

Геше Джампа Тинлей
Общее учение
Лекция № 18
12.12.22
г. Москва

Итак, для получения драгоценного учения, Дхармы, в первую очередь очень важно породить правильную мотивацию, как с моей, так же и с вашей стороны. С моей стороны необходима мотивация помочь вам в обретении мудрости, чтобы благодаря этой мудрости вы смогли укротить свой ум, смогли стать лучше, чем вы были раньше. Мне нужно давать учение с такой мотивацией. Самый лучший способ, каким я могу вам помочь, это поделиться с вами той небольшой мудростью, которая есть у меня, которая мною обретена на основе собственного опыта, и также на основе изучения учений великих мастеров прошлых времен. Это не какое-то бесосновательное учение и не выдумка, не то, что совершенно не основано на каких-то подлинных текстах, иначе такое учение вместо того, чтобы вам помочь, наоборот, в большей степени могло бы вам навредить.

Поэтому можно сказать, что для вас ваши уши – это врата в ваш ум, и эти врата не должны быть открыты все время. Вы должны знать тот подходящий момент времени, когда их стоит открывать и также, когда их стоит закрывать. Лучше всего, чаще всего держите свои уши закрытыми, потому что нет ничего такого особенно хорошего, что вы могли бы слушать. Если вы слушаете новости по телевизору, это нормально, иногда, если вы ведете какие-то обсуждения со своими друзьями, родственниками, обсуждаете философию – это совершенно нормально. Далее, самое главное, это держать уши открытыми в тот момент, когда Духовный Учитель дает вам учение. Во многих случаях, когда Будда давал учение, Будда подчеркивал: «Получайте учение внимательно и с ясным умом». Так, если вы очень аккуратно, очень внимательно слушаете учение, в этом случае вы действительно сможете его запомнить, и далее – ваш ум при этом ясен, то есть вы однонаправленно сосредоточены, не блуждаете. То есть важно слушать учение внимательно, ясно и также однонаправленно. Тогда учение для вас станет по-настоящему золотым, и это богатство, которое вы сможете обрести, обладая драгоценной человеческой жизнью. Если, например, вы животное, то вы не сможете обрести такое богатство, даже если бы я давал вам учение.

Почему драгоценная человеческая жизнь является такой особенной, такой ценной? По той причине, что те знания, которые передает вам Духовный Наставник, для вас превращаются в настоящее сокровище. Такое богатство вы сможете нести с собой жизнь за жизнью. Если вы размышляете о доброте Духовного Наставника, то его самая большая доброта в том, что он передает вам бесценное, невероятно важное учение Будды. Это самый главный момент, поскольку можно сказать, что деятельность всех будд для вас идет через Духовного Наставника и заключается в передаче учения. Поэтому в “Ламриме” лама Цонкапа говорит о том, что Духовный Наставник для вас добрее, чем будды трех времен. Будда он или нет на самом деле, для вас не так важно, Он может и не являться буддой, но что касается его доброты, то для вас он к вам добрее, чем будды трех времен. Поэтому, если вы выражаете неуважение, критикуете Духовного Наставника, тем самым вы критикуете всех будд трех времен, как говорил лама Цонкапа. А если вы порождаете уважение к Духовному Наставнику, зарождаете в него веру, в этом случае вы накапливаете заслуги от веры и уважения к буддам трех времен. Например, для меня моя мама не являлась буддой, я об этом знаю, но для меня она была самым добрым человеком. Духовный Наставник даже добрее ваших родителей, потому что дарует вам мудрость. Моя мама меня кормила, благодаря ее доброте я сохранил свою жизнь, поддерживал ее, но что касается доброты Духовного Наставника, то она заключается в передаче мудрости, в силу чего я буду счастлив жизнь за жизнью.

Это мое богатство, которое я смогу нести с собой из жизни в жизнь. С таким пониманием получайте учение для укрощения ума. Получайте учение таким образом, сохраняя осознание себя больным существом, страдающим от болезни омрачений, Будды – как подлинного существа, Дхармы – как истинного лекарства, исцеляющего от болезни омрачений, и с таким осознанием, как решимостью искренне применять получаемое учение в повседневной жизни. И шестое осознание: «Я буду получать учение для того, чтобы сохранить его в этом мире». Это шесть осознаний, благодаря которым учение становится очень эффективным.

Теперь, то учение, которое вы получите, это учение по четырем благородным истинам с точки зрения сущности, как они объясняются в «Абхисамаяланкаре». Мы с вами обсуждаем первую благородную истину, благородную истину страдания и ее определение. Теперь, согласно тибетской традиции, я вкратце повторю вам то учение, которое было передано раньше, чтобы напомнить его вам, то есть я повторю для вас определение благородной истины страдания и далее продолжу давать комментарий.

Во-первых, возможно, что вы забыли учение прошлого раза, в этом случае я его вам напоминаю, но даже если вы его не забыли, я все равно снова повторяю для вас это учение, чтобы вы всерьез его воспринимали. Поэтому по тибетской традиции духовные учителя напоминают вкратце то учение, которое давалось в предыдущий день, это очень хорошая традиция, нам не следует терять эту традицию, она очень важна. Многие ламы в наши дни, в том числе, когда передают учение где-то на западе, не следуют этой традиции, а каждый раз передают все больше и больше какой-либо новой информации, но это не хорошо, это деградация. Людям дается то учение, которое их интересует, а не то, которое было бы для них полезно. Нам нужно давать такое учение, которое было бы людям интересно, но это не самое главное, а самое главное – это полезное для них учение, это важнее. Если следовать только тому, что интересует людей, давать только интересные для них учения, то есть такая английская поговорка, что когда вы моете ребенка, не выплесните ребенка вместе с водой из ванны. То есть очень важен срединный путь. Если мы будем очень строго следовать традиции и даже не менять примеры, это было бы тоже неправильно. Зачем, например, сейчас в двадцатом веке приводить вам в пример барабан, колесницу и тому подобные вещи? Можно в качестве примера использовать вай-фай, компьютеры и множество других хороших примеров, благодаря которым вы сможете намного быстрее обрести понимание.

