

Геше Джампа Тинлей  
Ретрит по теории пустоты  
Лекция № 1  
23.12.2022  
Москва (Лесные Дали)

В первую очередь я бы хотел выразить свою сердечную радость по поводу того, что большое количество моих учеников приехало из разных регионов страны. Тех, кто приехал издалека, – вас поистине интересует глубинность мудрости, вы понимаете ценность мудрости. Именно поэтому я очень рад, а не по той причине, что у меня много учеников. Для тех, кто приехал из близлежащих мест, например, из Москвы – это тоже очень хорошо, вы живете очень занятой жизнью и при этом нашли время на то, чтобы во время выходных выехать на ретрит, получить учение. Это тоже хорошо. Что касается нашего собрания здесь, то у меня не должно быть такого интереса, насколько много ко мне приехало учеников, или какие новые ученики приехали на мое учение, а что касается вас, то вы должны сюда приезжать не для того, чтобы просто повстречаться со своими друзьями, чтобы как-то хорошо провести время.

Что касается меня, то меня главным образом должна интересовать передача вам учения для укрощения вашего ума. С вашей стороны, когда вы получаете учение, вы также должны его получать для укрощения ума. Таким образом, с наших обеих сторон цель должна быть одной и той же. То есть, у вас не должно быть интереса к накоплению интеллектуальных знания, чтобы вы приезжали и рассказывали другим людям, что знаете такую-то и такую-то философию. Если философию вы знаете лишь на словах, то она ничем вам особо не поможет. Накапливайте мудрость, и цель этой мудрости должна заключаться в укрощении ума, в том, чтобы делать себя более хорошим человеком. Становитесь вы буддистами или нет, это для меня особого значения не имеет. Даже если вы не становитесь буддистами, но при этом превращаетесь в более хороших людей, это меня очень радует. Я произношу эти слова не просто как жест дипломатии, а говорю вам о том, что чувствую в своем сердце. Когда я встречаюсь с людьми, для меня не имеет значения – буддисты они или нет, даже если они атеисты, но это добрые люди, то в своем сердце я чувствую к ним близость. С другой стороны, может быть человек, который скажет: «Я – буддист! И не просто буддист, я тибетский буддист! Кроме этого, я не просто тибетский буддист, я последователь традиции Гелугпа, и даже придерживаюсь традиции монастыря Сера Мей», но если это недобрый человек, то у меня к нему не будет близости. Поэтому, если вы хотите быть близки ко мне, и если вы хотите, чтобы я был близок к вам – будьте добрыми, и тогда ничто не сможет помешать мне быть к вам близким. С моей стороны, меня привлекают те люди, которые имеют в сердце доброту. С вашей стороны, если вы добрые, если вы проявляете ко мне преданность, то эту связь между нами никто разорвать уже не сможет, она будет сохраняться у нас из жизни в жизнь. Даже ядерная бомба не сможет разорвать эту связь. Эта связь невероятна! Поэтому иметь сильную связь с Духовным Наставником очень важно.

Когда Духовный Наставник являет себя в облике Будды Ваджрадхары, вы не можете его увидеть. Его видят только арьи, вы его не увидите. Он являет себя обычным человеком и чем более обыденно он себя проявляет, тем в большей степени вы должны понимать, что это его доброта по отношению к вам, благодаря такому его проявлению вы можете получать учение. Это золотое учение, которое передал Лама Цонкапа, и в котором он рассмотрел, каким образом преобразовывать кажущиеся недостатки Духовного Наставника в еще большую веру в него. Тилопа мог проявлять себя все более и более обыденно, но Наропа в силу этого порождал в него все большую и большую веру, и преданность Наропы была непоколебимой.

Однажды Тилопа посмотрел на Наропу и сказал: «Если бы у меня был хороший ученик, то он привел бы мне принцессу в супруги». Наропа сразу же помчался искать принцессу. Но Тилопа знал, что в конце концов его побьют. Тилопу совершенно не интересовала принцесса в супруги. И вот Наропа увидел едущую в колеснице принцессу, попытался ее схватить, но люди его поймали и побили. Есть такой один момент, что сам Наропа был принцем, таким принцем с невероятными знаниями. Родился он принцем, потом учился в монастыре Наланда, в высшей школе учености, все его уважали. Тилопа сделал это специально из-за его небольшой внутренней гордости, которая так или иначе в нем была, и это было препятствием для его реализаций, и чтобы ее убрать, он приказал ему сделать все это. Он знал, что если он тронет принцессу, то его опозорят и побьют, но ради своего Учителя он ее тронул, и его сильно побили. Когда все ушли, оставив Наропу, к месту, где он лежал, подошел Тилопа и спросил его: «Как ты себя чувствуешь? Тебе больно или нет?» Наропа ответил: «Очень больно». Тилопа спросил: «Ты о чем-нибудь жалеешь?» Наропа ответил: «Ни о чем не жалею». Тилопа щелкнул пальцами и произнес такие слова: «Нет боли, нет страданий, нет проблем!» и Наропа стал таким же, каким был раньше. И таких ситуаций было несколько. Однажды Тилопа сказал Наропе: «Если бы у меня был хороший ученик, он бы прыгнул с утеса». Наропа прыгнул и сломал себе ноги. Он сидел со сломанными ногами и думал: «Ничего страшного, сейчас придет Тилопа, спросит меня, как я себя чувствую, больно ли мне, я скажу, что да, мне очень больно, он спросит, жалею ли я о чем-либо, я отвечу, что нет, я ни о чем не жалею, тогда он щелкнет пальцами и скажет: “Нет боли, нет проблем!” и мои ноги станут такими же, как раньше». И как только он такое подумал, Тилопа к нему не пришел. На следующее утро он уже начал думать: «Тилопа ко мне не придет, мне нужно что-то сделать, чтобы выбраться отсюда». И в этот момент пришел Тилопа.

