

Геше Джампа Тинлей
Осенние учения
Лекция № 12
11.12.2023
г. Москва

Итак, для того чтобы получить драгоценное учение – Дхарму, и с моей стороны и также с вашей стороны очень важно породить правильную мотивацию. Не только во время получения учения, но также каждое утро, когда вы просыпаетесь, порождайте правильную мотивацию, это очень важно в вашей жизни. Самая базовая мотивация – это когда вы думаете так, что сегодня, если я не смогу никому помочь, то по меньшей мере я никому не причиню вреда, никого не обману. Это самая базовая мотивация. Это должно быть каждое утро.

Следующая мотивация. Вы думаете так, что смысл моей жизни состоит не в том, чтобы просто наслаждаться, получать удовольствие, а в том, чтобы достичь состояния будды и отблагодарить за доброту всех матерей живых существ. Порождайте такую мотивацию каждое утро. Если вы породите такую мотивацию один раз, второй, третий, то в конце концов вы начнете получать удовольствие от наличия такой цели в вашей жизни. Если вы живёте ради счастья всех живых существ, то как же вы сами не можете быть счастливыми, ведь это очень глупо – не иметь такой мотивации. Но если вы живёте ради других каким-то глупым образом, отдаёте всё, что у вас есть другим, жертвуете даже своим телом ради других, то это глупые поступки. Шантидева говорил: «Если ваше сострадание не полностью развито, то не жертвуйте своим телом, не отдавайте его другим, это крайность».

В глубине у вас мотивация должна быть такой: “Чем бы я ни занимался, что бы я ни делал, пусть это станет причиной счастья для всех живых существ”. И это множество всех живых существ уже включает вас, вам не нужно специально о себе задумываться. Вы думаете, что бодхичитта – это жизнь ради блага других, и тем самым вы приносите в жертву свое собственное счастье, но на самом деле это не так. Бодхичитта, жизнь ради других – это самый искусный способ позаботиться о себе. Это самая большая услуга, которую вы окажете себе, если начнете жить ради других. Тот эгоистичный ум, с которым вы живёте сейчас, в действительности очень во многом вам вредит. Кажется, что вы оказываете себе одолжение, но на самом деле никакого одолжения вы себе не оказываете, из-за такого эгоистичного образа мышления вы только себе вредите. Это очень узкий ум. С эгоистичным умом вы не будете счастливы даже в этой жизни, как же вы сможете обрести счастье на период из жизни в жизнь? Это просто невозможно. С эгоистичным умом вы не сможете поддерживать хорошие отношения даже с членами своей семьи или с соседями. Из-за вашего эгоистичного ума от вас разбегутся даже животные. Но когда вы замените этот эгоистичный ум на ум, заботящийся о других, то вас начнут любить даже ваши враги. Вы не будете хотеть, чтобы они вас любили, для вас самым главным будет самим любить всех живых существ, это для вас самое главное. А любят ли вас другие, это для вас значения иметь не будет. Из-за своей глупости мы думаем так, что любим мы других или нет, значения не имеет, а самое главное – это то, чтобы другие любили нас. Если на фейсбуке вы размещаете фотографию, и кто-то под ней кликает лайк, то вы очень этому радуетесь. Но какой смысл радоваться вот таким вещам? Вы видите, что здесь есть участие вашего эго. А если дело касается того, чтобы вам самим поставить кому-то лайк под чьей-то фотографией, то вы можете заметить, как это для вас трудно. Иногда вам приходится заставлять свой палец нажать на лайк.

Это эгоистичный ум делает вас глупыми. На самом деле, уважают ли вас другие, никакого значения не имеет. Самое главное – это вам уважать других. С мирской точки зрения, может быть, где-то в области политики, любят ли вас другие, уважают ли они вас, может иметь определенное значение, но в области духовного развития любовь других к вам или их уважение к вам для вас никакого значения вообще не имеет. В первую очередь выберите, кем вы хотите быть: политиками или духовными личностями. Вам нужно быть или рыбой или мясом. А вы не рыба, не мясо, и это ошибка. Я проводил анализ того, почему вы не можете измениться, и в итоге пришёл к выводу, что это потому, что вы не рыба, не мясо. Если вы политики, то не приходите сюда, вступите в какую-либо политическую партию, и там вы будете просить, чтобы другие вас уважали. Вы будете платить деньги средствам массовой информации, чтобы другие начали вас уважать, а сами создадите некий ложный имидж. Ложный имидж – обман, и в конце концов вы ничего не получите. Если вы уйдете в политику, то я могу сказать, что в конце концов вас ждет катастрофа. Может быть, вы сможете обрести какой-то особый имидж, может быть, сможете куда-то избраться, но в конце концов вас ждет беда. Это моя буддийская математика.

Буддийская математика – это буддийская логика, и она может рассказать вам с вероятностью, может быть, на шестьдесят или семьдесят процентов, что произойдет в будущем. Поэтому, если вас интересует внутреннее ментальное развитие, то спросите себя: «Если меня будут уважать другие, что это даст для развития моего ума? Наоборот, это приведет меня к горделивости. А если другие будут выражать неуважение, это поможет моему уму стать сильнее, это развитие ума». А если вы любите других, то это невероятно благотворно! При этом вы можете любить всех живых существ, это возможно. И каждое мгновение вы можете накапливать невероятно большие заслуги, благодаря не обусловленной любви ко всем живым существам.

Но для этого нужен фундамент, потому что, когда буддисты говорят о любви, то речь идет вовсе не о той любви, о которой рассуждают обыватели, это любовь совершенно другого, более высокого порядка. Если вы поймете, о какой любви говорят буддисты, то такой любовью вам будет очень легко полюбить всех живых существ, даже своих врагов. В первую очередь вы полюбите именно врагов. С мирской точки зрения любовь к другим – это, например, пожелание, чтобы они обладали деньгами, обладали могуществом. Но здесь действительно возникает определенная опасность, если такое обретут ваши враги. Своему врагу я тоже не буду желать того, чтобы он имел очень много денег или большой власти, потому что он будет причинять больше вреда не только мне, но и многим другим. Поэтому, когда говорится о буддийской любви, то речь не идет о каком-то временном успехе, о большой сумме денег или большом могуществе, это не любовь. Потому что, если такая власть или такие деньги окажутся в руках неправильных людей, то вместо пользы, наоборот, это будет опасно. Поэтому, пусть всего этого не будет у таких людей, я им желаю не достигать такого успеха, но это не означает, что я их не люблю. Я их люблю еще больше, просто я не желаю им того, что им же принесет больше проблем, а также принесет больше проблем другим людям.

