

Геше Джампа Тинлей
Осенние учения
Лекция № 13
14.12.2023
г. Москва

В первую очередь я хотел бы вам всем сказать, что сегодня у нас присутствует почетный гость Шолбан Валерьевич Кара-оол, который является бывшим главой республики Тыва и ныне является вице спикером Госдумы Российской Федерации. Среди всех буддистов он первый буддист, который занял такой высокий пост в России. Мы хотели бы, чтобы он заботился не только о благе буддистов, но о благе всей страны, всей России во имя буддизма. Это будет очень хорошим примером. Когда он являлся главой республики Тыва, мы вместе занимались большим количеством проектов, осуществили много дел, в частности строительство храмов. Прошлый храм в Тыве построил Шолбан Валерьевич и нынешний новый храм в Тыве также построил Шолбан Валерьевич, эти храмы были построены по его инициативе. Сергей Шойгу также оказал очень большую поддержку в строительстве этого очень большого буддийского храма в России. Также построена очень большая статуя Будды, это самая большая статуя. Таким образом, в Тыве осуществлены два таких очень больших проекта. Хотя Тыва маленькая буддийская республика, но в ней есть две самые большие вещи. Третье, самое главное – это сердца людей, и они очень большие. Когда Шолбан Валерьевич был главой республики Тыва, он вручал мне ордена, но я проявил определенную беспечность, и сейчас не знаю, где они находятся. Я человек с гор, и для меня такие вещи не очень важны, поэтому я не знаю, где я их храню. То, что было со мной, я отдал председателю Московского центра, а на счет того, чего со мной не было, я сейчас не уверен, где это находится. Здесь у нас есть некоторые награды, но далеко не все, многие награды, которые мне присуждались, я забыл передать. Может быть, я их оставил в том месте, где я находился в тот момент. На самом деле, как буддийским практикам, вам важно не иметь привязанности к таким вещам, как награды и тому подобное. Кто выставил здесь эти награды, я не знаю, но на самом деле такого не должно быть. Это как самореклама. В благодарность за помощь, которую оказывает Шолбан Валерьевич, а он оказывает огромную помощь, сегодня я хотел бы преподнести ему в подарок две вещи (книгу Его Святейшества Далай-ламы и книгу Геше-ла по буддийской логике). Также я хотел бы попросить его произнести несколько теплых слов для вдохновения нас, буддистов.

Ответная речь Шолбана Валерьевича: «Дорогой мой Учитель Геше-ла, дорогие единоверцы! Конечно же, для меня большое счастье оказаться здесь в очередной раз. Я очень счастлив. Я вижу ваши лица, вы не представляете, какие они красивые, просвещенные и особенные. Вот если бы такое же количество людей сидело, и они были бы не совсем буддистами, то мне кажется, что лица у них были бы другие, а вот у вас они очень просвещенные. Я говорю это без всякой шутки, это правда, так и есть. Это здорово, что у вас есть Учитель, и вы наслаждаетесь теми древними истинами, которые он вам дает. Это правда, так получается, что мы, буддисты, сегодня в Государственной Думе. Я не один там буддист, самое интересное, что многие из нас являются одними из тех, кто влияет на решения Государственной Думы. Допустим, мои земляки и мои единоверцы, калмыки, например, возглавляют Оргкомитет. Наверняка вы знаете, что Сангаджи Тарбаев возглавляет Комитет по туризму, он является председателем комитета, а Бадма Башанкаев, мой друг, является председателем Комитета по здравоохранению. Это такой уникальный случай, когда мы имеем возможность быть в руководстве Государственной Думы, Парламента России и соответственно стараться быть сопричастными ко многим решениям, которые там принимаются, и принимаются, прежде всего, правильные, хорошие решения, мы на этой стороне.

Я хотел бы поздравить своего Учителя с недавним праздником, который был у нас у всех, это праздник тысячи лампад. Наверное, у нас, буддистов, это как новогодний праздник. В связи с этим, я очень хотел бы, чтобы мы с вами были счастливыми людьми, а счастье, это мы с вами знаем, прежде всего, учение. Желаю вам хорошего постижения учения. И я очень хочу, чтобы мой Учитель был здоров, я желаю ему крепкого здоровья. Спасибо!»

Для того чтобы получить драгоценное учение, Дхарму, прежде всего очень важно породить правильную мотивацию. Итак, очень важна мотивация укротить свой ум, мотивация достичь состояния будды во благо всех живых существ. Порождение такой мотивации – это практика «Ламрима». С пониманием того, что наша главная проблема – это страдание от болезни омрачений. Пока мы рождаемся с болезнью омрачений, это природа страдания, и нам нужно напоминать себе об этом снова и снова. Если вас кто-то спросит о том, в чем ваша главная проблема, вы должны быть способны ответить так, что моя главная проблема – это то, что я родился под властью омрачений. Любые другие проблемы, кроме рождения под властью омрачений, все это мелкие проблемы, не главные. Если вы понимаете вот это, что моя главная проблема -- это рождение под властью омрачений, то в этом случае вы сможете полностью решить все свои проблемы. Если вы страдаете такой болезнью как туберкулез, то вы понимаете, что ваша главная проблема – это не высокая температура, не кашель, а главная проблема – это болезнетворные бактерии в легких, до тех пор, пока эти бактерии не будут полностью устранены из моих легких, моя проблема полностью решена не будет. Температура может снижаться, но затем она повысится снова. Кашель тоже может немного стихнуть, но затем вновь усилится. И тогда у вас будет только одно желание – пусть мои легкие будут свободны от этих бактерий! Если у вас появляется такое желание, тогда вы сможете правильно принимать лекарства и сможете исцелиться от туберкулеза.

