так, как будто у них нет шаматхи.

У меня есть один очень хороший друг, Ринпоче из монастыря Лоселинг. Не так давно он ушел из жизни, и в течение одной недели он пребывал в медитации на ясный свет. Когда мы дружили, мы иногда общались с ним, разговаривали, и я мог задать ему такой вопрос: “Как у тебя дела с медитацией?” Он отвечал: “Какая медитация? Даже когда я молюсь, я не могу нормально сосредоточиться на молитве и полностью проследить всю молитву от начала и до конца. Я все время отвлекаюсь, мой ум совершает такое мировое турне”. Таково отличие подлинных тибетских мастеров от российских или европейских практиков. Если бы европейцы или русские достигли хотя бы немного того же уровня, как у такого геше, они сразу же начали бы говорить: “Я занимаюсь такой особой медитацией, испытываю такие необычные ощущения”. Когда вы общаетесь с людьми, никогда не говорите, что вы медитируете, говорите, что вы просто молитесь, скажите: “Я закончу чтение молитвы и тогда с вами поговорю”.

Если говорить о христианстве, то некоторые христианские священники говорят, что когда они начинают искренне молиться, с сильной верой, то как бы погружаются, уходят в сосредоточение, в концентрацию, и это действительно правда. Когда вы молитесь с сильной верой, автоматически ваш ум погружается в состояние концентрации. Я перечисляю вам такие небольшие случаи из жизни, чтобы вы знали, каким образом вести себя с другими людьми. Это буддийская дипломатия – быть очень скромными. Никогда не говорите: я медитирую, скажите просто: я молюсь. Но и этого говорить тоже не обязательно, только в том случае, если вас кто-то спросит об этом, а если никто не спрашивает, даже такого не говорите. Например, если у вас никто не спрашивал, сколько у вас денег на банковском счету, а вы при этом сами говорите, что вот у меня есть такой-то счёт в банке, на нём такая-то сумма денег, как глупо это выглядит! Даже если вас кто-то спросит, сколько у вас денег в банке, скажите: “А почему вы вообще интересуетесь, какие деньги лежат у меня в банке?” Итак, духовная практика – это ваше индивидуальное дело, поэтому, даже если вас кто-то спрашивает – не говорите. Тем более, зачем вам рассказывать, если вас никто об этом не просит?

А теперь вернёмся к нашей теме. Итак, противоядие от наших омрачений – это мудрость, потому что все омрачения возникают из-за неведения. Один из главных видов неведения – это такое неведение, как не понимание четырех благородных истин. Из-за неведения, из-за незнания четырёх благородных истин, как говорил Шантидева, хотя живые существа хотят быть счастливыми, но при этом отбрасывают причины счастья подобно яду. И хотя живые существа не хотят страдать, но они гонятся за причинами страдания, как за причинами счастья. Почему? Потому что не понимают четырёх благородных истин. Поэтому четыре благородные истины очень и очень важны, для нас это своего рода просветление в области устранения омрачений.

Когда вы начинаете понимать четыре благородные истины, у вас появляется направление, вы знаете, куда вам двигаться. Поскольку я знаю четыре благородные истины, у меня нет никаких сомнений на тему того, что мне следует делать, а чего делать не следует, я это знаю очень ясно. Также я знаю, в чем смысл моей жизни, в какую сторону мне нужно двигаться. Это очень ясно благодаря учению по четырем благородным истинам. Существует проблема с ленью, а не с мудростью. Эта лень все время говорит: займусь этим потом, потом, то есть откладывание на потом не дает прогрессировать. Из-за чего возникает это откладывание на потом? Из-за того, что вы не очень осторожны со своей жизнью, не понимаете критической ситуации. Но мы все ведем себя так, что пока проблема не возникла, не проявилась, мы очень расслаблены, а вот когда проблема возникает, мы тут же начинаем паниковать. Так же бывает и в шахматах: если вам грозит потерять какую-то важную фигуру, вы начинаете паниковать, а до этого вы были полностью беспечны. Если говорить о гроссмейстере, то любой ход, даже самый первый, он делает очень осторожно.

