

Геше Джампа Тинлей

Ретрит по теории пустоты

Лекция № 2

23.12.2023

Москва, пансионат «Лесные Дали»

Для того чтобы получить драгоценное учение, Дхарму, как с моей стороны, так и с вашей стороны, порождение правильной мотивации – это ключевой момент. Как, например, если вы хотите перевести деньги на свой банковский счёт, в первую очередь вам необходимо удостовериться, правильный ли это номер счета. Если вы допустите ошибку, то какую бы сумму вы ни перевели, деньги не попадут к вам на счет. В повседневной жизни так же, какой бы духовной практикой вы ни занимались, в первую очередь очень важно убедиться, что у вас правильная мотивация. С мирской мотивацией, какую бы практику вы ни делали, это будет пустой тратой времени. Лучше просто спать.

У меня нет большого энтузиазма, но ту практику, которую я выполняю, я делаю эффективно. Эйнштейн давал очень полезный совет. Он говорил, что тяжелый труд не так важен. Искусный труд, эффективный труд – это гораздо важнее. Но с буддийской точки зрения я думаю, что его работа тоже была неэффективной. Он думал, что его работа эффективна, но она просто способствовала созданию каких-то технологий в нашем мире. С буддийской точки он старался развивать то, что по-настоящему ему принадлежать не может. Если же он разрабатывал современные технологии для того, чтобы способствовать благополучию человечества, то это другой случай. Так же и в вашей жизни – один лишь упорный труд не принесет вам никакого хорошего результата. Самое главное – это эффективный, искусный труд. А для этого очень важны знания.

Какие знания вам нужны? Вам нужны знания о своих ошибках. Это самое главное. Вы совершаете так много ошибок, но не знаете, что это ошибки. Это самое худшее в вашей жизни. Мудрый человек – это не тот, кто обладает большим количеством информации. Мудрый человек – это тот, кто знает свои ошибки. Вот это мудрый человек. Первый шаг к мудрости – это распознавание своих ошибок. Я могу вам помочь – могу дать вам знания, защитники Дхармы тоже могут вас защищать. Но в одном случае – если вы сами допускаете ошибку, никто не может вас защитить. Самая большая ошибка в вашей жизни – это если вы сами допускаете ошибку, тогда вас никто не спасёт.

В вашей жизни, чтобы не ошибаться, очень важно подробно изучить те ошибки, которые вы допускаете. В первую очередь нужно знать свои самые большие ошибки. Мелкие ошибки могут не иметь особого значения. Самое главное – очень ясно понимать свои наибольшие ошибки. Те большие ошибки, о которых вы знаете, на самом деле это детские ошибки, они не очень большие. Что бы вы ни назвали своей самой большой ошибкой, в действительности это не самая большая ошибка.

Теперь записывайте: первая самая большая ошибка в вашей жизни – это не искать Духовного Наставника, а если вы нашли Духовного Наставника, то нарушить преданность Гуру. Это самая большая ошибка в вашей жизни.

Вторая самая большая ошибка – это впустую растрчивать свою драгоценную человеческую жизнь ради временных мирских преимуществ. Это такая драгоценная человеческая жизнь, которую вы можете использовать для достижения состояния будды во благо всех живых существ. А вы тратите ее на получение какой-то временной мирской выгоды. Это не мои слова, такие слова произносил Шантидева: «Обрести драгоценную человеческую жизнь и растрчивать ее на временные достижения – нет большего глупца, чем тот, кто так поступает». То, о чём я говорю, это не вновь созданное мной учение. Все эти слова опираются на наставления великих мастеров прошлых времен.

Третья наибольшая ваша ошибка – с концепцией постоянства полностью потеряться в этой жизни и совершенно не готовиться к своей будущей жизни. Это третья самая большая ошибка. Потому что следующая жизнь может наступить в любой момент. Может быть, это случится завтра или через год. Ничего не готовить для следующей жизни и из-за концепции постоянства полностью потеряться в этой жизни – это одна из самых больших ошибок в вашей жизни.

Правда то, о чём я вам говорю, или нет – анализируйте это, опираясь на три главных положения темы непостоянства и смерти и девять обоснований. Тогда вы очень ясно увидите: да, это действительно самая большая ошибка. Таким образом проводите анализ с разных точек зрения, и тогда будет невозможно, чтобы вы не развили убежденность в своем уме.

Иногда в тибетской традиции аналитическая медитация превращается во что-то шаблонное, не очень эффективное. Один из моих друзей, который медитировал в горах и проводил аналитические медитации на темы “Ламрима”, рассказал мне, что вначале он был тронут положениями “Ламрима”. Но затем он стал читать текст просто как молитву и не мог породить никаких чувств. Все положения он знал наизусть и просто перечислял их в своем уме. Точно так же, как дети иногда произносят заученные ответы на вопросы. Я сказал ему: «Ты совершаешь ошибку простого повторения слов. Тебе нужно размышлять над этими темами объемно, с разных точек зрения. Самое главное – анализировать эти положения с точки зрения здравого смысла. Размышляйте об этом просто как человеческое существо, а не как буддист. Обычный человек исследует: правда это или нет? Нет необходимости безоговорочно соглашаться с этими положениями.

Настоящие буддийские практики – это учёные. Вы должны быть учёными в области науки об уме. Ищите истину посредством собственного анализа. Тогда вы придете к такому заключению: да, то, о чем говорил Будда – это истина, я с этим согласен. Потому что все обоснования очень логичны. Вы можете выдвинуть любой

контраргумент, и на него найдется ответ. А не так, что я буддист и не выдвигаю никаких контраргументов. Иначе позже это превратится в догматизм.