Так же, если вы хотите освободиться от болезни сансары, то вы должны понимать, что до тех пор, пока подобные бактериям омрачения пребывают в легких вашего ума, ваши проблемы полностью решены не будут. И у вас будет только одно желание: пусть подобный легким мой ум освободится от подобных бактериям омрачений! Это то, что называется не спонтанным, порождаемым с усилием отречением. И когда вы его порождаете, то, какие бы заслуги вы ни накопили, они станут причинами освобождения. Но также далее вы смотрите на всех живых существ и понимаете, что до тех пор, пока они страдают от болезни омрачений, они имеют природу страданий. И чтобы освободить их от страданий и привести к безупречному счастью, пусть я достигну состояния будды, и это то, что называется бодхичиттой. В повседневной жизни вам для этого не нужна формальная медитация. Надо просто думать о том, что смысл моей жизни, главная цель – достичь состояния будды во благо всех живых существ. Говорите себе: в этом смысл моей жизни, все остальное является вторичным, а это главный смысл. Тогда, что бы ни случилось в вашей жизни, вы не падете духом, потому что ваша главная цель – это достичь состояния будды во благо всех живых существ. Если, например, у вас есть какая-то другая главная цель, и вы ее не достигаете, вот тогда у вас начнется депрессия. Если говорить о мирских целях, то есть большие шансы, что вы их не достигнете. А такая цель, как достижение состояния будды во благо всех живых существ, потребует времени, но невозможно, чтобы вы ее не достигли. То есть вы никогда не скажете: «Геше-ла, я теперь уже не смогу достичь состояния будды», -- это просто невозможно! Например, потому что я умираю. Но я скажу, что после смерти жизнь продолжится. Итак, если мы ставим перед собой такую цель, то у нее есть одно важное свойство, что для нас невозможно ее не достичь, потребуется время, но, тем не менее, здесь есть гарантия, что вы сможете ее достичь. Рано или поздно вы сможете достичь состояния будды.

Шантидева говорил, что даже малейшее насекомое обладает потенциалом, у него есть природа будды. Поэтому однажды, когда сложатся все благоприятные условия, оно тоже сможет достичь состояния будды, почему же на это не способны вы? Если проводить сравнение, то у такого маленького насекомого есть природа будды, и у вас тоже есть природа будды, но вдобавок к этому у вас есть также драгоценная человеческая жизнь, и это невероятная удача! Пабонка Ринпоче говорил, что животному далее обрести драгоценную человеческую жизнь точно так же трудно, как вам, обладая драгоценной человеческой жизнью, достичь состояния будды. Животным очень трудно создавать позитивную карму, у них очень много негативной кармы, вдобавок к этому они создают новую негативную карму и не знают, как от нее очищаться. Будда проводил такую аналогию: обретение драгоценной человеческой жизни можно сравнить с тем, что слепая черепаха со дна океана всплывает раз в сто лет на поверхность и случайным образом попадает головой в золотое ядро. Поэтому никогда не забывайте, что необходимо жить ради счастья всех живых существ.

Ваш эгоистичный ум вас не любит, а настоящая любовь к себе – это отречение. Ваш эгоистичный ум к вам привязан, и из-за этого делает вас более несчастным. Ваш эгоистичный ум о вас никогда не заботится. Из-за эгоистичного ума вы не заботитесь даже о своем здоровье, вы, например, едите все, что захотите, пьете, курите и тому подобное. Даже если врач говорит, что какая-то еда для вас является вредной, но вашему эго она приятна, и вы едите ее даже во вред вашему здоровью. Ваш эгоистичный ум никогда не любил вас в прошлом, и в настоящем он вас не любит, он о вас не заботится, он вам вредит. Он ведет себя так, как будто он о вас заботится, но на самом деле вам вредит и далее также вредит другим. Нет демона хуже эгоистичного ума, что является привязанностью к себе. Это то, что нужно уменьшить. А ум, заботящийся о других – это мысли о счастье всех живых существ, это очень важное состояние ума, из которого протекает все счастье. В повседневной жизни уменьшение эгоистичного ума и развитие ума, заботящегося о других – это ваша главная практика. В повседневной жизни прощение других за их ошибки и памятование об их доброте – это очень важная ваша практика. Это неформальная практика. Это то, что сразу же сделает ваш ум счастливым.

Например, если вы страдаете от какой-то болезни, то у меня не найдется такого лекарства, которое сразу же, в следующий миг избавит вас от этой болезни. А что касается вашего внутреннего несчастливого состояния, депрессии, какой-то удрученности, я могу исцелить это за одно мгновение. Несчастливое состояние ума, депрессия, паранойя – все это возникает из-за узкого образа мышления. Оно берет начало в эгоистичном состоянии ума, вы все время твердите: я,я,я, никогда не задумываетесь о других, поэтому возникают все эти проблемы. «Я самый главный, все должны меня уважать, все должны меня любить, все должны обо мне заботиться, а я никому ничего не должен!» -- это очень глупая стратегия ума. Это причина, по которой у вас появляется депрессия. Вам нужно думать противоположным образом: «Никто мне ничего не должен, наоборот, это я должен помогать всем живым существам». Вот таким образом думаю я. Я никогда не думаю, что они должны меня уважать. Когда вы проявляете ко мне уважение, мне неудобно, это правда. Я думаю о том, что это я должен вас уважать. Я учитель, вы – мои ученики, но я никогда не думаю так, что я как учитель оказываю вам какую-то услугу. Наоборот, я думаю, что, может быть, вы бодхисатвы, которые стараются получить мое учение, кто это знает? Чтобы я готовился к учению, чтобы я передавал его вам – кто знает, как это на самом деле? Не все, но некоторые на самом деле могут быть бодхисатвами, которые приходят на мое учение, чтобы я передавал хорошее учение. Поэтому очень трудно сказать, кто кому оказывает услугу. Когда я думаю таким образом, то в моем уме не возникает ни капли высокомерия. И поэтому я счастлив.

Когда у вас в уме возникают правильные мысли, ваш ум сразу становится спокойным, счастливым. Это на сто процентов работает, моментально так получается. Когда у вас узкое мышление, вы сами себе создаете проблемы. Если у вас болезнь на физическом уровне, то от приема лекарства вы сразу же не почувствуете, что вы здоровы, а ментальные болезни можно вылечить за одно мгновение правильных мыслей, вы сразу станете другим человеком. Это сразу же работает. Это не такое учение, которое обещает вам счастье в каких-то будущих жизнях, когда-то далеко. С таким учением я тоже не согласен. Когда я получаю учение от Его Святейшества Далай-ламы, бывает, что Его Святейшество произнесет несколько слов, и когда я слышу эти слова, то мгновенно мой ум становится спокойным и умиротворенным. Мой образ мышления меняется. В тот момент, когда мой образ мышления меняется с узкого на более широкий, сразу же в моем уме воцаряются спокойствие и умиротворение. Вместо того, чтобы думать о том, что другие должны для меня что-то делать, оказывать мне какие-либо одолжения, думайте так, что это я должен оказывать другим одолжения. Это очень важный момент! Тогда жалоб у вас не будет.