Гроссмейстер сохраняет высокое видение, но готовится к худшему. То есть он знает, что может быть и такой ход, может быть и такой, и готовится к самому худшему, поэтому в его жизни паники не бывает. Как и в шахматах, нам в нашей жизни необходимо готовиться к худшему, а что является худшим? Для вас, например, самое худшее – это потерять свою работу, худшее – это потерять мужа или жену, и также худшее – потерять все свое имущество. Но это не самое худшее. А что же действительно худшее? Самое худшее – это если завтра утром вы не сможете сделать вдоха и умрете. Не думайте, что жизнь – это что-то очень устойчивое, потому что, когда вы делаете выдох и не можете сделать следующего вдоха, жизнь останавливается. Но и это тоже не самое худшее. То есть одно то, что завтра утром вы умрете, – это ещё не самое худшее, а самое худшее, что может произойти, – это если завтра утром вы умрете, и у вас проявится какой-то отпечаток негативной кармы, тогда вы обретете рождение в низших мирах, в особенности в аду, – вот это и будет самым худшим. Это правда, и есть очень большой шанс, что такое произойдет.

В период коронавируса врачи говорили, что это очень опасный вирус, из-за него можно потерять свою жизнь, и это была действительно правда. Хотя мы не видели этого вируса, но нам нужно было быть очень осторожными с ним. Мы проявляли осторожность, надевали маски, чтобы им не заразиться, особенно не заходили в красную зону, и благодаря такой осторожности мы не умерли. Большое количество людей в Америке были такими последователями движения против масок, они не верили в коронавирус, и когда потом провели исследование, оказалось, что большинство из них умерло от этой болезни. Когда они заражались этим вирусом, они думали, что ничего страшного, это просто простуда, какой-то кашель, а потом у них начиналась пневмония, и они умирали. А те, кто верил в коронавирус, во-первых, не заражались этой болезнью, а если даже заражались, то с самого начала они очень серьёзно к этому относились, принимали все необходимые лекарства и поэтому спаслись и не умерли. В моем случае, если бы я не поверил, когда сам заразился коронавирусом, к этому моменту я был бы уже мёртв. Это было очень опасное заблуждение, мне казалось, что у меня совершенно нет никакого коронавируса в лёгких, никакой пневмонии. Я чувствовал запахи, а люди говорили, что если человек чувствует запахи, то значит он заразился не коронавирусом, но это тоже нелогично. Как только у меня немного поднялась температура, и как только я почувствовал, что из носа немного течёт, я сразу же на следующий день сделал анализ и установил, что у меня коронавирус и тридцатипроцентная пневмония. Если бы я хотя бы на два дня опоздал,

то я был бы уже мёртв. Я говорю вам сейчас о фактах. Но умереть от коронавируса – это не кошмар, а кошмар – это если из-за вируса негативных кармических отпечатков после смерти переродиться в аду, в низших мирах, это действительно кошмар. Если говорить о коронавирусе, то его можно рассмотреть через микроскоп и через особые устройства, но если говорить о вирусе отпечатков негативной кармы, то он настолько тонок, что его не видно даже через микроскоп. Только люди, обладающие ясновидением, способны видеть отпечатки негативной или позитивной кармы у других живых существ, эти отпечатки являются формой, но это не материя. Когда эти отпечатки проявляются, это очень опасно! Тогда в течение кальпы вы будете страдать в аду, и это действительно самое худшее в вашей жизни. С этим вам нужно быть осторожным. Вы думаете: вот это самое худшее, что со мной может произойти. Если вы действительно понимаете, что для вас это самый худший вариант, то любые другие мирские проблемы для вас становятся просто ничтожными. Лучшая подготовка – это принять прибежище, очиститься от негативной кармы, что я вам уже объяснял.