Когда любви желают в буддизме, что касается буддийской философии, то здесь любовь порождается на основе четырех благородных истин. Когда вы желаете всем живым существам счастья, то счастье – это третья благородная истина, благородная истина пресечения. А что это такое? Это ум, полностью свободный от омрачений, это подлинное счастье. Как только вы достигнете такой цели, то вновь и вновь ради неё вам работать уже будет не нужно, это будет вечным счастьем. И причина счастья – это благородная истина

пути, мудрость, напрямую познающая пустоту. Чтобы таким образом полюбить других и другим пожелать такого счастья, в первую очередь вам необходимо пожелать этого счастья самим себе. Шантидева говорил: «Если такого счастья вы не можете пожелать даже самим себе, как же вы сможете пожелать его другим?» Когда вы думаете о счастье, то вам на ум приходят деньги, глупые деньги. Это подобно тому, что для барана счастье – это видеть траву, для тигра счастье – это видеть мясо. Вы чуть-чуть лучше тигра. Для вас счастье – это видеть деньги, но дальше вы не видите. Поэтому Эйнштейн говорил, что если обезьяне предложить плитку шоколада или бриллиант на выбор, то она выберет плитку шоколада. Потому что шоколад можно использовать сразу же, а бриллиант сначала нужно продать, его можно будет продать за большую сумму денег, на которую затем можно купить очень много шоколада. Но здесь целый процесс. Также, если я вам предложу на выбор бриллиант или заслуги, и спрошу: «Что вы выберете?» Вы скажете: «Я хочу бриллиант». Это глупо. Заслуги в будущих жизнях могут принести миллиарды бриллиантов. Поэтому, когда Эйнштейн произнес такие слова, мне стало очень интересно. Я подумал, что Эйнштейн изучал человеческий менталитет.

Итак, вначале вы размышляете с точки зрения четырех благородных истин о самих себе. Спросите себя: «Какого счастья ты желаешь?» И скажите себе, что все то счастье, которое приходит к вам на ум в этот момент, все это глупо, а самое главное – это избавиться от болезни омрачений. Для того чтобы вам породить такое очень сильное желание освободить свой ум от болезни омрачений, в первую очередь вам необходимо увидеть, насколько опасна для вас эта болезнь омрачений, каким образом вы страдаете под ее влиянием с безначальных времен и до сих пор, как вы остаетесь рабами своих омрачений. Поэтому лама Цонкапа говорил: «Если вы не размышляете об эволюции вашего страдания, о благородной истине источника страдания, то вы никогда не пожелаете освобождения – благородной истины пресечения». Поэтому двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения – это самый главный, ключевой фактор для порождения любви и сострадания ко всем живым существам. Благородная истина страдания и благородная истина источника страдания входят в эту двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения. По схеме этой двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения вы вращаетесь в сансаре с безначальных времен и до сих пор, и будете вращаться в будущем. Кхедруб Ринпоче говорил: «Для того чтобы медитировать на пустоту, в первую очередь вам необходимо узнать, какова цель медитации на пустоту. И вы сможете понять цель медитации на пустоту, благодаря размышлению о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения».

Для того чтобы породить любовь и сострадание, вновь двенадцатизвенная цепь играет очень важную роль. В прошлые времена у Маудгальяяна Путры был один очень ленивый ученик, который не хотел заниматься практикой. И он думал: «Как же мне заставить его практиковать?» Для этого ученика нирвана – ум полностью свободный от омрачений, была чем-то абстрактным, и он совершенно не был заинтересован в ее достижении. А что его интересовало? Спать, вкусно кушать, слушать сплетни от других людей и ничего другого. Вот это то, чем вы занимаетесь. Но это гораздо лучше, чем иметь другой, более высокий уровень каких-то мирских целей. Если сравнивать это с наркотиками, то это был бы более тяжелый наркотик. А ваши интересы – это лёгкие наркотики. Все ваши перечисленные интересы – это маленькая доза наркотиков, но это все равно наркотики. Люди, которые хотят стать депутатами, большими бизнесменами, принимают более тяжелые наркотики. Если вы хотите иметь большое влияние на мир, то это очень большая доза наркотиков. Вы спросите этих людей – когда они теряют свой пост, они не могут спать. Это очень тяжело,

они даже жить не хотят. Потому что это наркотик, невидимый наркотик. Такой наркотик хуже, чем мирской наркотик. Пока вы принимаете такие маленькие дозы наркотиков, это очень важный момент, когда я могу освободить вас от этого употребления наркотиков. И вы скажете в какой-то момент, что нет – это глупо. Чтобы освободиться от такого употребления ментальных наркотиков, очень важно размышлять о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Это уже как средство против наркотиков. Я могу сказать, что благодаря буддийской практике, я не научился летать, я не умею читать то, что происходит в умах других людей, но я могу сказать, что благодаря практике буддизма я освободился от этих наркотиков. Когда я хоть немножко порожаю в своем уме настоящую Дхарму, то переживаю невероятное счастье, и грубые омрачения постепенно исчезают. Это особое счастье! Даже когда возникают омрачения, они похожи на надписи на воде – появляются и в следующий же миг исчезают. И это не потому, что со мной произошло какое-то чудо, а потому, что в своем уме я применяю противоядие. Это не потому, что меня благословили Будды или бодхисаттвы, они благословляют всех. Самая главная причина состоит в том, что я как учёный в области ментальной науки, изготавливаю противоядие, которое описывается в “Ламриме”, применяю его в своем собственном уме, и таким образом достигаю результата.