У вас очень много жалоб, потому что, сколько бы другие для вас ни сделали, вам всегда этого мало, ваш ум сходит с ума. Сколько вам помогают родители, но все равно вы недовольны. Вы говорите, что они вам мало помогают. Вы говорите, что год назад вы просили папу, но он вам не помог, но при этом вы не помните ничего из того, где папа вам помогал. Папа не может все время вам помогать, но вы всю жизнь помните только тот случай, где он вам не помог, и держите его в своем уме. Кто создал эту проблему? Вы сами себе ее создали. Это глупый ум, корень проблемы – это всегда глупый ум. Грубое несчастливое состояние ума можно очень быстро устранить -- в тот момент, когда Дхарма попадает в ваш ум, когда вы начинаете думать согласно Дхарме, такие беспокойные состояния ума успокаиваются. Особенно в таких условиях, когда вы, например, попали в аварию, или потеряли работу, или оказались в тюрьме, в этот момент думайте позитивно: «Произошла авария, я оказался в больнице, и сейчас для меня самое лучшее время провести ретрит. Я все время говорю: ретрит, ретрит, но продолжаю гнаться за какими-то материальными вещами. Поэтому, может быть, это благословение Духовного Наставника, что сейчас я оказался в больнице». И это на самом деле может быть благословение Духовного Наставника. Вы думаете, что духовное благословение означает, что все ваши глупые мирские желания исполняются. Но все это делает вас только более омраченными, поэтому духовное благословение – это когда вы отворачиваетесь от этих интересов. Какая бы ситуация у вас в жизни ни возникла, мыслите позитивно, и вы будете счастливы.

Это для вас советы, каким образом породить правильную мотивацию в повседневной жизни. Лама Цонкапа говорил: «Вначале делайте упор на порождение правильной мотивации, и когда вы породили правильную мотивацию, тогда переходите к практике, и она станет эффективной». Иначе, без порождения правильной мотивации, если у вас нет отречения, нет бодхичитты, такая практика не даст эффекта. Если вы не знаете, что такое отречение, что такое бодхичитта; и здесь мы не говорим даже о спонтанных реализациях, мы говорим о порождаемых с усилием отречении и бодхичитте; если у вас в уме нет даже их, то в этом случае это не является духовной практикой. Это не будет эффективной практикой.

Теперь, что касается нашего учения о воззрении, медитации и поведении. Мы рассматриваем воззрение. Что касается воззрения, то разница между буддийским философом и не буддийским состоит в том, что тот, кто принимает четыре великих печати, это буддийский философ, а тот, кто не принимает четырех великих печатей, это не буддийский философ.

Итак, четыре великих печати: «Все производное непостоянно. Все, рождающееся под властью омрачений, имеет природу страдания. Все феномены пусты и бессамостны. Только нирвана – это покой». Эти четыре великих печати включают весь «Ламрим». Когда вы говорите «все производное непостоянно» -- в это входит практика начального уровня. Тем самым говорится: «Не теряйтесь в этой жизни. Рано или поздно наступит смерть, и далее ваша жизнь продолжится». Рождение заканчивается смертью – это грубое непостоянство, а если говорить о тонком непостоянстве, то все производное каждый миг разрушается. Что нам дает это понимание? Что если что-то непостоянно, то оно разрушается, но вместе с этим каждый миг оно продолжает существовать.

Итак, вы не должны впадать ни в одну из крайностей. Если вы, например, думаете, что нечто разрушается и при этом не продолжает существования – это одна из крайностей. Поскольку нечто продолжается длительное время, считать, что это явление постоянно – это другая крайность. Например, мы смотрим на эту чашку и думаем, что вчерашняя чашка, сегодняшняя чашка и та, которая существует в последующие мгновения – это абсолютно та же самая чашка, одна и та же. Просто у нас представление о такой постоянной чашке возникает как иллюзия. Поскольку она продолжает существовать, мы считаем ее постоянной. Из-за такой концепции постоянства могут появиться омрачения. Например, пять лет назад кто-то произнес о вас какие-то неприятные слова. Сегодня вы снова видите этого человека и считаете, что это тот же самый человек, что был пять лет назад. Например: «Это Наташа, пять лет назад она сказала обо мне то-то и то-то». Вы начинаете злиться на нее. Это концепция постоянства. Хотя с точки зрения науки вы знаете, что за пять лет меняются все клетки, из которых состоит наш организм, все клетки, все атомы полностью меняются на новые, вы произносите такие красивые слова, но в глубине продолжаете думать, что это та самая Наташа. В монастырях монахи проводят диспуты на тему того, что звук каждый миг разрушается, потому что он является производным, и доказывают это утверждение безупречно, но при этом продолжают цепляться за свое «я» и другие явления как постоянные. Лама Цонкапа говорил, что это очень странно.

Даже ученые говорят красивые слова, но в обычной жизни также привязаны к постоянству. Если вы по-настоящему знаете науку, то увидев Наташу, вы подумаете, что за пять лет она полностью изменилась, зачем вспоминать то, что она когда-то говорила и злиться на нее? Но вы об этом не помните. А почему вы не помните? Потому что не медитируете. Ваш ум не привыкает к новому образу мышления. У вас есть некоторое интеллектуальное понимание, что есть разрушение каждый миг, но, тем не менее, вы об этом не думаете, не медитируете, и поэтому появляется концепция постоянства. Если вы будете приучать себя к мысли, что все производное каждый миг разрушается, то если кто-то начнет обзывать вас плохими словами, вы сразу же, в следующее мгновение простите этого человека, и вообще прощать будет очень легко. Например, если говорить о тех плохих словах, которые они произносят о вас, когда они вылетают из их рта и далее достигают ваших ушей, в этот момент они уже ушли в историю. За что цепляться? Вы знаете об этом, но не думаете так.