Что это нам показывает? В духовной области не имейте завышенных ожиданий, это препятствия к вашим реализациям. Просто занимайтесь практикой, не ждите результата, результат придет сам собой. Опытный фермер, например, не приезжает на поле и не проверяет, как растут ростки, не дергает их, чтобы они росли быстрее. Он просто сажает семена, просто поливает эти семена, удобряет их, и из них что-то вырастает само собой. Без всяких ожиданий, просто действуйте в подходящий момент времени, и так нужно действовать всегда. Однажды Его Святейшество Далай-лама сказал: «Я плохой садовник. Мне нравится заниматься садом, но совершенно бесполезно заниматься садом в Дхарамсале, потому что он существует лишь несколько месяцев, а потом исчезает». Для меня это очень глубокое учение! Его Святейшество подчеркивает, что садоводство – это просто мирская деятельность, вы ждете каких-то завышенных, больших результатов, но то, что вы получаете, сохраняется у вас на какое-то время, на несколько месяцев, а потом исчезает. Все мирское богатство, имущество – это как такие обычные цветы, которые сохраняются на несколько месяцев. Ваше тело тоже, красивое оно или уродливое, сохраняется у вас на несколько месяцев, а потом исчезнет. Если ваше тело уродливо – ничего страшного, вы его поменяете, но если уродлив ваш ум, то он будет уродливым всегда.

Каждый раз, когда Далай-лама приводит какие-то примеры, это очень глубокое учение. Однажды Его Святейшество сказал: «Я плохой садовод. Однажды я посадил семечко и каждый день ждал, когда оно вырастет. На следующее утро я посмотрел, проросло из него что-то или нет. Оказалось, что нет, что это очень медленный процесс». Его Святейшество просто делал вид, что он плохой садовод, на самом деле этим примером он указывал на то, что в наши дни такие плохие ученики. Мы все такие ученики. Чуть-чуть занимаемся практикой и сразу же думаем о реализациях. Это очень плохая практика! Его Святейшество сказал, что спустя несколько дней из семечка все-таки что-то начало прорасти, и он был настолько восхищен этим, что начал немного дергать этот росточек,

чтобы он рос быстрее. Далай-лама так его дергал немного и приговаривал: «Расти быстрее! Быстрее!» И однажды он полностью его выдернул, и ничего не осталось. Косвенно Его Святейшество говорил о том, как практикуют ученики в наши дни. С большим ожиданием они ждут каких-то особых реализаций, каждый день как будто дергают этот росточек, а затем в какой-то день полностью опускают руки, перестают быть буддистами.

С того момента, как я впервые приехал в Россию в девяносто третьем году, могу сказать, что многие из тех первых учеников ушли, сейчас их нет рядом. Почему? Потому что они все пытались практиковать таким образом, немного дергали этот росточек, ждали реализаций, а потом в конце концов опустили руки. Некоторые перестали быть буддистами, кто-то стал шаманом, кто-то ушел в другую секту или в другую религию. Может быть, некоторые из них сказали, что Гелугпа – это очень медленная школа, медленный путь, что реализаций можно достичь быстрее и ушли в школу Ньингма. Это не имеет значения, но и в Ньингма они тоже ничего не достигли. Потому что и там реализаций нужно достигать точно так же, проходя через трудности. Патрул Ринпоче и Лонгчен Рабджам являются невероятно высокими мастерами традиции Ньингма, и они дают то же самое учение. Потому что все они ученики Будды Шакьямуни. Стиль может быть немного другой, но по сути все сводится к трем основам пути.

Итак, чтобы сделать свою жизнь значимой, чтобы сделать свой ум красивым, чтобы сделать его здоровым, очень важно иметь преданность Гуру. Если вас интересует красота, то вас должна интересовать внутренняя красота, и она является также вечной красотой. Если вас интересует здоровье, то физическое здоровье – это хорошо, но здоровье вашего ума намного важнее. Сколько бы вы ни заботились о своем физическом здоровье, однажды ваше тело помашет вам рукой и скажет вам «до свидания!» Поэтому совершенно бессмысленно прикладывать слишком много усилий к заботе о своем физическом здоровье.

В наши дни, не так давно была пандемия коронавируса. И в нашем мире были люди, которые либо сами были докторами, либо очень внимательно слушали докторов, придерживались правильной диеты, предпринимали все необходимые меры защиты, каждый год сдавали анализы, проверяли свое тело и так далее, но потом появился коронавирус, и теперь их с нами нет. Поэтому, что касается нашего телесного здоровья, если вы будете выполнять полностью, точно предписания всех врачей, то нет полной гарантии, что тело будет здорово. Почему? В системе экономики то же самое: если вы будете строго придерживаться плана, все равно нет гарантий. Почему? И в ситуации с политикой точно так же: если вы строго придерживаетесь плана, все равно нет гарантии, что вы получите хороший результат. Почему? Потому что внешние объекты, в особенности ваше тело и многое другое внешнее, зависят от множества разных факторов, от огромного количества разных факторов, и они не находятся в ваших руках. Поэтому гарантии нет. А здоровье вашего ума не зависит от большого количества разных факторов, а зависит от вас одного, от единственного существа. Нет такого коронавируса как коронавирус ума, который омрачает ваш ум, такого просто не бывает. То есть невозможно, чтобы вирус омрачений пришел к вам откуда-то извне и сделал бы вас омраченными. Это просто невозможно! Только если вы сами кормите свои омрачения, то омрачения становятся больше. Если же вы контролируете свой ум, то количество омрачений уменьшается – все это в ваших руках. Поэтому, если вы будете выполнять все в точном соответствии с советами Ламы Цонкапы, с советами Будды, то я могу дать вам стопроцентную гарантию, что вы достигнете хорошего, правильного результата, потому что есть устойчивая основа. Это знать очень важно.