Итак, готовьтесь к худшему, принимайте прибежище, живите согласно закону кармы, и для вас это станет самой лучшей подготовкой к вашей смерти. Для вас вначале нет более превосходной практики, чем эта. Даже в тантре Гухьясамаджа говорится, что для начинающего нет практики, которая превосходила бы прибежище, и жизнь, соответствующую закону кармы. Затем, вдобавок к этому, поймите четыре благородные истины и укрепите благие состояния вашего ума, ослабьте свои омрачения – это станет практикой второго уровня. Для этого очень важна мудрость. Четыре благородные истины – это такая истина, такая правда, которую вам нужно для себя открыть, нужно углубиться в понимание этих истин, и это полностью изменит ваше представление об окружающем мире. В моем случае, благодаря доброте Его Святейшества Далай-ламы и многих других моих учителей, я обрел понимание четырех благородных истин, что полностью преобразило моё мировоззрение, представление о мире, в котором я живу, и поэтому я могу сказать, что вы живёте в одном мире, а я живу в совершенно другом. Мой мир – это мир истины, а вы живёте в мире фантазий из-за непонимания четырех благородных истин. Я говорю вам правду. Когда вы начнете жить в настоящем мире с пониманием четырёх благородных истин, – это невероятное спокойствие и умиротворение. Стоит появиться даже одной негативной мысли, и для вас она сразу же станет чем-то наподобие запаха в туалете. Что касается вашего мира, то можно сказать, что вы подобны свиньям, которые живут в дерьме. Если происходит что-то плохое, вы запаха даже не замечаете, у вас просто привычка к этому. Это все из-за того, что вы живёте в грязи, в дерьме омрачений и не выбираетесь из него.

Итак, понимание четырех благородных истин является очень, очень важным и “Абхисамаяаланкара” очень подробно рассматривает четыре благородные истины с точки зрения сущности. “Абхисамаяаланкара” объясняет четыре благородные истины не просто в общем, а на базе определений, и таким образом это учение становится очень точным.

Когда я однажды читал одну книгу, это был инженерный курс, я обнаружил, что там не произносятся каких-то абстрактных слов, там все очень точно, с определениями, и это очень важно. Понять это совсем непросто, потому что, если есть определение, то это становится очень сложно. Когда вы начинаете понимать определения, то вы очень точно обретаете представление об объекте. Все, похожее на изучаемый объект, вы устраняете и оставляете точно только то, что является объектом согласно определению. Если вы не знаете определений, то когда вы изучаете какую-то тему, все, что похоже на

изучаемый объект, вы тоже будете считать этим объектом, и у вас не будет ясного представления. Поэтому определения очень важны. Если говорить о буддийских философских диспутах, то они проводятся на базе определений. Например, разные мастера могут немного по-разному определять те или иные объекты, и вот здесь начинается диспут: чье определение более точно. И вы начинаете понимать изучаемые вещи более точно.

Теперь определение благородной истины страдания. Джамьян Шепа являлся одним из величайших мастеров в монастырях, он считается одним из главных авторов основополагающих тезисов, трудов, и он давал следующее определение благородной истины страдания. Если вы сможете точно понять определение четырех благородных истин какого-либо одного мастера, если говорить об определениях других мастеров, то они немного отличаются, но по сути являются точно такими же. То есть способ выражения немного отличается, но смысл сводится к одному и тому же. Когда Джамьян Шепа давал определение каждой из четырех благородных истин, он особенно подчеркивал четыре аспекта каждой из четырех благородных истин, и это очень важно. Вместе с обретением понимания определения четырех благородных истин вы также узнаете о шестнадцати аспектах этих четырех благородных истин, и это очень важно для вашей медитации. Почему нам необходимо изучать четыре благородные истины и их шестнадцать аспектов? По той причине, что у каждой благородной истины есть четыре аспекта, а в нашем уме есть полностью противоположные представления об этих четырех благородных истинах. Нам необходимо устранить наше извращенное сознание и заменить его на правильное понимание. В начале мы не понимаем, что такое по-настоящему благородная истина страдания, мы думаем, что это причина счастья. Например, наши пять совокупностей, наше тело и ум, мы думаем, что это источник счастья. Мы о них очень заботимся, но на самом деле это благородная истина страдания. То есть у нас полностью неправильное понимание.