Я сейчас расскажу вам о том, как реагировал Будда, благодаря пониманию непостоянства. Теория пустоты где-то очень далеко. Даже если мы говорим о первой печати, что все производное непостоянно, очень важно пользоваться этими знаниями в повседневной жизни. Каким бы подробным знанием вы ни обладали, но если, тем не менее, вы не знаете механизма, каким образом применять эти знания, чтобы ваш ум не омрачался, чтобы у вас порождалась мудрость, то вы не понимаете Дхарму. Даже если вы заучиваете наизусть толстые книги, но при этом не знаете, как пользоваться этими знаниями для собственного развития, то вы являетесь просто книжным червем.

Например, в области IT некоторые программисты владеют очень большим количеством информации, но при этом не знают, как создавать программы. Они не могут использовать свои творческие способности, а просто повторяют то, что делали другие люди. В буддизме точно также многие люди называют себя философами, но не знают, каким образом пользоваться своими творческими способностями, как создавать механизм. Эйнштейн тоже говорил о том, что очень важно знать, как устроены механизмы, а просто подробная информация не так важна. Например, помнить множество адресов – какой в этом смысл? Сейчас, если я расскажу вам историю о Будде, вы сможете увидеть такой механизм. В прошлые времена учение Будды чаще всего объяснялось на основе диалогов, и это действительно было драгоценное учение. Сейчас я вижу, каков здесь механизм. Что касается литературного учения традиции монастыря Наланда, тибетского буддизма, где изучаются главы, подзаголовки и так далее, то все это тоже важно. Если вы сможете увидеть полную структуру, как, например, у дерева есть корень, ствол, есть ветви главные и второстепенные – так у вас появляется полная картина, вот это касательно «Ламрима» очень важно. В «Ламрима» главы, подзаголовки и тому подобное играют очень важную роль, но в то же время, когда Будда передавал учение и в качестве примера приводил диалоги, такое учение тоже является очень важным, то есть важно и то и другое. Если вы обладаете базовым учением «Ламрима», знаете, например, каков главный корень, ствол, ветви, то есть главы, подзаголовки и так далее, то затем, когда начнете, например, читать сутры, то каждое слово в сутрах будет иметь для вас очень большой смысл. Будда Майтрея говорил, что когда Будда передавал учение, он передавал его очень динамичным образом. Поэтому, если вы не получите комментариев к «Абхисамаяаланкаре», то вы не сможете понять, в чем смысл этих учений. «Абхисамаяаланкара» -- это такой текст, в котором в сжатой форме представлены все восемьдесят четыре тысячи учений Будды. Будда Майтрея интерпретировал смысл Учения Будды в тексте «Абхисамаяаланкара».

Асанга читал все тексты Учения Будды, все восемьдесят четыре тысячи томов, и это было настолько обширное, глубинное учение, что он не мог его осознать. Асанга обрел прямое видение Будды Майтреи, отправился с ним в чистую землю Тушита, где Будда Майтрея дал ему текст «Абхисамаяаланкара» -- это в сжатой форме восемьдесят четыре тысячи томов Учения Будды, с помощью этого текста также можно обрести способность понимать обширное Учение Будды. «Абхисамаяаланкара» рассматривает Учение Будды с точки зрения аспекта обширного метода. В большинстве случаев, когда Будда передавал учение, в явной форме он излагал теорию пустоты, а в скрытой форме передавал учение по обширному методу. Будда Майтрея в начале «Абхисамаяаланкары» говорит, что коренные тексты из сутры должны быть основой, и благодаря такому тексту «Абхисамаяаланкара» у людей может появиться способность быстро осознавать Учение Будды. В этом главная цель составления этого текста. В тибетской традиции каждый раз, когда автор составлял тот или иной текст, в качестве предисловия он обязательно упоминал мотивацию, цель, с которой он пишет этот труд. Будда Майтрея не был тибетцем, но такая тибетская традиция появилась, перешла из монастыря Наланда и в частности от Будды Майтреи. Я сейчас говорю об этом, для того чтобы вы понимали, насколько важны все эти великие трактаты. В монастырях «Абхисамаяаланкара» является одним из самых главных текстов, следующий – это текст по глубинной мудрости «Мадхьямикааватара». В «Абхисамаяаланкаре» рассматривается, как принимать прибежище, как развивать шаматху и тому подобное: как достичь пути накопления, пути подготовки, пути видения, пути медитации, пути более не учения, каким образом правильно медитировать. Все эти вещи рассматриваются в подробностях. В «Мадхьямикааватаре» упор сделан на аспекте мудрости учения. Чтобы достичь состояния будды нам необходимы два крыла, одно из которых это крыло метода отречения и бодхичитты, а второе крыло – мудрости, познающей пустоту.

Это два главных текста, и далее, для того чтобы более глубоко и логически понять теорию пустоты, вдобавок к этим двум текстам «Абхисамаяаланкара» и «Мадхьямикааватара» в монастырях также изучается такой труд как «Праманаварттика». «Праманаварттика» -- это такой текст, который предназначен для того, чтобы в будущем людям открывать глаза. Когда Дигнага писал текст «Праманаварттика», вкратце эта история такова, что благодаря тому, что Дигнага встретился с таким очень негативно настроенным оппонентом индуистом, он приуныл. Тот проводил диспут с Дигнагой и проиграл, а затем использовал черную магию, чтобы как-то навредить Дигнаге. Дигнага немного приуныл и подумал: «Зачем же я пишу этот текст?» Он швырнул свой текст вверх и подумал: «Когда этот текст упадет на землю, я перестану работать ради блага других живых существ и устремлюсь к собственному освобождению». Итак, он подбросил текст вверх, но вниз он не упал. Дигнага взглянул наверх и увидел божество – кто-то говорит, что Тару, кто-то говорит, что Манджушри. Большинство говорит, что это была Тара. Тара поймала этот текст и сказала ему: «Не падай духом». Дигнага сказал: «Есть очень много текстов по логике, зачем же мне писать еще один текст?» На это Тара сказала: «Текстов по логике есть большое множество, но в будущем именно твой станет наиболее полезен для людей. Причина в том, что ты писал текст из сострадания. Другие люди писали книги по логике под влиянием эгоистичного ума, чтобы потом люди отзывались о них, как об ученых. В будущем твой текст станет глазами для тех людей, кто захочет стать последователями буддизма».