Умные люди перед тем, как взяться за проект, вначале исследуют, насколько этот проект надежен, каков шанс получить хороший результат. Глупые люди ведут себя как бараны – как поступают другие, так же действуют и они. Если вы мудрые ученики, то вам нужно исследовать любой проект в вашей жизни, понять, надежен он или нет, и каков шанс получить хороший результат. Если вы понимаете, что приложив определенные усилия, правильно следуя инструкциям, вы на сто процентов получите хороший результат, то у вас внутри появится энергия, которая постоянно будет подталкивать вас к практике Дхармы. В моем случае я каждый день с уверенностью, регулярно занимаюсь практикой, не пропуская, потому что у меня есть убежденность в том, что если я буду прикладывать необходимые усилия, то на сто процентов я смогу достичь хорошего результата, и это меня подталкивает. Это энергия. В наши дни в мире известно, что энергия очень важна и очень дорогая. Энергия, которая вырабатывается на основе газа или нефти, не такая уж ценная, но если говорить об энергии, которая подталкивает вас к развитию ума, то она является невероятно ценной, даже за миллиарды долларов вы такой энергии не купите. Эта энергия называется энтузиазмом. Что касается энтузиазма, то как говорил Шантидева, энтузиазм – это когда вы с радостью занимаетесь развитием ума. Поэтому, чем больше вы развиваете энтузиазм в своем уме, тем в большей степени посвящаете себя практике, и в этом случае для вас невозможно не достичь результата.

Если бы у меня было два ученика, один с очень острым умом, а второй – ну, тупой ученик, но с энтузиазмом, и они оба принялись бы заниматься практикой, то в конце концов мой тупой ученик с большим энтузиазмом выиграл бы это соревнование, потому что он шел бы как черепаха. А что касается ученика с острым умом, то он продвигался бы очень быстро, но без энтузиазма, и в какой-то момент он бросил бы это занятие, никакого прогресса бы не было. Также очень важно понимать, что если вы быстро понимаете учение, то вместе с этим так же быстро его и забываете. Это важный момент! Как деньги приходят – так же они и уходят. Если они приходят быстро, то и уходят тоже быстро. А когда они приходят медленно, собираются капля за каплей, то тратиться будут долго. Поэтому ученику не обязательно иметь острый ум. Но если есть острый ум и притом энтузиазм – это невероятно! Но даже если ум не острый, но есть энтузиазм, то вы, как черепаха, постоянно занимаетесь практикой, и тогда, даже если демоны захотят остановить вас, помешать в достижении реализаций, в какой-то момент они скажут, что это безнадежно: «Его остановить невозможно!»

Теперь, что касается учения. Итак, с хорошей преданностью Гуру, какой бы недостаток, ошибку вы ни увидели в Духовном Наставнике, старайтесь превратить ее в еще большую веру в Учителя. Даже если вы видите какую-то ошибку, вас это не касается, с этим разберется сам Духовный Наставник. Это касается не только ошибок Духовного Наставника, но и чьих-либо ошибок вообще – это не ваше дело. Например, если вы идете на рынок, что вас интересует? Хорошие фрукты. Вы выбираете их, покупаете и уходите. Зачем вам разглядывать, где лежат плохие, гнилые фрукты? Что касается вашего похода на рынок, то у вас мало времени, поэтому все, что вы делаете – это приходите, выбираете хорошие фрукты, платите деньги и уходите. Точно так же можно относиться к любому живому существу. Нет такого живого существа, которое не имело бы каких-либо хороших качеств – просто перенимайте эти благие качества, развивайте их в себе и это будет хороший результат. На примере одних людей вы можете учиться тому, что вам следует делать, а на примере других людей вы можете поучиться тому, чего делать не следует – и то и другое для вас полезно. Вам не обязательно самому совершать какие-то ошибки, чтобы на них поучиться. Вы можете учиться на ошибках других людей и приходите к выводу, что так вам поступать не следует. Глупые люди учатся на собственных ошибках, а мудрые учатся на ошибках других – такова разница между ними. Самые большие глупцы не могут поучиться даже на собственных ошибках, но это глупость просто запредельная!

Итак, с хорошей преданностью Гуру и также поставив перед собой цель: “Для того чтобы всех живых существ избавить от страданий и привести к безупречному счастью, да смогу я достичь состояния будды! С этой целью сегодня я получаю учение”. Чтобы перейти к подробному рассмотрению теории пустоты, в первую очередь нам нужно понять, зачем нам необходимо обрести понимание теории пустоты. Если вы этого не знаете, то можно сказать, что если человека не мучает жажда, вода его интересовать не будет. Также в «Мадхьямикааватаре» говорится, что тот, кто не понимает двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, того не мучает жажда обретения мудрости, познающей пустоту. Для них теория пустоты – это просто интеллектуальная информация. Если вы понимаете двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения и понимаете свою подлинную ситуацию в сансаре, а это поистине печальная ситуация, – это эволюция нашей жизни, с безначальных времен и до сих пор мы вращаемся в сансаре по этой схеме двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Это наша эволюция. И если мы не сможем пресечь корень этой двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, то нашему вращению в сансаре и далее не будет конца.