Если у вас глаза становятся какими-то более маленькими, вы говорите: ну это просто кошмар, дальше смысла жить нет. Если нос немного искривляется, съезжает в сторону, вы говорите: какой кошмар, я не хочу больше жить. Вместо того, чтобы считать свои пять совокупностей, свои тело и ум, рожденные под властью омрачений, объектом отбрасывания, вы наоборот считаете их объектами заботы. Сколько вы о них заботитесь! Например, вместо того, чтобы мыть свое тело, если бы каждый раз вы мыли свой ум, то есть очищали свой ум, насколько бы чистым к этому моменту уже стал бы ваш ум! То есть наше тело и ум мы рассматриваем как объекты счастья, мы очень заботимся о них. Мы думаем, что все другие вещи, все внешние объекты предназначены для удовольствий этого тела и ума, но это заблуждение.

Далее, есть четыре характеристики, четыре аспекта у этих тела и ума, а вы цепляетесь за их полную противоположность. Поэтому Дромтонпа говорил, что мирское представление и представление Дхармы полностью противоположны друг другу. То, что вы считаете очень важным, очень серьезным, с точки зрения Дхармы вообще не имеет ничего важного. А что-то вы вообще не считаете важным, а на самом деле в вашей жизни это играет очень большую роль. Маленький пример тому, и таких примеров очень много, – для вас очень важно, что о вас думают другие люди и что они о вас говорят. На самом деле для вас совершенно не имеет никакого значения, что о вас говорят другие люди, что они думают о вас, – с точки зрения развития вашего ума, с точки зрения ментального развития. Самое важное – это кем вы являетесь, и евреи об этом знают. Они знают, что то, что о них думают другие люди, что они говорят, – не

имеет никакого значения, а самое главное – сколько денег в кармане. Поэтому евреи покупают дешевые машины. Для вас, русских, то, какую прибыль вы получаете, – это не самое главное, а самое главное – это чтобы вас считали богатыми людьми. Вы крутой бизнесмен – это самое главное, но это глупо. Даже в бизнесе вы видите, что самое главное – это кем вы являетесь, а что о вас думают – не имеет значения, наоборот для евреев даже лучше, если их считают бедными. Вам нужно сказать: да, да я беден. Потому что тогда не приходится платить налог.

Вы знаете такой анекдот об одном еврее предпринимателе, к которому однажды домой пришел налоговый инспектор и спросил у него: “Где вы берёте ваши деньги?” Он сказал: “Я беру их у жены”-- “А где ваша жена берет деньги?”-- “Она берет их из ящика”. Инспектор спросил: “А как деньги попадают в этот ящик?” Он сказал: “Я кладу их в ящик”-- “А вы-то откуда берёте деньги?”-- “Мне дает жена”. Таким образом, налоговый инспектор ушел ни с чем. Вы, русские, покупаете дорогую машину и, не имея никакой прибыли, платите большие налоги за машину. Итак, вот такой маленький пример: даже в бизнесе самое главное – это кем вы являетесь, а что о вас думают – не имеет значения. Но если вы аферисты, тогда для вас действительно очень важно, что о вас говорят другие. Но вы не аферисты, зачем же тогда вам нужно, чтобы люди считали вас особым человеком? В духовной области это очень важно – кем вы являетесь.