В «Праманаварттике» четыре благородные истины доказываются логически. Когда я говорю о четырех благородных истинах, я говорю с большой уверенностью благодаря тексту «Праманаварттика». Благодаря тексту «Праманаварттика» я могу рассуждать о прошлых жизнях, о будущих жизнях со стопроцентной уверенностью, а иначе учение было бы просто абстрактным: «Надо верить в прошлые и будущие жизни, потому что так сказал Будда. Если вы не верите, то вы плохой человек». Это не является способом представления буддийского учения. В «Ламриме» представлены четыре благородные истины, но что касается «Праманаварттики», то здесь четыре благородные истины доказываются с помощью логики, и это более драгоценно. Благородная истина пресечения, нирвана – достижима она или нет? В «Праманаварттике» с помощью логики доказывается, что она достижима. В «Праманаварттике», во второй главе, доказывается, что Будда – это достоверное существо, и это самое главное. В «Праманаварттике» самая главная – это вторая глава, и чтобы во всех подробностях понять эту вторую главу, есть первая глава, в которой рассматриваются силлогизмы. В «Праманаварттике» всего четыре главы и самые главные – это первая и вторая главы.

Когда я рассуждаю об этих вещах, то ухожу в разнообразные подробности, но здесь нужно отметить, что в монастырях изучаются эти три основных текста и вдобавок к ним изучаются такие тексты как «Абхидхарма» и «Виная» -- как вспомогательные. Для монахов очень важен текст «Виная». Что касается «Абхидхармы», то в четвертой главе там рассматривается карма, и это очень интересно. Подробный анализ кармы очень интересен.

Теперь вернемся к нашей теме. Итак, однажды один человек обозвал Будду разнообразными плохими словами. Ананда, увидев это, разозлился и ответил этому человеку теми же словами. Будда взглянул на Ананду и сказал: «То, что этот человек обозвал меня, совершенно меня не расстроило, а тот факт, что ты отреагировал на его слова в такой же форме, вот это действительно меня огорчило. Он не получал моих учений, а ты слушал мои наставления многократно. В чем тогда разница между ним и тобой?» Тот человек, увидев это, был просто шокирован, потому, что Будда вместо того, чтобы отругать его, отругал своего помощника, который все время его поддерживал. Для него это было чем-то поразительным, в таком состоянии шока он вернулся домой и затем пожалел о своих словах. Он подумал: «Это был необычный человек, очень

особенный человек. Я ругал его такими плохими словами, но он совершенно не разозлился, не испытал даже капли гнева. Как же такое возможно?» На следующее утро, раскаявшись, он пришел к Будде и попросил: «Будда, пожалуйста, простите меня!» Теперь, в ответе Будды скрыт механизм того, что все производное непостоянно. Будда спросил у него: «А за что мне тебя прощать?» Тот удивился и сказал: «Вчера я наговорил о вас много всего плохого!» Будда сказал: «Того человека, который вчера обзывал меня плохими словами, сейчас уже нет. Ты – человек, похожий на него, но другой. И того человека, которого ты вчера обзывал, тоже уже нет. Я просто похож на него». Это очень глубокое учение! Когда я услышал этот диалог, я понял механизм: то, что все производное непостоянно, нужно использовать именно таким образом! Мы цепляемся за постоянство, вспоминаем то, что было пять лет назад, десять лет тому назад и начинаем злиться. За десять лет человек полностью изменился, как же вы можете злиться на того, кто стал уже совершенно другим? Когда я был молодым, возможно, под влиянием гнева я мог говорить что-то плохое о других людях, но я знаю, что сейчас я совсем другой человек. Сейчас, может быть, я вас люблю больше, чем себя. Так, вы можете вспомнить, что геше Тинлей, например, сорок лет назад говорил то-то и то-то, но на самом деле все это уже ушло в историю, это полная иллюзия. И это касается всех, люди меняются даже за один день. Что касается производного, то оно разрушается каждый миг. Поэтому нет основы для цепляния за эти вещи.

Если вы понимаете, что происходит ежемоментное разрушение, то нет ничего статичного, к чему можно было бы привязаться. Например, когда маленький ребенок видит облако красивой формы, то он может к нему привязаться. А затем, когда подует ветер, это облако может исчезнуть, и ребенок расстроится, впадет в депрессию. Облако – это нечто изменчивое, но если вы считаете его статичным, то и к нему вы можете привязаться. В вашем случае, если вы видите облако красивой формы, вы совершенно к нему не привяжетесь, потому что знаете, что оно мгновенно меняется. Поэтому вы к нему не привяжетесь. Например, Айфон, когда его продают, продавцы говорят, что он очень прочный, его даже можно бросить на пол: «Смотрите, он не разбился, продолжает работать!» Из-за такой концепции постоянства у вас появляется привязанность. Но если я вам скажу, что этот Айфон выглядит красиво, но при этом разрушается каждый миг и в любой момент может сломаться, такова его реальность, то вы его просто не купите. Если вы знаете, что что-то ненадежно, то не будете привязываться к этой вещи с пониманием того, что она может сломаться в любой момент.

В буддизме учение о непостоянстве является очень важным, поэтому не существует церемоний бракосочетания. Например, если бы новобрачные подошли ко мне и попросили бы у меня совета, то я сказал бы им: «Вам нужно знать об одном факте – что любая встреча заканчивается расставанием. Браки заканчиваются разводами или смертью. Все непостоянно». Как же в этом случае могли бы проходить бракосочетания? Поэтому в буддизме нет такой традиции свадебной церемонии, когда благословляют молодоженов. Иногда бывает так, что в Бурятии или в Туве ко мне подходит такая пара молодоженов, и они просят меня о благословении, просят советов. Советов я не даю, а просто в качестве благословения надеваю на них хадак.

Итак, если нечто производное, то по какой причине оно разрушается каждый миг? Эта причина очень важна. Здесь мы применим логику, которая используется в «Праманаваггитике». Мы можем использовать для примера не звук, вы его не видите, но мы можем использовать, например, этот камень. Можно сказать, что этот камень непостоянен, или разрушается каждый миг, потому что является производным. Когда мы смотрим на этот камень своими глазами, то он кажется нам статичным, неизменным, но если ученые посмотрят на него через микроскоп, то увидят, что каждое мгновение в нем

происходит масса изменений. Когда речь идет об атомах, то там электроны, протоны находятся в состоянии постоянного движения. На квантовом уровне мельчайшие частицы все время меняют свое местоположение в пространстве. Вы можете думать, что она в одном месте, но там она уже может исчезнуть и оказаться где-то в другом месте. Поэтому нет ничего статичного, все непрерывно меняется. И если вы смотрите на этот камень и говорите, что сегодня этот камень тот же, что был вчера, то это иллюзия. Ученые доказывают ежемоментное разрушение такого камня благодаря использованию микроскопа, потому что они видят эти изменения через микроскоп. А что касается буддийской логики, то для нее такая видимость не является критерием доказательства, это слабое доказательство. По-настоящему сильное логическое доказательство того, что этот камень разрушается каждый миг – такой силлогизм: этот камень непостоянен, потому что является производным. Это сильное доказательство!

