

Геше Джампа Тинлей
Общее учение
Лекция № 19
15.12.2022
г. Москва

Итак, для получения драгоценного учения Дхармы в первую очередь очень важно породить правильную мотивацию, как с моей стороны, также и с вашей. С пониманием того факта, что рождение заканчивается смертью, встречи заканчиваются расставаниями, накопления заканчиваются истощением, взлеты заканчиваются падением.

Когда мы родились в этом мире, можно сказать, что с этого момента мы подобны людям, выпавшим из летящего самолета, которые с каждым мигмом приближаются к смерти. В такой ситуации заниматься каким-то построением карьеры, летя в небе, в пространстве, просто глупо. В этот момент самое мудрое решение – это найти парашют. Парашют – это практика прибежища. В такой ситуации, если вы зародите глубинное прибежище в вашем сердце, то можно сказать, что у вас есть парашют. И когда вы падаете на землю таким образом, когда умираете, вы далее обретаете высокое перерождение. Как говорил Гьялцаб Ринпоче: «Буддийская практика начинается с прибежища и заканчивается также прибежищем». Эти слова имеют глубокий смысл. Настоящая практика прибежища – это результативное прибежище, и это абсолютное прибежище. Это зарождение Дхармы в своем уме, это главное прибежище.

Первый уровень Дхармы для вас – это зарождение веры в Будду, Дхарму и Сангху и также зарождение веры в закон кармы. Это первая Дхарма, которую вы можете обрести в своем уме. Когда здесь, внутри вы зарождаете непоколебимую веру, у вас появляется парашют. Это не очень трудно. Любой, кто прикладывает усилия, способен зародить такую Дхарму в своем уме. Важно зародить такую Дхарму в нашем уме, в особенности Дхарму среднего уровня и также Дхарму высшего уровня. Дхарма среднего уровня – это мудрость, напрямую познающая пустоту, побуждаемая отречением. Практики Хинаяны посредством зарождения такой Дхармы – мудрости прямого познания пустоты, побуждаемой отречением, достигают состояния архатства. Высший уровень Дхармы – это мудрость прямого познания пустоты, побуждаемая спонтанной бодхичиттой, это называется абсолютной бодхичиттой. Эта Дхарма не только избавит ваш ум от болезни омрачений, но также устранит препятствия к всеведению и приведет вас к состоянию будды. Это называется результативным прибежищем. Почему? С точки зрения практиков Хинаяны, когда они порождают мудрость прямого познания пустоты, побуждаемую спонтанным отречением, они достигают состояния арьи. С того момента, как только у них появляется мудрость, напрямую постигающая пустоту, побуждаемая отречением, они становятся арьей в Хинаяне и превращаются в Сангху. Что касается практиков Махаяны, то когда они обретают прямое познание пустоты, побуждаемое спонтанной бодхичиттой, в этом случае они становятся арьей Махаяны. Арья Махаяны – это Сангха, Сангха высшего уровня.

Итак, зарождая Дхарму в вашем уме, далее вы становитесь Сангхой, посредством практики вы устраняете все омрачения из вашего ума, все препятствия к всеведению и впоследствии достигаете состояния будды. И это результативное прибежище. Поэтому Гьялцаб Ринпоче говорил, что буддийская практика начинается с прибежища и заканчивается также прибежищем. Речь шла именно о таком результативном прибежище, абсолютном прибежище. Это главная цель – зарождение Дхармы в уме, чтобы таким образом стать Сангхой и впоследствии стать буддой. Это главная цель. Но чтобы этого достичь, без опоры на внешних Будду, Дхарму и Сангху это будет невозможно. Поэтому мы принимаем прибежище во внешних Будде, Дхарме и Сангхе главным образом для

зарождения Дхармы здесь, в нашем уме. Итак, вам нужно понимать, что когда вы просите о защите, то своими руками внешние Будда, Дхарма и Сангха защитить вас не могут. Что они могут? Это помочь вам зародить Дхарму в вашем уме, чтобы таким образом вы стали Сангхой. Будучи Сангхой, если вы полностью избавитесь от всех омрачений, всех препятствий к всеведению, вы станете Буддой. Чтобы зародить Дхарму в вашем уме, вы обращаетесь к внешним Будде, Дхарме и Сангхе с просьбой благословить вас, с просьбой даровать вам учение, чтобы таким образом в конце концов вы смогли достичь состояния будды во благо всех живых существ.

Зародить результативную Дхарму в своём уме нелегко. Что для этого вам необходимо? Это развить непоколебимую веру во внешних Будду, Дхарму и Сангху и также веру в закон кармы. Главным образом вам нужно следовать наставлениям Будды, особенно наставлениям, связанным с законом кармы, и тогда вы разовьете Дхарму начального уровня в вашем уме. Это станет хорошей основой для развития шаматхи и випашьяны. Если у вас не будет Дхармы начального уровня, непоколебимой веры в Будду, Дхарму и Сангху, а также непоколебимой веры в закон кармы, то, сколько бы вы ни пытались развивать шаматху и випашьяну, это будет очень сложная задача. Потому что, если у вас нет основы – Дхармы начального уровня, как же вы сможете зародить Дхарму среднего уровня? Итак, вам нужно понимать эту последовательность зарождения Дхармы, строго следовать инструкциям и принимать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, развивать непоколебимую веру.

А теперь, что касается учения по четырем благородным истинам с точки зрения сущности. То, что возникает из благородной истины источника страдания и характеризуется таким аспектами как непостоянство, страдание, пустота и бессамость – это определение благородной истины страдания. Наши пять совокупностей – это пример благородной истины страдания. Далее, город и все сансарические объекты, которые вы видите вокруг себя – все это также благородная истина страдания. Вот эта чашка передо мной – тоже благородная истина страдания. Это объект, возникший из благородной истины источника страдания и поэтому загрязненный объект. Наш мир возник в силу проявления отпечатков коллективной кармы живых существ, загрязненной коллективной кармы, поэтому это благородная истина страдания.

