

Геше Джампа Тинлей
Ретрит по теории пустоты
Лекция №1
20.12.2024
Москва “Лесные дали”

Я очень рад всех вас здесь видеть, людей, приехавших из разнообразных городов России. Многие приехали издалека. Этот ретрит продлится два дня, и хотя это лишь два дня, этот ретрит должен быть качественным. Чтобы было качество, вы не обязательно должны держаться слишком строго, ничего не есть, ни с кем не разговаривать. Это не является главной целью. Главное качество заключается в состоянии ума. Должен быть здоровый образ мышления. Что касается ретрита, то он не обязательно должен быть посвящен чтению мантр. В прошлые времена в Тибете проводили ретриты, посвященные учению “Ламрим”, когда в течение десяти дней люди получали учение, далее обдумывали это учение, развивали правильный образ мышления. Я также придерживаюсь этой традиции, каждый год на Байкале в течение десяти дней провожу учение по “Ламриму”. Там вы получаете учение, получаете также удовольствие, но в то же время совершенствуете свой образ мышления. Это десятидневный ретрит. Здесь этот двухдневный ретрит будет посвящен теории пустоты, развитию мудрости. В эти два дня, во время этого ретрита, если вы разговариваете с друзьями, то вам нужно обсуждать теорию пустоты, а не говорить о каких-то глупых вещах. Если вы хотите думать, то думайте также о теории пустоты. Это и называется ретритом. Даже если вы получаете удовольствие, кушаете что-то вкусное, в этот момент обдумывайте пустоту. Зачем вы размышляете над теорией пустоты? Ваша мотивация должна быть такой: «Для достижения состояния будды во благо всех живых существ, мне необходимо устранить неведение, и для этого я обдумываю теорию пустоты».

Итак, вначале развивайте мудрость, познающую пустоту, на основе слушания учения, затем также обдумывайте это учение, и ваша мудрость станет еще крепче. И затем уже в процессе медитации с помощью шаматхи, когда вы обретаете концептуальное познание пустоты, это называется випашьяной. Далее, когда вы медитируете снова и снова и обретаете прямое познание пустоты, это называется Дхармой, в своем уме вы зарождаете Дхарму, и это настоящая Дхарма. Если говорить о бодхичитте, отречении, то это вторичная Дхарма, а мудрость, познающая пустоту – это настоящая Дхарма. Так, третья благородная истина – это благородная истина пресечения. Когда с помощью мудрости, напрямую познающей пустоту, вы устраняете все омрачения из собственного ума, то достигаете этой третьей благородной истины – благородной истины пресечения.

Эти две истины: четвертая благородная истина – благородная истина пути и третья благородная истина – благородная истина пресечения являются настоящими Дхармами. Это Дхарма среднего уровня. Дхарма начального уровня – это когда вы развиваете непоколебимую веру в Будду, Дхарму и Сангху, и также непоколебимую веру в закон кармы. Гьялцаб Ринпоче говорил, что буддийская практика начинается с прибежища и заканчивается также прибежищем. Когда вначале мы принимаем прибежище, обращаемся к Будде, Дхарме и Сангхе из страха перед рождением в низших мирах и просим защиты от низших перерождений, то это является причинным прибежищем – прибежищем во внешних Будде, Дхарме и Сангхе. Благодаря такому прибежищу Три Драгоценности создают для вас условия, чтобы у вас проявился один из отпечатков позитивной кармы и не проявились отпечатки негативной кармы.

Таким образом, после смерти вы обретаете высшее перерождение. Но в буддизме настоящей практикой является зарождение внутренней Дхармы. Когда вы полагаетесь на внешних Будду, Дхарму и Сангху, это хорошо, но тем не менее, самое лучшее – это когда вы развиваете результативное прибежище – порождаете Дхарму в собственном уме. Итак, вначале вы получаете учение и развиваете мудрость на основе слушания учения, затем вы обдумываете теорию пустоты и укрепляете эту мудрость, обретаете мудрость на основе размышлений. Далее с помощью шаматхи вы обретаете концептуальное познание пустоты, и далее, медитируя снова и снова, обретаете прямое познание пустоты, и таким образом порождаете Дхарму в своем уме.