Пятая наибольшая ваша ошибка – вместо того, чтобы полагаться на Три Драгоценности и принимать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, вы принимаете прибежище в богатстве, имуществе, славе, репутации и мирских богах. Это одна из самых больших ошибок. Если вы принимаете прибежище, полагаясь на что-то ненадежное, то это кошмар! Например, если говорить о вложении денег, если вы инвестируете деньги в какую-то неправильную компанию, это будет кошмар. Поэтому, если вы принимаете прибежище, то нужно принимать прибежище в самых надежных объектах. Океан может высохнуть, солнце может погаснуть, но Будда, Дхарма и Сангха, в которых вы принимаете прибежище, никогда вас не обманут. Если вы принимаете прибежище в таких надёжных объектах, то даже если у вас нет подробного понимания, простое принятие прибежища даст вам очень большие преимущества.

Например, если, будучи маленьким ребенком, вы путешествуете из одного места в другое вместе со своими родителями, на которых полностью полагаетесь, то вам даже не нужно задавать вопросы: куда именно вы едете, забронировано ли там что-то, – всё это для вас сделают родители. Если же вы примете прибежище в других объектах, в тех людях, которые вам улыбаются и дарят подарки, то если вы с ними отправитесь, они вас предадут. Это будет кошмар, это ненадежный объект. В “Ламриме” объясняются четыре обоснования, по которым Будда является подходящим объектом для принятия прибежища, они очень важны.

Шестая – самая большая ошибка! Всё, о чём я сейчас говорю, объясняется в “Ламриме”. Я объясняю это, рассматривая под другим углом. В “Ламриме” объясняется, каким образом достичь всех этих реализаций. А я говорю об этом с другой точки зрения – в чем заключаются ошибки. На что нужно заменить все эти ошибки? Их нужно заменить на все те реализации, которые объясняются в “Ламриме”. Тогда это будет иметь смысл для вашего ума. Вы скажете, что все эти реализации очень важны, они устраняют ошибки в моей жизни. Пока вы не устраните все эти ошибки, пока вы будете их допускать, даже если вы будете практиковать тантру, шесть йог Наропы, махамудру и дзогчен, это будет просто смехотворно, это не даст никакого результата. Поэтому Будда давал учение по тантре опытным людям, которые уже устранили все эти ошибки. Для того, чтобы они могли достичь состояния будды быстрее, Будда передавал им тантрические наставления.

Учение тантры предназначено не для ленивых людей, которые хотят очень легко достичь состояния будды. Это учение не для таких людей, а для тех, кто уже имеет высокую квалификацию. Они чувствуют так: «Что касается меня, то даже если на достижение состояния будды уйдет три неисчислимых эоны, это не имеет значения. Но с точки зрения других живых существ, то если я стану буддой хотя бы на один миг быстрее, какое же благо я смогу им принести!» Из сострадания они хотят достичь состояния будды как можно быстрее. Именно таким практикующим Будда передавал тантрическое учение. Вы хотите стать буддой очень быстро не из-за эгоистичного ума,

а из сострадания. Если же вы хотите стать буддой очень быстро с эгоистичным умом, то Будда Майтрея в «Абхисамаяаланкаре» говорил, что такой человек станет буддой последним.

Я могу предсказать, что из множества буддистов, множества тантрических практиков в России, Европе и даже в Индии большинство станут буддами последними. Такие люди есть в традициях Гелуг, Ньингма, Кагью – везде. Они думают, что занимаются практикой дзогчен, махамудры или Ямантаки, но при этом они побуждаемы эгоистичным умом. Поэтому они станут буддами последними, Будда Майтрея это предсказал. Вам очень важно знать все ваши ошибки, чтобы их не допускать. Запишите эти ошибки, посмотрите на них и скажите себе: «Вот твои ошибки. Будь осторожен, не допускай их!».

Шестая, наибольшая ваша ошибка – это нарушение закона кармы. Будда говорил: «Если вы нарушаете законы страны, то есть шанс, что вы избежите последствий. Но если вы нарушаете закон кармы, то для вас будет невозможно уклониться от последствий своих действий». Поэтому, если ваш ум не осторожен с законом кармы, вам нужно сказать себе: «Будь осторожен, это очень опасно. Каждое негативное действие тела, речи и ума подобно принятию яда. Каждое негативное действие тела, речи и ума будет иметь последствия, и эти последствия будут ужасны. Будь осторожен!» Таким образом, если вы вот-вот нарушите закон кармы по привычке или ради какого-то временного преимущества, остановитесь: «Нет, лучше я буду голодным, испытывать жажду, но я не нарушу закона кармы». Это станет первой настоящей буддийской практикой в вашей жизни.

Гьялцаб Ринпоче говорил, что буддийская практика начинается с практики закона кармы. А Кхедруб Ринпоче говорил, что буддийская практика начинается с прибежища. Кажется, что это звучит немного по-разному, но если мы исследуем, то убедимся, что смысл один и тот же. Прибежище – это прибежище в Дхарме. В первую очередь, это означает жить в соответствии с законом кармы. То есть речь идет о том же. Существует два вида прибежища: причинное прибежище и результативное прибежище. Главное – это результативное прибежище, которое состоит в порождении Дхармы в собственном уме. Это результативное прибежище. Итак, первая практика Дхармы начального уровня – это порождение непоколебимой веры в Три Драгоценности и в закон кармы. Если вы породили такую веру, то сразу же начнете жить в соответствии с законом кармы. Это Дхарма начального уровня. То есть смысл точно такой же. Будда говорил: «Если вы втайне создаете негативную карму, это всё равно, что выпить яд в тёмном доме».