Но благословение тоже существует, и как вы его получаете? Это когда со своей стороны вы порождаете веру. Если вы не порождаете веру в божество, то даже если божество будет благословлять вас день и ночь, вы не получите благословения. У божества нет такой мотивации, что его я благословлю, а этому я благословение не дарую, божество одинаково дарует благословение всем живым существам. То есть не так, что отец геше Тинлея был буддистом, и он тоже буддист, поэтому я дарую ему благословение. По отцовской линии это все линия преемственности буддистов, поэтому я его благословлю. Тогда божество было бы таким же как и мы, просто ребенком. Божества взрослые, у них нет таких мыслей. В глубине своего сердца они хотят даровать благословение в особенности тем, кто находится в критической ситуации, хотят благословлять таких существ даже в большей степени. Это правда. Мать хочет помочь тем детям, которые находятся в более тяжелой ситуации. Она меньше заботится о тех детях, которые стоят на своих ногах. Такая любовь бескорыстна. Но некоторые получают благословение, а некоторые нет, и это зависит от того, порождаете ли вы веру в Будду, Дхарму и Сангху. Те, кто порождает такую веру, получают благословение, а другие нет, точно так же как, например, если ваш телефон не подключен к сети wi-fi, то вы не получите никакого сигнала. Это научное рассмотрение.

Итак, Маудгальяна Пুत्रа перенес своего ученика на берег моря, где находился скелет большой рыбы. Тот удивился и спросил: «Что это за скелет такой огромной рыбы?» Маудгальяна сказал ему: «Это твоё тело в прошлой жизни». Для ученика это было шоком. Он спросил: «Как же случилось так, что в прошлой жизни я был рыбой, а в этой жизни я человек?» Маудгальяна на это сказал, что здесь случайных совпадений нет, на всё есть свои причины и условия. Эволюция нашей жизни, то, где мы родимся, кем мы родимся, все это целиком и полностью зависит от нашей кармы, это Бог не определяет. Ученика это заинтересовало, и он попросил: «Пожалуйста, расскажите мне поподробнее об этом механизме нашей эволюции в прошлом с без начальных времен и бесконечной будущей эволюции». Учёные, по мере того как исследуют эволюцию нашего мира, приходят к такому выводу, как закон сохранения массы и энергии. На основе этой теории они приходят к выводу, что у нашей вселенной нет начала, и после большого взрыва наша вселенная продолжит существовать.

Вы знаете подробности на этот счёт, и поэтому даже хотя своими глазами вы этого не видите, но тем не менее вы убеждены, что наша вселенная существует с без начальных времён и будет существовать бесконечно. Таким же образом, если вы подробно поймёте какова эволюция вашей жизни по схеме двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, то придёте к такому выводу: какими только телами в прошлых жизнях я ни обладал! Благодаря этому вы также поймете, что нет ни одного живого существа, которое в прошлом не было вашей матерью. Это очень полезно для развития любви и сострадания. В будущем по этой схеме двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения вы будете продолжать существовать в сансаре до тех пор, пока не устраните неведение. Тогда вы увидите, что благодаря устранению одного неведения, разрушается вся двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения, разрушается вся сансара. Например, если говорить о раке, если у вас появляется особое противоядие, способное уничтожить раковые клетки, то благодаря его применению рак полностью исчезнет. В Индии, например, некоторые врачи аюрведы нашли такое противоядие от рака.

Так, необходимо устранить неведение, а неведение – это цепляние за такой образ существования явлений, который противоположен их подлинному образу бытия. И тогда вас начинает интересовать понимание теории пустоты. Скажите себе так: “Корень всех моих проблем – это неведение, я верю в кажущийся образ существования явлений, а на самом деле то, как явления существуют, и какими они кажутся – это две большие разницы”. Учёные говорят то же самое. Например, в области квантовой физики учёные говорят о том, что нам явления кажутся существующими одним образом, но в ходе исследований мы приходим к выводу, что на самом деле они существуют противоположным образом. Эти утверждения учёных ещё не теория пустоты, но это некоторая основа для понимания теории пустоты. Как явления существуют и какими они кажутся – это разные вещи, и такая разница может существовать на разных уровнях. Например, какой-то человек может вести себя как ваш друг, как будто он хочет вас чем-то угостить, что-то вам подарить, а на самом деле он хочет вас обмануть, это тоже тот случай, когда вы видите что-то одно, а на самом деле это полная противоположность. Вы думаете, что он меня любит, а на самом деле он хочет вас обмануть. Но не все такие случаи, когда видимость одна, а подлинная суть другая, являются теорией пустоты, потому что для теории пустоты вам необходимо понимать объект отрицания. И это очень трудно. Кхедруб Ринпоче говорил: «Как только вы точно поймёте объект отрицания, то в следующее мгновение вы сможете познать пустоту». Это очень интересное утверждение!

Итак, вернемся к нашей теме. Маудгальяяна Путра дал своему ученику подробное учение по двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, и каким образом эта двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения разворачивается за три жизни. И когда дело дошло до практики, благодаря тому, что это учение было связано с его жизнью, с его скелетом тела прошлой жизни, и благодаря тому, что он получил учение от Маудгальяяна Путры, далее он сел медитировать под этими костями рыбы, погрузился в медитацию и достиг реализации. Реализация – это обретение мудрости. И вот этот ученик обрел мудрость – понимание двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. После этого, все что его интересовало, это только достижение ума, полностью свободного от омрачений – благородной истины пресечения, и он очень много трудился для обретения благородной истины пути. Он потерял все мирские интересы, он думал так, что с этого момента все, что меня интересует, это достижение состояния освобождения, я сейчас в критической ситуации.

Человеческая жизнь лишь временна, и если вы ничего не сделаете, то после смерти вы вновь отправитесь в низшие миры, они являются вашим постоянным местом жительства. Будда приводил следующую аналогию драгоценной человеческой жизни. Слепая черепаха сто лет живёт на дне океана. Здесь океан символизирует сансару, а дно океана – это низшие миры. Один раз в сто лет эта черепаха всплывает на поверхность океана. Но Будда говорил, что это все еще не драгоценная человеческая жизнь. По поверхности океана плавает гонимое ветром золотое ярмо. И вот этой слепой черепахе выпадает такое невероятное счастье – когда раз в сто лет она всплывает на поверхность океана, в какой-то момент своей головой она попадает в это золотое ярмо, и это как обретение драгоценной человеческой жизни. Что касается понимания драгоценной человеческой жизни и двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, если после этого вы не практикуете Дхарму, то в этом случае вы самые глупые. Шантидева говорил, что обрести такую драгоценную человеческую жизнь, и при этом не практиковать Дхарму, а гнаться за какими-то мирскими целями, – нет большей глупости, чем эта. Это очень сильный аргумент! То, о чём я вам сейчас рассказал – это слова великих мастеров прошлых времен, я просто немножко изменил структуру этих слов.