Когда вы порождаете Дхарму в собственном уме, в следующее мгновение вы становитесь Сангхой. Когда вы становитесь арья-бодхисаттвой, то с мотивацией бодхичитты вы медитируете на прямое познание пустоты, полностью устраняете все омрачения из своего ума, и также устраняете препятствия к всеведению и далее становитесь Буддой. Это общая карта, и нет никакого другого пути достижения состояния будды. Тантра известна как быстрый путь, но что касается достижения состояния будды, то вы должны обязательно пройти по этому пути, по этой карте. Двигаться вы будете немного быстрее, но другой карты быть не может. Например, если вы едете из Санкт-Петербурга в Москву на “Жигулях”, то вы едете по определенной дороге. Если ваша машина “Феррари”, то вы будете ехать быстрее, но по той же самой дороге. Здесь нет такого, что вы на “Феррари” и поэтому как-то можете срезать путь, здесь нет такого срезания, вы просто двигаетесь с большей скоростью, но дорога та же самая. Срезать на этом пути невозможно. Дорога из Москвы до Санкт-Петербурга одна, но на “Жигулях” и “Феррари” вы будете ехать по ней с разной скоростью. Вы, русские, любите использовать комбинации, чтобы срезать путь, но это ваша фантазия. Вы начинаете думать, что сутра – это слишком длинный путь, я хотел бы практиковать тантру и достичь состояния будды за одно мгновение, но это ваша фантазия.

Правда, что в махамудре и дзогчене говорится об освобождении посредством видения. Это достижение освобождения за одно мгновение. Но здесь вам нужно правильно понимать смысл. Освобождение посредством видения не означает, что в какой-то момент вы видите свой ясный свет и освобождаетесь от сансары. Ясный свет увидеть невозможно, ум не может увидеть ум. Это невозможно. Почему тогда говорится об освобождении посредством видения? Здесь речь идет о том, что вы видите абсолютную природу напрямую, видите абсолютную природу своего ума и устраняете все омрачения. Итак, вы достигаете освобождения за один миг, и здесь речь идет о том, что в сравнении с тремя неисчислимыми эонами, когда вы используете ясный свет своего ума, то достигаете состояния будды за одно мгновение. В сравнении с таким периодом времени, как три неисчислимых эона, практика тантры ясного света приводит к состоянию будды, можно сказать, что за одно мгновение. В сравнении с тремя неисчислимыми эонами человеческая жизнь, например, восемьдесят лет – это тоже один миг. Итак, говорится о достижении состояния будды за одно мгновение, но понимать это нужно не буквально, а в сравнении, поскольку все познается в сравнении. Буддизм – это теория относительности, здесь говорится, что все относительно. Это один миг по сравнению с тремя неисчислимыми эонами, но может быть слишком долго в сравнении с одной минутой. Также, например, продолжительность человеческой жизни зависит от того, с чем вы ее сравниваете, и нельзя сказать так, что в целом человеческая жизнь является продолжительной или короткой.

“Абхисамаяаланкара” – это сокровище буддийского учения. «Абхисамаяаланкара» – это буддийская наука. Учение “Ламрим” является очень сжатым, и вы не должны довольствоваться только одним учением “Ламрим”. Вам необходимо, чтобы оно у вас было основано на «Абхисамаяаланкаре» – более обширном учении, и тогда это будет наукой. Все восемьдесят четыре тысячи томов учений Будды Будда Майтрея в сжатой форме представил в «Абхисамаяаланкаре», и подход в «Абхисамаяаланкаре» во многом научный. Будда Майтрея в «Абхисамаяаланкаре», для того, чтобы объяснить тему прибежища, в первую очередь затронул момент двух истин. В «Абхисамаяаланкаре» говорится, что на основе двух истин вы обретаете способность понять четыре благородные истины, с очень ясным пониманием того, что такое благородная истина пути и благородная истина пресечения, и тогда с ясными обоснованиями вы увидите, что состояние нирваны возможно, достижимо. И далее на основе четырех благородных истин объясняется практика прибежища. Объясняется, кто есть Будда, что есть Дхарма и кто есть Сангха. Без понимания четырех благородных истин и двух истин ваше представление о том, кем является Будда, останется лишь абстрактным. Людям с острым интеллектом, последователям умозаключений нужно вступать на путь именно таким образом.