Итак, теперь определение благородной истины страдания, как его давал Джамьян Шепя: это то, что возникает из благородной истины источника страдания и характеризуется непостоянством, страданием, пустотой и бессамостью – это благородная истина страдания. А теперь первый вопрос: на что указывает слово “то”? Когда я говорил вам, что Будда произносил слова: “Вот благородная истина страдания”, там слово “вот” указывает на наши пять загрязненных совокупностей. Таким же образом, слово “то” указывает на наши пять совокупностей, рожденных под властью омрачений.

Итак, это наши пять совокупностей, и если говорить коротко – это наши тело и ум. Если рассматривать более развернуто, то в первую очередь мы можем говорить о совокупности формы – это наше тело. Вторая совокупность – ощущения, это наш вторичный ум. Это какие-либо приятные ощущения или неприятные ощущения. Благодаря этой совокупности ощущения мы говорим: я счастлив, или наоборот: я не счастлив. Например, если вы говорите, что вы расстроены, опечалены, то это именно из-за совокупности ощущения, она испытывает печаль, и поэтому вы говорите “я опечален”. Нет какого-то твёрдого “я”, которое было бы печально. Если же говорить о совокупности формы, то, например, если ваше тело красиво, вы говорите: я красив. Но при этом нет никакого твёрдого “я”, которое было бы красиво, я – это просто название, данное вашим пяти совокупностям. Если объектная основа для обозначения “я” – ваше тело красиво, то вы говорите: я красив. В этот момент у вас не появляется такого представления, что я красив потому, что совокупность моего тела является красивой. У вас появляется такое представление о некоем твёрдом “я”, и вот это твёрдое “я” красиво, и это неведение.

Например, на чемпионате мира по футболу один из игроков французской сборной забивает гол. Большинство людей думают, что Франция забила гол, очень радуются этому, но здесь нет такой твёрдой Франции, которая забила бы гол. Граждане Франции думают: мы забил гол. Они радуются, прыгают, но на самом деле тот человек, который забил гол, это не Франция. Далее вы скажете: ну как же, это же француз. А я

скажу: это не француз, потому что гол забила его нога, а нога – это не француз. И кроме того, это верхняя часть ноги, а не нижняя. Таким образом, вы не обнаружите такой твёрдой Франции, которая забила бы гол. Но на относительном уровне Франция забила гол, Франция выиграла, но это нечто, подобное иллюзии, благодаря объектной основе. Поскольку объектная основа забила гол, люди говорят: Франция забила гол. Но здесь нет такой твёрдой Франции, которая забила бы гол. Кроме этого, нет также такого твёрдого человека, который забил бы этот гол, поскольку гол забила его нога. Но, поскольку нога является объектной основой для обозначения этого существа, на относительном уровне, подобном иллюзии, мы говорим, что гол забил человек. Это такой гол, подобный иллюзии. Вот этого люди не понимают. И когда выигрывают, они сходят от этого с ума. Если проигрывают, тоже сходят с ума, то есть дважды могут сойти с ума. Откуда возникает это сумасшествие? Из-за неведения. Я слышал, что в Англии, когда их команда проигрывает, они разбивают телевизор, потому что сходят с ума. Я спросил: а как же в случае победы? Мне сказали, что когда они побеждают, они тоже сходят с ума и тоже разбивают телевизор. Откуда берётся такое же сумасшествие? Из цепляния за истинность.

Итак, ощущения – это тоже объектная основа для обозначения “я”. Поэтому вы можете сказать, например: я счастлив или я несчастен. Это благодаря совокупности ощущения вы можете назвать себя счастливым или несчастным человеком. Но здесь нет такого твёрдого меня, который был бы, например, счастлив. Из-за того, что объектная основа, совокупность ощущения, испытывает приятное ощущение, мы говорим: я счастлив.