Затем этот ученик постепенно, благодаря такому пониманию, развил шаматху на основе двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, развил випашьяну, полностью устранил все омрачения из своего ума и достиг состояния архата. В наши дни лишь очень немногие учителя дают учение о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Несколько раз я давал вам подробно такое учение по двенадцатизвенной цепи, оно очень и очень важно.

Теперь наше учение. Мы рассматриваем воззрение, медитацию и поведение, и стараемся подробно рассмотреть воззрение. Цель обретения более подробного понимания воззрения состоит в достижении состояния будды во благо всех живых существ. Это главная цель, никогда о ней не забывайте. Не для того, чтобы производить впечатление на других, зачем вам впечатлять других людей? Не для того, чтобы вам стать умными. Какой в этом смысл? Иногда бывает так, что умные люди создают себе и другим даже больше проблем, чем глупые. Мудрые люди никогда не создают проблем, а умные люди могут создавать проблемы. Что касается проблем нашего мира, проблем в экономике, в политике, то их создают умные люди, не глупые. Но они и сами несчастливы. Поэтому не пытайтесь стать умными, а попытайтесь стать мудрыми. Я уже говорил вам о том, в чем состоит разница между знаниями и мудростью. Мирские знания предназначены для материального развития – это не мудрость. Мудрость – это знания, помогающие в развитии ума. Наука может быть использована для материального развития и также может быть применима для развития ума, поэтому нельзя сказать о науке, что это именно – знание или мудрость, она может быть и тем и другим. Для меня многие положения науки помогают в развитии мудрости, помогают развивать мой ум.

Итак, в чём состоит разница между буддийским и не буддийским философом? Это я объяснял вам в прошлый раз. В тибетской традиции подход такой, что учение, переданное в прошлом, повторяется в краткой форме и затем переходит в подробности. Первая причина этого – чтобы вы не забывали то учение, которое получили в прошлом. Вторая причина – когда я объясняю вам те же самые положения в сжатой форме, эти положения напоминают вам обо всём том учении, которое я давал вам в прошлом. Когда вы слышите об этом во второй раз, для вас это уже не просто слушание учения, это больше как размышление, как аналитическая медитация. Когда то же самое учение вы слушаете снова и снова, то для вас оно больше становится медитацией.

Один монгольский геше говорил: “Я читал “Ламрим” тридцать пять раз. Когда я прочитал его в тридцать четвертый раз, я все еще не понял его целиком. Но когда я прочитал его в тридцать пятый раз, вот тогда я понял весь механизм “Ламрима”, как все темы взаимосвязаны”. В прошлые времена бывало так, что, например, Шарипутра один раз услышал слова одного из учеников Будды, когда тот пересказал учение Будды. Ему достаточно было услышать слова учения один раз, чтобы достичь реализации. Шарипутра и Маудгальяяна Путра пообещали друг другу делиться реализациями, если кто-либо их достигнет. Шарипутра согласился и сказал: «Да, да, я обязательно поделюсь с тобой мудростью». И Шарипутра произнес Маудгальяяна Путре те же самые слова, которые сам услышал от ученика Будды по имени Тонга. Тонга означает “счастье от простого видения”, то есть это означает, что он был таким особым человеком, что если кто-то его просто видел или слышал, испытывал счастье. Когда Маудгальяяна услышал эти слова, он попросил Шарипутру: «Пожалуйста, повтори их для меня во второй раз, я их понял еще не до конца». Шарипутра повторил их. Маудгальяяна Путра на это сказал: «Я все еще не понял до конца смысла этих слов, пожалуйста, повтори их для меня в третий раз». И когда Шарипутра произнес те же слова в третий раз, Маудгальяяна Путра погрузился в медитацию. Шарипутра понял это и не стал мешать Маудгальяяна Путре. Когда Маудгальяяна Путра вышел из состояния медитации, он достиг реализации.

Это такие люди, которые были очень хорошо подготовлены, и эта подготовка продолжалась во многих прошлых жизнях, с нами такого не произойдет, даже не думайте об этом. Например, вы можете поставить на стол два стакана: один пустой, а другой наполненный водой. Если в наполненный водой стакан вы добавите еще одну каплю воды, то вода перельется через край. А в пустой стакан вы можете капля за каплей добавлять воду много раз, но ничего не перельется через край. Вы можете спросить: почему из моего стакана вода не переливается? Ответ прост: «Потому что он у вас пустой». Может показаться так, что именно последняя капля привела к тому, что какая-то часть воды перелилась через край стакана, но на самом деле это не так, самая первая капля была главной причиной, благодаря которой в конце концов произошло это переливание. Точно также вот сейчас вы получаете учение, и тем самым капля за каплей вы набираете мудрости в стакан собственного ума, благодаря чему однажды произойдет такое переливание воды, и вы достигнете реализаций. Может быть, это произойдет во времена прихода Будды Майтреи. Это то же самое учение, которое вы слушаете сейчас, анализируйте это учение. Может быть, вы услышите его от Будды Майтреи в качестве одной строфы, и сразу же достигнете реализации, потому что сейчас вы заложили нужный фундамент.