Итак, две истины очень важны не только для понимания теории пустоты, но также и для ясного понимания четырех благородных истин. В настоящий момент у вас нет правильного понимания двух истин. Даже относительную истину вы не понимаете, как полагается. Все то, что вы видите, не является относительной истиной – это относительная истина, смешанная с истинным существованием, самобытием. Все что вы видите, с точки зрения Прасангики Мадхьямики это истинная видимость. Все, что вы видите, с точки зрения теории пустоты является ошибочным. В Прасангике Мадхьямике говорится, что хотя все, что видят обыватели, является ошибочным, но в этом, тем не менее, есть и достоверность. С одной стороны, там есть ошибка, потому что вы видите истинное существование, но с другой стороны, есть и достоверность, потому что вазу, например, вы видите как вазу. Поэтому в Прасангике Мадхьямике есть нечто общее между ошибочным состоянием ума и достоверным состоянием ума, противоречий нет.

В низших школах говорится, что если нечто ошибочно, то оно не может быть достоверным. Прасангика Мадхьямика говорит, что здесь есть ошибка с точки зрения видимости истинного существования, но тем не менее, вы вазу воспринимаете как вазу, и это достоверно. В физике тоже есть очень похожий уровень объяснений. Например, они говорят, что цвет – это нечто ошибочное, какого-то внешнего цвета нет, это отражение света, упавшего на объект. Желтый или синий цвета, которые мы видим. Это достоверно, но здесь есть ошибка в том, что мы видим эти цвета, существующими со стороны объекта. Но тем не менее, есть и желтый и синий цвета. Желтый цвет – это отражение света, но мы считаем, что этот цвет существует где-то там снаружи, и это ошибочно. Но это достоверно с точки зрения того, что мы желтый цвет видим, как желтый. Если вы анализируете подобным образом, то ваш ум развивается. Например, в шахматах, когда вас обучает тренер, он будет вам задавать определенные шахматные задачи, вы будете их решать, и постепенно, тренируясь таким образом, решив одну задачу, другую, третью, в итоге непосредственно в шахматной партии вы будете играть намного лучше.

Итак, две истины очень важны. Далее, что касается того, является ли философия буддийской или нет, это определяется четырьмя буддийскими печатями. Эта основа очень важна, вам необходимо ее знать, иначе без таких знаний, если вы будете говорить о том, что относится к буддийской философии, а что к не буддийской, у вас не будет для этого основы.

Если вы в целом не знаете, что представляет собой физика или химия, и начнете что-то рассуждать на счет квантовой физики, то это будет какой-то чепухой. В первую очередь вам нужно узнать, что такое физика, и для каких целей нам необходима физика. Итак, в первую очередь вам нужно понять, что тот философ, который признает четыре великие печати – это буддийский философ, а если философ четырех великих печатей не признает, то это не буддийский философ. Например, если говорить о буддийской философии, то здесь есть такая особенность, что существует точное определение, что такое буддийская философия. А что касается науки, то я не знаю, если спросить у ученого: «Каково определение физики?», найдется ли на это точный ответ. Я не знаю, сможете ли вы точно ответить на вопрос: что такое физика? Я точно не знаю, может быть, такое определение существует, но мы все изучали физику, я тоже ее изучал, и я не знаю определения физики. Бывает так, что учителя в школах не учат тому, каково определение физики, просто обучают разнообразным отдельным мелким частям в физике. Но если бы мы точно понимали определение физики, то мы бы учились намного лучше, намного легче было бы собрать все это вместе. Все то, что мы изучали в рамках этой науки, мы относили бы к категории «физика».