Следующая, седьмая, наибольшая ошибка в вашей жизни – это родиться под властью омрачений. У вас есть свобода выбора, но если вы выбираете рождение под властью омрачений, то самая большая дебютная ошибка в вашей жизни. Тогда вы будете вечным рабом сансары, рабом омрачений. Если вы не хотите оставаться рабом своих омрачений, то вам нужно убедиться в том, что вы не родитесь под контролем омрачений в будущем. Скажите себе: «В прошлом эта ошибка уже совершена. Но в

будущем я не обрету рождение под контролем омрачений. Для этого я полностью устраню омрачения из своего ума». Например, если вы стали рабом в какой-то семье, то можете сказать себе: «Ладно, сейчас я уже оказался в ситуации рабства. Но в будущем я не допущу такого, чтобы стать чьим-то рабом». Так же вам нужно сказать: «С безначальных времён и до сих пор я рождался под властью омрачений. Я был рабом своих омрачений и испытывал бесчисленные страдания. В будущем, если я ничего с этим не поделаю и вновь обрету рождение под властью омрачений, то моим страданиям не будет конца». Это очень важный момент.

Если я ничего не сделаю, чтобы предотвратить рождение под контролем омрачений, значит у меня нет сердца, я не забочусь о себе, я самый глупый человек. В этом случае произойдет революция. Слушаться всех команд своих омрачений – это одна из самых больших ошибок! Омрачения очень наглые. Если вы их слушаетесь, то они будут командовать вами всё больше и больше.

Если ваша жена омраченная, и вы начнете слушаться её команд, то она будет командовать вами все больше и больше. Это естественное поведение под влиянием омрачений. Омрачения наглые, а поскольку в её уме преобладают омрачения, она тоже становится наглой. Вы можете проверить и увидите: люди, у которых больше омрачений, ведут себя нагло. Я уверен в этом на сто процентов. А те, у кого есть позитивные эмоции – это застенчивые люди. Они не наглые, они стыдливы. Что касается наглых людей и наглых омрачений – не слушайте их команд. Это мой совет для вас.

Если кто-то болен или кому-то действительно нужна помощь, обязательно помогите. Но что касается наглых людей, то их команд никогда не слушайте, потому что их требованиям не будет конца. Государство говорит: не ведите переговоры с террористами. Я бы сказал, что переговоры не нужно вести не только с террористами, но и с наглыми людьми.

Быть наглым человеком означает, что в вашем уме преобладают омрачения, вы стали врагом самому себе. Если вы стали врагом самому себе, то вам не нужны другие враги, потому что вы сами себя разрушаете. Если вы стали себе другом, то вам также не потребуются другие друзья, потому что вы для себя самый лучший друг. Итак, если вы стали себе врагом, то вам не нужны другие враги, а если вы стали себе лучшим другом, то вам не потребуются другие лучшие друзья. Вы будете для себя лучшим другом. Вы будете нуждаться только в живых существах, которым вы могли бы помогать, а не в тех, кто мог бы помогать вам. В этом разница – это подход бодхисаттв.

Бодхисаттвы устанавливают связь со всеми живыми существами не потому, что те в будущем могут оказаться для них полезными, а для того, чтобы они сами в будущем могли им помогать. Мы же обычно создаем отношения противоположным образом. С таким пониманием вы начнете себя любить. Вы начнете желать себе совершенно здорового состояния ума. И это настоящая любовь к себе. Мы думаем, что мы себя любим. Но на самом деле это не любовь, мы к себе привязаны. Из-за такой

привязанности мы ставим себя в очень трудное положение. Чтобы начать любить других, в первую очередь вам необходимо полюбить самих себя. Настоящая любовь к себе – это желание обрести безусловно здоровое состояние ума. Как только вы обретаете такое желание, вы начинаете по-настоящему себя любить. Если же вы связываете любовь к себе с приобретением каких-то материальных вещей и временных сансарических объектов, желая, чтобы они принесли вам счастье, то вы себя не любите. Это привязанность к себе. Из-за привязанности это принесёт в будущем одни страдания. Это одна из самых больших ошибок.

Теперь вы понимаете, что настоящая любовь к себе – это желать себе обрести безусловно здоровое состояние ума. Если вы желаете себе здорового тела, это хотя и не высший уровень любви, но тоже определённая любовь. Это намного лучше, чем желать себе больших денег, большой власти и тому подобного.

Следующая ошибка – восьмая. С эгоистичным умом вы никогда не заботитесь о других, а занимаетесь только тем, что приносит вам временную выгоду в этой жизни. И это одна из самых больших ваших ошибок. Это называется эгоистичным умом. Вы совершенно не заботитесь о других. Если другие страдают, для вас это не имеет значения. Вы думаете только о том, чтобы обрести какие-то временные преимущества. Для вас это самое главное. Ради временных преимуществ вашего эго, ради счастья одного единственного человека, вы жертвуете всеми живыми существами, полностью игнорируете их. Это одна из самых больших ошибок в вашей жизни.

На самом деле вам нужно заботиться о других больше, чем о себе. Есть много хороших оснований заботиться о других больше, чем о себе. И это будет полезно не только для других, но и вам в долгосрочной перспективе принесет большое благо. Ваш эгоистичный ум пренебрегает другими и думает только о собственных преимуществах. В долгосрочной перспективе это обернется для вас катастрофой. Исследуйте то, о чем я вам говорю. Тогда постепенно ваш ум откроется и вы придете к такому выводу: да, это правда – я очень глуп. Этот эгоистичный ум очень глуп. Вы можете увидеть, что даже во временном отношении эгоистичные люди несчастливы. Они имеют очень узкие цели, их заботит только временное индивидуальное счастье. Это самые большие глупцы. Такой подход нужно заменить на ум, заботящийся обо всех живых существах.