Не имейте завышенных ожиданий, что вы станете буддой очень быстро, это очень опасно! Тибетцы очень любят практиковать тантру, и поэтому есть такие разговоры о быстром достижении состояния будды, но Будда Майтрея в «Абхисамаяланкаре» произнес очень интересные слова. Будда Майтрея говорил, что тот, кто хочет стать буддой очень быстро, наоборот, станет буддой последним. А тот, кто готов к тому, что станет буддой только накопив три неисчислимых эона заслуг, наоборот, станет буддой очень быстро. Это очень важное сущностное наставление! Потому что, если вы готовы к тому, чтобы накапливать заслуги три неисчислимых эона, чтобы достичь состояния будды во благо всех живых существ, потому что состояние будды – это просто невероятная цель, – в этом случае вы будете готовы вытерпеть всё что что угодно. При любых трудностях вы пойдете вперед, настолько у вас будет готов ум. А если вы начинаете со слушания учения тантры и сразу же ждете быстрых реализаций, таких как туммо, ясный свет, иллюзорное тело, то,

встретившись даже с маленькой проблемой, вы откажетесь от этого пути и перестанете быть буддистом. Именно поэтому говорится, что в этом случае вы последними станете буддой. Почему Будда Шакьямуни не начал сразу же передавать учение тантры? Потому что это учение подходило не всем. В большинстве случаев, когда Будда Шакьямуни передавал тантрическое учение, среди его учеников многие были не человеческими существами, людей было лишь очень немного.

Так, вернёмся к нашей теме. Слушайте учение снова и снова, снова и снова, это очень важно! То же самое учение, которое вы уже слышали, старайтесь понять всё глубже и глубже. Не думайте так, что вот это я уже слышал, это я знаю. Вы этого совершенно не знаете. Если вы думаете, что вы это знаете, это означает, что вы этого не знаете вообще. Один американский учёный в области квантовой физики произносил такие слова, я видел это на канале ютуб, я по этому каналу не смотрю всякую ерунду, а смотрю вот такие полезные вещи. И вот этот американский учёный однажды произнес такие слова: «Если кто-то говорит, что знает квантовую физику, это означает, что он совершенно ее не знает». Он сказал: «Я много лет посвятил изучению квантовой физики и до сих пор знаю квантовую физику лишь очень немного». Буддийские мастера говорят то же самое. У вас, русских, есть такая плохая склонность, если вы что-то немножко знаете, то уже сразу же машете рукой и говорите: «Я это знаю, я это знаю», и не слушаете. Ваши родители, родственники хотят вам дать советы из своего опыта, но вы говорите, что вы и так все знаете. Но что вы знаете? Вы очень мало знаете. Из-за своей гордости вы не хотите слушать советов. А если вы слушаете других, то можете понять, что вот этого и этого я не знаю. Родители говорят, исходя из своего опыта, а вы очень плохо слушаете.

Поэтому в буддизме, если вы действительно что-то полностью знаете, в этом случае вы будете совершенно другим человеком. Однажды один монгольский геше, которому было восемьдесят лет, пришёл на учение Его Святейшества Далай-ламы. Он был мастером сутры и тантры, у него было очень много учеников. После учения Его Святейшества Далай-ламы один из друзей геше спросил у него: «Ну, как было учение?» На это монгольский геше ответил: «Я не услышал ничего такого, о чём не слышал раньше. Но я понял многое, чего раньше не понимал». Вот это очень интересный момент! Его Святейшество Далай-лама был тогда молод, но когда этот геше получил учение, он сказал, что понял многое, чего раньше не понимал. В наши дни Его Святейшество Далай-лама также даёт учение по “Ламриму”, в частности, по теме драгоценной человеческой жизни. Многие пожилые геше, живые мастера, опытные мастера слушают это учение. Они слушают его так, как будто бы слышат впервые. Никогда не думайте, что это какой-то повтор, поскольку повторения очень и очень важны.

Мой Духовный Наставник говорил: «Духовный Учитель повторяет не потому, что вы не слышали учение, а потому, что он хочет, чтобы вы глубже поняли его смысл». Это очень правильно! Кроме того, вы должны принять это учение всерьёз, ведь если он повторяет какую-либо тему, это значит, что она очень важна. Эта тема очень важна, поэтому он её повторяет. В английской грамматике это называется “избыточный повтор”: когда, например, лишний раз написали какую-то букву, это считается ошибкой. В буддизме это не ошибка, это очень важно! Например, когда тема касается бодхичитты, там раз за разом повторяется: бодхичитта, бодхичитта, бодхичитта, и это не просто что-то лишнее, это на самом деле очень важно! Когда я говорю о карме, то тоже раз за разом произношу: карма, карма, карма, и это тоже не лишние повторы, они очень важны. Когда тема касается преданности Гуру, то вновь звучит: преданность Гуру, преданность Гуру, преданность Гуру. Это предназначено для того, чтобы вы развивали свой ум, а не для того, чтобы вы

выступали с речами перед другими. Например, в английском языке, если вы повторяете какую-то мысль снова, то поскольку люди её уже слышали, они теряют интерес. Поэтому это считается ошибкой. Но это другая область, и цель другая. Вы не должны все это смешивать, в том числе с буддийским учением.

Поэтому я повторяю – каков критерий отличия буддийского философа от не буддийского философа. Тот, кто признает четыре великие печати является буддийским философом, а тот, кто четырех печатей не признаёт, это не буддийский философ. Итак, четыре великие печати, что они собой представляют? Первая печать – всё производное непостоянно. Итак, не на основе слепой веры, а на основе ясного анализа, если вы приходите к убежденности, что всё производное непостоянно, то в этом случае вы поняли первую великую печать. То есть, если нечто производное, оно должно быть непостоянным. Это стопроцентное заключение с хорошими обоснованиями. Почему, если нечто производное, оно должно быть непостоянным? Какова причина? Если вы не знаете, какова здесь причина, то вы не философ. Если вы скажете, что это потому, что так говорит мой Учитель, то вы не философы, вы просто слепые последователи. Даже если вы произносите правильные слова, одного этого недостаточно по той причине, что вам необходимо самим обрести убежденность, что если нечто производное, то на сто процентов оно непостоянно. Благодаря такому обоснованию вы говорите, что это действительно правда, это именно так, здесь другого варианта быть не может. Тогда вы познаете.