Поэтому Нагарджуна в «Шестидесяти строфах мудрости» говорил, это очень ценные слова, вам нужно запомнить их наизусть: «То, что возникает из причин и условий – думать, что оно существует истинно, это Будда называл неведением. Из этого возникает двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения». Это очень глубокие слова! Когда мысленно я их произношу, то в моем уме происходит какая-то революция. Здесь, когда Нагарджуна говорит о взаимозависимости, даже если мы говорим о грубой взаимозависимости, эта мысль уже невероятно мощна: воспринимать то, что возникает из причин и условий как истинно существующее – именно это Будда и называл неведением. Если рассматривать буддийские философские школы и говорить о низших школах – Вайбхашике, Саутрантике и даже Читтаматре, то в них говорится о том, что если нечто возникает в силу причин и условий, оно должно иметь истинное существование. Эти школы утверждают, что явления существуют истинно, поскольку возникают в силу причин и условий. Даже в Читтаматре у любого феномена есть три характеристики.

Вот эта чашка. Они говорят, например, что кунтаг этой чашки – это такое ментальное умопостроение, представление о чашке как о независимо субстанционально существующей. Независимо субстанционально существующая чашка – это мысленное преувеличение, такого в действительности нет, но, что касается чашки, возникающей в силу причин и условий, то она существует. Это шенванг, это объектная основа. Что касается йондула, то поскольку чашка взаимозависима, то она пуста от независимого субстанционального существования, и для них это йондул. Шенванг – это взаимозависимо возникающая чашка, истинно существующая чашка, она есть, но что касается йондула, то йондул – это отсутствие независимо субстанционально существующей чашки в этом шенванге. Когда вы смотрите на эту чашку, какой она вам кажется? С точки зрения Читтаматры эта чашка кажется вам независимо субстанционально существующей и не является вам как собрание большого количества взаимозависимых факторов. Если мы говорим о воде, когда вы смотрите на воду, то вы не видите воду как соединение кислорода и водорода, а воспринимаете ее как независимо субстанционально существующую воду. Если вас кто-то спросит, где располагается эта независимо субстанционально существующая вода, вы покажете пальцем, скажете: «Здесь, вот она, я могу обмакнуть в нее палец». Это грубый объект отрицания. Например, независимо субстанционально существующее “я” – это тоже грубый объект отрицания, а истинное существование является более тонким. Собственная характеристика – это еще более тонкий уровень. Самобытие – более тонко.

Школа Читтаматра говорит, что независимо субстанционально существующей чашки нет, но есть истинно существующая чашка, а школа, например, Сватантрика Мадхьямика говорит о том, что нет ни независимо субстанционально существующей чашки, ни истинно существующей чашки, но при этом есть собственная характеристика чашки. В противном случае вы не могли бы говорить о том, что является чашкой, а что столом. С точки зрения Прасангики Мадхьямики нет ни независимого субстанционального существования, ни истинного существования, ни собственных характеристик. Но тем не менее, феномены не смешиваются друг с другом, а продолжают функционировать как пустые от самобытия. Например, когда вы смотрите на эту чашку, что вы видите? – это взаимозависимо возникающую чашку. Но здесь есть не только взаимозависимо существующая чашка, но, например, непостоянство тоже является ее качеством. Но наши глаза этого не видят. Непостоянство этой чашки – это феномен, потому что является объектом достоверного познания. Далее, страдательную природу вы тоже не видите. Природу страдания можно разглядеть только с помощью глаза мудрости: что эта чашка не приносит счастья, она может причинять только страдания. Если вы принимаете какую-то таблетку, которая создана из плохой причины, она не может сделать здоровье вашего тела лучше, это просто невозможно. Точно также эта чашка, этот мир, наше тело, все, что бы вы ни увидели, является результатом проявления отпечатков загрязненной кармы. Кто их создал? Вы создали их сами из-за омрачений. Некоторые из них появились в результате коллективной кармы. Поскольку все это результат такой загрязненной кармы, как же эти вещи могут давать вам что-то хорошее? Например, еда плохого качества, каким образом она может быть полезна для вашего здоровья? Это просто невозможно! Она может красиво выглядеть, вы можете красиво ее украсить, но тем не менее, она будет вредна для вашего здоровья, потому что появилась из плохой причины. Если продукты, из которых сделана еда, нехорошие, даже если она представлена очень красиво, вы все равно скажете: «Нет, я эту еду не буду, она навредит моему здоровью, потому что возникла из плохой причины!» Это тоже мудрость.

Можно говорить о любых внешних объектах, о вашем теле или о вашем уме: что бы ни было рождено в силу омрачений и кармических отпечатков, все будет обладать природой страдания. Четыре характеристики благородной истины страдания – очень и очень глубокая тема. Москвичам я давал подробное учение по этой теме, по теме благородной истины страдания. Мы рассмотрели определение благородной истины страдания и первый ее аспект – непостоянство. Также смогли подробно рассмотреть второй аспект – страдательную природу. До третьего аспекта – пустоты я не дошел. Поэтому, когда вы смотрите на чашку, все, что вы видите – это только цвет и форму, но большое количество других ее характеристик своими глазами вы не видите. Когда вы созерцаете эту чашку своим умом, то вы наблюдаете некую совершенную противоположность подлинным качествам этой чашки. Можно говорить о чашке или о вашем теле, первая их характеристика – это их непостоянство, но вы воспринимаете их, наоборот, как постоянные, и это делает вас более омраченными. Вдобавок к этому, эти объекты кажутся вам объектами счастья, и это очень опасно! Все конфликты в нашем мире возникают из-за того, что у людей появляются представления о некоторых объектах, как об объектах счастья, и отсюда начинаются страдания. Все хотят заполучить эти объекты, хотят контролировать эти объекты счастья, из-за этого многие умирают. Когда вы какой-то объект страдания воспринимаете как объект счастья, то вы вливаетесь в него как собака в кусок мяса и никому другому не отдадите, даже если вас будут убивать, вы все равно готовы пойти на смерть, но не оставите этого куска мяса. Когда в нашем мире люди слышат слово «деньги», их глаза сразу же увеличиваются, потому что они думают, что это объект счастья. А когда я говорю «доброта», это слово влетает у них в одно ухо и вылетает из другого, потому что ее ценности они не понимают. Это настоящий объект счастья, и мудрость – это тоже нечто невероятное. Когда я слышу такие слова как бодхичитта,

мудрость, познающая пустоту, вот здесь мои глаза расширяются. Когда Его Святейшество дает учение о бодхичитте или о мудрости, познающей пустоту, я невероятно счастлив. Мои глаза не закрываются, я просто смотрю на Его Святейшество, даже не моргая.