Однажды я вам сказал о том, что для получения благословения Будды вам необходимо подключить ваш ум к сигналу вай-фая Будды. Если ваш телефон не подключен к сети вай-фай, то даже если вы находитесь вблизи от роутера, излучающего сигнал этой сети, вы не получите информацию. Но если вы подключились, то даже если находитесь далеко, вы получите сигнал. Поэтому в коренных текстах совершенно ясно говорится о том, что благословение Духовного Наставника зависит не от того, насколько вы близко к нему находитесь, а полностью зависит от вашей веры в него. Если ваш ум с помощью пароля веры подключен к сигналу сети вай-фай Духовного Наставника, Будды, то даже если вы где-то очень далеко, вы получите благословение. Если вы это понимаете, то подумаете, что для получения благословения Духовного Наставника мне не обязательно сидеть прямо перед ним, а даже находясь на большом от него расстоянии я могу получить очень мощное благословение. В моем случае я редко просил об аудиенциях у Его Святейшества Далай-ламы, потому что я знаю, что каждое утро, если я порожаю сильную веру в Его Святейшество, я получаю его благословение. Такая аудиенция даже лучше, чем настоящая аудиенция. Когда происходит обычная мирская аудиенция, то появляется мирская дхарма, например, как бы мне сфотографироваться с Его Святейшеством? То есть аудиенция проходит для того, чтобы сфотографироваться с Далай-ламой, и затем показывать людям,

что у меня есть фотография с Его Святейшеством. Так же и в вашем случае – вы не должны думать о том, что Его Святейшество Далай-лама от вас где-то очень далеко, или я нахожусь где-то на большом расстоянии от вас. Каждое утро, если вы порождаете веру, порождаете преданность, вы получаете благословение, это как аудиенция.

Когда Речунгпа однажды сказал Миларепа, что хотел бы поехать в Бодхгаю и посетить священные ступы и другие особые места, Миларепа спросил: «Зачем ехать в Индию? Если ты можешь визуализировать своего Духовного Наставника в своем сердце в облике Будды Ваджрадхары, то это место становится даже еще более мощным, более святым, чем ступа в Бодхгае, в действительности ступы хороши, но они созданы из камня». Это очень глубокое учение. Так или иначе Речунгпа не послушал и отправился в Бодхгаю. Миларепа помнил советы Марпы. Марпа говорил Миларепа: «Ты должен понимать, что такие ученики, как ты – большая редкость! В будущем ты не должен относиться к своим ученикам так, как я отношусь к тебе, таких учеников ты не найдешь. Тебе нужно быть очень осторожным, потому что есть риск, что они обидятся и вместо того, чтобы тебя уважать, они зародят сильную ненависть. Будь очень осторожен с этими учениками времен упадка».

В наши дни это действительно правда. Бывает так, что люди становятся учениками, получают учение, но затем превращаются в таких бывших учеников, а затем становятся опасными, как для себя, так и для других. В тибетском обществе нет такого, как «бывшие ученики», все ученики являются учениками из жизни в жизнь. Сейчас в Европе, в России очень много такого, как «бывшая жена», «бывший ученик» и так далее. В тибетском обществе тоже нам нужно сказать, что такое явление, как бывшая жена – большая редкость. Даже если кто-то становится бывшей женой, она в этом случае не очень опасна. А в России самое страшное – это бывшая жена или бывший ученик. Это время упадка. Но это не только в России, в Европе, в Америке, вы это можете увидеть повсюду.

А теперь вернемся к нашей теме. Итак, определение благородной истины страдания: то, что возникает из благородной истины источника страдания и характеризуется непостоянством, страданием, пустотой и бессамостью. Это определение благородной истины страдания. Чтобы у вас в уме появилось представление, в первую очередь вам нужно понять, на что указывает слово «то». Слово «то» указывает не просто на пять совокупностей, а указывает на пять загрязненных совокупностей. А что такое пять загрязненных совокупностей? Рожденная под властью омрачений – вот что представляет собой загрязненная совокупность. И это означает пять совокупностей, которые возникают из благородной истины источника страдания. Рожденные под властью омрачений, эти загрязненные совокупности имеют природу страдания. Поскольку пять совокупностей, возникающие под властью омрачений, это загрязненные совокупности, то и «я», которое является названием, присвоенным этим пяти совокупностям, тоже является загрязненным «я», сансарическим существом, страдающим существом. Любое существо, которое рождено под властью омрачений и обладает пятью загрязненными совокупностями – это сансарическое существо, страдающее существо.

Когда вы освобождаете свой ум от болезни омрачений и рассекаете двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, позже я объясню вам, каким образом ваше вращение в сансаре происходит по схеме двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, и вы в этом случае поймете, как остановить вращение по этой цепи. Теоретически в этом случае вы сможете понять, что для ваших бесконечных проблем и страданий есть определенное решение. Решение есть. Далее, посредством применения противоядия, что представляет собой четвертая благородная истина, когда в своем уме вы обретаете мудрость, напрямую познающую пустоту, у вас появляется противоядие от

корня сансары. Чтобы ее обрести, обрести мудрость, напрямую познающую пустоту, в первую очередь вам необходимо достичь випашьяны – концептуального познания пустоты. И чтобы достичь такой випашьяны, концептуального познания пустоты, вам в первую очередь необходима шаматха, поскольку без шаматхи випашьяна невозможна. Итак, учиться тому, как развивать шаматху, как развивать випашьяну очень-очень важно для избавления нашего ума от болезни омрачений.

Такое противоядие Будда не может вам подарить, и Духовный Наставник также не может вам подарить. Они могут вам помочь, но вам необходимо создать их самим. Если говорить, например, о медицинском исцелении, то если вы заболели какой-то болезнью, лекарство вы можете купить. В этом случае вам не нужно будет самим изготавливать лекарство, вы сможете его купить. То есть от физических болезней исцеляться намного легче, потому что вы можете купить себе лекарство, можете также лечь в самую лучшую больницу, но все равно и в этом случае у людей есть определенные трудности избавления от болезни. Но чтобы исцелиться от болезни ума, здесь лекарство вы нигде купить не сможете, и никто другой подарить или продать его также не сможет, вам необходимо самим являться ученым и самим изготовить такое лекарство. С моей точки зрения, те духовные мастера, которые медитируют, зачастую являются настоящими учеными, потому что для себя они создают такое невероятное лекарство, благодаря которому исцеляются от болезни омрачений. Поэтому если вы хотите стать настоящими йогинами, настоящими духовными практиками, то вам нужно до какой-то степени стать учеными в области науки об уме, и здесь вам не нужны никакие сертификаты.