Прийти к познанию нелегко, для этого вам необходимо устранить все остальные варианты, которых может быть огромное количество, с помощью правильных умозаключений и прийти к правильному варианту, тогда вы познаете. Так, для того чтобы что-то познать с помощью силлогизма, вам необходимо, во-первых, собрать все варианты вместе, и затем с помощью логического умозаключения устранить всё ненужное, и остаться только с одним утверждением. Например, если говорить о логическом познании, скажем, перед вами положили перевернутую карту, вы ее не видите. У вас есть возможность посмотреть на другие карты, кроме этой. Если у вас есть логика, то, посмотрев на другие карты, вы сможете понять, что передо мной, например, бубновый туз. Вы знаете, что в картах есть всего четыре масти, и каждое наименование должно быть всех четырех мастей. Это общее условие. Вы проверили все остальные карты и обнаружили, что тузов только три, одного не хватает. Посмотрев на другие тузы, вы приходите к выводу, что перед вами должен лежать бубновый туз. Хотя вы его не видите, но вы на сто процентов убеждены, что перед вами бубновый туз. Такова буддийская логика, выраженная очень простыми словами.

А теперь я хотел бы узнать, как бы к такому выводу пришли в математике. Математика проделала бы всё то же самое, о чем я только что сказал. Тогда буддийская логика и математика одинаковы. А как математика сможет доказать прошлые и будущие жизни? Каково уравнение? Не знаете? Тогда математика очень низкого уровня. Вот так, в примере с картами они могут вычислить, это очень простая логика. А с прошлыми и будущими жизнями у них этого не получится, это более сложная тема. Прошлые жизни, будущие жизни – это довольно сложная тема, и если нечто производное, то оно должно быть непостоянным, это тоже не так просто. Это тоже сложная тема.

Так, вернёмся к нашей теме. Первая великая печать – всё производное непостоянно. Если вы таким образом размышляете, анализируете и пришли к стопроцентному выводу, что если нечто является производным, то совершенно однозначно оно должно быть непостоянным, то в этом случае у вас появляется одна квалификация, чтобы называть вас буддийским философом. Вторая великая печать – всё, рожденное под властью омрачений,

имеет природу страдания. Если говорить коротко, то всё загрязненное обладает природой страдания. Если вы спросите: «Что является загрязненным, а что не загрязненным?» – то всё, что возникает в рамках благородной истины страдания – это загрязненные явления. Это понимать очень важно.

Наши пять совокупностей, наша планета Земля, весь окружающий мир – все это загрязненные объекты, потому что они возникают в качестве результата благородной истины источника страдания. Если они возникают как результат благородной истины источника страдания, то они не могут являться объектами счастья, это объекты страдания. Так, во втором положении говорится о четырех благородных истинах. Первая печать – все производно не постоянно, здесь можно говорить о двух видах непостоянства: это грубое и тонкое непостоянство. Благодаря пониманию грубого непостоянства вы порождаете страх перед рождением в низших мирах. Вы говорите, что такой гарантии, что завтра я не умру, у меня нет. С каждым мгновением я приближаюсь к смерти, и смерть может наступить уже завтра. Нет гарантии, что завтра я не умру. Никто не может вам дать такой гарантии, даже лучшие врачи в мире не гарантируют вам, что завтра вы не умрете. Например, как врач может вам такое гарантировать? Даже если рассуждать с точки зрения вашего сердца, как, например, он гарантирует, что завтра утром ваше сердце не остановится? Так происходит со многими людьми, что сегодня у них сердце может быть здоровым, а на следующее утро без всякой на то причины, по крайней мере учёные не могут этого понять, их сердце останавливается. Сердце останавливается не только потому, что тромб может заблокировать сосуд, это лишь одна причина. В буддизме говорится, что сердце может остановиться не только из-за этого, например, духи тоже могут остановить сердце. Под влиянием злых духов сердце может остановиться. Из-за этого могут умереть даже здоровые люди. Для остановки сердца есть очень много причин. Может произойти землетрясение, вы можете попасть в аварию, как же доктор сможет гарантировать, что вы не умрете? Кто бы ни дал вам такую гарантию, что завтра вы не умрете, я бы посадил такого человека в тюрьму, потому что он вас обманывает. На самом деле это как обман, гарантии здесь нет. Благодаря этому вы начинаете рассматривать, а что же может вам предоставить гарантию, и вы поймете, что гарантию предоставить может только Дхарма.

Будда, Дхарма и Сангха являются самыми надежными объектами опоры – это и есть гарантия. Это совершенно не так, как обстоит дело с богатством, имуществом, со славой или с вашими друзьями, или даже с вашим телом. Таким образом ваши глаза открываются, вы становитесь мудрее и готовитесь к своей будущей жизни, чтобы не переродиться в низших мирах, обрести высшее перерождение. И это будет первым уровнем вашей практики. Это то, что порождается на основе первой печати. Когда вы слышите: «Всё производное непостоянно», вы не должны просто говорить, что это первая печать. Вы должны понимать, каков здесь механизм, каким образом порождается Дхарма в вашем собственном уме, каким образом это спасает вас от перерождения в низших мирах и помогает в высшем перерождении. Тогда вы полностью понимаете первую великую печать. То есть это совсем непросто.

Вторая великая печать: все загрязненное имеет природу страдания. Это означает, что то, что возникает из благородной истины источника страдания, имеет природу страдания. Ваше богатство, имущество, всё, что вы видите вокруг, всё это порождается как результат благородной истины источника страдания. Все технологии тоже возникают как результат благородной истины источника страдания. Если говорить о таких вещах, как электричество, разнообразные технологии, то однажды они уничтожат человеческую расу, это опасно. Ученые сейчас понимают, что они создали такие высокие технологии, и теперь

боятся, что искусственный интеллект может заменить людей. Тогда можно опасаться за человеческие жизни. И это правильно, буддизм давно об этом говорит. Всё, что мы создаем для человеческого счастья, однажды станет источником человеческих проблем. С таким пониманием вы должны потерять всякий интерес к тому, что возникает из благородной истины источника страдания – это природа страдания. Красивая девушка, красивый парень, богатство, имущество – все это результат благородной истины источника страдания. Это не объект счастья, а это объект страдания. Если вы вот-вот потеряетесь, в этот момент вам нужно напомнить себе, что это благородная истина страдания, потому что всё это возникает из благородной истины источника страдания. Например, мерседес или дорогие часы, во всём этом вам нужно видеть благородную истину страдания. Тогда вы породите отречение.