Итак, чашка и любые другие вещи, которые вы видите перед собой – это благородная истина страдания. Америка – это благородная истина страдания, Европа – это благородная истина страдания, Россия – также благородная истина страдания. Нет ни одного такого места, которое не являлось бы благородной истиной страдания. Ну, кроме чистой земли. Если бы Россия и Америка были чистой землей, в этом случае, если бы они как-то создавали проблемы друг другу, то не было бы ничего особо страшного. Но мы все относимся к благородной истине страдания, и в такой ситуации создавать друг другу проблемы очень не мудро. Если вы это понимаете, то здесь перед вами не будет ни одного такого человека, который вдохновлял бы вас, чтобы вы сами хотели стать точно таким же, и не найдется ни одного объекта, из-за которого у вас бы появилась зависть. Это объекты страдания. Поэтому, если вы завидуете чужому успеху, успеху другого человека, это значит, что вы не понимаете благородной истины страдания.

Что такое зависть? Это тот случай, когда вы себя наказываете за успех других людей. Что такое сорадование? Сорадование – это когда вы себя награждаете за чужой успех. Мудрые люди получают такую награду, они сорадуются другим и награждают тем самым себя. Что касается зависти, то какого успеха могут достичь существа сансары? Какого-то очень маленького, незначительного успеха. И если из-за этого вы завидуете, то вы наказываете сами себя. Вам нужно понять, что из всех существ, рожденных под властью омрачений,

нет ни одного, кто был бы по-настоящему счастливым человеком или объектом вдохновения. Это все природа страдания. Такое мышление очень полезно для того, чтобы пресечь зависть, чтобы всегда испытывать сорадование, и тогда вы всегда будете счастливы. Следующий момент – это гнев. Гневом вы себя наказываете за ошибки других людей. Зачем же злиться? Вы себя наказываете за чужие ошибки. А терпение – это награда за чужие ошибки. Каким образом? Другие люди допускают какую-то ошибку по отношению к вам или говорят что-то неприятное, а вы при этом сохраняете терпение. В этом случае ваш ум становится сильнее. И это награда.

Итак, в прошлый раз мы с вами рассматривали эту чашку, а также наши собственные пять совокупности и говорили о том, что в первую очередь они непостоянны. Мы говорили о том, что чашка и наши пять совокупностей непостоянны, разрушаются каждый миг, поскольку та причина, которая их создает, сама же является причиной их разрушения. И это невероятная, железная логика! Если вы знаете такую логику, то у вас появляется некий третий глаз, с помощью которого, когда смотрите на эту чашку, хотя вам она является такой же, какой была вчера, вы видите, что она непостоянна и разрушается каждый миг. Здесь вам не нужен какой-то микроскоп, какие-то устройства, чтобы разглядывать это тонкое непостоянство. Вы используете это железное логическое рассуждение, что чашка и наши пять совокупностей разрушаются каждый миг, потому что та причина, которая их сотворила, сама же является причиной их разрушения. Поэтому эти вещи не нуждаются в какой-то последующей причине для того, чтобы разрушаться. Сама та причина, которая их создает, их же и разрушает. Я говорил вам по поводу этой чашки, что это не только форма и цвет, но здесь есть также и другой феномен, например, непостоянство.

Непостоянство, ежемоментное разрушение – это тоже феномен. Почему? Потому что это объект достоверного познания. В буддизме есть такое определение феноменов: то, что является объектом достоверного познания – это феномен. Совершенно любая вещь, которую можно познать достоверно, является феноменом. Например, всё, что мы думаем об этой чашке, – это что она является формой и цветом, потому что мы не видим другого явления, например, того факта, что она ежемоментно разрушается, это нам не видится. Поэтому мы не думаем, что это характеристика чашки. Ежемоментное разрушение этой чашки – это феномен, и это характеристика этой чашки. Так же можно рассуждать о наших пяти совокупностях, и для них свойственен не только такой феномен, как ежемоментное разрушение, но также и второе – это страдание, природа страдания. Эта чашка тоже не только разрушается каждый миг, но и обладает второй характеристикой – природой страдания. Когда мы видим какой-то объект, который нам нравится, мы начинаем считать его объектом счастья и тем самым воспринимаем нечто противоположное тому, чем он является на самом деле, поскольку в действительности это объект страдания.

Четыре характеристики являются реальными аспектами объекта, но мы в своем уме воспринимаем объект противоположным образом, и поэтому появляются омрачения. Например, каким вам является ваше «я» или пять совокупностей, а также эта чашка? Во-первых, постоянными. Вот эта чашка была вчера, и сегодня это та же самая чашка, она постоянна. У нас множество подобных ошибочных представлений по поводу окружающих объектов. Например, мы видим какого-то человека и сразу же вспоминаем, что это мой враг, потому что три года назад он сказал про меня то-то и то-то, и вот сейчас передо мной тот же самый человек. Но на самом деле тот человек, который жил три года назад и вот этот человек перед вами – совершенно два разных человека. Они подобны. Они являются единым потоком, континуумом, но при этом разные. Например, первое мгновение этой чашки и второе мгновение этой чашки – это не одно и то же. Если, например, вы думаете, что вчерашняя чашка – это та же самая чашка, которая стоит передо мной сегодня, это

тоже концепция постоянства. И эта концепция постоянства выполняет роль того, что усиливает наши омрачения, в частности привязанность. Далее, вместо природы страдания вы воспринимаете такие объекты как объекты счастья. В нашем мире многие люди имеют разные представления о подобных объектах счастья, они все время бегают взад и вперед в стремлении достичь, обрести определенные объекты счастья, борются друг с другом, дерутся, убивают друг друга, и в конце концов все с пустыми руками уходят в следующую жизнь.