Много лет тому назад, когда я медитировал в горах Дхарамсалы, это, наверное, был девяносто первый или девяносто второй год, однажды Его Святейшество Далай-лама передавал учение в одном нингмапинском монастыре, где собралось не очень много людей. Я получал это учение вместе со своими друзьями-йогинами, которые также медитировали в горах. Это было учение по теории пустоты, и я сидел непосредственно перед Его Святейшеством, смотрел на Его Святейшество и реагировал на то, что он говорил. Я видел, что Его Святейшество смотрит на меня, я также смотрел на Его Святейшество. С некоторыми положениями учения я не соглашался, вот так мотал головой, и в этот момент Его Святейшество начал рассматривать ту же тему с другой стороны. Так я приходил к пониманию, кивал своей головой, и тогда Его Святейшество продолжал развивать тему. Когда учение закончилось, все мои друзья мне сказали: «Завтра мы с тобой рядом не сядем, потому что ты смотришь на Его Святейшество, а нам очень страшно. Когда Его Святейшество смотрит на нас, у нас тут же начинается паника. Ты ведешь себя так, как будто иногда не соглашаешься с Его Святейшеством, и мы начинаем паниковать». Они попросили меня: «Сядь, пожалуйста, в каком-нибудь другом месте, а мы сядем в другом». В следующий раз я сел в другом месте и увидел, что Его Святейшество снова смотрит в мою сторону. Это правда, когда я передаю учение, если кто-то на меня смотрит, как-то реагирует на то, что я говорю, это вселяет в меня большее вдохновение, потому что в противном случае, если я передаю учение, а люди просто сидят, опустив голову, у меня складывается впечатление, что я рассказываю все это баранам. Некоторые новые ученики сохраняют такой скептический ум и иногда со мной соглашаются, кивают, иногда не соглашаются, мотают головой. Для меня это очень хорошо, интересно.

Вернемся к нашей теме. Мы с вами поговорили о взаимозависимости и более подробно ее рассмотрим позже. Взаимозависимое возникновение бывает трех уровней, и зависимость от причин и условия – это очень грубый уровень взаимозависимости. Пустота этой чашки – это характеристика этой чашки. Мудрые люди, когда смотрят на такой объект как эта чашка, понимают ее пустоту, и они не цепляются за ту видимость, которая возникает перед ними, а наоборот, воспринимают ее противоположно этой видимости. Возьмем в пример двух фокусников. Когда первый фокусник показывал свой фокус, аудитория верила в то, что он демонстрировал, думала, что то, как оно выглядело, так оно и есть на самом деле, но, что касается второго фокусника, который сам сидел среди этой аудитории, то он понимал, что наблюдаемое выглядит совсем не так, как оно есть на самом деле. Вы, например, как тот второй фокусник, когда видите некую лошадь, которую создали из какого-то камня, хотя там будет объектная основа, определенная лошадь, тем не менее, вы будете понимать, что она существует не такой, как кажется. На самом деле это просто камень, который с помощью силы какой-то магии, силы какой-то мантры превратился в эту лошадь. Хотя кажется, что есть лошадь, вы говорите, что нет, эта лошадь пуста. И поэтому у вас нет каких-то высоких ожиданий, вы не думаете, что как-то можете заполучить эту лошадь. С другой стороны, у вас нет страха, что вы можете ее не получить или что лошадь вас убьет. Вы будете свободны от завышенных ожиданий и также свободны от страха.

В вашей жизни, если вы очень хорошо знаете своих врагов, вы не будете их бояться, потому что вы их хорошо знаете. С другой стороны, вы также не будете злиться. Это очень интересно: если у человека нет мудрости, нет знаний, то он будет либо бояться, либо злиться на врагов, а если он хорошо знает своих врагов, то не будет ни бояться их, ни

злиться на них. Это нечто невероятное! Если вы думаете, что ваш враг есть снаружи, то даже если люди могут считать вас умным человеком, вы глупец. Потому что вы думаете, что ваш враг есть снаружи. Вам нужно по-настоящему понять, что ваш подлинный враг находится внутри вас и это ваши омрачения, и понять не просто поверхностно, а так, чтобы у вас появилась очень сильная в этом убежденность. На словах многие могут говорить: «Мой враг находится не снаружи, он внутри меня, это мои омрачения», но на самом деле, как только у такого человека проявляются омрачения, он сразу начинает их поддерживать или слушаться их команд. Где же эта ваша вера, что ваш враг находится внутри вас?