Далее третья совокупность. Такую философию изучают в монастырях очень подробно. Это не просто какие-то красивые слова по той или иной теме, какие-то абстрактные объяснения, здесь необходимо очень точное изложение. Вам не нужно верить всему тому, что размещается на ютубе, поскольку там изложено много всего ложного, ошибочного, очень много абстрактных учений. Если большее количество людей смотрят эти видео, это означает, что нужно быть осторожным. Большинство людей глупы, поэтому им нравятся такие глупые учения.

Итак вернёмся к нашей теме. Третья совокупность – это совокупность различения. Почему она называется совокупностью? Это одна из главных основ для обозначения “я”. Различение – это когда мы понимаем: это является этим, то является тем, то есть отличаем одно от другого и так далее. Благодаря этому, например, мы можем назвать себя глупым человеком или умным. Если у вас слабое различение, то вы как-то с лёгкостью доверяетесь аферистам, они вас обманывают, и вы в итоге говорите: я такой глупый. Потому что ваше различение оценило ситуацию неправильно, оценило ее на основе внешней видимости. Если бы ваше различение понимало обстоятельства глубже, то оно сказал бы: я умный. Поэтому “я умный” или “я дурак”-- это то, что можно оценить на основе третьей совокупности – совокупности различения. Здесь нет такого твёрдого “я”, которое было бы умным или дураком. Ваше различение может ошибаться, при этом вы можете считать себя правым человеком, думаете: я умный, но на самом деле в этот момент вы не умны. Поэтому, что говорил Будда: обыватели, думающие, что они умные, на самом деле более глупые. Поэтому Будда говорил, что тот глупец, который знает, что является глупым, намного умнее того глупца, который считает себя умным. Это различение. Когда у вас хорошо работает различение, вы не будете называть себя умным человеком, а вы скажете, что я очень глуп, потому что я до сих пор не знаю, что достоверно, что правда, а что неправда. Чем больше вы начинаете различать истину, тем мудрее и мудрее вы становитесь.

Когда вы учитесь, у вас развивается совокупность различения. Иначе, если вы просто скажете, что основа для обозначения “я” – это тело и ум, это будет очень абстрактно. А если вы разберете это на основе пяти совокупностей, то сможете понять, что “я” – это название, данное этим пяти совокупностям. Благодаря каждой совокупности, например, совокупности ощущения, вы можете каким-то образом себя оценить, например, сказать: я счастливый человек; или благодаря совокупности различения сказать: я глупый или я умный.

Далее, четвёртая совокупность называется волевыми импульсами. Это понять нелегко. Что касается формирующих факторов или волевых импульсов, то они могут быть с сознанием или без сознания. Если говорить о тех, что с сознанием, то это все другие вторичные концептуальные мысли – все это также формирующие факторы. Когда у вас в большей степени преобладает доброе состояние ума, вы говорите: я добрый человек. Если у кого-то очень много негативных эмоций, то про него вы скажете: это такой негативный человек, разрушитель. Это формирующие факторы с сознанием. А формирующие факторы без сознания – это кармические отпечатки. Благодаря кармическим отпечаткам мы можем какого-то человека назвать, например, очень добродетельным, а другого наоборот не добродетельным.