Например, когда я сейчас передаю учение по этой теме, и всегда, когда даю учение по теории пустоты, я не пользуюсь книгами, потому что в монастырях мы изучали определение того, что такое буддийская философия и не буддийская философия, каково определение школ Вайбхашика, Саутрантика, Читтаматра и Мадхьямика, а в рамках Мадхьямики – это Прасангика Мадхьямика и Сватантрика Мадхьямика. Поэтому книги мне не нужны. И теперь, когда я слышу какое-то учение по Прасангике Мадхьямике, я его складываю в библиотеку Прасангики Мадхьямики. Мой мозг – это как компьютер, в котором все размечено на соответствующие категории, и ничто не смешивается. Иначе немножко учения вы получите здесь, немножко у других мастеров, какое-то нью эйджевое учение. В этом случае в библиотеке вашего ума все это превращается в кашу. В библиотеке вашего ума нет соответствующих подразделений, все книги в одной куче.

Итак, наш мозг, наш ум невероятны. Если мы будем понимать точное определение, ясную структуру, классификацию, то для нас все будет ясно. В монастырях очень хорошая особенность состоит в том, что в процессе получения образования все темы изучают на основе определений, и поэтому достигают большой ясности. Что такое сансара, что такое нирвана, каковы их определения, и в разных монастырях есть разные утверждения на этот счет. Существуют тонкие отличия в определениях, и когда вы проводите диспут на тему этих определений, то достигаете гораздо более ясного понимания.

Например, с точки зрения Джамьяна Шепа определение сансары – это пять загрязненных совокупностей, пять совокупностей, существующих под властью омрачений. Тогда в ходе диспута возникает такой вопрос: «Когда человек достигает состояния архата, он освободился от сансары? Но у него есть сансара, потому что есть пять загрязненных совокупностей». На это немного сложно ответить. С точки зрения монастыря Сера Мей определение сансары – это поток ума под властью омрачений. Когда этот поток останавливается, то останавливается также и сансара. Итак, когда вы отбросили сансару, то у вас нет сансары. Когда вы понимаете эти темы, то вы их не забываете. Если говорить о Джамьяне Шепа, то он не говорил о том, что у существа будет какая-то новая сансара, он говорил о том, что остается определенный остаток сансары. Из предыдущей жизни произошло рождение под властью омрачений, поэтому архат в этой жизни сохраняет тело, загрязненную совокупность формы, и это остаток сансары. Поэтому противоречий здесь нет.

Утверждения немного отличаются, но в конце концов они сводятся к одному и тому же смыслу. Эта тема объясняется с двух разных сторон, с двух разных точек зрения, но смысл один и тот же. Итак, такое точное обучение есть только в таких монастырях, как Сера, Дрепунг, Ганден, а в других монастырях такого нет. В мелких монастырях делают упор на ритуалах, посвящают себя изучению какой-то одной конкретной тантры и затем занимаются этой практикой, сохраняют эту традицию. Это тоже очень хорошо. Итак, некоторые сохраняют отдельные аспекты тех или иных практик, а другие сохраняют целостное учение Будды. Здесь нельзя сказать, что один случай хороший, а другой плохой, и те и другие вносят вклад в сохранение учения Будды. Я не говорю о том, что монастыри Сера, Дрепунг и Ганден являются самыми лучшими, а остальные монастыри хуже. Они все играют очень важную роль в сохранении буддийского учения. С таким же уважением вам нужно относиться ко всем традициям.