Что касается сертификатов, то иногда это неправильная оценка людей. Если говорить об учениках в школе, которые имели самые высокие отметки, то в жизни они не очень успешны. А если в школах ученики такие хулиганы, немножко непослушные, то в жизни они достигают высшего успеха. Однажды кто-то задал Биллу Гейтсу вопрос: «Каким вы были учеником в школе? Как вы учились?» Он ответил: «Я учился нехорошо, и это очень хорошо! Если бы в школе я был первым учеником, то сейчас работал бы инженером в моей компании. Но поскольку я не был самым-самым лучшим учеником, сейчас я владелец моей компании». Наполовину это шутка, но наполовину в ней есть смысл. Поэтому, если говорить о мирских сертификатах, то они не делают вас настоящими учеными и тому подобное.

Теперь вернемся к нашей теме. Итак, когда вы обретаете мудрость, напрямую познающую пустоту, противоядие от всех омрачений, и когда полностью исцеляете свой ум от болезни омрачений, в этом случае ваши пять совокупностей становятся уже незагрязненными пятью совокупностями. И то «я», которое присваивается этим пяти незагрязненным совокупностям, называется существом «архатом». А когда вы обретаете прямое познание пустоты, то ваше ментальное сознание – это мудрость, напрямую познающая пустоту, и в этом случае вы становитесь «арьей», вы становитесь достоверной основой для обозначения «арья». Мы не можем любого человека назвать президентом России. Владимир Путин являлся россиянином и далее после выборов, после того как большинство россиян проголосовало, выбрало его в качестве президента, он стал достоверной объектной основой для обозначения «президент». Затем, спустя несколько лет, когда эта объектная основа опять изменится, он станет «бывшим президентом», а не «президентом». Поскольку меняется объектная основа, мы можем говорить о том, что человек «президент» или «не президент», «арья» или «архат». Нет истинно существующих арьи или архата, но если рассматривать достоверную объектную основу, то с этой точки зрения есть номинально существующий арья, он функционирует, он может приносить благо живым существам, есть архат, который также может приносить благо живым существам.

А если вы не только освободились от болезни омрачений, но и реализовали весь свой потенциал, то ваши пять совокупностей подходят для названия «будда». И с точки зрения тантры эти пять совокупностей превратились в пять дхьяни-будд. В этом случае вы один будда, но имеете пять разных аспектов с точки зрения пяти совокупностей. Пять дхьяни-будд – это проявление каждой из пяти совокупностей. Далее, если эти пять аспектов всех дхьяни-будд рассматривать в виде одного аспекта, то это Будда Ваджрадхары. Когда у вас появляется такая объектная основа, то она является достоверной, чтобы вы могли называть себя Буддой Ваджрадхарой. Хотя она существует лишь номинально, но она функционирует, поэтому Нагарджуна говорил, что для самобытия причинно-следственная взаимосвязь не осуществляется. Если вы начнете с точки зрения самобытия исследовать причинно-следственную цепь, взаимосвязь, то появится противоречие. Поскольку оно самосущее, то с самого начала оно не может появиться, в середине не может пребывать и в конце не может разрушаться. Итак, Нагарджуна произносил очень интересные слова, он говорил, что для самобытия причинно-следственная взаимосвязь не осуществляется, не исполняется, но для пустого от самобытия осуществимы все причины и следствия.

Более подробно я вам объясню это на ретрите, скоро у нас состоится ретрит, посвященный теории пустоты. Это невероятная теория, поскольку, если сравнивать ее с квантовой физикой, то квантовая физика ничтожна. Если вы знаете теорию квантовой физики, то ничего особенного это вам не дает, но если вы понимаете эту теорию – теорию пустоты, то это просто невероятно! Когда я изучал квантовую физику, я обнаружил, что речь идет о каких-то очень-очень мелких частицах, и те, кто объясняет, что они собой представляют, сами совершенно не имеют о них ясного понимания. Иногда они объясняют это с точки зрения видимости и теряются в этой видимости. Когда они рассматривают квантовую физику с точки зрения видимости, то впадают в крайность этернализма, а когда объясняют с точки зрения пустоты, то впадают в небытие. Например, они говорят о том, что не существует объекта, отдельного от субъекта, и это тоже нигилизм. Если говорить об Эйнштейне, то он говорил: «Есть одно основание, одна причина, по которой я не соглашусь с теорией квантовой физики, которая заключается в том, что, например, если я сплю, то в этот момент не думаю о луне, но я знаю, что луна все равно существует».

Есть очень большая польза в том, чтобы изучать современные теории и сравнивать их с теориями Будды, с теорией пустоты, смотреть, как все это функционирует. Если вы это понимаете, то обнаруживаете, что существует феноменальное отличие теории пустоты, которой обучал Будда от теории квантовой физики, которой обучают ученые. Это хорошая теория, но ценность ее очень низкая, в особенности знания касательно черных дыр и тому подобного, это не очень полезно, потому что вам не предстоит полет к черной дыре. У нас очень много проблем, здесь знание о том, что представляет собой черная дыра, если подлететь к ней поближе, то время замедляется – какая от этого польза? Если бы наша Земля подлетала к черной дыре и наше время бы замедлялось, то на основе этих знаний мы могли бы строить определенные планы, но тем не менее Земля все равно в итоге притянулась бы к этой черной дыре, была бы поглощена ею, ну, и все бы умерли. Какой смысл планировать? Поэтому я со всех сторон рассмотрел этот момент и понял, что черные дыры меня тоже не интересуют. Какие-то ученые говорят о белой дыре, что после черной дыры должна существовать белая дыра, это гипотетически. То есть они говорят, что если есть черная дыра, то должна существовать и белая дыра.