Итак, что бы перед вами ни возникло, вы скажете, что все это меня не интересует. В “Ламриме” приводится такой очень интересный пример. В голодные времена одной матери было нечем кормить своего ребенка, кроме какой-то травы, которая называется “нюма”. Ребенку очень надоела еда из этой травы. Как только мама ни старалась, она и жарила её, и варила, преподносила эту траву в разных видах, но ребенок отказывался ее есть. Она спрашивала его: «Почему?» Он отвечал: «Всё равно это нюма». Точно также, какие бы мирские атрибуты ни пытались произвести на вас особое впечатление, вы должны подумать и сказать: «Всё равно это благородная истина страдания». И тогда, если у вас спросят: “Чего же вы хотите?” – вам нужно сказать: “Я хочу благородную истину пресечения – третью благородную истину”. Но на это ваш Духовный Наставник скажет вам: “Этого подарить вам никто не сможет, это то, что вам нужно развить самим”. Благородную истину страдания я могу вам дать, например, вот эту благородную истину страдания – сливу. Вот про эту сливу вы можете подумать, что это объект счастья, но это благородная истина страдания, ее я могу вам дать. Но что касается настоящего счастья, подлинного счастья, Духовный Наставник скажет: “Я вам этого подарить не могу. Вам нужно породить благородную истину пути. Это устранил омрачения из вашего ума, и в качестве результата у вас проявится благородная истина пресечения. Это будет подлинным счастьем, вечным счастьем, и гарантировано, что это всегда будет с вами”.

Вам нужна такая гарантия. Вы не думаете ни о каких гарантиях, вы думаете так, что, если у меня будет хоть что-то, уже этого будет достаточно. Но это глупо. Вы должны размышлять так: «Дает ли это мне гарантию желаемого результата?» Если вы размышляете таким образом, с точки зрения гарантии, то в этом случае вы не потеряетесь. Например, мужчины не потеряют голову, когда увидят красивую девушку. Ученые в ходе исследования пришли к выводу, что когда мужчина видит красивую девушку, то от этого он глупеет по той причине, что у него сразу же кровь приливает к лобной части мозга. И они говорят, что вот это свидетельство того, что люди от этого глупеют. Но такое доказательство нелогично. У любого человека, если он эмоционально испытывает привязанность, происходит такая реакция, что кровь приливает к мозгу. Не обязательно это должно быть случаем, когда мужчина видит красивую девушку. Например, если вы видите, что нет никакой гарантии, что эта девушка всегда будет оставаться такой красивой, то кровь от этого к мозгу не прильется. А что касается её красоты, то даже нет гарантии, что она у нее сохранится с сегодняшнего вечера до завтрашнего утра. Даже на это нет гарантии. Завтра утром, когда она проснётся, ещё до нанесения косметики сфотографируйте её, и вы увидите, что такой гарантии нет. Поэтому я говорю вам, что нужно проверять эту гарантию. Если вы будете так исследовать, то сразу же потеряете интерес.

Например, в бизнесе, когда кто-то сулит вам какую-то особую прибыль, в первую очередь поинтересуйтесь: «А есть ли гарантии?» Русские люди о гарантиях не думают, а евреи думают о гарантиях. Поэтому евреи такие богатые. Русские, когда им предлагают что-то, вообще не думают о гарантии, поэтому они глупые. А если что-то предложить еврею, то он сразу спросит: «А есть ли гарантия? А какой процент гарантии? Если восемьдесят процентов гарантии, то мне этого недостаточно, мне нужно сто процентов или девяносто девять процентов гарантии». Так скажут евреи. Поэтому я хочу, чтобы евреи услышали мое учение. Их родители с детства учили, что нужна гарантия. Если нет гарантии, то ничего не делайте, потому что все это будет впустую потраченное время. Вас, русских, родители такому не учили. В буддизме говорится то же самое, очень важна гарантия. Например, когда вы принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, то здесь говорится, что у вас будет гарантия. Это самые надежные объекты прибежища – Будда, Дхарма и Сангха, а все остальные объекты ничего вам не гарантируют.

Теперь вернемся к нашей теме. Таким образом, когда перед вами предстанут какие-либо мирские объекты, что бы это ни было, вы сразу же поймете, что никакой гарантии они вам не дают, они подобны соленой воде. Чем больше вы её пьёте, тем сильнее вас мучает жажда, и нет никаких гарантий, что у вас будет хороший результат. Но в таком случае вы не захотите жениться, вы захотите стать монахом или монахиней. В нашем мире людей будет меньше, как хорошо! Но затем, когда людей станет слишком мало, под влиянием бодхичитты вам придётся жениться, выйти замуж. С точки зрения отречения вы не должны жениться, но с точки зрения бодхичитты, например, многие бодхисаттвы женились и заводили множество детей ради блага человеческого рода. Они действовали согласно ситуации. Бодхисаттвы, когда населения будет достаточно, будут вести себя подобно практикам Хинаяны, жениться не будут. Но если они увидят особую цель, что человечество нуждается в приросте населения, то ради блага человечества они могут также и жениться. То есть все зависит от цели. Поэтому, если сравнивать практиков Хинаяны и практиков Махаяны, то в Махаяне практикующие являются очень гибкими, подстраиваются под ситуацию, а в практике Хинаяны есть такая немного фиксированная позиция. Практики Хинаяны видят однонаправленно, а практики Махаяны действуют согласно ситуации. Например, если говорить о выходах из монастыря Наланда, то многие большие мастера не всю свою жизнь оставались монахами. Многие из них снимали монашеские обеты и переставали быть монахами. Например, Наропа, Тилопа, все махасиддхи раньше были монахами, а затем сняли монашеские обеты, потому что они принимали решение в соответствии с ситуацией, в соответствии со временем.

Итак, всё загрязненное имеет природу страдания. Вы это анализируете с собственной точки зрения, с позиции четырех благородных истин и порождаете отречение. И у вас появляется интерес достичь третьей благородной истины – состояния нирваны. Вас начинает интересовать обретение четвертой благородной истины, благородной истины пути, и благодаря этому вы достигаете третьей благородной истины – благородной истины пресечения. Это цель практиков Хинаяны.