Вы можете задуматься – почему же это изречение такое глубокое? Камень непостоянен, потому что он производен – в чем здесь связь: если что-то производно, это значит, что оно не может быть постоянным? Он разрушается каждый миг – а почему? Здесь возникает такой вопрос: почему, если нечто является производным, то оно должно ежемоментно разрушаться? Итак, причина того, что производные явления разрушаются каждый миг, состоит в том, что причина, которая создает такое явление, сама является причиной его разрушения. Это невероятная логика! Для разрушения этого объекта не требуется какая-то другая причина, которая его не создавала. Сама та причина, которая создает явление, является и причиной его разрушения. Например, если говорить о причине грубого разрушения этого камня, то это может быть молоток. Пока молоток по нему не ударит, этот камень будет оставаться в такой грубой форме камня. Что касается продолжительности существования этого камня, то он продолжает существовать до тех пор, пока не встретится с причиной, которая разрушит эту грубую форму. Он будет оставаться вплоть до этого момента. Это грубое разрушение, но если мы говорим о тонком ежемоментном разрушении, то своими глазами вы этого не видите, но, тем не менее, на тонком уровне та причина, которая создает объект, сама же является причиной его разрушения, и поэтому там происходит ежемоментное разрушение, эта причина разрушения в следующий миг продолжает существовать. Поэтому каждый миг происходит такая дезинтеграция, распад, но, тем не менее, продолжение существования. Также, если говорить об атомном уровне, там тоже происходит такой ежемоментный распад, но при этом атом продолжает существовать.

Вы не можете сделать материю несуществующей, это невозможно. Почему? В «Праманаваджике» говорится, что вы не можете полностью уничтожить ни поток материи, ни поток сознания, потому что нет той причины, которая могла бы их пресечь. Невозможно, чтобы существовала причина, которая могла бы пресечь поток тончайшей материи или сознания, поэтому у всех живых существ сознание всегда продолжает существовать, уничтожить его невозможно. Полное уничтожение невозможно, но при этом и задержка в статичном виде хотя бы на один миг тоже невозможна, это реальность. Это буддийское открытие! Я читал разные тексты по науке, но нигде не встречал такого объяснения с двух сторон. Причина того факта, что если нечто производное, то оно разрушается каждый миг, состоит в том, что причина, создающая такое явление, сама же является причиной его разрушения, и это невероятное логическое доказательство! По мере разрушения явление все время продолжает существовать, и вы не можете полностью пресечь его поток. С точки зрения материи, вы, например, не можете полностью пресечь поток материальных частиц, поэтому невозможно создать какую-то новую материальную частицу, и также невозможно какую-либо частицу полностью уничтожить.

На основе закона сохранения массы и энергии в науке говорится о том, что у нашей вселенной нет начала и также нет конца. Большой взрыв не является концом

существования вселенной, это начало возникновения новой вселенной, и это действительно правда. Будда не говорил о законе сохранения массы и энергии, Будда говорил о законе производного, о производном, существующем с безначальных времен и всегда продолжающем существовать. И это относится не только к материи, но также имеет отношение и к сознанию. Наше сознание существует с безначальных времен, потому что нет первой причины сознания. Сознание как нечто новое создать также невозможно, так не бывает. Почему? Потому что, если бы что-то могло быть создано как нечто новое, то возникает вопрос: вот этот первый миг существования, например, материи – откуда он возник? Возникает такой вопрос: что было раньше – курица или яйцо? Без яйца курица невозможна, а без курицы невозможно яйцо. Говорить, что курица пришла откуда-то из пространства – это детские сказки. Это вопрос, который не должен обсуждаться, потому что начала нет. Если мы сразу говорим, что начала нет, то откуда же может возникнуть вопрос: что появилось первым? Кто появился первым – мать или ребенок? Если первой была мать, то откуда она возникла? Она возникла из ребенка или откуда-то из пространства? Поэтому, если начала нет, то все эти глупые вопросы просто исчезают.

Начала нет, потому что, если нечто производное, то оно зависит от своих причин, а те зависят от предыдущих причин, и таким образом начала нет. Также, когда в науке начинают говорить о предыдущих мгновениях, то уходят в бесконечность. То, что в науке говорится о бесконечном прошлом, это логично. В науке, например, закон сохранения массы и энергии говорит о том, что поскольку невозможно создать никакой новой материальной частицы, то начала быть не может. Поскольку вы не можете полностью уничтожить какую-либо материю, она всегда будет продолжать существовать. Это та же самая логика, которая используется в «Праманаваерттике», и у меня появился такой вопрос: как же ученые об этом не знают? У меня было такое ощущение по поводу всех уравнений, которые мы изучали в школах, что это детские уравнения. А что касается тех уравнений, которые использовал Эйнштейн, мне бы хотелось их изучать. В последние мгновения своей жизни Эйнштейн не произносил никаких слов, но писал уравнения. И у меня появился такой интерес узнать, что это за уравнения, которые он писал, что они значат? Вот такие вещи мне очень интересны. Существуют такие уравнения, которые могут быть доказательствами, но они не простые, а очень сложные.

Итак, вернемся к нашей теме. В «Праманаваерттике» используются такие слова: поскольку сознание нельзя создать как нечто новое, то в нашей жизни нет начала, и поскольку невозможно полностью уничтожить поток сознания, то в нашей жизни нет конца. Причина, по которой нельзя сделать поток ума несуществующим такова: говорится, что нет такой причины, которая могла бы прервать поток сознания. В физике говорится то же самое -- причина, по которой нельзя уничтожить поток материи: говорится, что нет такой причины, которая могла бы его прервать. Это логика, и она используется в науке. Они используют логику, но когда дело касается будущих и прошлых жизней, то они говорят, что здесь им недостаточно логики, им нужны другие доказательства, и это очень странно. Когда что-то благоприятствует их выгоде, то они готовы использовать одну лишь логику, а если в чем-то у них своей заинтересованности нет, то здесь им нужны какие-то свидетельства, доказательства, логики недостаточно.