Итак, вернемся к нашей теме. Я подробно объяснил вам, что представляют собой ваши пять совокупностей, на основе этих знаний вы сможете точно понять, когда вас называть сансарическим существом: «В настоящий момент я сансарическое существо, потому что моя объектная основа, мои пять совокупностей рождаются под властью омрачений». Это

стоцентное определение. Если я спрошу вас, почему вы сансарическое существо, то вы должны сказать: «По той причине, что мое «я» – это название, данное пяти загрязненным совокупностям, возникающим из благородной истины источника страдания, поэтому я страдающее существо, я сансарическое существо». Далее, если вы достигнете состояния арьи, и вас кто-то спросит, почему вы арья, в этом случае вы должны будете сказать: «По той причине, что мое ментальное сознание обрело прямое познание пустоты, поэтому эта основа подходит для названия «арья». То есть здесь не так, что какое-то твердое «я» становится «арьей», здесь просто меняется объектная основа, и поэтому появляется существо арья. Затем, когда ваше ментальное сознание полностью освобождается от болезни омрачений, в этом случае вы будете известны, как архат. На пути Махаяны, когда вы достигаете восьмого бхуми, вы становитесь архатом, в этот момент у вас вообще не остается никаких омрачений, вы полностью избавили свой ум от омрачений. Если говорить о школах Махаяны, то их философия – это Читтаматра и Мадхьямика, а высшая философская школа – это Мадхьямика Прасангика. С точки зрения Сватантрики Мадхьямики седьмой бхуми – это еще не состояние архата. С точки зрения Прасангики Мадхьямики, когда вы достигаете восьмого бхуми, тогда вы становитесь архатом. На восьмом, девятом и десятом бхуми вы избавляете свой ум от препятствий к всеведению, и затем, когда вы реализуете весь свой потенциал, устраняете все препятствия к всеведению, вы достигаете состояния будды. Тогда ваш первичный ум становится всеведущим умом, и нет таких явлений, которых он не мог бы познать. Если нечто является феноменом, то оно может быть познано всеведущим умом, а если что-то всеведущий ум познать не может, то это не феномен. Это просто выдумка, фантастика, это не феномен.

Вернемся к нашей теме. Итак, это такие пять совокупностей, которые рождаются из благородной истины источника страдания и характеризуются непостоянством, страданием, пустотой и бессамостью. Поэтому, если вы посмотрите на эту чашку – эта чашка возникает из благородной истины источника страдания и обладает четырьмя характеристиками: непостоянством, страданием, пустотой и бессамостью. Так и наши пять совокупностей – они рождены под властью омрачений, возникают из благородной истины источника страдания. Итак, когда мы смотрим на свои пять совокупностей, мы должны понять, что эти наши пять совокупностей имеют природу страдания и также такие четыре аспекта, как непостоянство, страдание, пустоту и бессамость. Если такие аспекты появляются в вашем уме на основе мудрости, в этом случае вы понимаете аспекты объекта.

Например, когда вы смотрите на эту чашку – сейчас я вам даю в большей степени опытный комментарий – что вы видите? Вы видите просто чашку, потому что ваше зрительное сознание все, что может видеть, это только форму этой чашки и цвет этой чашки. Ваше зрительное сознание не может видеть ничего, кроме цвета и формы этой чашки. Но на самом деле эта чашка является не просто каким-то цветом или какой-то формой, у нее есть и множество других аспектов, они существуют. Например, непостоянство этой чашки своими глазами мы не видим, но оно там есть, это аспект чашки. Наше зрение может познать только форму и цвет этой чашки, а непостоянство и разрушение каждый миг мы своими глазами не познаем, это можно познать с помощью мудрости. Когда будда смотрит на эту чашку, когда арья смотрит на эту чашку, они смотрят на эту чашку не только своими двумя большими глазами, но также и глазом мудрости. Поэтому они видят не только форму и цвет этой чашки, но также и непостоянство этой чашки, ежемоментное разрушение, они видят это очень ясно. Они видят не только то, что чашка каждый миг разрушается, но и то, что с другой стороны, она каждый миг продолжает существовать. Для познания непостоянства очень важны вот эти два понимания. Они очень важны для понимания непостоянства.

Если с точки зрения непостоянства вы понимаете только то, как объект каждый миг разрушается и при этом не понимаете, как он продолжает существовать, это будет нигилизмом. Так, например, очень многие люди в нашем мире знают: «Я умираю». Некоторые люди услышали от врача, что они болеют последней стадией рака и, например, через два дня умрут, они знают, что умирают, но при этом они думают, что их жизнь полностью исчезнет, и это нигилизм. Очень важно понимать непостоянство, что наступит смерть, но с другой стороны, жизнь продолжится. Смерть – это не конец жизни, смерть – это начало новой жизни. Очень важно иметь такое понимание. Многие думают, что непостоянство – это очень важно, но если посмотреть на то, что происходит в больнице, то многие люди знают, что вскоре они умрут, например, через неделю, через две, тем не менее, у них не происходит никаких особых изменений в уме, потому что они не понимают, что смерть – это начало новой жизни. Они думают, что смерть – это все, просто конец, они исчезнут через какое-то время, поэтому ничего особенного это не представляет, но для тех, кто знает, что смерть – это начало новой жизни, для них понимание этого непостоянства и смерти очень полезно.

Когда я услышал о том, что познание непостоянства приводит к очень важным изменениям в уме, я подумал – а как же случаи с теми больными, которые находятся в больнице и точно знают, что вскоре умрут, почему их ум не меняется? У них остается и гнев, и зависть, и ничто из этого не исчезает, потому что они думают так: «До смерти я буду гневаться!» Если бы они понимали, что смерть не является концом их жизни, что это начало новой жизни, то они начинали бы относиться к этому серьезно, они не думали бы, что их ситуация полностью безнадежна, они понимали бы, что их ждет новая жизнь и задумались бы: «А что нужно для нее сделать? Что же такое полезное можно создать, что пригодилось бы после смерти? Что после смерти я смогу забрать с собой, а что забрать не смогу?» То, что вы можете с собой взять, вы считаете очень ценным – это настоящее богатство. В этом Миларепа – настоящий экономист. Он знал подлинную цену богатства, и это было внутреннее богатство. Миларепа говорил, что мирское богатство в момент смерти полностью бесполезно. Что касается богатства Билла Гейтса или Илона Маска, на этот счет Миларепа уже сказал, что все это полностью бесполезно. Миларепа далее добавил: «Если говорить о моем богатстве, то в момент смерти его цена становится только выше». Вот это экономист, просто феноменальный экономист! Его уровень понимания намного превосходил понимание Билла Гейтса или Илона Маска, хотя они считаются в мире очень умными людьми. Учение, которое я передаю, остается у нас на сайте, и я думаю, что может быть, все-таки получится так, что Илон Маск или Билл Гейтс как-то услышат эти наставления и задумаются в своем уме, потому что они действительно очень умные люди. Они скажут, что это настоящая экономика. Они поймут, что жил такой человек Миларепа, он жил в пещере, но при этом был намного умнее нас. Иногда Илон Маск, чтобы подчеркнуть свою особенность, чтобы как-то произвести на людей впечатление, говорит, что порой ночует не в каком-то дорогом доме, а прямо в офисе, но если говорить о Миларепе, то он жил в пещере. У него не было разнообразной одежды, все, что у него было, это только одна белая накидка, которую он носил и летом и зимой. Зимой, даже когда шел снег, поскольку у него было туммо, ему не требовался обогреватель. Итак, если вы знаете, что есть жизнь после смерти, и понимаете, что в этот момент для вас будет полезно, вы становитесь настоящими экономистами. Тогда мирские экономисты никакого впечатления на вас производить не будут, а будут по-настоящему впечатлять великие мастера прошлых времен.