Итак, все загрязненное обладает природой страдания. В этих словах сжато обширное учение. Все учение Хинаяны входит в эту строку. Также, если говорить о том, что все загрязненное обладает природой страдания, в эту строку входит и всё учение Махаяны. Когда вы рассматриваете эту позицию, что все загрязненное обладает природой страдания, и рассматриваете самих себя – как под властью омрачений вы рождаетесь, обретаете благородную истину страдания, – так вы порождаете отречение. А когда вы размышляете о других живых существах, как они рождаются под властью омрачений, испытывают

страдания – вы порождаете бодхичитту. Итак, что касается отречения и бодхичитты, если говорить об отречении, то здесь вы рассматриваете, каким образом вы сами страдаете в сансаре по схеме двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, и вы порождаете отречение. Но если ту же самую тему вы рассматриваете применительно к другим живым существам, каким образом страдают другие живые существа, то вы порождаете любовь и сострадание.

И эта любовь будет не просто какой-то детской любовью. Это такая любовь, как желание другим обретения безупречно здорового состояния ума и его причин. И сострадание – это желание, чтобы все живые существа были свободны от всепроникающего страдания и источника страдания. Если в вашем уме нет ясного понимания четырех благородных истин, то породить такие чувства любви и сострадания к другим живым существам вам будет невозможно. Даже своим детям вы этого не пожелаете. Вы любите своих детей, но какого счастья вы им желаете? Проверьте, и вы обнаружите, что вы желаете им успеха в их карьере, и это означает, что вы желаете им точно того же самого, чего желаете себе. Если вы желаете себе хорошей карьеры, то такой же карьеры вы пожелаете своим детям. Если мать считала счастьем выйти замуж и родить детей, то и для своих дочерей она будет желать того же самого. Каков ваш менталитет, того же вы будете желать и своим детям. В настоящий момент вы даже не любите своих детей, вы даже не любите самих себя. Как же вы можете полюбить всех живых существ?

На самом деле вы себя не любите, это я точно могу вам сказать. Почему? Вы скажете: «Геше-ла, я себя люблю, я себя люблю больше, чем кого бы то ни было», но на самом деле это будет глупая любовь, ненастоящая. Вы никогда не любили себя. То, что вы считаете любовью к себе – это не любовь. Это тупой эгоистичный ум. Что касается любви к себе, то, как минимум, если вы начинаете желать себе не перерождения в низших мирах, обретения высшего перерождения, тут у вас уже появляется небольшая любовь к себе, небольшая забота о себе. А если вы желаете себе безупречно здорового состояния ума на основе понимания двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, тогда вы начинаете по-настоящему себя любить, вы начинаете заботиться о себе. А если вы о себе не заботитесь, то никто помочь вам не сможет. Даже если вас лечит самый лучший врач, но при этом вы не заботитесь о себе, он ничего не сможет для вас сделать. Все будды и божества хотят вам помочь, но вы о себе не заботитесь, вы потерялись во временном счастье, вы по-настоящему себя не любите. Вы стали врагами сами себе. И это ошибка. С того момента как в глубине своего ума вы начинаете думать: «Да смогу я обрести безупречно здоровое состояние ума и также его причину – мудрость, познающую пустоту» – с этого момента вы начинаете по-настоящему себя любить, по-настоящему заботиться о себе. Когда вы начинаете любить себя, точно так же вы сможете полюбить и своих детей, и также всех живых существ, и в этом случае вы будете желать им точно также обретения безупречно здорового состояния ума и его причины – мудрости, напрямую познающей пустоту.

С одной стороны это очень трудно, потому что для вас это непривычно, но с другой стороны это не так уж и трудно. Когда нет привычки так думать, то это трудно, у нас привычки неправильные. Но когда вы один раз так думаете, второй раз так думаете, тогда вы задумаетесь о том, какой же я раньше был глупец! Это нетрудно, это очень полезно, это приятно – желать себе такого здорового состояния ума, а потом такого же здорового состояния ума желать всем живым существам. Тогда, если вы просто сидите и думаете об этом, вас будут окружать все будды и божества. Будда говорил: «Поклоняйтесь растущей луне, а не полной луне. Таким же образом поклоняйтесь тем людям, кто породил свежую

бодхичитту». Когда вы породили такую свежую бодхичитту, в этом случае все будды, все божества, все бодхисаттвы возлагают на вас очень большие надежды. Для них вы подобны новорожденному принцу в царской семье, они заботятся о нём в надежде, что в будущем он станет царем. Самое драгоценное – это не царь, не королева, а новорожденный принц. Поэтому для всех божеств, будд и бодхисаттв новорожденный бодхисаттва, который сегодня родился, – это самое драгоценное!

Итак, сегодня своим учением я открыл вам глаза, вы смогли понять большое количество своих ошибок, и это очень хорошо. Первый шаг к мудрости – это понимание своих ошибок. Я говорю это не для того, чтобы вас принизить, а для того, чтобы открыть ваши глаза, чтобы вы сделали первый шаг к мудрости. Вы должны понять, что вы не знаете, как себя любить. Вы к себе привязаны, вы себя не любите. Если говорить о русском слове «себялюбие», это неправильный перевод, нужно говорить «привязанность к себе». То, что вы сейчас называете любовью к себе, на самом деле это не любовь, а привязанность к себе. Например, вы говорите: “Я люблю свою подругу”, но на самом деле это не любовь, а это привязанность к подруге. Люди говорят, что любовь причиняет боль. Конечно больно, потому что это привязанность, а не любовь. Если у вас будет чистая любовь, то она никогда не будет приносить вам боли. Поэтому романтическая любовь будет приносить вам боль, потому что это привязанность, а не любовь. Вы привязываетесь к девушке, говорите, что она ваша любовь, что ради нее вы будете жить, ради нее вы умрете. Но умрет только глупец. Вы так говорите из-за вашей привязанности к ней. Если у вас к ней настоящая любовь, то в этом случае, если она уйдет от вас с другим мужчиной, и если он лучше, чем вы, то вы порадитесь за нее. Вы скажите: «Как хорошо, она нашла другого мужчину, лучше меня. Пусть она будет счастлива». Вот так мужчина никогда не думает. Тогда это не любовь, а привязанность.

До свидания!