Итак, что говорил Будда: «Только нирвана – это покой». Нирвана – это безупречное счастье. Слово «только» означает, что всё остальное, кроме нирваны имеет природу страдания. Даже состояние ума арьев в сравнении с другими неразвитыми существами – это невероятное счастье, невероятное умиротворение, но поскольку в уме арьев все еще есть омрачения, то это тоже природа страдания. С того момента, как арья полностью избавляет свой ум от всех омрачений, это состояние ума арьи становится действительным покоем, подлинным умиротворением. Только это и есть покой. Если вы это понимаете, то вы не будете гнаться за теми мирскими объектами, за которыми гонятся все обыватели, и будете устремлены только к одному – к своему уму, полностью свободному от омрачений. Это очень важный момент!

Вам нужно понимать, что любой объект, какой вы увидели, какой показался вам привлекательным, объектом счастья, вам нужно понять, что все это ошибочно, что на самом деле это объект страдания. Например, ваша совокупность формы. Когда вы смотрите в зеркало, накладываете косметику, как-то прихорашиваетесь, в этот момент вам нужно понимать, что это не объект счастья, это природа страдания. С того момента, как наши пять совокупностей рождаются под влиянием омрачений и кармических отпечатков, мы обладаем невидимой раной в нашем теле и невидимой раной в нашем уме. Главным образом нам необходимо сфокусироваться на своем «я», на своих пяти совокупностях как страдательном существе. Другие объекты вокруг нас тоже обладают природой страдания, но самое главное для нас – это мы сами.

Пять совокупностей или, если говорить коротко, наши тело и ум – и то и другое обладают невидимой раной, поскольку рождены под властью омрачений. Поскольку наше тело рождено под властью омрачений, обладает невидимой раной, нашему телу быстро становится холодно, быстро становится жарко, оно быстро начинает испытывать голод, быстро заболевает и так же быстро умирает. Стоить его пронзить даже маленькой иглой, вы сразу же чувствуете боль. Если говорить о существе, которое родилось не под властью омрачений, а по собственному выбору, как например, Гуру Ринпоче, если посмотреть на его тело, то оно может показаться телом обычного человека, но если вонзить в него нож, то он не испытает боли, потому что его совокупности не рождены под властью омрачений. А наши пять совокупностей, поскольку родились под властью омрачений, имеют такую невидимую рану. Она у нас есть как в уме, так и в теле. Почему?

В уме у нас тоже есть невидимая рана, потому что малейшее слово, неприятное слово о нас сразу же расстраивает наш ум. Наш ум обладает такой невидимой раной, потому что любое малейшее слово, даже хотя вы хотите практиковать терпение, все равно причиняет вам боль. Если женщину вы назовете уродливой, хотя она знает, что «уродливая» – это просто слово, но тем не менее ей все равно будет больно, потому что в уме есть такая невидимая рана. Даже если так сказать про бабушку, она тоже огорчится. Она скажет: «О-о, ты не видел меня, когда я была молодой, я была такой красивой». Молодость прошла, они говорят сейчас о текущем состоянии, но она пытается доказать, что была красивой, когда была молодой. Это становится концепцией постоянства, что молодая – это та же самая бабушка, которая есть сейчас. То есть как бы они едины. А если у вас нет

невидимой раны в уме, если вы не родились под властью омрачений, то какие бы слова в ваш адрес ни произносились, это никакой боли вам не причинит, потому что любое слово подобно прикосновению, и если в уме у вас нет раны, то вы не почувствуете боли. Итак, мы совершенно ясно можем видеть, что в уме есть невидимая рана, и на теле тоже есть невидимая рана. Это природа страдания.

Итак, каждое утро, когда вы смотрите в зеркало, вам нужно напоминать себе: «Это природа страдания, невидимая рана в моем теле, невидимая рана в моем уме». Вместо того, чтобы считать морщины, которые появились у вас на лице, когда вы смотрите в зеркало, в этот момент думайте: «Эта загрязненная совокупность – природа страданий». Тогда вы себе напоминаете о второй характеристике – о природе страдания. Это не позволит вам надеть и носить розовые очки у себя на носу. Если вы не понимаете этой природы страдания, то надеваете розовые очки, глядя через которые думаете, что у вас все прекрасно. А если возникнет маленькая проблема, то вы сразу же задаете вопрос: «Почему у меня эта проблема?» А если проблемы две, то вопросов еще больше. Если третья, четвертая проблема, то вы говорите: «О, какой кошмар, моя ситуация самая худшая. Зачем же бог создает мне все это?» Как будто бы это бог виноват, и он создал вам проблемы. Как будто бы у бога нет равностного ума.

Итак, вернемся к нашей теме. Если вы понимаете природу страдания, то, как говорили мастера Кадампа: «То, что подлежит страданию, будет страдать. В этом нет ничего особенного. Объект, подлежащий смерти, умирает. В этом нет ничего особенного». То есть, ничего шокирующего нет. Я рассказывал вам, что когда я был молодым человеком и видел неблагодарных людей, меня это поражало. А сейчас, когда я вижу неблагодарных, это меня не шокирует. А что меня шокирует? В таких трудных ситуациях, если люди сохраняют свои принципы, сохраняют благодарность, вот это меня шокирует! Для меня это шокирующие факты. Что касается сансарических существ, то, что они страдают или что они неблагодарные, для меня в этом нет ничего шокирующего, потому что то, что подлежит страданию, будет страдать, то, что подлежит такому состоянию неблагодарности, будет неблагодарным. Потому что в их умах главным образом преобладают омрачения, поэтому здесь нет ничего шокирующего. Если архат будет неблагодарным или бодхисаттва будет неблагодарным, вот это меня поразит. Это логично. Поэтому здесь нет ничего шокирующего. То, что подлежит страданию, будет страдать, это не шокирует меня и не должно также шокировать и других.