Итак, вам очень важно смотреть на это с двух сторон: с одной стороны происходит ежемоментное разрушение, а с другой стороны – продолжение существования. Если говорить о потоке, континууме этой чашки, то все мельчайшие частицы, из которых она состоит, продолжают существовать, то есть их невозможно полностью уничтожить. И это

не только буддийская теория, но также и научная теория – закон сохранения массы и энергии, согласно которому говорится, что невозможно создать новую материальную частицу и также невозможно какую-либо частицу полностью уничтожить. Итак, когда вы смотрите на эту чашку, то понимаете, что все частицы, из которых она состоит, существуют с безначальных времен. Хотя у вас нет всеведения, вы совершенно точно это понимаете на основе логики, потому что невозможно создать какие-либо новые частицы. Любая частица возникает из своего предыдущего момента, и каждая частица будет продолжать существовать бесконечно, потому что нет той причины, которая могла бы прервать ее поток. Это наука, это буддийская наука! Тот закон сохранения массы и энергии, который не так давно был открыт в науке, Будда открыл еще две с половиной тысячи лет тому назад. Если вы будете смотреть на эту чашку с такой точки зрения, то у вас не появится к ней привязанности. Этот цвет, эта форма могут деградировать, разрушиться, но каждая мельчайшая частица продолжит существовать. Кроме этого, они не являются какими-то новыми, все они существуют с безначальных времен.

Если вы смотрите на объект только с точки зрения его красивой формы, его красивого цвета, то у вас появляется привязанность, а если вы рассмотрите такой аспект, как ежемоментное разрушение, то он станет противоядием от привязанности. В буддийской философии говорится, что на самом деле, когда вам является какой-либо объект, в первое мгновение он предстает перед вами как самосуший, и это усиливает ваши омрачения, но эти омрачения – очень тонкие омрачения. Те омрачения, которые возникают на основе цепляния за истинность, являются тонкими омрачениями. Но затем, в следующий миг, когда вы наблюдаете этот объект, считая его постоянным, вот эта концепция постоянства приводит к тому, что привязанность становится сильнее. Хотя здесь, во-первых, омрачения поддерживаются цеплянием за истинность, но далее вдобавок к этому, когда вы думаете о том, что объект постоянен, привязанность становится еще сильнее. Это настоящая психология, реальность, вы можете проделать такие эксперименты, это не какая-то догма.

Вот, например, как я бы рекламировал айфон. Я говорил бы, что этот айфон не просто очень красив, но он невероятно прочен, вот посмотрите, даже если его бросить о землю, то он не расколется, не разобьется. Я бы вам так показал айфон, затем бросил бы его об пол, а пол был бы пластиковым, но если пол пластиковый, то конечно телефон не сломается, затем поднял бы его, показал – вот, смотрите, он не разбился. Тогда ваши глаза сразу стали бы больше, и вы подумали бы: «Этот айфон я хочу купить!» Потому что это истинно существующий айфон, у вас на этой основе уже появилась какая-то привязанность, затем вдобавок вы считаете его очень прочным, таким постоянным айфоном, который никогда не сломается, из-за этого привязанность становится сильнее. Это психология. Но если бы я был продавцом айфона и говорил вам правду, говорил, что этот айфон красив, но каждый миг он разрушается, что в любой момент могут произойти какие-то неполадки, что нет гарантий, что он будет работать всегда, в этом случае никто не захотел бы покупать такой телефон, потому что понимание непостоянства сразу уменьшило бы привязанность. Итак, концепция постоянства приводит к усилению привязанности.

Затем взгляните на эти пять совокупностей. В первую очередь вы можете подумать, что они постоянны, что будут жить очень долго, и тогда у вас появляется очень сильная к ним привязанность: «я», который являюсь названием данным этим пяти совокупностям, буду жить очень долгой жизнью – так возникает концепция постоянства, а затем появляется привязанность к своему «я», и это эгоизм. Тогда уже нужно набирать какие-то объекты, связанные с этим «я». Эгоистичный ум – это когда у вас есть привязанность к своему «я», и у вас появляется желание обрести временное мирское счастье этой жизни. Это называется эгоистичным умом. Если же вы заботитесь о своем «я», о счастье в будущей жизни, то это не эгоистичный ум, это начальный уровень духовного практика, где у вас

есть забота о себе, это настоящая забота о себе. Эгоистичный ум – это не забота о себе, ведь здесь есть представление о том, что «я» существует только в этой жизни, и для себя необходимо обладать большим количеством разного имущества, за которым вы сразу же устремляетесь, начинаете бороться со своими врагами, которые немножко препятствуют вашим временным приобретениям, и вы готовы даже убивать таких врагов – эти мысли возникают из-за эгоистичного ума. Это не забота о себе, а то, что разрушает ваше будущее, это ваш враг, ваш уничтожитель. Эгоистичный ум – это не забота о себе, это привязанность к себе. Это очень опасно, это яд. Но если вы заботитесь о собственном индивидуальном освобождении, то это не эгоистичный ум, поскольку вы заботитесь о безупречном здоровье своего ума. Это не эгоистичный ум.