Чтобы избавиться от страданий всех живых существ, чтобы привести их к безусловному счастью, да смогу я достичь состояния будды – вам нужно поставить для себя такую цель. Если у вас есть такая цель, даже не спонтанная, вы становитесь практиками Махаяны. С этого момента вы вступаете в партию бодхисаттв. В этой партии не выдается никакой членской карточки, вы вступаете в нее автоматически. Будды и бодхисаттвы будут смотреть на вас как на человека с огромным потенциалом, который в будущем станет спасителем от страданий для всех живых существ. Вы будете удостоены невероятного уважения от людей и нечеловеческих существ. В «Абхисамаяланкаре» говорится, что если сравнить архатов Хинаяны, которые полностью избавились от всех омрачений своего ума, и бодхисаттв на пути накопления, которые ещё не развили шаматху и випашьяну, и не обрели с помощью шаматхи

концептуального понимания пустоты, то с точки зрения метода такие бодхисаттвы превосходят архатов Хинаяны. Как солнечный свет затмевает свет луны, точно также и такие бодхисаттвы затмевают всех архатов.

Таким образом, когда вы порождаете бодхичитту, даже если она у вас не спонтанная, а просто некоторый уровень бодхичитты, то вы уже становитесь особенным, святым человеком. И само по себе это приносит невероятно большие заслуги. Если хотя бы на один миг вы порождаете такое желание: да смогу я достичь состояния будды во благо всех живых существ – это приносит вам кальпу благих заслуг. Когда я медитировал в горах Дхарамсалы, то подходил к краю скалы и смотрел оттуда вниз на долину, где работали индусы. Они выполняли очень тяжелую работу, брали что-то в одном месте, потом несли в другое. Они трудились так упорно, но в их работе было очень мало смысла. Причина в том, что из-за концепции постоянства их ум полностью потерял в этой жизни, и они занимаются такой бессмысленной активностью. И во множестве своих прошлых жизней я проводил свою жизнь таким же образом.

А сейчас, благодаря доброте моего Духовного Наставника Его Святейшества Далай-ламы, я немного выбрался из этой мирской ловушки. Я вижу это как ошибку. Кроме того, день за днём я развиваю все более и более сильное желание достичь состояния будды во благо всех живых существ, и чувствую, что это приносит мне невероятно большие заслуги.

Однажды Будда спросил Ананду: “Если один человек в течение кальпы практикует щедрость, а другой человек на одно мгновение породил чистое чувство любви и сострадания ко всем живым существам, кто из них накопил больше заслуг?” Ананда ответил: “Второй человек”. Будда сказал: «Да, ты прав. Практиковать щедрость целую кальпу – это хорошо, но неэффективно. Вместо этого на одно мгновение породить подлинное чувство любви и сострадания ко всем живым существам – это эффективно”.

Мой совет для вас: вам нужно развивать однонаправленное сосредоточение, шаматху, но, если вы хотя бы на одно мгновение породите бодхичитту, любовь и сострадание, это будет более эффективно.

Если у вас есть на выбор только что-то одно: развивать шаматху или медитировать на бодхичитту, то вы должны сказать: «Нет, я буду медитировать на бодхичитту». Я не говорю, что шаматха вам не нужна. Шаматха вам нужна, без шаматхи вы не продвинетесь дальше. Без шаматхи вы будете оставаться только на пути накопления, и достичь пути подготовки вам будет невозможно.

Пананг Ринпоче говорил, что для достижения первого пути – пути накопления, развития спонтанной бодхичитты, в шаматхе нет необходимости. В текстах нет ясного толкования этого момента – можно ли развить бодхичитту без шаматхи. Но Пананг Ринпоче очень ясно говорил, что вы можете развить бодхичитту и без шаматхи. Тогда это очень хорошо, вначале постарайтесь развить бодхичитту, а затем переходите к шаматхе. Тогда это будет очень легко.

Но о бодхичитте также говорится, что без отречения невозможно развить бодхичитту. Это правда. Некоторые мастера говорят, что отречение и бодхичитту можно развить одновременно. Но на самом деле сначала должно быть отречение, а затем бодхичитта. Некоторые исключительные люди могут одновременно породить отречение и бодхичитту. Но в целом общий для всех подход заключается в том, что сначала развивается отречение, а затем бодхичитта.

Я говорю вам об окончательных заключениях. Это называется конечным заключением, глубже которого уже ничего нет. Если вы постигли эти окончательные заключения, то можете переходить к дальнейшему исследованию.

Пять плюс пять – равно десяти. На этом все, конец. Сколько бы вы об этом ни думали, больше вы ничего не найдете. Пять плюс пять – это десять. Никакие размышления не приведут вас к другому результату. Попытки найти какие-то комбинации, чтобы пять плюс пять равнялось девяти – все это пустая трата времени. Я видел на ютубе ролики, как некоторые математики пишут множество различных уравнений и пытаются доказать, что пять плюс пять может быть равно девяти. Но всё это глупости, это бессмысленно. Они используют какие-то уравнения, но всё это бесполезно, потому что в прошлом пять плюс пять всегда равнялось десяти. Так обстоит дело сейчас и так же будет в будущем. Это окончательное заключение.

Итак, вы можете породить бодхичитту без шаматхи, это на сто процентов так. Почему бы не попробовать это? Випашьяну без шаматхи вы породить не сможете. Поэтому в какой-то момент вы можете сказать: “Все, дальше я продвинуться не могу. Випашьяна без шаматхи недостижима, мне нужна шаматха”. Но бодхичитту вы можете породить и без шаматхи. А что вам нужно для развития бодхичитты? Вам необходимо отречение. Без этого вы не можете породить бодхичитту. Поэтому вначале делайте упор на отречение.

Что вам нужно для порождения отречения? Это уменьшение привязанности к этой жизни. Для того, чтобы уменьшить привязанность к этой жизни, лама Цонкапа очень ясно говорил, что необходимо медитировать на темы драгоценной человеческой жизни и непостоянства и смерти. Таким образом это учение представляет собой единую систему. И преданность Гуру – это корень всех реализаций. Преданность Учителю станет благоприятным условием для достижения всех ваших реализаций. А также преданность Гуру избавит вас от всех препятствий на пути достижения реализаций.