Многие люди порождают сострадание на основе восприятия каких-то явных страданий, но это неустойчивое сострадание. Если вы будете порождать сострадание на основе каких-то очевидных, явных страданий, такое сострадание у вас надолго не продлится. Например, человек попадает в аварию, ломает себе ногу, вы испытываете к нему сострадание и помогаете ему. Вы чувствуете такое эмоциональное мирское сострадание, плачете, помогаете этому человеку и говорите себе: «Я добрый человек, потому что я испытываю сострадание. Вот посмотрите, я плачу из-за его страданий». Это не настоящая доброта. Это детская доброта. Обыватели думают, что обладают состраданием, но это детское сострадание, не настоящее. Посмотрите, вы помогли этому человеку. Затем он уходит от вас, находит хорошую работу, получает хорошую зарплату и через год возвращается к вам на дорогом автомобиле, с дорогими часами, в дорогой одежде. Какой будет ваша реакция? Ваша спонтанная реакция будет: «Ну, зря я ему помог. Сейчас он более успешен, чем я». Где же ваше сострадание? У вас было поверхностное детское сострадание, и когда ситуация изменилась, ваше сострадание исчезло. Хотя это тоже хорошо, это лучше чем негативные эмоции, но это детское сострадание. Вам необходимо такое детское сострадание, но затем вам необходимо сделать так, чтобы оно стало взрослым, зрелым состраданием. И чтобы превратить его в такое зрелое сострадание, за этим должна стоять

определенная мудрость. Вам нужно понять определенную истину, и эта истина сделает ваше сострадание зрелым. Я сейчас раскрою вам секрет, что же это за истина, благодаря которой вы сможете обладать непоколебимым состраданием все время. В моем случае, если говорить о людях, которые ломают себе ноги, или кто не ломает себе ноги, у меня сострадание к ним ко всем одинаково. Например, что касается людей на Украине, которые больше страдают, и что касается людей в России, которые могут жить в более хороших условиях, то для меня они все – одинаковые объекты сострадания. Это одинаковые объекты сострадания. Почему же вы этого не видите, почему не можете этого увидеть? Потому что вы понимаете только первый уровень страданий – это страдание страдания.

Есть три уровня страдания. Второй называется страданием перемен. Когда люди разъезжают на дорогих автомобилях, едят дорогую еду – все это не является настоящим счастьем, это страдание перемен. Одно крайнее страдание сменяется другим крайним страданием. Там нет ни единого мгновения настоящего счастья. Например, если зимой на улице вы сильно замерзли и затем подходите поближе к огню, то вам может показаться, что огонь дарит вам счастье, но на самом деле это заблуждение. С самого первого мгновения этот огонь доставлял вам страдание от жары и не приносил ни единого момента подлинного счастья. Но почему мы чувствуем себя более счастливыми, почему нам приятно? Потому что страдание от холода уменьшается, благодаря тому, что огонь причиняет нам страдания от жары, и нам это кажется счастьем. Но это ошибка. Если вы задержитесь рядом с огнем дольше, то почувствуете, что огонь причиняет вам страдания, и вы от него отойдете.

Далее третий уровень страдания – это всепроникающее страдание. Любое существо, рожденное в сансаре, рожденное под властью омрачений, является точно таким же объектом сострадания. Если, например, говорить о существах ада и существах мира людей, то, что касается существ ада, то сейчас они испытывают бóльшие страдания, в мире людей страданий меньше. Но, тем не менее, в мире людей существа – точно такие же объекты сострадания, потому что одной ногой они стоят в аду. Когда на них смотрит бодхисаттва, то испытывает одинаковое сострадание к ним всем. Поскольку мы не понимаем всепроникающего страдания, и видим, что какая-то группа испытывает бóльшие страдания, а другая меньшие, то мы по отношению к первой, к какой-то одной группе можем испытывать гнев, а к другим сострадание. То есть это несбалансированная позиция. А когда вы понимаете всепроникающее страдание, то для вас это вращение как по колесу, которое, как бы ни вращалось – сначала эта часть вверху, потом она внизу, потом снова оказывается вверху и так далее, но страдание в целом одинаково. С безначальных времен мы вращаемся в сансаре, и в каких только мирах ни рождались! Мы рождались во всех высших мирах и также рождались в низших мирах, в худшем аду, и постоянно продолжаем вращаться в сансаре под властью омрачений. Это моя природа страдания и природа страдания всех живых существ.

Тогда у вас появляется такое желание: как же мне избавиться от такого страдания, всепроникающего страдания и как мне избавить всех живых существ от этого всепроникающего страдания? Вы пожелаете, чтобы все живые существа были свободны от благородной истины страдания, от благородной истины источника страдания, и это настоящее сострадание. Когда вы говорите: «Пусть все живые существа будут свободны от страданий и причин страданий!» – говоря о страданиях, вы имеете в виду благородную истину страдания, всепроникающее страдание, рождение под властью омрачений. А причина страдания – это благородная истина источника страдания: омрачения и отпечатки загрязненной кармы.

Поэтому, если без учения по четырем благородным истинам я сразу же начну передавать вам наставления о развитии любви и сострадания, бодхичитты, то у вас будут лишь детские любовь и сострадание. Ваша любовь – это когда вам кто-то нравится, то есть это привязанность, а не любовь: я буду любить тебя, если ты будешь любить меня. Ну, это не любовь. Если ты будешь любить только меня, тогда я буду любить тебя – ну, это сумасшедшая любовь. Когда мы говорим о любви в буддизме, то, нравится мне кто-то или нет – это не самое главное, любит он меня или нет – это тоже не имеет значения.