Итак, вам нужно понимать, что такое четыре великие печати. Если вы признаете четыре великие печати, то вы являетесь буддийским философом. Вначале вам нужно удостовериться в том, что вы стали буддийским философом и затем уже изучать воззрение Вайбхашики, далее Саунтрантики, затем Читтаматры, Мадхьмики, продвигаясь так шаг за шагом. Джамьян Шепа говорил, что низшие философские воззрения являются ступенями лестницы, ведущей к более высокой философии. Но это не означает, что вам нужно очень глубоко погружаться в философские взгляды низших школ. Вам достаточно лишь общего понимания, и затем с этим общим пониманием переходите к изучению все более и более высоких воззрений. Иногда, например, низшая школа может выступить с каким-то ошибочным утверждением, и для того чтобы его защитить, они высказывают большое количество разнообразных аргументов, которые в вашей жизни могут не иметь никакой пользы. Так, Атиша говорил: «Жизнь коротка, а знания Дхармы невероятно обширны. Поэтому, как особая утка, способная извлечь молоко из смеси воды и молока, вам нужно уметь извлекать самую суть Дхармы». Это очень важно, чтобы вы извлекали самую суть.

Итак, четыре великие печати. Среди них первая печать – все производное непостоянно. Все, что возникает в силу причин, не может быть постоянным. Если нечто возникло из причин, оно разрушается каждый миг. Вы можете задать вопрос: «Почему буддизм подобен науке?» Нужно задавать такие вопросы: «Почему все, что возникает из причин, каждый миг разрушается?» Здесь нет разных видов логики, и буддийская логика, и научная логика одинаковы, но буддийская логика является более точной, а ваша логика более абстрактной. Итак, обоснование того факта, что все, возникающее из причин, каждый миг разрушается, следующее: поскольку та причина, которая создает объект, сама же и является причиной его разрушения. Например, если вы спросите у ученого-физика: «Правда ли, что эта чашка каждый миг разрушается?» – он ответит, что да, это правда. Вы спросите: «А почему это так?» Он скажет, что это можно рассмотреть в микроскоп, под микроскопом видно, что каждая частица, из которой состоит эта чашка, все время находится в движении, нет ни одного статичного момента. Даже атом является комбинацией таких частиц, как электрон, протон и нейтрон, и при этом электроны все время находятся в движении. Но это абстрактно. В принципе это правильно, но здесь нет полной логики. Если это касалось электрона, то вы можете спросить, например, а как на счет нейтрона: «Что, нейтрон постоянен? Он находится внутри атома без движения?» Где ответ на этот вопрос? То есть в науке нет ясных ответов, они просто что-то создают, и мы видим их творение, но таких ясных утверждений не существует. Если есть такие утверждения, то я буду рад. Например, я вас спрошу: «Нейтрон разрушается каждый миг или нет?» И если вы скажете, что да, разрушается, то я вас спрошу: «Почему?»

Ответа на это не будет. В буддизме используется очень ясная логика – говорится, что то, что создало этот нейтрон, является и причиной его разрушения. И это очень точный ответ. Следующий возможный вопрос в этом диспуте: «Но тогда он должен полностью исчезнуть, то есть его не должно быть. Если причина, которая создает этот объект, сама же и является причиной его разрушения, то почему он не исчезает, почему он продолжает существовать?» Итак, здесь такой ответ: «То, что создает этот объект, его разрушает, но при этом создается продолжение его потока. То, что разрушается, в силу разрушения также создает нечто новое».

Итак, если, например, говорить о научных рассуждениях с точки зрения закона сохранения массы и энергии, то ученые говорят о том, что большой взрыв не является концом существования вселенной – это начало новой вселенной, потому что в силу большого взрыва вселенная разлетается на космические частицы, которые затем собираются вместе и формируют новую вселенную. Мы понимаем это на грубом уровне, но когда дело касается очень тонкого уровня, элементарных частиц, то механизм здесь точно такой же. Итак, это закон сохранения массы и энергии, в соответствии с которым материя может распасться до очень тонкого уровня, и в конце концов превратиться в энергию. Энергия может снова собраться и образовать какую-то плотную материю, и вот это представление науки. Поэтому с точки зрения науки, невозможно создать никакой новой материальной частицы, и также невозможно полностью уничтожить материальную частицу. Так же об этом говорится и в буддизме. Я не читал этого в научных книгах, но я предполагаю, что такие утверждения есть с точки зрения философии.