Если вы по-настоящему имеете убежденность в том, что ваш подлинный враг находится внутри вас, и это ваши омрачения, то, как говорил Шантидева, если вам на колени падает змея, еще до того, как она вас укусит, вы сразу же сбросите ее, точно также, если у вас в уме начнут появляться омрачения, вы сразу же их устранили. С того момента, как вы по-настоящему поймете, что ваш подлинный враг находится внутри вас, и это ваши омрачения, каким бы глупым ни считали вас другие люди, вы будете по-настоящему мудрым человеком. Люди могут думать, что вы глупый человек, могут думать, что вы наивный дурак, даже называть вас дураком – ничего страшного в этом нет, потому что внутри вы по-настоящему мудрый человек. Потому что люди, находящиеся на низком уровне, не понимают определенных ходов высокого порядка. Что касается меня, то когда я смотрю, какой ход делает кандидат в мастера спорта в шахматах, и какой ход делает гроссмейстер, на первый взгляд мне кажется, что именно ход кандидата в мастера спорта невероятен. Иногда я думаю: «Это отлично!» Потому что я – его уровня. А когда я смотрю на то, какой ход делает гроссмейстер в такой же ситуации: вместо того, чтобы сходить ферзем, слоном или конем, он просто ставит одну пешку вперед, и тут у меня появляется вопрос: что это за глупый ход! Какой медленный ход! Это гелугпинский ход, такой медленный! Вы хотите сделать ньингмапинский или кагьюпинский ход – коня поставить туда, а ферзя сюда, и сразу – мат! И выиграть. А выдвинуть одну пешку вперед – это гелугпинский ход. Но нет, это ход гроссмейстера, медленный, спокойный ход.

Лама Цонкапа был подлинным гроссмейстером, невероятным мастером шахмат! Что касается, например, теории пустоты, изложенной Ламой Цонкапой, покажите мне какого-либо другого мастера, который давал бы точно такие же учения. Например, Миларепа был невероятно высоким мастером, но не давал таких подробных инструкций, как Лама Цонкапа. Однажды, когда я общался со своим другом, я сказал ему, что Его Святейшество Далай-лама очень высоко ценит учение Нагарджуны, но когда я читаю тексты Нагарджуны, я обращаю внимание на то, что он использует лишь несколько умозаключений и как бы вращает их по кругу. А если изучать учение Ламы Цонкапы, то его выкладки просто невероятны, особенно невероятен раздел випашьяны “Ламрима” Ламы Цонкапы. Я могу точно сказать, что в прошлом таких текстов никто не писал. Даже если говорить о Будде Шакьямуни, то он давал учение, чтобы заложить фундамент, общую базу, а таких подробных и систематичных наставлений как у Ламы Цонкапы даже в сутрах я не нахожу. «Сутра сердца» является очень особенной, но если, например, смотреть на слова, которые там используются: нет уха, нет носа, нет глаза и так далее – я думаю, а зачем нужно было так много повторять? Нет тела и все! А то – нет глаза, нет уха, нет носа. Зачем так говорить? Просто: нет тела. Или зачем говорить, что нет тела – ничего нет! А если посмотреть учение Ламы Цонкапы – там такого нет. В учении Ламы Цонкапы таких повторов нет, все изложено очень систематично. Когда я задумался о том, почему это так, потом, в конце концов, я сказал своему другу: “Потому что отличалась аудитория”. Это были слова Авалокитешвары, а Авалокитешвара не стал бы просто что-либо повторять. Поэтому, когда он произносил такие слова: нет уха, нет носа, нет глаза и так далее – он постепенно вел людей к медитации. Далее – нет сознания.



Постепенно происходит такое погружение, вы не сразу можете увидеть то, что ум пуст от самобытия. Вначале вы рассматриваете ухо, нос, глаз и так далее, убеждаетесь в том, что они пусты от самобытия, то есть что их нет, а затем постепенно так же осуществляется переход к пустоте ума. Пустоту ума понять очень трудно. Что касается аудитории, которая слышала эти слова, то она не была похожа на вас, это были люди с очень большими отпечатками, и когда они слушали эти слова: нет уха, нет носа, нет глаза и так далее – они это анализировали и постепенно приходили к пониманию пустоты ума. Нагарджуна и Лама Цонкапа – это одно и то же существо, разницы нет, но отличалась аудитория, которая была у Нагарджуны и которая была у Ламы Цонкапы. Поэтому отличаются также и учения.

Теперь, когда вы читаете “Ламрим” и когда слушаете мои объяснения, то “Ламрим” вы с легкостью понять не сможете, а мои объяснения понимаете намного легче не потому, что я умнее Ламы Цонкапы, а потому, что я рассматриваю эти темы с вашей точки зрения, на вашем уровне. Я рассматриваю эти темы с вашей точки зрения, и поэтому они для вас обретают смысл. С этой точки зрения у меня появляется чувство, что Нагарджуна и Лама Цонкапа были невероятными мастерами и давали учение с разных точек зрения. Если сравнивать Его Святейшество Далай-ламу и Ламу Цонкапу, то вначале мне казалось, что учение Его Святейшества более глубинно. Его Святейшество Далай-лама давал учение с моей точки зрения, на моем уровне, и поэтому я намного легче приходил к пониманию этого учения. Поэтому я сказал одному геше (это было в Варанаси), что мне кажется, что Его Святейшество дает более глубинное учение, чем Лама Цонкапа. На что этот геше мне сказал, что это не так, они одинакового уровня, просто отличие в аудитории. Его Святейшество дает нам объяснение на нашем уровне. Если бы в наши дни давал учение Лама Цонкапа, то он давал бы точно те же наставления, что и Далай-лама. И это для меня стало очень полезно, я понял, что все великие мастера, которые передавали учение, они давали его в разные времена, но каждый раз это был нектар для исцеления ума.

Вернемся к нашей теме. Итак, мы рассматриваем четыре характеристики этой чашки. Мы говорили о том, что она не имеет природы счастья, это природа страдания. Далее, что касается восприятия ее пустой от самобытия – такой вы эту чашку тоже не видите. Наоборот, она кажется вам самосушей. И мы цепляемся за эту противоположность подлинной характеристики этой чашки и воспринимаем ее как истинно существующую, как самосушую. Таким образом мы возвращаемся в сансаре. Поэтому Нагарджуна говорил: цепляться за то, что возникает из причин и условий, как за истинно существующее – это неведение. Как говорил Татхагата – это неведение. Из этого возникает двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения. Двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения – это эволюция нашей жизни, то, каким образом мы возвращаемся в сансаре, как мы рождаемся.