Иногда мы с моими друзьями обсуждаем, что является эгоистичным умом, а что не эгоистичный ум. Например, некоторые мои друзья утверждают, что любая забота о своем «я» – это эгоистичный ум, я же на это говорю, что это неправильно. Его Святейшество Далай-лама также говорит, что простая забота о своем «я» не является эгоистичным умом, а эгоистичный ум – это когда с привязанностью к своему «я» вы хотите обрести какое-то временное счастье этой жизни. Поэтому в буддийской философии ясно говорится о том, что не все желания являются привязанностью, есть и такие желания, которые не относятся к привязанности. Если вы хотите обрести безупречно здоровое состояние ума, то это отречение, а не привязанность. День и ночь вы можете желать обретения безупречно здорового состояния ума, и это желание не эгоистичное, это настоящая забота о себе, это отречение. Поэтому лама Цонкапа говорил о критерии достижения отречения, он говорил о том, что спонтанное отречение – это когда вы день и ночь непрерывно желаете обретения безупречно здорового состояния ума, полностью свободного от омрачений, это означает, что вы достигли отречения. Поэтому каждый раз, когда я говорю что-то подобное, например, то, что не любая забота о «я» является эгоистичным умом, это опирается на коренные тексты. Поэтому вы, мои ученики, должны понимать, что привязанность к своему «я» с желанием обретения временного счастья этой жизни – это эгоистичный ум. Теперь для вас очень важно понимать такое определение, потому что в противном случае вы можете подумать, что жить без привязанности означает не иметь никаких желаний, но это очень опасно.

Западные психологи, когда исследовали состояние ума, пришли к выводу, что буддийское отречение – это опасное явление. Это действительно правда. С одной точки зрения это правда. Если любое желание считать привязанностью, то это действительно правда, тогда в вашей жизни не будет никаких желаний. В ходе исследований врачи пришли к выводу, что если у человека пропадают всякие желания, то он впадает в депрессию, и это действительно правда. Потом жить не хочется, ведь цели нет. У людей с депрессией нет желаний, у них ничего нет. Сначала было одно мирское желание, но достичь желаемого не получилось. Потом второе желание, самое главное желание – тоже не получилось. Потом третий раз, и вот тут – все: «Я ничего не буду желать, я не хочу жить!» Тогда они впадают в депрессию. Но в буддизме говорится, что не любые желания являются привязанностью, что есть очень хорошие, полезные желания, а есть вредные, очень плохие. Если бы я такое объяснение дал психологам, то они сказали бы, что это лучшее учение. И тогда бы они сказали: «О! Отречение совершенно точно нам необходимо!» Они также знают, что из всех вредных желаний возникают все проблемы. Они тоже это знают. Но другого момента – по поводу полезных желаний они не знают. Что представляют собой полезные желания? Это, например, в будущей жизни обрести высшее перерождение, это забота о будущей жизни, или, например, обрести совершенно безупречно здоровое состояние ума, или также желание достичь состояния будды во благо всех живых существ. Желание освободить всех живых существ от страданий – это очень ценное желание, оно называется состраданием, что является колонной мира на нашей планете.

Когда вы обладаете таким невероятным желанием освободить всех живых существ от страданий и привести их к безупречному счастью, как вы можете чувствовать себя одиноко? Почему люди чувствуют одиночество? Потому что они никого не любят, они любят только себя. Они говорят, что их никто не любит, но это просто оправдание, настоящая причина – это то, что они не любят других. Они не любят других и не хотят говорить об этом, они говорят: «Меня никто не любит! Поэтому я несчастлив!» Недавно в интервью на радио одна женщина задала такой вопрос, что в ее жизни все разладилось, все идет ужасно, ее никто не любит, что ей нужно делать? Но я ей дал достаточно мягкий ответ. Если бы я сказал, что для вас это хорошее оправдание не любить других, когда вы говорите, что вас никто не любит, то для нее это было бы слишком строго. Поэтому я сказал ей: «Любят вас другие или нет – это не очень важно. Каждое утро я испытываю любовь ко всем живым существам, в том числе и к вам, но вы этого не замечаете. Даже если я вас люблю, если вас любят другие, в вашей жизни это ничего не меняет. А что действительно произведет изменение – это если вы полюбите других, вот это действительно изменит вашу жизнь». Я надеюсь, что она поняла смысл моих слов.

Такое желание – чтобы все обладали безупречным счастьем, совершенно здоровым состоянием ума, избавились бы от всех страданий – это невероятно драгоценное желание, которое вам нужно развить до безграничности. Каждое утро я распространяю такую любовь на всех живых существ вне зависимости от того, как они ко мне относятся, может быть, они меня ненавидят или говорят что-то плохое, для меня это не имеет значения. Что говорил Будда – это действительно правда, если вы развиваете любовь ко всем живым существам, то даже если они вас ненавидят, если они вас обзывают плохими словами, вам это боли не причиняет, потому что вы любите их сильнее, чем они вас ненавидят. Тогда вы победитель! Что касается людей с плохим характером, то вам не нужно как-то пытаться нанести им поражение. Почему? Потому что их поражение им нанесет собственный же негативный характер. Зачем вам их побеждать? Шантидева говорил: «Зачем убивать внешних врагов? Даже если вы их не убиваете, однажды они все равно сами умирают, это все равно что убивать покойников». Настоящий герой – это тот, кто убьет внутреннего врага, свои омрачения, которые, если вы их не убьете, сами собой никогда не умрут. Эти омрачения, которые пребывают в вашем уме, сами никогда не умрут, но если вы их убьете, то это будет настоящее уничтожение. А внешние враги, даже если вы их не убиваете, все равно они умрут сами собой.

Итак, если вы понимаете четыре благородные истины, то вся другая философия, более высокого уровня, обретает для вас смысл. Теперь вы начинаете немного понимать механизм, и это настоящее понимание. А иначе, если вы просто перечислите четыре благородные истины и их шестнадцать аспектов, двенадцатизвенную цепь взаимозависимого происхождения, вы просто, как попугай, перечислите каждое звено этой цепи, но это не будет означать, что вы по-настоящему понимаете эти вещи. К сожалению, в наши дни и в монастырском образовании монахи учатся так, чтобы просто сдать экзамены. На экзаменах не задают вопросы о понимании механизмов, а задают такие вопросы, например: что такое четыре благородные истины и их шестнадцать аспектов и так далее. Монахи просто пишут такие ответы, затем экзамены проходят, и они все забывают. Когда я с ними общаюсь, бывает, что даже это геше лхарамба, я рассматриваю их образ мышления, и я вижу, что он все еще очень низкого уровня. Некоторые из них не понимают даже каких-то мирских механизмов, но при этом многие учения знают наизусть. Поэтому я всегда говорю своим друзьям из монастырей, что нужно немножко изменить способ представления учения, иначе люди будут просто превращаться в книжных червей.