Итак, можно говорить о грубом непостоянстве и тонком непостоянстве. Существует четыре вида грубого непостоянства. Тонкое непостоянство является основой, на которой вы можете говорить о четырех видах грубого непостоянства, и рассматривать их очень полезно для устранения концепции постоянства. Итак, почему в буддизме первая печать – все производное непостоянно? Потому что из-за ее непонимания у нас есть концепция постоянства. В силу этой концепции постоянства мы несчастливы в этой жизни, и не готовимся к следующей жизни. Какого бы положения мы ни достигли, мы начинаем считать его постоянным, взлетаем от этого, а затем теряем это положение и полностью падаем духом из-за концепции постоянства.

Если у вас есть подруга, вам нужно понимать, что любая встреча заканчивается расставанием, и тогда вы не будете сильно к ней привязываться. Но если у вас сильна привязанность, а ваша подруга найдет другого парня, богаче, чем вы, у вас пропадет желание дальше жить. Вы скажете, что не хотите больше жить, и захотите совершить самоубийство. Женщины поступают точно так же, находят парня, думают, что это моя любовь, мы будем вместе до конца жизни, но в конце концов все равно расходятся. Но вы расстанетесь не только с другими людьми, вам также придется расстаться и с собственным телом, как же вам не расстаться с другими? Когда вы это поймете, ваши глаза откроются, и тогда вы не будете привязываться ни к одной вещи, вы будете понимать, что все непостоянно. Даже если однажды тело вам скажет: до свидания, вы будете готовы к этому. Мое тело не будет со мной всегда, однажды я с ним расстанусь, и наступит смерть. Это факт. Когда из-за понимания непостоянства у вас откроются глаза, вы с самого начала не будете взлетать на седьмое небо, но и не упадете вниз. В буддизме говорится, что когда вы сидите на земле, то ниже земли вы уже точно не упадете. Если вы не летаете в облаках, тогда вам не грозит упасть на землю. Самое надежное место – это сидеть на земле. Что опускает вас на землю? Это первая великая печать – все производное непостоянно.

Итак, четыре случая грубого непостоянства: рождение заканчивается смертью, встречи заканчиваются расставаниями с друзьями, родственниками. Поэтому, когда вы вместе, не говорите, что я самый главный, я самый важный, не думайте таким образом, а думайте, что для меня важнее другие, потому что они мои гости и скоро мы с ними расстанемся. Я думаю таким образом, и для меня это очень полезно. Когда вы думаете, что я не важен, другие важнее, их большинство, если вы будете уважать других, вам это выгодно. Какая вам выгода от того, что вас уважают другие люди? Это глупый ум, который не знает математики. Глупый ум думает, что если меня уважают, то я стану особенным. Нет, даже если весь мир будет вас уважать, вам от этого не будет никакой выгоды. Что вам выгодно? Когда вы уважаете других, уважаете всех живых существ. Даже если у них нет никаких хороших качеств, если они очень грубые, очень негативные, все равно вы можете уважать их чувства. У них есть чувства, они хотят быть счастливыми, поэтому не говорите того, что принесет им боль, уважайте их чувства.

Вы спросите: «Геше-ла, как я могу уважать этого человека? Он очень негативный, эгоистичный, высокомерный, нет никаких качеств, за что его можно уважать». Но вы можете уважать живых существ за их чувства и за их потенциал. У них есть точно такой же потенциал как у будды, даже у малейшего насекомого есть природа будды. Вам следует уважать их за их потенциал. Далее, других людей, у которых вдобавок к потенциалу и к их чувствам также есть и большое количество благих качеств, их вы можете еще больше уважать за это, вместо того, чтобы завидовать. Потому что люди с хорошими качествами ума дают вам больше знаний. Еще больше уважайте их за это, вам от этого только выгода, не завидуйте им.