Итак, первое – это неведение. Неведение – это отсутствие мудрости, и поэтому мы верим в то, какими явления нам кажутся. Что касается видимости, то для того, чтобы ее распознать, у нас есть глаза. Мы можем наблюдать эту видимость, но чтобы рассмотреть, каким образом явления существуют на самом деле, нужен глаз мудрости. Иначе, например, если говорить о восходе и закате солнца, то на основе видимости можно было бы сказать, что на востоке находится большое количество солнц, они собираются там в очередь, и каждое утро оттуда восходит одно солнце, а затем на западе заходит. В прошлые времена в Тибете люди боялись, что однажды все солнца закончатся и нечему будет взойти.

Есть такая шутка про тибетца, который однажды забрался на гору Кайлас. Когда он вернулся, люди начали его спрашивать, насколько высок Кайлас. Он ответил: «Очень высок! У меня там замерзли уши. Я взглянул и увидел маленькую звезду. Я бросил ее, и

она упала в океан. Наверное, вы видели это – как звезда летит в океан!» И один человек подтвердил это: «Да-да, мы видели!» Потом он рассказал: «Облака закрывали мои глаза. Я вытащил свой меч и разрубил все облака по кругу. Я прорубил такую дыру, высунул туда голову и увидел, как Индра и Брахма пьют чай. Они сидели на облаках и пили чай». Затем он сказал: «Я посмотрел на восток и увидел, как там выстроилось в очередь большое количество солнц. Но не переживайте – солнца никогда не перестанут восходить, там их – огромная очередь!» Это неведение, неведение – как непонимание того, как устроена наша солнечная система. Иногда в прошлом такое неведение, такое непонимание устройства нашего мира, приводило людей к страху, они боялись уходить куда-то очень далеко от места своего жительства, потому что они думали, что они дойдут до края мира, а затем сорвутся и упадут.

Даже такое неведение, как непонимание устройства нашей солнечной системы может привести к определенным проблемам, какой-то панике. И непонимание того, как существуете вы и другие явления – это действительно паника. Понимание того, каким образом существует ваш ум, как он функционирует, как он существует на относительном уровне и как не существует на абсолютном уровне – это действительная мудрость. Из-за отсутствия такой мудрости в нашем уме, подобном дому, очень темно. Это одна из причин наших проблем – темный дом. Вторая причина – в этом доме холодно, в нем холодно из-за эгоизма. Если бы в нас была доброта, то даже хотя в этом доме темно, в нем хотя бы было тепло. Самое худшее – это когда в нашем доме нет света, нет тепла, то есть в доме холодно зимой. Это действительно кошмар, и именно такая ситуация сейчас в доме нашего ума.

Поэтому в двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения три звена являются причиной, два звена условием и остальные семь – результатом. Нагарджуна говорил, что из трех возникает два, из двух возникает семь, из семи снова три и это то, каким образом мы вращаемся в сансаре. Это очень краткая формула нашего вращения в сансаре. Итак, вам в первую очередь нужно понять, какие три звена из двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения являются причинами ваших проблем. Если говорить о причине, то различают субстанциональную причину и обуславливающую причину. Первое звено двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения – это субстанциональная причина нашего страдания, неведение. Это главная причина всех наших проблем. Поэтому мастера Кадампа говорили: «Во всем винить нужно одно и помнить о доброте всех живых существ». Это невероятное сжатое учение! Невозможно, чтобы какое-либо учение могло быть сжато до такой степени, так просто не бывает. Когда я произношу эти слова: «Винить во всем нужно одно, помните о доброте всех живых существ», я не могу сдерживать слез, поскольку это невероятно краткое, сжатое учение. В этот момент, благодаря этим словам в моем уме появляется определенный свет. Хотя у меня нет мудрости, возникающей на основе медитации, но есть определенный свет мудрости, возникающий благодаря получению учения в прошлом, и благодаря размышлению. Мы сейчас затрагиваем момент размышления. На основе этих слов, которые я произношу, на основе этого размышления в моем уме появляется определенный свет мудрости, благодаря которому я становлюсь невероятно счастлив, и в моем темном доме ума становится немного светлее.

Если вы не сможете осветить дом вашего ума свечой мудрости, возникающей на основе слушания учения, и также свечой мудрости, возникающей на основе размышления, то как же вы сможете обрести свет мудрости, возникающей на основе медитации? Это просто невозможно! В прошлом, когда я получал учение от Его Святейшества Далай-ламы, каждый раз Его Святейшество в темном доме моего ума зажигал определенный свет мудрости, и благодаря этому в доме становилось светлее. Когда Его Святейшество давал учение по теории пустоты, в темном доме моего ума становилось светлее. Когда я получал

учение по доброте, состраданию, бодхичитте, в темном доме моего ума становилось теплее. Таким должен быть результат. Вы не сможете все время получать учение, поэтому далее вам необходимо самим поддерживать свет в темном доме своего ума, зажигать эти свечи посредством размышления об этом учении, которое дал Его Святейшество. И от меня вы также не сможете постоянно получать учение, поэтому вам нужно научиться самим разводить свет в темном доме своего ума посредством анализа абсолютной природы феноменов, и также необходимо самим научиться создавать тепло в доме своего ума посредством развития любви и сострадания. Когда вы развиваете любовь и сострадание, в доме вашего ума становится очень тепло, очень комфортно, там вы никогда не заболите. Иначе, если у вас в доме очень холодно и очень сыро, все ваши органы пострадают.