В традиции линии Венсапы говорится, что для достижения духовных реализаций очень важны два фактора: избавиться от всех препятствий к достижению реализаций и создать все благоприятные условия для этого. Например, если вы хорошо подготовили почву: убрали все сорняки и камни, внесли удобрения и увлажнили землю, то, когда вы посеете семя, будет невозможно, чтобы оно не проросло. Это ключевой фактор. Поэтому, чтобы достичь реализаций в медитациях на темы драгоценной человеческой жизни и непостоянства и смерти, сначала медитируйте на тему преданности Гуру. Это станет самым лучшим благоприятным условием. Развитие преданности Гуру не только

способствует накоплению больших заслуг, но и является самым лучшим вспомогательным фактором для достижения духовных реализаций.

Далее, ваша последняя ошибка – это цепляние за свое «я» и другие явления, как за самосущие. Вы не анализируете, какая видимость перед вами предстаёт, вы просто верите в неё и цепляетесь за нее. Из-за этого цепляния за истинность вы возвращаетесь в сансаре с безначальных времен и до сих пор, и это является первым звеном двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения – неведением. Это наибольшая ваша ошибка.

А теперь двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения. Вам нужно знать, какое количество звеньев в двенадцатизвенной цепи являются благородной истиной страдания, а какие звенья являются благородной истиной источника страдания.

Васубандху в “Абхидхарме” говорил о том, что в двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения первое, восьмое и девятое звенья – это омрачения. Второе и десятое звенья – это карма, а остальные семь звеньев представляют собой благородную истину страдания. Таким образом, вы понимаете, что в двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения пять звеньев являются благородной истиной источника страдания, а семь звеньев являются результатом благородной истины источника страдания, то есть семь звеньев являются благородной истиной страдания.

Нагарджуна говорил: «Из трех возникают два, из двух – семь, и таким образом мы возвращаемся в сансаре без перерыва». Это в очень краткой форме. Если вы хотите изучить это подробно, то из «трех» возникают «два», из «двух» – «семь», из «семи» – снова «три», и таким образом нашему вращению в сансаре нет конца. Что такое «три»? Это первое, восьмое и девятое звенья – это омрачения.

Из этих «трех» возникают «два» – это карма. Одно – это карма, которая не встретила с условиями, а второе – карма, которая встретила с условиями. Но и то и другое является кармой. Когда мы говорим “карма”, это указывает и на карму действия, и на карму отпечатков. Здесь главным образом рассматриваются кармические отпечатки. Кармические отпечатки, которые не встретились с условиями – это второе звено. А кармические отпечатки, которые уже встретились с условиями, – это десятое звено.

Это очень ясная классификация, которая представлена в «Абхисамаяланкаре». В “Ламримае” такого подробного анализа нет. Потому что “Ламрим” – это очень сжатое руководство, предназначенное для тех, кто хочет медитировать, и там не представлен подробный анализ. В начале обычно люди изучают Пять Великих Трактатов, и уже после этого переходят к изучению “Ламрима”, который сжимает, объединяет все эти темы.

Итак, вернемся к нашей теме: “из трех возникают два, из двух возникают семь”. Семь – это благородная истина страдания от сознания до старения и умирания. Это все

результат. Неведение, влечение и цепляние относятся к благородной истине источника страдания. Второе звено (карма) и десятое звено (существование) – это тоже благородная истина источника страдания. Итак, вы удаляете из двенадцати звеньев пять: первое, второе, восьмое, девятое и десятое звенья, а все остальные семь звеньев, начиная с сознания, представляют собой благородную истину страдания. Итак, из семи возникают три – неведение, желание и цепляние, из этих трех возникают два – карма и существование. У вас появляется имя и форма, опоры чувственного восприятия, соприкосновение и так далее. И вы из-за неведения снова создаете карму. Далее эта карма встречается с условиями, и вы снова перерождаетесь.

Циклическое существование означает цикл нашего вращения в сансаре – от адского мира до пика сансары. Что касается двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, то здесь также есть такой анализ. Используются такие термины, как омрачающая двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения в прямой и обратной последовательности и очищающая двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения также в прямой и обратной последовательности. Эти четыре указывают на четыре благородные истины. Что касается четырёх благородных истин, то, когда мы рассматриваем омрачающую двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения в прямой последовательности, то это благородная истина страдания.

Из неведения возникает карма, далее сознание, и таким образом все последующие звенья вплоть до рождения, старения и умирания. В этой двенадцатизвенной цепи мы рассматриваем, как возникает благородная истина страдания. Это благородная истина страдания. Далее омрачающая двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения в обратном порядке. Так, старение и умирание возникают из-за рождения. Рождение возникает из существования. Существование возникает, когда влечение и цепляние сыграли роль условий.

Как возникают влечение и цепляние? Они возникают из-за ощущения. Стоит появиться ощущению, тут же происходит влечение и цепляние. Пока есть неведение, то стоит появиться немного приятному ощущению, как вслед за этим появляется влечение. Ощущение возникает из-за соприкосновения, а соприкосновение возникает из-за наличия органов чувств. Органы чувств возникают из имени и формы. Имя и форма берут начало в кармических отпечатках в сознании. Кармические отпечатки в сознании возникают из-за второго звена – кармы. Откуда берётся эта карма? Она возникает из-за омрачений. Откуда берутся омрачения? Они возникают из неведения. И это очень ясный анализ. Тогда вы начинаете понимать, что источник всех моих страданий – это неведение и омрачения.