Вернемся к нашей теме. Сейчас я углубился в эти доказательства, рассмотрел их немного более подробно. Поскольку вы понимаете, что все производные явления каждый миг разрушаются, вы думаете о своем теле и так же рассуждаете, что это производный объект, который каждый миг разрушается. Это на сто процентов означает, что однажды вы умрете. В качестве примера Будда приводил масляный светильник. Масляный светильник каждое мгновение расходует масло. Как бы ярко ни горел такой масляный светильник, он каждый миг расходует масло, поэтому для нас совершенно ясно, что однажды он должен

погаснуть. Это на сто процентов так. Причина состоит в том, что каждый миг масло расходуется, и нет никакого пополнения. В «Ламриме» говорится, что причина того, что каждый миг мы приближаемся к смерти, состоит в том, что каждый миг наша жизнь как бы расходуется, и при этом нет прибавления продолжительности жизни. Это доказательство того, что однажды на сто процентов мы умрем.

Далее, второе утверждение: время смерти не определено. Здесь три доказательства. Первое из них – в нашей мировой системе продолжительность жизни неизвестна. Второе доказательство состоит в том, что существует множество причин для смерти и мало причин для жизни. То, что является причиной для жизни, иногда может стать причиной смерти. Например, еда, лекарства, дом – это причины для нашей жизни. Но из-за разрушения дома мы можем умереть. Из-за отравления едой, какой-то плохой пищей мы тоже можем умереть. Из-за каких-то недоброкачественных лекарств мы тоже можем умереть. Для смерти есть очень много условий, и вдобавок условия, которые обычно существуют для жизни, могут также в некоторых ситуациях становиться условиями для смерти. Поэтому для нас огромная удача – что каждый новый день мы все еще живы! Например, если рассматривать устройство нашего тела, в особенности то, как устроено сердце, то врачи, которые хорошо это знают, говорят, что для нас большая удача – что каждый новый день мы все еще живы. Например, если говорить о такой машине как «Мерседес», то на ее мотор спустя двадцать лет уже никто не даст никакой гарантии. Он может перестать работать в любой момент. Он сделан из стали, а наше сердце сделано не из металла, оно очень хрупкое. Поэтому спустя двадцать пять или тридцать лет гарантии уже нет. Сердце может остановиться в любой миг. Поэтому, если вы не умерли, вам нужно думать: «Для меня это просто премия!» Поэтому логически очень хорошо доказывается, что каждый день вашей жизни – это большая удача. Вы не понимаете, что каждый день, если вы не умерли – это большая удача. Однажды вы умрете, и тогда все уже будет поздно. Поэтому каждый день думайте: «Как мне повезло! В такое время упадка, когда так много болезней – рак, СПИД, коронавирус, множество инфекций, в такое время я еще жив – как мне повезло!» Но вы так никогда не думаете. Вы думаете: «Мне так не повезло, у меня этого нет, того нет». Вы никогда не думаете о том, как вам повезло, что вы еще живы.

Даже если вы лишились работы, у вас мало денег -- будете меньше есть, это даже лучше, вы станете более стройными. Вы же все время думаете о деньгах – это глупо. Деньги есть, или нет – какая разница? Иногда иметь меньше денег даже лучше. Бедные люди бывают даже счастливее богатых. Когда я был студентом в Индии, у меня часто не было денег, и мне не было стыдно попросить их у друзей. Мы вместе ели, пили чай, и угощал тот, у кого в этот момент были деньги. Когда вы становитесь взрослым, вам становится стыдно, если у вас мало денег. Вам нужно создавать видимость, что вы богатый человек, вы надеваете дорогой костюм, дорогие часы. Но настоящее богатство не в деньгах, оно внутри. Большие заслуги – это настоящие деньги. Банк вашего ума – это настоящий банк. Чужой банк ненадежен, там хозяин еврей, в большинстве банков хозяева евреи, они будут принимать ваши деньги, а потом закроют банк, и ваши деньги для вас пропадут. Настоящий ваш банк внутри, здесь вы копите заслуги, и их невозможно своровать. Миларепа говорил: «Мое богатство и богатство других людей сильно отличаются. Богатство обывателей мало чем полезно даже в этой жизни. Из-за этого богатства они становятся неугомонными, превращаются в рабов этого богатства. В момент смерти оно полностью бесполезно. А мое богатство никто украсть не сможет, я не боюсь его потерять».

Мирское богатство люди боятся потерять, поэтому живут в постоянном страхе. Люди все время думают, куда бы вложить свои деньги, чтобы они не пропали. Банки ненадежны, они вкладывают деньги в биткоины, но там свои евреи. Везде, где есть деньги, там свои хитрые евреи, которые думают только о своей выгоде. Бывает так, что отец и сын евреи не

доверяют друг другу. Но это не все евреи, и если они встретятся с Дхармой, то будут очень хорошими практикующими, потому что они умные люди, понимают свою выгоду. Они не показывают другим, что они богаты, одеваются скромно. Почему? Чтобы не привлекать внимание налоговой инспекции. Есть один анекдот о том, как однажды налоговый инспектор спрашивает еврея: «У вас есть прибыль?» Тот отвечает: «Нет прибыли вообще» -- «Где же тогда вы берете деньги?» -- «Я беру их из ящика» -- «А кто кладет деньги в ящик?» -- «Моя жена кладет деньги в ящик» -- «А где ваша жена берет эти деньги?» -- «Я даю деньги жене» -- «А вы-то где берете деньги?» -- «Я беру их из ящика». Мне очень нравится эта шутка.