Я объясняю вам механизм – каким образом, узнав эти моменты в философии, далее с их помощью изменить свой образ мышления. Когда вы увидите таких людей, у которых есть бодхичитта, мудрость, напрямую познающая пустоту, ваше уважение к ним будет невероятно! Когда вы встретите человека, обладающего качествами будды, вы поймете, что у него есть все основания для того, чтобы его уважать. Тогда этот человек становится для вас героем, вы хотите стать таким же, как он. Таким образом философия помогает в изменении вашего образа мышления, вы понимаете мелкие, отдельные вещи философии и производите некоторые изменения, которые затем в целом меняют ваш образ мышления.

Например, тренер по шахматам будет задавать вам шахматные задачи, и вы будете их решать, тренироваться, решая одну, вторую, третью шахматные задачи, и затем ваше измерение, ваше понимание шахматной игры будет меняться. После этого, когда вы приступите к настоящей шахматной партии, вы уже будете совершенно другим игроком. Я также, когда на компьютере играю в шахматы, то решаю некоторые шахматные задачи, и когда после этого перехожу к настоящей шахматной партии, то играю намного лучше. Итак, я понимаю, что это точно так же, как и в буддийской философии. Например, чем больше вы понимаете, что любые встречи заканчиваются расставаниями, тем больше вы будете с уважением относиться к другим, и это изменит вашу жизнь. Что касается концепции постоянства, то здесь вы не хотите принимать на себя поражение, вы думаете так, что если я сейчас приму поражение, то со мной так же поступят и завтра, и еще послезавтра. С одной стороны, это выглядит хорошим советом, но с другой стороны, это глупый совет. Этот человек постоянно с вами вместе не будет, вы тоже постоянно с ним не будете, может быть, это ваша последняя встреча. Где ваше понимание философии? Вы думаете: “Если я ему сейчас не отвечу, то завтра он опять поступит со мной так же”. Но сегодня, возможно, это ваша последняя встреча. Сколько людей вы встречаете в этой жизни? Они с вами находятся постоянно? Нет, даже муж и жена не находятся постоянно

вместе, муж уходит, жена уходит. Те представления, которые есть у вас в голове, это тоже философия. Вы говорите, что не нужно быть слишком скромным, нужно быть строже, тем более тувинцы, буряты, калмыки. Они думают, что мы меньшинство, поэтому нам нужно контролировать русских, мы должны быть с ними строгими. Это неправильно. У кого-то, возможно, был негативный опыт общения, поэтому они говорят, что с русскими нужно быть строгими. Русские, буряты, калмыки – одинаково люди, разницы между ними нет. Это неправильный совет.

Итак, все встречи заканчиваются расставаниями, и вы не должны думать, например, о таких вещах, как национальность: я бурят или я русский, потому что в этой жизни вы можете быть русскими, бурятами, а в следующей жизни у вас будет другая национальность. Или, например, в этой жизни вы мужчина, а в следующей жизни можете быть женщиной, и наоборот. Также в этой жизни цвет кожи у вас белый, а в следующей жизни вы можете родиться чернокожим. Если вы подумаете о том, что в следующей жизни есть вероятность переродиться чернокожим, то начнете думать, что чернокожим быть тоже неплохо, потому что я могу родиться чернокожим. Но если вы думаете, что всегда будете рождаться белокожим, то у вас будет большое эго, и вы будете говорить, что чернокожие – это некрасивые люди. Когда же вы предполагаете, что можете родиться чернокожими, то к ним вы будете относиться нормально. Это то, что действительно разрушает наши мирские концепции, предубеждения.

Когда я был студентом, мы изучали такой момент, что одна из главных причин проблем в нашем мире – это предубеждения. Это действительно правильно, но при этом не было подробного учения о том, как устранить эти предубеждения. Когда я это слушал, я ждал, когда же наш учитель расскажет о том, как устранить эти предубеждения? Но учитель нам только говорил о том, что предубеждения – это плохо, придерживаться их не нужно, а как их устранить, ничего не говорил, потому что сам этого не знал.