В прямой последовательности вы видите то, что имя и форма рождения под властью омрачений – это ваше главное страдание. А в обратной последовательности вы должны сказать, что омрачающее неведение – это корень всех моих страданий. В прямой

последовательности, когда речь идет об имени и форме, то рождение под властью омрачений, это не счастливый день рождения, а кошмарный день рождения.

Русские не очень глупы, они не говорят «счастливый день рождения». А европейцы в этом смысле очень глупы. Русские не говорят: счастливый день рождения или страдательный день рождения. Они говорят: просто день рождения. У русских прослеживается влияние буддийской философии. Например, они говорят о “золотой середине” или о том, что «тише едешь – дальше будешь». Это правильно. Это буддийская философия. Я не слышал подобного среди английских поговорок. Например: «собака лает – караван идет» – это буддийское учение. Буддизм уже был в России много-много лет тому назад, но не под именем буддизма.

Далее, очищающая двенадцатизвенная цепь взаимозависимого возникновения в прямой последовательности. В прямой последовательности она указывает на благородную истину пресечения. Когда пресекается первое звено двенадцатизвенной цепи – неведение, то пресекается и карма. Когда исчезает второе звено – карма, не будет сознания с новыми кармическими отпечатками. Вы не можете сказать, что у вас вообще не будет кармических отпечатков. Но вы можете сказать, что у вас не будет новых кармических отпечатков. Это будет логично. Что касается архатов, то они пресекли первое звено двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, они избавились от неведения и омрачений. А что касается кармы, то они уже не создают новых кармических отпечатков, но старые у них всё ещё есть. Далее происходит пресечение имени и формы, рождения под властью омрачений. Это не означает, что вы не будете рождаться. Вы будете рождаться, но по собственному выбору под влиянием позитивных эмоций, из сострадания. Это называется реинкарнация.

Далее, если наступает пресечение имени и формы, то также пресекаются загрязненные органы чувств. Это не означает, что у вас не может быть органов чувств, они у вас будут, но не загрязненные. Когда вы обретаете имя и форму, рожденные под властью омрачений, то органы чувств появляются загрязненные. Это логическое окончательное заключение. Когда пресекаются загрязненные органы чувств, то также пресекается загрязненное соприкосновение. А когда нет загрязненного соприкосновения, то нет и влечения. Влечение пресекается, и в этом случае, когда нет влечения, то и цепляние тоже пресекается. Даже если остаются кармические отпечатки из прошлых жизней, но при этом нет условий – влечения и цепляния, то они остаются просто сухими семенами и не могут превратиться в существование. Таким образом, существование тоже пресекается, и рождение под властью омрачений тоже пресекается, а также старение и умирание пресекается. Это называется пресечением страданий и причин страданий, пресечением двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения.

Далее, очищающая двенадцатизвенная цепь в обратной последовательности. Для того чтобы пресечь в двенадцатизвенной цепи старение и умирание, вам необходимо пресечь рождение. Чтобы пресечь рождение под властью омрачений, нужно пресечь существование. Чтобы пресечь существование, вам нужно избавиться от влечения и цепляния. Чтобы устранить влечение и цепляние, вам нужно избавиться от

загрязненных ощущений. Чтобы устранить загрязненные ощущения, нужно избавиться от загрязненного соприкосновения. Для устранения загрязненного соприкосновения нужно избавиться от загрязненных органов чувств. А чтобы избавиться от них, вам нужно пресечь имя и форму рождения под властью омрачений. Чтобы это устранить, вам нужно перестать создавать новые кармические отпечатки в сознании. Чтобы пресечь это звено, вам нужно перестать создавать негативную карму. Чтобы пресечь негативную карму, вам нужно пресечь омрачения. Чтобы пресечь омрачения, вам нужно избавиться от их корня, то есть от неведения.

В “Абхисамаяаланкаре” неведение подвергается подробному анализу, это буддийская наука. “Абхисамаяаланкара” – это буддийская наука, если вы не знаете “Абхисамаяаланкары”, то вы не знаете буддийской науки. В “Ламриме” даются лишь очень общие объяснения, но что касается “Абхисамаяаланкары” и “Праманавартики”, то это настоящая буддийская наука. Четыре благородные истины с точки зрения сущности – это буддийская наука. Здесь проводится очень подробный анализ четырех благородных истин. Четыре благородные истины с точки зрения функции объясняются в “Ламриме” в очень краткой форме.

А теперь, что касается неведения – это цель, это болезнь, это коронавирус. Чтобы изготовить вакцину от коронавируса, в первую очередь нам необходимо изучить сам коронавирус. Если у вас нет подробного представления о коронавирусе, как же вы сможете изготовить вакцину от коронавируса? Это невозможно. Точно также, если вы хотите устранить корень сансары, в первую очередь вам нужно очень точно понять, что представляет собой этот корень сансары. Сказать, что это просто неведение, будет очень грубо.

Например, если кто-то спросит вас, что такое коронавирус, и вы ответите: «Ну, это такой вирус, он не виден глазом, он красноватого цвета», – это звучит абстрактно. Многие из нас не знают, что такое коронавирус. Многие ученые, наверное, тоже не знают, что конкретно представляет из себя коронавирус.

Таким образом, неведение является корнем всех наших страданий. И даже учёные говорят, что неведение – это корень страданий. Многие мыслители прошлых времен и учёные говорили, что главные человеческие проблемы – это проблемы, связанные с бедностью и физическим здоровьем. И когда изучалось, в чем корень этих проблем, они пришли к выводу, что все эти проблемы возникают из-за неведения. Чтобы устранить это неведение, появилась наука. “Наука” – это латинское слово, оно произошло от латинского слова *santia*, что означает “знание”. Поэтому неведение и знания противодействуют друг другу. Что касается тех знаний, которые вы получали в школах и университетах, то это те знания, которые противодействуют неведению – для избавления от проблем, связанных с финансовым достатком и физическим здоровьем. Этого я не отрицаю, это правда. Но это не всё. В буддизме говорится, что бедность и плохое физическое здоровье – это проблемы, но это не самые худшие проблемы. А самая худшая – это болезни нашего ума. Это главная проблема. А корень этой проблемы нездоровое состояние ума, болезни омрачений, – это неведение.