Если говорить о базовых чувствах любого живого существа, то оно хочет быть счастливым, оно не хочет страдать, и это здравомыслие. На основе здравомыслия мы говорим, что все хотят быть счастливыми, хотят иметь подлинное счастье, никто не хочет страдать. Мы говорим, что у всех есть право быть совершенно счастливыми и право быть свободными от страданий. Поэтому, что касается метода обмена себя на других, то здесь не говорится, что вам необходимо любить других, потому что раньше они были вашими матерями и тому подобное, были добры к вам. Это хорошо, но это немного эмоционально. «Они все были моими матерями, они все были добры ко мне, поэтому я должен их любить» – это чуть-чуть слабый довод. В методе обмена себя на других говорится, что вам необходимо одинаково любить всех живых существ, потому что они все хотят быть счастливыми, и они все не хотят страдать. Это такой пункт здравомыслия. Были они моими матерями или нет – это неважно. Самое главное – что они все имеют одинаковые чувства, они одинаково хотят быть счастливыми, одинаково не хотят страдать. Уважайте их чувства. Это очень важно – уважать чувства других людей. У всех есть право быть счастливыми, у всех есть право быть свободными от страданий. Это фундаментальное право. Уважайте их права, права всех. Мои враги или мои друзья – различия нет. У всех есть одинаковые права быть счастливыми, и из этого понимания желайте: «Пусть все будут счастливы».

В субботу я для вас рассматривал эту тему развития равенности на основе девяти пунктов, среди которых шесть – это относительные умозаключения и три – это абсолютные умозаключения. Среди шести относительных умозаключений первое – с точки зрения других заключается в том, что все одинаково не хотят страдать, и все одинаково хотят быть счастливыми. Эти девять пунктов являются невероятно богатым материалом, для того чтобы вы смогли произвести уравнивание себя с другими, чтобы вы увидели, чтобы вы и другие одинаковы. Когда у вас в уме порождается какая-то определенная предвзятость по отношению к себе или какая-то предвзятость по отношению к своим друзьям, вам нужно сразу же сказать себе: «Это глупо, это старый, примитивный образ мышления. Всем им одинаково не хватает счастья. Они все одинаково страдают в сансаре, вращаются в сансаре под властью омрачений». Тогда у вас в уме породится равенная любовь ко всем живым существам. Это очень хороший фундамент для порождения бодхичитты. Все девять пунктов являются невероятно богатым материалом для развития равенности, и тогда для вас бодхичитта – желание: пусть я достигну состояния будды во благо всех живых существ – проявится в вашем ума с большой силой.

Чтобы породить бодхичитту, вам недостаточно просто произвести уравнивание себя с другими, вам необходимо добиться того, чтобы вы начали заботиться о других больше, чем о себе. Тогда вы породите бодхичитту. Такое состояние ума обрести очень трудно: чтобы заботиться о других больше, чем о себе. Обмен себя на других не означает, что вы свое «я» как-то меняете на «я» других. Это невозможно. Что такое обмен себя на других? Он означает, что как вы о себе заботились раньше, точно так же теперь вы начинаете заботиться о других, и как раньше вы пренебрегали другими, теперь точно так же вы начинаете пренебрегать самим собой. Это и есть обмен себя на других, но это очень

трудно. Если вы сможете добиться такого, чтобы начать пренебрегать собой точно так же, как раньше вы пренебрегали другими, начать заботиться о других так же, как раньше вы заботились о себе, то это станет для вас поворотным моментом. Каким образом? Например, если кто-то как-то плохо высказывается о постороннем человеке, никакой боли это вам не причиняет. Почему? Вы просто этим пренебрегаете, игнорируете. Но если, например, те же слова касаются вашего близкого родственника или вашего близкого друга, тут ваши глаза начинают становиться больше. Почему? Этих людей вы не игнорируете, их вы считаете более важными, чем других. Но если дело касается вашего «я», если кто-то что-то сказал о вас, то здесь у вас невероятная чуткость. Из-за эгоизма вы очень чувствительны к своему «я», и когда вы куда-то идете, вам кажется, что все смотрят на вас. Но это очень глупо.

Молодые девушки, когда куда-то идут, им кажется, что все смотрят на них, и тем самым они сажают себя в тюрьму. Это касается не только женщин, мужчин точно так же. Когда кто-то смеется, они думают: «Наверно, они смеются надо мной». Или, например, если вы в меньшинстве оказываетесь в месте, где других большинство, вы думаете: «Ну, наверно здесь на меня смотрят свысока». Вы очень чувствительны в этот момент, и если кто-то сделает вам комплимент, даже это причинит вам боль. Если на вас кто-то неприятно посмотрит, вы подумаете: «Ну, наверно, я ему не нравлюсь, потому что он плохо на меня посмотрел».

В моем случае, даже если они действительно на меня как-то плохо смотрят, я не возражаю. Я не чувствителен к этому эго. Я очень чуток к чувствам других людей. Если как-то плохо смотрят на меня, но при этом не смотрят плохо на других, я думаю: «Слава богу, как же хорошо, что они не смотрят плохо на этих других бедных людей, бедных, слабых людей». С ранних лет у меня было такое состояние ума, при котором я был менее чуток, менее чувствителен к собственному эго и наоборот имел высокую чувствительность к чувствам других. И это тренировка, которую я проводил во многих прошлых жизнях. Это все логичный способ доказательства наличия прошлой жизни. Например, если сегодня на свой телефон вы ничего не записывали, но при этом нажимаете на кнопку и раздается какой-то звук, это значит, что этот звук был записан вчера или раньше, и это логично. Почему? Потому что без причины результат невозможен. Например, на диктофон без записи откуда-то просто с неба, из пространства звуки не сойдут. То есть невозможно, что кто-то щелкнул пальцами, произошла какая-то магия, и на диктофоне появился звук. Если кто-то так щелкает пальцами, и вдруг начинает звучать диктофон, это означает, что здесь показывают какой-то трюк. и что там есть какие-то скрытые причины, по которым раньше этого звука не было слышно, а теперь он слышен. Никакой магии здесь не будет, это все причинно-следственная связь.

В буддизме мы также говорим о чудесах, но при этом, что касается чудес, то здесь тоже есть тонкая причинно-следственная взаимосвязь, которую обыватели могут просто не понимать. Например, когда у йогина появляется контроль над пятью элементами: над элементом земли, воды, пространства и так далее, он способен, например, летать, он может как-то погружаться под воду и так далее. Но если, например, кто-то умрет, то такой йогин не сможет щелкнуть пальцами и оживить этого человека. Это невозможно. Потому что для этого там нет тонкого механизма. То есть вы не сможете показывать чудеса везде, если вы создали определенный тонкий причинно-следственный механизм, там вы сможете показывать определенные чудеса, но в других областях уже не сможете.