Когда родился Будда, когда Будда был маленьким ребенком, его увидел мудрец. Он сказал, что это невероятно высоко добродетельный человек. Если у человека заслуг очень мало, то вся его жизнь начинается с проблем и заканчивается тоже проблемами. Когда человек еще маленький, он заболевает какой-то опасной болезнью, в середине своей жизни он страдает от бедности и умирает просто в кошмарных условиях. Это из-за того, что у него очень мало отпечатков позитивной кармы, также проявляется завершающая негативная карма, и таким образом жизнь проходит в несчастных условиях. А некоторые дети, благодаря большим заслугам, с самых ранних лет рождаются в замечательных условиях, у них очень хорошее, здоровое, красивое тело, очень острые умственные способности, высокий интеллект. Их жизнь начинается со счастья, в середине у них в жизни тоже всё хорошо, и в конце они становятся очень полезными для общества. Кто это создал? Если бы это все создавал бог, то бог был бы таким очень предвзятым существом. Зачем так поступать? Кому-то он дал всё, а кому-то ничего не дал, а наоборот дал все болезни. Многие люди, когда у них возникают проблемы в жизни, обращаются к богу: “Бог, зачем ты это сделал?” Если бы я верил в то, что все создано богом, тогда я был бы первым человеком, который бы сказал: “Бог, если ты все создал, то зачем ты такое сделал? В чем виноваты маленькие дети, зачем такие страшные болезни?” Если у взрослого в жизни возникают проблемы, то это может быть полезно для него, а маленьким детям это никак не может быть полезно. Но я знаю, что это не бог все создал, поэтому у меня нет таких вопросов. Если бы я думал, что все создал бог, тогда бы у меня возник большой вопрос, на который нельзя ответить, это факт. Если на видеокамере снято, как вы украли деньги, то, как вы будете защищаться? Есть прямые доказательства. Почему один маленький, годовалый ребенок совершенно здоров, а другой болеет страшной болезнью? Это прямые доказательства. Как бог мог такое создать? Это невозможно объяснить.

Поэтому в буддизме говорится, что всё является результатом кармы. Боги, божества, будды хотят, чтобы все живые существа обладали безупречным счастьем. Они все время молятся даже о том, чтобы у живых существ полностью исчезла вся болезнь омрачений из их ума. Их молитва может оказать небольшое влияние, но если люди сами не пытаются излечить себя от болезни омрачений, то молитвы сильно не помогут.

Все христиане, все буддисты, все мусульмане читают молитвы, чтобы в нашем мире не было голода, чтобы в нашем мире не было войны, чтобы все жили в гармонии, чтобы не было пандемии. Но работают ли наши молитвы? Только одни молитвы не работают, люди сами должны что-то делать. С другой стороны, Будда говорил, что молитвы тоже играют определенную роль, но одни молитвы помочь не могут.

Однажды, много лет тому назад, тогда президентом Калмыкии был Кирсан Николаевич Илюмжинов, он пригласил меня в Калмыкию на футбольный матч между Спартак и Уралом. Он попросил меня: “Теше-ла, пожалуйста помолитесь, чтобы Урал выиграл этот матч”. Тут я подумал: “А, он пригласил меня, чтобы я помог Уралу выиграть. Он думает, что моя молитва очень особенная, что Урал сможет выиграть”. Я спросил у него: “На каком уровне играет команда Урал в сравнении с командой Спартак?” Он сказал: “Разница очень большая, у Урала уровень очень низкий, а Спартак играет на высоком уровне”. Тогда я ему сказал: “Вначале сделайте так, чтобы команда Урал играла на том же уровне, что и команда Спартак, тогда моя молитва сможет помочь, моя молитва будет работать. А иначе, если очень большая разница в уровне их игры, моя молитва не сможет сделать так, чтобы уровень их игры стал одинаковым, это невозможно”. Иначе это – как создатель. То есть, тогда Уралу не нужен тренер, геше Тинлей может просто помолиться, и команда начнет играть на том же уровне, что и Спартак. Это называется “создатель”, а в буддизме не верят в такого создателя. Но если бы Спартак и Урал играли на одном уровне, то есть такой фактор как удача. Например, если бы Урал играл на уровне 40%, а Спартак на уровне 60%, то в этом случае моя молитва могла бы помочь. Если бы, например, футболист Спартака бил по воротам, то мяч летел бы куда-то в сторону, то есть что-то складывалось бы неудачно, и наоборот, если бы бил по мячу игрок Урала, то у Урала мог появиться только один шанс, и он бы его использовал и забил бы гол. Такое возможно.