Теперь, если говорить о буддийском неведении и неведении науки, это одно и то же неведение, но смысл отличается. В науке неведение – это простой недостаток знаний. Но в буддизме говорится, что простое отсутствие знаний не является особо опасным. Самое худшее неведение – это цепляние за явления, существующие противоположно их подлинному образу бытия. Например, если у вас проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как исцелить свое тело, то такое неведение будет не очень опасным. Но если вы верите в неправильное лекарство как в правильное, это будет очень опасно. Из-за этого ваше здоровье вместо того, чтобы улучшиться, станет еще хуже. Если рассматривать предыдущее неведение, то из-за него ваше здоровье не улучшится, но и не станет хуже.

А теперь, корень сансары. В низших школах и в Прасангике Мадхьямики существуют разные представления о том, что является корнем сансары. Все низшие школы, кроме Прасангики Мадхьямики говорят, что корень сансары – это цепляние за свое “я” как независимо субстанционально существующее. Это то, что у нас есть врожденно и то, что является корнем страдания. Что касается цепляния за своё “я” как существующее в качестве постоянного, единого и независимого, то у нас нет такого врожденного цепляния, оно создано искусственно под влиянием догм. Корень сансары – это цепляние за “я” как существующее независимо субстанционально. Если вы избавитесь от этого, то устранили корень сансары.

В школе Читтаматра говорится, что представление о том, что субъект и объект обладают различными сущностями, это препятствие к всеведению. Они говорят о том, что бодхисаттве для достижения состояния будды нужно избавиться от такого вида неведения, и это препятствие к всеведению – представление о субъекте и объекте как различных по сути. Если они это устраняют, то достигают состояния будды.

Таким образом, в школе Читтаматра говорится, что корнем сансары является цепляние за своё “я” как независимо субстанционально существующее. А представление о субъекте и объекте как различных по сути – это препятствия к всеведению, которые устраняются для достижения состояния будды.

Теперь рассмотрим Сватантрику Мадхьямику и Прасангику Мадхьямику. В Сватантрике Мадхьямики есть две подшколы. В Йогачаре Сватантрике Мадхьямики говорится, что корнем сансары является цепляние за “я” как независимо субстанционально существующее, а что касается препятствий к всеведению, то их есть два вида. Один из них – это представление об объекте и субъекте как различных по сути, и второе препятствие к всеведению – это цепляние за истинность. Йогачара Сватантрика Мадхьямика признает представление об объекте и субъекте как различных по сути в качестве препятствий к всеведению. Они говорят, что это грубые препятствия к всеведению, а тонкие препятствия к всеведению – это цепляние за истинность. Что касается Саутантрики Сватантрики Мадхьямики, то в этой школе также говорится, что цепляние за “я” как существующее независимо субстанционально – это корень сансары. Но они считают, что субъекты и объекты существуют как различные сущности, поэтому здесь нет представления о таком препятствии к всеведению. Они говорят, что препятствия к сведению – это цепляние за истинность.

А теперь точка зрения Прасангики Мадхьямики. С точки зрения Прасангики Мадхьямики архаты, представление о которых даётся в низших школах, это не настоящие архаты. Потому что они допускают большую ошибку с корнем сансары. Корень сансары – это не цепляние за своё “я” как независимо субстанционально существующее. Это не корень сансары. Хотя цепляние за “я” как независимо субстанционально существующее есть у нас как нечто врожденное. Но один тот факт, что это состояние у нас врожденное, еще не означает, что это корень сансары. Например, у нас также есть врождённая концепция постоянства, но это не корень сансары. Прасангика Мадхьямика очень логична. Если устранить представление о своем “я” как существующем независимо субстанционально, то можно избавиться от определенных грубых омрачений, но другие омрачения всё ещё останутся.

С этой точки зрения практики Хинаяны в начале постигают пустоту “я” от независимого субстанционального существования, но позже под влиянием божеств они познают воззрение Прасангики Мадхьямики. Это конечное воззрение, поэтому в конце концов, все приходят к позиции Прасангики Мадхьямики. Практики Хинаяны после порождения отречения, после развития шаматхи и випашьяны, после обретения концептуального познания пустоты от независимого субстанционального существования, могут с легкостью обрести видение божеств.

Некоторые задаются таким вопросом: как же практики Хинаяны могут стать подлинными архатами, если они не обладают полным воззрением? Это происходит благодаря прямому видению божеств, которые говорят этим практикующим, что их воззрение является очень хорошим, но все еще не полным, и передают учение по воззрению Прасангики Мадхьямики. Эти практикующие обладают очень острым умом, поэтому быстро обретают постижение пустоты через воззрение Прасангики Мадхьямики. Затем некоторые из них вступают на путь Махаяны, а другие остаются на пути Хинаяны, устремляясь к собственному освобождению, и становятся подлинными архатами.