Недавно, во время радиоинтервью одна женщина задала мне такой вопрос: «Геше-ла, я одна, очень одинока, очень несчастлива, меня никто не любит, что мне делать?» И я ей сказал: «Любят ли вас другие люди – это не очень важно. Многие люди любят вас, но вы этого не чувствуете. Каждое утро я люблю всех живых существ, но вы этого не чувствуете. Люди вас любят, многие будды, бодхисаттвы испытывают к вам любовь, но вы не можете этого почувствовать. Когда они чувствуют к вам любовь, они обретают благо от этого, вы же блага не получаете». Я, например, вас люблю, молюсь о каждом. Для меня это выгодно. Вы от этого никакой выгоды не получаете. Поэтому я не сижу и не думаю: «О, как хорошо, другие люди меня любят!» Это глупо. Поэтому, зачем думать, что тебя не любят, что это кошмар? Даже если и любят, что в этом особенного? Я сказал ей: «Если вы любите других, вот это намного важнее! Если вы будете любить всех вокруг, вам никогда не будет одиноко». Я не знаю, поняла она мои слова или нет, я надеюсь, что она их поняла.

Это действительный ответ. Вам нужно понимать, что, любят ли вас другие – это не имеет никакого значения. Для вас самое главное – любить других. Даже если вас ненавидят, вам нужно в ответ их любить и это самое лучшее. Если вы говорите: «Если ты меня не будешь любить, то я тебя любить тоже не буду», – таким образом вы устанавливаете санкции против самих себя. Вы вводите санкции против этого человека, но на самом деле они превращаются в санкции против вас самих. Все живые существа – как части нашего тела. Это слова Шантидевы, поистине великое учение! Например, если в ногу попадет заноза, она причинит ей боль, и рука никогда не скажет, что это не моя проблема, это проблема ноги, я не буду помогать. Она, наоборот, сразу же вынет эту занозу, поможет. Почему так? Потому что, поскольку это часть тела, рука поможет ноге. Например, когда желудок голодный, ноги начинают двигаться, перемещаться, чтобы найти еду, потому что когда желудок получает еду, ноги получают энергию. Все зависят друг от друга. Если легкие, сердце, печень начнут вводить санкции друг против друга, например, ноги могут сказать: «Мы вводим санкции, с этого момента мы больше не двигаемся!» Руки скажут: «Я готовить не буду» Рот скажет: «Я разговаривать не буду!» Глаза скажут: «Мы закроемся, не будем смотреть!» Тогда тело окажется в кошмаре. Поэтому, даже если кто-то вас ненавидит, вам нужно любить их в ответ, и это действительно ход гроссмейстера.

Итак, что касается двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, то мы говорили, что первое звено – неведение является главной субстанциональной причиной, далее, восьмое и девятое звенья, влечение и цепляние – это обуславливающие причины наших страданий. Итак, эти три звена: первое звено – неведение, восьмое звено – влечение, девятое звено – цепляние, являются омрачениями. Почему в большей степени подчеркиваются влечение и цепляние? Потому что гнев возникает из-за влечения и цепляния. Далее, что касается неведения, то из-за неведения возникает множество омрачений, и омрачения создают кармические отпечатки. Первое звено, неведение – это причина, из-за которой возникает множество омрачений. Не только из-за неведения

создается карма, но также из-за всех этих омрачений возникает большое количество кармических отпечатков. И это второе звено двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения – кармические отпечатки. Где остаются эти кармические отпечатки? Они остаются в уме, в ментальном сознании. Далее, из этих двенадцати звеньев цепи взаимозависимого возникновения два звена – это кармические отпечатки. Это второе и десятое звенья. Второе звено – это сухие кармические отпечатки, а десятое звено – это те кармические отпечатки, которые уже встретились с условиями и вот-вот проявятся. Десятое звено, существование – это тоже кармический отпечаток, который уже встретился с условиями и вот-вот даст результат. Например, второе звено, кармические отпечатки – это как сухое семя, а если это семя вы опустите в воду, то в какой-то момент оно уже начнет прорасти, росточек начнет пробиваться, это все еще семя, но это – существование. Позже оно превращается в дерево или в цветок, в растение. Из двенадцати звеньев цепи взаимозависимого возникновения три звена – это омрачения, два звена – кармические отпечатки. Остальные семь – это результат. Поэтому Нагарджуна говорил: «Из трех возникает два, из двух семь, из семи снова три, и таким образом мы вращаемся в сансаре», и это очень краткая формула.

[Посвящение заслуг]

Теперь вам необходимо стать самостоятельными практикующими, и вам нужно самим в темном доме своего ума зажигать свет мудрости и самим в холодном доме своего ума разводить тепло любви и сострадания. Есть только две практики – развитие метода и мудрости. Это две главные практики. Чтобы развить метод – бодхичитту, необходим фундамент четырех благородных истин, его обрести непросто, необходима определенная система. Что касается теории пустоты, то, чтобы она тоже стала очень мощной, очень эффективной, очень важна база четырех благородных истин, поскольку без четырех благородных истин эта тема ни с чем не будет связана. Итак, если на основе двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения вы понимаете, что главная ваша проблема – это неведение, то с помощью мудрости, познающей пустоту, вы устраняете этот корень двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения – неведение и решаете все свои проблемы.

Если вы уничтожаете внешних врагов, то враги будут множиться подобно пыли. Но с того момента, как вы уничтожите своего внутреннего врага, он полностью исчезнет из вашего ума. В результате ваш ум станет здоровым, вы станете настоящим Победоносным.