Итак, вернемся к нашей теме. Первый аспект – это непостоянство, и когда вы понимаете, что этот объект каждый миг разрушается, это понимание уменьшает вашу привязанность. В отношении вас, вашего «я» и других объектов есть такой аспект как разрушение каждый миг, и это не форма, это не цвет, своими глазами вы этого не видите, но в ходе ментального анализа вы можете обнаружить такой аспект. Вам нужно знать причину, почему объект каждый миг разрушается, и тогда вы очень точно сможете понять, что это ежемоментное разрушение действительно происходит. Это такой ментальный микроскоп. Буддийские философы для обнаружения ежемоментного разрушения не изучают грубые объекты через микроскоп, они их исследуют на основе логики, и могут обнаружить с помощью логики аспект непостоянства даже лучше, чем через микроскоп. Итак, для познания непостоянства вам не нужно носить с собой микроскоп. Если у вас появилась бы привязанность к какому-то объекту, вам сразу же приходилось бы доставать микроскоп и через него изучать непостоянство объекта, разрушение каждый миг, но такого не происходит, ведь когда вы знаете эту логику, если у вас появилась привязанность к какому-то объекту, вы сразу можете использовать необходимые доводы и понять ежемоментное разрушение.

Например, если рассмотреть облако красивой формы, то взрослые люди к такому облаку не привяжутся, потому что на своем опыте они знают, что это облако быстро исчезнет. Облако может быть очень красивой формы, затем оно достаточно быстро поменяется, изменит свою форму, и не найдется ни одного взрослого, кто начал бы плакать и причитать, что вот это облако было таким красивым, а сейчас оно изменилось. Почему вы, например, начинаете плакать, если разбивается ваш телефон или другой драгоценный вам объект? Потому что у вас сильна концепция постоянства. Чем сильнее у вас концепция постоянства, тем сильнее будет и привязанность. Если привязанность сильная и объект ломается, разбивается, вам это причиняет большую боль. Объекты можно использовать, но без привязанности. Цвет и форма, ну, что о них говорить? Это может быть одна форма или другая, цвет тоже один или немножко другой, для меня это не имеет никакого значения. Некоторые ламы могут сказать так, что вот, например, почему мне поставили белую чашку? Я лама! Чашка должна быть или желтой, или красной! Если я не осторожен, то такая мысль у меня тоже может возникнуть, но какая разница, какого цвета чашка или какой формы? Тогда ум становится гибким. Иначе, если вы даете учение, сидя на высоком троне, и у вас есть привязанность к определенному цвету, то, например, вам поставит чашку другого цвета, и вы скажете: «О, меня не уважают, поставили чашку не моего любимого цвета!» А если чашка была бы черной, то был бы просто кошмар! У нас есть такая концепция, что черная чашка или черный объект – это что-то такое очень плохое, грязное, негативное, белый – это нормальный цвет, хороший, а если говорить о желтом или коричневом цветах, то как будто это какие-то особенные цвета, – это привязанность к цвету. А если ум такой гибкий и свободен от мирских концепций, какое же это счастье! Иначе я посмотрел бы на Дариму и сказал: «Вот, она каждый раз приносит мне чай в белой чашке, почему так? Может быть, она не считает меня особым Духовным Наставником, поэтому достаточно просто белой чашки? А вот какому-нибудь другому высокому ламе она совершенно точно принесла бы желтую чашку!» И если по случайности окажется так, что в будущем она другому ламе принесет желтую чашку, то я сказал бы: «Вот! Действительно! Я был прав!» Это мирской образ мышления, это нелогично. Тогда я начал бы ненавидеть Дариму, я бы сказал, что я и лица ее больше видеть не хочу. Это санкции. Против кого? Против себя самого! Это касается и мирских санкций и также духовных санкций, вы говорите: «Если ты не перестанешь так себя вести, я перестану тебя любить!» Но это тоже санкции. Если вы не можете любить какого-нибудь одного человека, то вы не сможете породить бодхичитту, потому что, если во множестве живых существ не хватает хотя бы одного, это уже не все живые существа!

Тогда вы не можете породить бодхичитту, то есть вы вводите санкции против себя самого, запрещая себе развить бодхичитту. Это понимать очень важно. Что касается санкций Европы против России и тому подобных вещей, то вам понять это очень легко, как-то объяснять специально не нужно, но что касается ваших собственных санкций, которые вы вводите против других людей, когда говорите: «Если ты будешь дальше так продолжать, то я не буду тебя больше любить!» – здесь вам трудно понять, что это тоже санкции. Но все эти моменты взаимосвязаны. С одной стороны – это то, что устраняет вашу привязанность, а с другой стороны то, что улучшает ваши чувства любви и сострадания ко всем живым существам. Все эти моменты связаны друг с другом.