Когда два племянника Будды из клана Шакья пришли к Будде и попросили его о защите, Будда сам обладал невероятной чудотворной силой, но при этом сказал: «Я не могу их спасти». Но Шарипутра попросил Будду все-таки постараться их защитить. Будда сказал:

«Хорошо, тогда я попробую это сделать». Будда накрыл этих двух детей своей чашей для подаяния, и при этом два племянника Будды не стали меньше, чаша для подаяния Будды не увеличилась в размерах, но он их накрыл этой чашей. Это интересный момент, я не знаю, как на такое ответит наука. Например, Миларепа также демонстрировал чудеса Речунгпе. Однажды он спрятался в роге яка. При этом рог яка не стал больше, Миларепа не стал меньше, но он уместился внутри. Причина заключалась в том, что у Речунгпы было большое количество книг по черной магии, Миларепа говорил, что эти книги бесполезны: «Сожги их! Они не нужны». Далее Миларепа сам сжег эти книги, и Речунгпа сильно разозлился. Миларепа пытался его успокоить и демонстрировал ему разнообразные чудеса. Но Речунгпа говорил: «Нет, я все равно хочу эти книги по черной магии». На это Миларепа сказал: «Мой Духовный Учитель Марпа говорил мне, что в будущем ученики будут очень необузданны. Тебе нужно быть осторожным. Я изо всех сил старался тебя порадовать, но, что бы я ни показывал, никакого эффекта это не произвело. Поэтому я оставляю это дело, я потерял надежду и уйду медитировать в горы». Далее Миларепа щелкнул пальцами и исчез, перенес себя в горы в медитацию.

То есть у чудес тоже есть определенные ограничения. Если есть какой-то тонкий причинно-следственный механизм, то в рамках этого механизма можно что-то произвести. Но иначе за его пределами уже ничто невозможно. Иначе, если бы было возможно что-то другое, то Миларепа просто щелкнул бы пальцами и изменил образ мышления Речунгпы. Но это невозможно. Состояние вашего ума изменить можете только вы сами, и ни у кого нет власти на то, чтобы произвести изменения в вашем уме. Это очень мощная власть, которой вы обладаете, чтобы изменить ситуацию в царстве вашего ума. Власть этой силы является самой мощной в мире. Любая другая власть в сравнении с этой просто ничто.

Вернемся к нашей теме. Итак, когда вы поймете эти три уровня страдания, то у вас появится одно особое умозаключение, с помощью которого вы сможете понять, что все живые существа являются одинаковыми объектами страдания и объектами сострадания. И не будет ни одного живого существа, которое не входило бы у вас в категорию объектов сострадания. Причина состоит в том, что у них есть пять совокупностей, рожденных под властью омрачений, которые имеют четыре характеристики: непостоянство, страдание, пустота и бессамость. Все живые существа, рожденные под властью омрачений, обладающие природой страдания, имеют такие четыре характеристики. Во-первых, они непостоянны, во-вторых, имеют природу страдания, в-третьих, они пусты, и в-четвертых, они бессамостны.

Так же и эта чашка. Поскольку она возникает из благородной истины источника страдания, во-первых, она непостоянна, каждый миг разрушается. Эта мудрость уменьшит привязанность к этой чашке и к любым другим подобным объектам. Далее, во-вторых, она имеет природу страдания. Любой красивый объект, во-первых, непостоянен, во-вторых, обладает природой страдания, это не объект счастья. Если вы будете так думать, то поймете, что любой объект является объектом страдания и подлинного счастья принести вам не может. Но тогда может возникнуть следующий вопрос: «Следует ли мне пить чай из этой чашки, когда я хочу пить? Стоит ли мне есть, когда проголодался? Ведь еда – это объект страдания. Зачем мне поедать объект страдания и заполнять им свой желудок?» Здесь вам нужно понимать очень тонкую логику. Еда и всё подобное является объектами страдания и настоящего счастья вам не приносит, так же как огонь. Если вы замерзли и подходите к огню, вам кажется, что огонь дарит вам счастье, но на самом деле огонь не дарит вам счастье, он причиняет вам страдание от жары. Из-за того, что вам причиняется страдание от жары, ваши страдания от холода уменьшаются, и поэтому какое-то время вам кажется, что вы испытываете счастье. Это не счастье, но это лучше, чем страдание страданий. Это важный момент для понимания. Например, если вы проголодались, вы

едите, что-то принимаете внутрь для того, чтобы не испытывать крайних страданий от голода, и вам нужно понимать, что эта еда не является объектом счастья. Она уменьшает ваши страдания от голода, но не доставляет вам никакого счастья. Например, когда вы принимаете какие-то витамины, вы знаете, что это не антибиотик, это то, что может каким-то образом укрепить ваше тело, но не исцелит от болезни. Витамины не устроят мои болезни, но при этом мне необходимо их принимать для того, чтобы укрепить свое тело, и чтобы начали работать антибиотики. Например, вы можете спросить: «Это антибиотик?» Вам скажут: «Нет» – «Зачем же тогда мне принимать эти витамины, если это не антибиотик?» Но это глупо.

– Это объект счастья?

– Нет.

– Если нет, тогда зачем мне его использовать, зачем из него пить?

– Потому что он может устранить крайние страдания моего тела.

Вот это логично. То есть вы принимаете еду не в качестве объекта счастья, а чтобы уменьшить страдания от голода. С другой стороны, еда помогает вашему телу выработать энергию, чтобы тело могло функционировать. Это логично. Таким образом, у вас не будет появляться привязанности к еде. Вы будете понимать, что вы ее используете с определенной временной целью и не будете ее преувеличивать до объекта счастья. Это была бы ошибка. По поводу любого мирского объекта, если вы считаете его объектом счастья, это большая ошибка, из-за которой у вас появится привязанность, а с привязанностью придет гнев, зависть и другие омрачения. Поэтому понимание страдательной природы очень и очень полезно.