Итак, вернемся к нашей теме. Миларепа сказал: «Что касается моего богатства, то в момент смерти его ценность многократно возрастает. Пока я жив, ценность моего богатства очень высока, а после смерти она возрастает многократно». Ценность его только возрастает и никогда не снижается, вам необходима такая инвестиция. Если вы во всех подробностях понимаете закон кармы, то скажете, что хотели бы инвестировать большие заслуги в банк своего ума. Это самое надежное! Сейчас время кризиса, политическая ситуация в стране нестабильна, экономическая ситуация нестабильна, но при этом я сплю спокойно. Почему? Это не потому, что я перед сном выпиваю водки и спокойно засыпаю. Это глупо. Я хорошо, ясно понимаю ситуацию, но, тем не менее, все равно не паникую. Почему? Потому что у меня есть нечто другое, на что я могу положиться. Потому что, если бы не было закона кармы, то я бы тоже паниковал. Но поскольку я на сто процентов знаю, что закон кармы есть, то я очень счастлив, поскольку есть справедливость. Вы думаете, что справедливость – это если вас кто-то обманывает, то кто-то другой его сразу же наказывает. Но это не так. Если кто-то вас обманул, то они наказывают сами себя. Зачем вам ждать их наказания? А если вы что-то потеряли и действуете при этом так, как будто это ваш акт щедрости, то тем самым накопите больше заслуг. Когда я был молодым, и кто-то брал у меня в долг и долгое время не возвращал, я знал, что этот человек уже не вернет мне мои деньги, и тогда я практиковал щедрость. В такой ситуации это самое лучшее. Когда я снова увидел этого человека, я сказал, что прощаю ему свой долг, это мой подарок. Это его очень обрадовало, а я практиковал щедрость в этот момент. Он не создает негативной кармы, а вы накапливаете заслуги. Когда я был молодым, я был не очень щедрым, слишком широко щедрость не практиковал, но если кто-то брал у меня в долг и не отдавал, тогда я практиковал щедрость. Другого выбора у меня не было. Позже, когда я узнал, что щедрость приносит невероятно большие заслуги, то постепенно, постепенно я начал становиться более щедрым.

Однажды один мой друг сказал мне, что в момент смерти мирское богатство невозможно забрать с собой в следующую жизнь. Но я сказал ему, что это возможно. Он спросил: «Как же это возможно?» Я ему сказал: «Если вы знаете, как конвертировать это богатство, то сможете забрать его в следующую жизнь». Он спросил: «Как же это сделать?» Я ему сказал: «Практикуйте щедрость, тогда ваше богатство конвертируется в заслуги, и вы заберете их в следующую жизнь». Это сущностное наставление! Миларепа говорил: «Когда умирают бедняки и умирают цари, богатые люди, я вижу отсутствие какого-либо смысла в мирском богатстве. В этот момент царь не может ничего забрать из своей сокровищницы, а нищий не может забрать с собой в следующую жизнь свою чашу для подаяний. А свое внутреннее богатство я целиком забираю в следующую жизнь!» В этом разница, потому что он был мудрым человеком.

Эйнштейн говорил, что упорный труд не очень важен, а самое главное – это искусно трудиться. Но с моей точки зрения то, что он называл искусным трудом, для меня тоже не будет являться искусным. То, что он создавал, тоже нельзя назвать искусным трудом. Искусный труд – это создание больших заслуг, это развитие благих качеств ума, достижение реализаций. Вот это действительно искусный труд! В ваше понимание того

факта, что все производное непостоянно, должны входить все эти вещи. В нашей жизни нет начала, и в нашей жизни нет конца, после смерти наша жизнь продолжится, и то, где мы далее переродимся, никто не определяет, это зависит от нашей кармы. Такова наша реальная ситуация, и какой на основе этого лучший метод обретения счастья в следующей жизни? В «Ламриме» объясняется, что лучший метод обретения счастья в будущей жизни – это практика прибежища и практика закона кармы. По поводу практики прибежища Кхедруб Ринпоче говорил, что буддийская практика начинается с прибежища и заканчивается также прибежищем. Весь этот материал входит в одну эту строку – что все производное непостоянно.

Итак, то учение, которое вы только что получили, старайтесь использовать в своей повседневной жизни и становитесь более хорошими людьми. Если вы видите, что у вас очень мало заслуг, вы должны этого стыдиться. Если у вас мало денег, этого не стыдитесь, потому что иначе Миларепа было бы очень стыдно, потому что у него была всего одна одежда. Но Миларепа был гордым святым человеком. Он говорил, что бедность – это украшение духовного практика. Итак, вам нужно знать, чего следует стыдиться, например, того, что у вас есть драгоценная человеческая жизнь, но очень мало заслуг и очень плохое знание Дхармы, очень слабая практика. Стыдиться нужно этого, а вы стыдитесь полностью противоположного, тех вещей, которые для вас вообще не важны. Если вы толстый человек, или уродливый, вы этого стыдитесь, но что же здесь стыдного? Это ваш дом. Однажды все станут уродливыми. Кто-то сейчас красив, но гарантий нет, однажды он тоже станет уродливым. На ютубе я виде фото – как меняется человек в течение жизни: сначала маленький ребенок, потом красивая девушка, потом взрослая женщина, потом старая женщина и в конце совсем уродливая старушка. Что в этом стыдного? Вам нужно понимать, чего вам стыдиться, а чего нет. Если вы обманываете людей, живете нечестно, вот этого нужно стыдиться, но если вы живете честно, даже если у вас маленькая зарплата, вы должны этим гордиться. Вы каждый день работаете на благо общества, помогаете этим государству, и этого вам стыдиться не нужно. Поэтому вам нужно знать, чего вам следует стыдиться, а чего нет. Также, что касается одежды, носите то, что вам удобно, а не то, что обязательно очень дорого. В особенности женщины, если вы будете в одежде думать только о своем комфорте, не будете думать о сложных комбинациях, этим вы решите множество своих проблем. Если думать о туфлях, украшениях, сумках и так далее, все усложняется. Я думал, почему женщине нужно столько сумок? Оказывается для разной одежды. Кто создает все эти комбинации? Бизнесмены евреи. Вы работаете, работаете, чтобы покупать все эти вещи, а они забирают ваши деньги. Вы думаете, что все эти вещи вам необходимы, но так за вас решают эти евреи. Поэтому вообще не думайте о комбинациях в одежде. Мы, мужчины, вообще не замечаем этого в женщинах. Если женщина улыбается, добрая, то нам это нравится. Если вы не улыбаетесь, недобрые, то, как бы дорого и сложно вы ни одевались, так вы не привлечете внимание мужчин. Самое главное – это улыбка и доброта. Это секрет, как понравиться мужчинам. До свидания!