Это ответ, это окончательное заключение. У вас нет большого количества времени, поэтому я передаю вам учение, излагая именно окончательное заключение. Всё это и есть окончательное заключение. Если вы знаете окончательное заключение, то вам не нужно изучать множество комментариев, потому что в них говорится о том же самом. В науке меня тоже интересуют окончательные заключения. А комментарии к ним мне уже неинтересны, так как все они одинаковые и сводятся к цитатам разных ученых. Все это лишние слова, множество ученых таким образом просто тянут резину. В буддийских учениях иногда тоже даются слишком длинные комментарии. Лучше изложить все конкретно, по пунктам, а прокомментировать мы можем и самостоятельно. Зачем нам нужны все эти длинные комментарии? Когда я учился в университете, преподаватель объяснял тему так долго, что я засыпал. А когда просыпался, то обнаруживал, что он все еще продолжает объяснение. Когда он заканчивал, я думал, почему он не сказал это кратко? Все это можно было сформулировать намного короче. В нашем тибетском

обществе есть небольшой недостаток с точки зрения презентации, это действительно так.

В Прасангике Мадхьямике говорится, что корень сансары – это цепляние за “я” и другие явления как самосушие. Даже цепляние за истинное существование своего “я” и явлений не является корнем сансары. Это грубая пустота. То, что в низших школах называется препятствием к всеведению, в Прасангике Мадхьямике называется грубой пустотой. Это корень сансары, но это грубый корень сансары, и это не препятствие к всеведению. Но цепляние за “я” и другие явления как самосушие – это корень сансары. Прасангика Мадхьямика говорит, что цепляние за истинное существование явлений является грубым представлением о пустоте, а что касается цепляния за явления как существующее независимо субстанционально – это еще более грубое представление.

Следующий вопрос к Прасангике Мадхьямике: что является препятствиями к всеведению? В Прасангике Мадхьямике говорится, что препятствия к всеведению – это не сознание. Препятствия к всеведению – это отпечатки, оставленные омрачениями. И здесь нет ничего общего между сознанием и препятствиями к всеведению. На этот счёт в разных монастырях есть разные утверждения. В монастыре Гоман и монастыре Сэра Мэй говорится, что у препятствий к всеведению и цепляния за истинность нет ничего общего. Но у сознания и препятствий к всеведению всё равно есть что-то общее. Вы не можете говорить о том, что препятствия к всеведению – это только цепляние за истинность. Панчен Сонам Драгпа говорил, что если речь идет о препятствиях к всеведению, то к ним не может относиться сознание, это только отпечатки, оставленные омрачениями.

Если проводить подробный диспут, то Панчен Сонам Драгпа будет прав. Почему Джамьян Шепа и Кхедруб Тендарва выдвигали такие утверждения? Они рассматривали такой вид неведения как незнание в качестве препятствия к всеведению. Хотя архат избавился от омрачений, но тем не менее, у него есть такое неведение, как незнание. Например, незнание того, что происходит на очень большом удалении и незнание того, что происходило много-много жизней назад. Они говорят, что это незнание – это препятствия к всеведению. А Панчен Сонам Драгпа говорил, что такое незнание возникает из-за отпечатков, оставленных омрачениями. Именно из-за отпечатков омрачений архаты не могут видеть то, что происходит на большом удалении от них, и то, что происходило много жизней назад. Недавно, когда на Байкал приезжали монахи из монастыря Сэра Мей, я провел с ними диспут на эту тему. Я придерживаюсь несектанского подхода. Иногда я занимаю позицию Сонома Драгпа, иногда придерживаюсь позиции Джамьяна Шепа, иногда Кхедруба Тендарва, потому что я не являюсь фанатиком ни одного из них. Это правда.

Про Эйнштейна, например, тоже можно сказать, что теория относительности – безупречна, а другие теории – просто мусор. Мы не можем просто восклицать: «О, это сказал Эйнштейн!». Это было бы нелогично. Если речь идёт о теории относительности, то она действительно подлинная, но по поводу других вещей – Эйнштейн часто выражал какие-то странные мысли.

Я считаю, что Панчен Сонам Драгпа придерживался очень сильного утверждения, когда говорил о том, что между сознанием и препятствиями к всеведению нет ничего общего. Такое неведение как незнание, не является препятствием к всеведению, а является результатом кармических отпечатков, оставленных омрачениями. То есть неспособность видеть на большом удалении – это не препятствие к всеведению. Я им сказал, что, например, если перед этой чашкой я поставлю книгу, то не смогу видеть эту чашку. Что мешает мне видеть эту чашку? Это книга. Не-видение этой чашки – это не препятствие. Если бы это было препятствием, то после удаления этой книги я всё ещё не должен был бы видеть чашку. Потому что мне нужно было бы также избавиться от этого не-видения чашки. Ответа на это не было. Это буддийская наука. Это конечное заключение.

Учение, которое я вам передаю, это очень богатый материал. Обдумывайте его. Слушайте это учение снова и снова. Вы думаете, что вы это поняли. Но на самом деле вы не поняли. В нём есть так много богатого материала и нет никакой воды. Я собрал вместе все окончательные заключения и представил их вам. Таким образом в вашем уме не останется никаких сомнений. Всё будет очень ясно.

Очень важно понять корень сансары. В чём состоит корень всех наших проблем? Мы сейчас говорим о наших главных проблемах. Не о чьих-то чужих, а именно о наших. Наши главные проблемы – это не трудности, связанные с тем, что политики принимают те или иные решения. В этой области всегда будут взлёты и падения. На самом деле для нас это не имеет особого значения. Главная проблема – это неведение. И нам нужно понять, что представляет собой это неведение. Это корень всех наших страданий. После того, как вы очень ясно поймёте, что представляет собой корень сансары – неведение, вам необходимо будет найти вакцину – мудрость, напрямую познающую пустоту. Это благородная истина пути, это вакцина. Эту вакцину никто не может изготовить за вас и передать вам. Это просто невозможно. Вам самим нужно стать искусным учёным, нужно самим создать такую вакцину. Именно поэтому достичь состояния будды очень трудно. Йогины, которые изготовили такую вакцину от корня наших страданий, от омрачений, являются настоящими учёными. Обычные учёные – это детские учёные, а йогины, которые были раньше, это настоящие учёные.