Итак, эта чашка не является объектом счастья. Она имеет природу страдания, даже если она отлита из золота, даже если инкрустирована бриллиантами, все равно это природа страдания. Вы можете пить чай из золотой чашки с бриллиантами, но чай от этого вкуснее не станет. Это наука, буддийская наука. Тогда вы сможете пить чай даже из пластикового стаканчика, разницы не будет. Если вы скажете: «Я принц, я привык пить чай из золотой чашки, если золотой чашки не будет, то чай я пить тоже не буду» – это очень глупо. Если ваше отношение, ваш образ мышления станут лучше, в этом случае, из какой бы чашки вы ни пили, разницы для вас не будет. Для йогина нет разницы, какая это чашка, золотая или какая-то очень уродливая. Он одинаково будет пить чай, и цвет тоже не имеет значения. Для некоторых тибетских лам цвет важен, очень важен.

Такой узкий образ мышления возникает из-за непонимания страдательной природы. Если вы знаете, что они имеют природу страдания, и при этом они могут уменьшать какие-то ваши крайние страдания, в этом случае, если у вас эти объекты есть – хорошо, а если нет – ничего страшного. Есть – хорошо, нет – еще лучше. Жена есть – хорошо, жены нет – еще лучше. Муж есть – хорошо, мужа нет – еще лучше. Поэтому, в чем проблема? Деньги есть – хорошо, денег нет – еще лучше, вы спокойно спите, меньше кушаете – меньше болезней. Если у вас есть деньги, и вы думаете: «У меня есть деньги, если я не буду кушать, какая будет польза от этих денег?» и кушаете разную еду, то потом болеете. Потом все деньги уйдут на лечение в больнице. Зачем это надо? Поэтому во времена кризиса самое лучшее – это кушать меньше, пить больше и больше смеяться. Смеяться – это бесплатно. Смех – это бесплатно, что касается воды, то она дешевая, а по поводу еды – есть нужно меньше. Ну, это самый лучший антикризисный метод.

Так в ходе исследования врачи, например, дают такой совет, что есть нужно меньше, пить больше, ходить пешком еще больше, а смеяться просто безгранично, в три раза больше. Тогда вы будете иметь очень здоровое тело. Это большая экономия. Иначе, если у вас есть деньги и вы будете есть больше, то заболите от этого и еще больше заплатите в больнице. Поэтому, если вы понимаете буддийскую философию, то антикризисный образ жизни для

вас очень прост. Жить просто, мыслить высоко – это действительно лучшая установка в вашей жизни. Если Владыка Смерти придет к вам и скажет: «Пришло время уходить», вы скажете: «Хорошо, пойдёмте». Тогда вы действительно хорошие практики. Если вы скажете: «Ну, пожалуйста, может быть, еще два дня или может быть один месяц, потому что я кое-что не доделал, мне еще нужно встретиться с теми-то, с теми-то людьми». Много лет тому назад я смотрел один английский фильм с Брэдом Питтом, где пришел Владыка Смерти и пригласил его пойти с ним. У Брэда Питта было очень много всевозможных оправданий, он говорил, что ему нужно задержаться, он будет готов через день, потом через два дня и так далее.

Итак, вернемся к нашей теме. Очень-очень важно понимать страдательную природу. Любой мирской объект, каким бы привлекательным он ни казался, вам нужно понимать, что он обладает природой страдания и не привязываться к нему. Поэтому: «Если он у меня есть – хорошо, если нет – ничего страшного». Иначе вы сойдете с ума при виде привлекательного объекта. Тогда вы станете подобными собаке, вы подумаете: «Я готов умереть, но этот кусок мяса никому не отдам». Это главная причина военных конфликтов. Везде, где есть нефть, где есть газ, возникают также и конфликты. Причина в том, что люди думают, что это объекты счастья. Что касается очень бедных стран, не имеющих никаких ресурсов, даже если вы им скажете: «Развяжите какую-нибудь войну», они не смогут развязать войну. Смысла нет. На пустом месте никто не будет развязывать войну. Это причина. В конце страдают все.

Итак, вернемся к нашей теме. Следующая, третья характеристика этой чашки и также ваша – это пустота. Когда мы говорим о пустоте, здесь речь идет об основе для обозначения «я», наши пять совокупностей – они пусты. Каждая из объектных основ пуста от истинного существования: тело, форма пуста от истинного существования, как говорил Нагарджуна – по той причине, что она взаимозависима. Всего существует три уровня взаимозависимости. Один из уровней взаимозависимости – это зависимость от причин. Определенный результат, если он зависит от причин, не может существовать как независимый, истинно существующий, потому что он зависит от причин. Будда говорил: «То, что возникает в силу причин и условий, считать истинно существующим – это неведение». Если нечто возникает в силу стечения причин и условий, а вы считаете это чем-то самосущим, истинно существующим – это неведение.

Простой пример – радуга. С одной стороны вы будете видеть радугу, а при взгляде с другой стороны радуги вы не увидите. Если бы радуга была самосущей, то ее можно было бы видеть со всех сторон. Почему радугу можно увидеть только с одной стороны? Потому что это взаимозависимость, при которой солнце освещает дождь, и поэтому при определенном ракурсе появляется образ радуги. Но если вы начнете искать ее где-то там, вы не найдете ничего, что могло бы быть радугой, но, тем не менее, радуга существует. И каким же образом она существует? Она существует как взаимозависимая.