Поэтому вы можете видеть, что на этом чемпионате мира происходят сенсации, когда именитых игроков обыгрывают команды очень низкого уровня. Например, сейчас Япония вышла в четвертьфинал. Может быть, японцы думают, что это по той причине, что мы буддисты. Буддисты молились, и вот теперь мы победили, оказались в четвертьфинале, но я так не думаю. Потому что у всех есть свое время. Чаще всего, например, время побеждать для Германии, а в этом году время не Германии, в этом году это время Японии выйти в четвертьфинал. Сейчас есть шанс, что они выигрывают чемпионат мира. То есть, вы не можете отрицать того факта, что молитвы могут помочь, немного они могут помочь. Вы не должны думать, что молитвы – это какое-то чудо, они играют какую-то роль.

Итак вернёмся к нашей теме. Итак, благодаря совокупности волевых импульсов или формирующих факторов вы можете сказать: этот человек добрый, или он добродетельный. Все вторичные виды ума, пятьдесят два ментальных фактора, кроме ощущения и различения, – это формирующие факторы, основа для обозначения “я”. Что касается первичного ума, то он у всех одинаков, но из-за отличия вторичных видов ума у разных существ разные характеристики, благодаря вторичным мыслям.

Следующая совокупность – это первичный ум, это простая ясность и осознанность, которая познает объекты в целом. Вторичные мысли возникают из-за этого первичного ума и исчезают также в этом первичном уме. Что касается этих вторичных мыслей, то они не переходят в следующую жизнь, а в виде отпечатков остаются в первичном уме,

и затем первичный ум переходит в следующую жизнь. Благодаря наличию этих отпечатков у вас в следующей жизни есть определенные наклонности. Например, если в прошлой жизни вы были высокомерным человеком и легко гневались, то и в следующей жизни у вас с самого раннего возраста будет такая склонность к высокомерию и гневливости. Если в прошлой жизни вы, например, были добрым человеком, таким очень мирным, терпеливым, то благодаря наличию таких отпечатков и в следующей жизни, с самых ранних лет вы тоже будете таким человеком – добрым, гармоничным, терпеливым.

Таким образом, учёные не понимают этого момента: когда тело у близнецов очень похоже, одинаково, но при этом характер сильно отличается. Почему они не понимают? Раньше учёные думали, что характер формируется благодаря обществу, в котором воспитываются эти дети, но на самом деле близнецы живут в совершенно одинаковых условиях, в одном обществе, в одной семье, но при этом все характеристики сильно отличаются. Почему? В буддизме говорится: поскольку они обладают разными отпечатками с прошлых жизней. В прошлой жизни, когда вторичные виды ума растворились в сознании, они оставили в первичном уме определенные отпечатки, далее этот первичный ум перешёл в следующую жизнь, и эти отпечатки начали проявляться. Это логическое объяснение, которое может даваться в буддизме. А что касается науки, то на уровне их понимания такого логического объяснения у них нет. Поэтому мне всегда хотелось бы преподнести буддийское учение в качестве науки, поскольку это очень помогло бы и науке в том числе, и наука помогла бы людям обучаться не только в области материального развития, но также и в области развития ума.

Вам нужно помнить, каковы пять совокупностей – это основа для обозначения “я”. В монастыре мы именно так и изучали эти темы. Когда я учился в Варанаси, наш духовный наставник очень подробно объяснял тему пяти совокупностей в течение одной лекции. Это пять основ, на базе которых вы даете обозначение “я” и далее возникает вопрос: каким образом функционирует это “я”? Поскольку нет такого твердого “я”, которое бы функционировало. Поскольку функционирует объектная основа, вы говорите: я функционирую. Это очень хороший фундамент для понимания взаимозависимости. Когда вы очень ясно поймете теорию взаимозависимости, то автоматически вы поймете пустоту.

Это мой для вас подарок, который я получил от моего Духовного Наставника, и в моей жизни это самое бесценное, чем я обладаю. Это знание и мудрость, которые делают меня счастливым. Если вы будете ими обладать, будете использовать их, то тоже станете счастливы.