Далее, довод: почему эта чашка разрушается каждый миг – это объясняется в «Праманаварттике», это поистине царь логики! Говорится следующее: «Эта чашка разрушается каждый миг, потому что причина, которая ее создает, сама же является причиной ее разрушения». Поэтому ей не нужно зависеть от какой-то другой причины, которая бы ее разрушала, сама та причина, которая ее создает, является и причиной ее разрушения. Так, наш образ мышления состоит в том, что разрушение может произойти, например, в силу удара молотком по этой чашке, если ударить по ней молотком, то она расколется. То есть, когда чашка создается, она создается не молотком, но после удара по чашке молотком она разрушается. Это грубое непостоянство. Итак, что касается грубого разрушения, то действительно, если по чашке ударить молотком, она разбивается, перестает существовать как чашка, но каждая ее частица продолжает существовать. Это буддийская наука. Далее, причина, которая создает эту чашку, сама же является причиной ее разрушения, поэтому не существует момента пребывания, поскольку с самого первого мгновения возникновения она уже разрушается, вот это понять трудно! Поэтому, например, в школе Вайбхашика говорится о том, что в одно мгновение происходит возникновение, пребывание и разрушение, и вот таким образом, в этом контексте можно говорить о ежемоментном разрушении. Если бы феномен в момент возникновения уже бы разрушался, то мы не могли бы говорить о моменте его пребывания, и тогда невозможно было бы говорить о том, как явление существует. А если оно не существует, то, как же оно может разрушаться? Итак, все высшие школы говорят о том, что такие объекты, как чашка, разрушаются с первого же мгновения возникновения, но поскольку их поток продолжается, то кажется, так выглядит, что они пребывают. Например, я произвожу определенный звук, и тот звук, который я произвел в первое мгновение, вы не слышите, но затем звуковая волна проходит, достигает вас, и если вы находитесь где-то далеко, то пройдет много времени. Но поскольку это время проходит очень быстро, то вам кажется, что я говорю и вы сразу же меня слышите, но на самом деле в тот момент, когда я говорю, произношу слова, в этот момент вы меня не слышите. То есть кажется, как будто есть какое-то мирское противоречие, но противоречия здесь нет, и об этом знают даже ученые. В тот момент, когда я произношу эти слова, вы их не слышите, но поскольку звуковые волны долетают до вас очень быстро, то вам кажется, что как только я произнес что-то, вы сразу это услышали. На самом деле здесь есть определенный интервал. Это наука. Когда я изучал буддийскую философию, я понял, что это подлинная наука, и она связана с нашей жизнью. Буддизм – это наука с философией, а современная наука – это просто наука, в ней нет философии, поэтому ее нельзя использовать для развития ума. Это правда. Если вы ученые, то простите меня за то, что я говорю, но это правда.

Итак, эта чашка в это мгновение и в следующее кажется одной и той же, потому что ее поток продолжает существовать, ее континуум продолжается, и хотя есть ежемоментное разрушение, но континуум продолжает существовать. Поэтому у нас появляется концепция аспекта постоянства, что, как будто бы она точно такая же была вчера, и такая же она есть сегодня. Но есть большая разница между вчерашней чашкой и сегодняшней чашкой, и большая разница между вчерашним человеком и сегодняшним человеком.

Однажды один человек сказал очень много всего плохого Будде, а Будда же реагировал на это очень спокойно, очень мирно, но Ананда разозлился. Будда сказал: «Ананда, то, что на меня разозлился тот человек, произнес всевозможные плохие слова – это меня не расстроило, но то, что ты услышал их и разозлился, это меня действительно огорчило. Ты очень много раз слушал мои учения, а он моих наставлений не получал. Если ты злишься, какая разница между им и тобой?» Тот человек был поражен, поскольку Будда, вместо того чтобы отругать его, отругал Ананду, своего помощника, который его поддерживает. Далее, на следующий день, это интересный момент, он пожалел, вновь пришел к Будде и сказал: «Будда, пожалуйста, простите меня!» Будда ответил: «За что мне тебя прощать? Того человека, который вчера меня обзывал дурными словами, сегодня уже нет, а ты лишь тот, кто похож на него. И того человека, которого обозвали плохими словами, сегодня тоже уже нет, а я лишь тот, кто похож на него». Это просто – как континуум. Таким образом, если вы размышляете с точки зрения непостоянства, то вы не видите причин для гнева. Но в вашем случае, если человек как-то обозвал вас плохо пять лет тому назад, и сегодня вы снова его встретили, вы скажете: «О! Это тот самый человек, который пять лет назад обзывал меня дурными словами!» Но с точки зрения науки за пять лет все клетки в организме этого человека полностью изменились, не осталось ни одной старой материальной частицы. То внешнее, что вы видите, это тело, в нем частицы полностью изменились, и внутри он тоже уже полностью изменился. За пять лет все частицы нашего тела, все клетки полностью меняются. Итак, если вы рассуждаете с точки зрения непостоянства, то вы можете также исследовать его ум, и сколько за пять лет в его уме произошло изменений. С точки зрения непостоянства – нет никакой причины на кого-то держать обиду.

Итак, скоро состоится благословение Манджушри. В субботу в шесть часов состоится подношение цог, посвященный дню ламы Цонкапы. В воскресенье будет непосредственно день ламы Цонкапы, в который мы проведем благословение Манджушри. В три тридцать начнется пикник. В первую очередь мы начнем это с зажигания масляных светильников в знак празднования дня ламы Цонкапы. Мы все вместе почитаем Мигзем на день ламы Цонкапы. В день ламы Цонкапы есть два главных момента – это зажигание масляных светильников и также чтение Мигзем. От имени всех вас я зажгу масляные светильники с визуализацией того, что передо мной океан масла, а этот фитиль – как гора Меру, и я зажгу огонь – как солнце. Не один, а миллионы таких масляных светильников мы поднесем в чистую землю Тушита, где пребывает лама Цонкапа, это важнее. А иначе, если повсюду расставить масляные светильники, то есть риск сжечь свой дом. Поэтому в буддизме есть такие подношения – бывают непосредственные подношения, а бывают визуализируемые подношения. Важны и те, и другие, но более важную роль играют визуализируемые подношения. Далее мы все вместе нараспев почитаем Мигзем с памятованием о доброте ламы Цонкапы, потому что благодаря ему такое чистое учение в виде науки сейчас есть у нас. В противном случае, если говорить о том, что было до ламы Цонкапы, то буддийское учение не имело такого научного объяснения. Оно в большей степени было как бы такой верой, но это тоже было хорошо, было правильное направление. Но когда объяснения появляются более детальные, то учение обретает гораздо больший смысл. Теория пустоты после прихода ламы Цонкапы стала совершенно ясной, а до этого была довольно абстрактной. Например, на вопрос: существуют ли феномены – люди могли дать ответ (до появления ламы Цонкапы), что с одной точки зрения – да, а с другой точки зрения – нет, то есть такой ответ, как “ни рыба, ни мясо” – и да, и нет. Итак, лама Цонкапа сказал, что на вопрос: существуют ли феномены, существуете ли вы – вы должны отвечать на сто процентов: да, я существую, явления есть, сансара есть. Где “я”? Самосущего “я” нет, а я есть.