Как существует радуга – взаимозависимо, подобно иллюзии, таким же образом существует и эта чашка, разницы нет. Например, если эту чашку начнут искать в самом объекте даже ученые в области квантовой физики, то они могут прийти до элементарных частиц, мельчайших частиц, из которых она состоит, и при этом чашки там не найдут. Но, тем не менее, чашка существует взаимозависимо. Как именно? Если вы не находитесь от нее не слишком далеко и также не слишком к ней приблизитесь. Например, если вы отдалитесь на большое расстояние, скажем, из космоса посмотрите на эту чашку, то вы ее не увидите. Все, что вы увидите – это просто нашу Землю, планету, шарик. Издалека вы не увидите никаких людей, никаких чашек и так далее. Вы можете спросить об этом космонавтов. Если вы приблизитесь к чашке очень близко, как, например, ученые, когда изучают

квантовый уровень, то вы чашки тоже не увидите. Но это не означает, что чашки не существует. Чашка существует, но для определённой группы людей, которые при этом не находятся где-то слишком далеко от нее, не слишком к ней приближаются, и при этом для них вот эта объектная основа общеизвестна в качестве подходящей для названия «чашка». Это взаимозависимая чашка, подобная иллюзии. Со стороны объекта вы ничего не найдете, так же, как и радуги. Вот это грубое понимание, его достаточно.

Итак, мы также можем рассмотреть каждую из наших пяти совокупностей. Поскольку они возникают в силу причин и условий, они пусты от истинного существования, самобытия, и это очень грубый уровень. Но также можно рассматривать второй уровень взаимозависимости – зависимость от частей и далее третий уровень – зависимость от обозначения мыслью. Это гораздо сложнее.

Например, зависимость от причин и зависимость от частей способна познать также школа Сватантрика-Мадхьямика, но если говорить о такой взаимозависимости как зависимость от простого мысленного обозначения, то Сватантрика-Мадхьямика этого положения не понимает, оно рассматривается только в Прасангике-Мадхьямике. Потому что с их точки зрения, если всё является простым мысленным обозначением, то каким же образом можно говорить о достоверной объектной основе? А если вы не можете говорить об объектной основе, то не можете также рассуждать о феноменах. Но объектная основа тоже номинальна, и тогда это все становится очень сложным. Как нечто одно номинальное может являться основой для обозначения чего-то другого номинального?

Сватантрика-Мадхьямика говорит, что любой номинальный объект должен опираться на такую объектную основу, которая существует субстанционально. Вот это трудный момент. Поэтому, если говорить о мастерах прошлых времен, которые придерживались позиции Сватантрики-Мадхьямики, то они обладали очень острым умом, и когда они начинали проводить диспут, то последователям Прасангики-Мадхьямики приходилось нелегко. Например, если говорить о достоверном познании, то оно должно сводиться к собственным характеристикам, и без собственных характеристик достоверного познания быть не может. Когда вы это анализируете с точки зрения Сватантрики-Мадхьямики, то у вас появляется вопрос: «А как же нечто подобное может утверждать Прасангика-Мадхьямика?» Когда далее Прасангика-Мадхьямика даст свои объяснения, вы подумаете: «О, объяснение Прасангики-Мадхьямики еще более глубокое». Таким образом, ваше понимание теории пустоты будет постепенно становиться все глубже и глубже. Иначе, если вы просто скажете, что нет ничего истинно существующего, и мое «я» тоже пусто от самобытия, на самом деле это просто на словах вы произносите такой термин как пустота от самобытия, а в действительности размышляете о полном небытии, о ничём. Это неправильная теория. Если вы пребываете в таком познании небытия, то в этом случае ваши концептуальные мысли просто как бы замерзают, замораживаются, и никакой мудрости от этого у вас не появится, это невозможно. Випашьяна тогда будет совершенно невозможна. Поэтому медитировать на вапашьяну нелегко. Необходимо очень хорошее понимание теории пустоты.

Итак, с точки зрения Прасангики-Мадхьямики в целом мы говорим, что наши пять совокупностей пусты от самобытия. И эта пустота указывает на пустоту феноменов. Чашка, весь мир, все что угодно – все пусто от самобытия. Далее четвертая характеристика: бессамость. «Я», которое является лишь названием, данным этой объектной основе, пяти совокупностям, тоже пусто от истинного существования. Сами пять совокупностей, как объектная основа, пусты от самобытия. Тогда, как же, каким же образом название «я», которое дается этим пяти совокупностям может не быть пустым от самобытия? В теме познания пустоты от самобытия говорится о том, что цепляние за

самобытие, истинное существование пяти совокупностей является причиной для цепляния за «я» как за самосущее. Почему? Нагарджуна говорил: «До тех пор, пока остается цепляние за пять совокупностей как истинно существующие, будет сохраняться и цепляние за самость. И поскольку есть цепляние за самость, будет и деление на себя и других, будет привязанность, гнев и так далее, вращение в сансаре». Поэтому Нагарджуна говорил, что цепляние за самость, за свое «я» как самосущее поддерживается также цеплянием за пять совокупностей, как за существующие истинно.

Низшие школы, например, утверждают, что нет необходимости в познании пустоты феноменов, достаточно просто познать бессамость личности для избавления от сансары. Поэтому с точки зрения Прасангики-Мадхьямики: пока есть цепляние за пять совокупностей, будет цепляние за «я», когда есть цепляние за «я», будет и деление на себя и других, привязанность, гнев и прочие омрачения. Без устранения цепляния за истинность феноменов устранить цепляние за истинность «я», личности будет невозможно.

Но при этом в «Ламриме» говорится, что вначале необходимо медитировать на бессамость личности и потом на бессамость феноменов. Почему это так? То есть, как будто бы есть противоречие. Здесь на самом деле противоречия нет. Просто дело в том, что здесь рассуждается с точки зрения объекта отрицания. Объект отрицания в отношении своего «я» установить намного легче, и поэтому следует вначале медитировать на бессамость личности. Хотя пустота совершенно одинакова – и в случае явлений, и в случае «я», но вначале нужно медитировать на бессамость личности.

Это в краткой форме четыре характеристики благородной истины страдания. Что касается благородной истины источника страдания, то её я объясню вас в следующий раз, когда приеду из Индии.

Посвящение заслуг.