Поэтому вам очень повезло, что вы встретились с учением Будды, здесь есть все объяснения. Вам не нужно следовать этому учению слепо, вам очень важно использовать свое здравомыслие. Мои Духовные Учителя мне говорили: «Сохраняй скептический настрой, исследуй», и это был невероятный совет! Мне никогда не говорили, что ты должен признавать эти положения, потому что ты буддист. Наоборот, мне говорили, что нужно сохранять скептицизм, не нужно сразу соглашаться: “Почему ты сразу соглашаешься с тем утверждением, что есть будущие жизни? Какая для этого основа?” Где еще есть такое учение? “Почему ты сразу же соглашаешься тем, что Будда самый надежный? Какая для этого основа?” Вот такие вопросы задавали. Если такой вопрос задать служителю христианской религии: “Почему бог существует?” – служитель скажет, что это вопрос от дьявола и прогонит. У нас же Учитель сам спрашивал: «Почему Будда самый надежный?» Сначала я думал: «Он буддийский Учитель или не буддийский Учитель?» Потом я понял, что, задавая такие вопросы, Учитель открывал наш ум. Эйнштейн говорил, что врата к открытиям – это скептицизм. Без скептического сомнения вы не сможете прийти к открытию, вам необходим скептицизм. Ко всему, что я открыл в своей жизни и чему обучаю вас, вначале я сохранял скептический настрой, затем исследовал это, анализировал все глубже и глубже, убеждался, и затем в моем уме что-то приоткрылось, я совершил открытие в своем уме и затем начал делиться этим с вами.

Далее третий вид грубого непостоянства – любое накопление заканчивается истощением. Итак, вам не стоит всю жизнь гнаться за материальными вещами, копить их, потому что даже если вы их накопите, то все равно однажды они все с вами расстанутся. Говорится,

что, если удерживать богатство, имущество, это все равно, что в ладони сжать кусок льда. Спустя какое-то время вы разожмете ладонь и на ней уже ничего не осталось. Но если богатство, имущество раздавать другим, это подобно тому, как вы семена сажаете в почву. Это будет практикой щедрости, вы сажаете семена в почву, из нее вырастают деревья, на которых созревает огромное количество плодов, и вы не будете испытывать бедности из жизни в жизнь. У вас в гардеробе может быть большое количество лишних ботинок, какой-то обуви, лишних брюк или лишнего платья. Почему бы вам не отдать их другим? В какой-то момент вам на ум может прийти такая мысль, но вы тут же ее останавливаете: «А вдруг это когда-нибудь мне понадобится?» В особенности это касается женщин. Например, речь идет о куртке. Ей может прийти на ум такая мысль, что если я надену какое-то платье, то вот эта куртка может хорошо сочетаться с этим платьем. Поэтому женщинам очень трудно отдавать вещи другим, поскольку они думают о массе таких комбинаций. Может быть десять разных пар туфель для разной одежды, для разных сезонов, тем более в России четыре сезона. Наверное, у вас дома пятнадцать или двадцать пар обуви. В Индии, например, две пары обуви – это очень много.

Итак, вы должны понять, что практика щедрости подобна тому, что вы в землю засеиваете семена, из которых далее созревает большое количество благих результатов. Это буддийская экономика. С другой стороны, самое лучшее счастье – это когда вы радуете другого человека, вы сами можете порадоваться за него в два раза больше. Вы этого не пробовали, вы этого не знаете. Для вас счастье – наличие вкусной еды. Если вы покушали вкусно, то для вас это счастье. Но попробуйте отдать свою личную вещь и посмотрите, как обрадуется другой человек, от этого вы будете счастливы в два раза больше. Это невероятное счастье! Также вы накопите заслуги, это для вас счастье. Есть такая английская поговорка: «Счастье принимающего высоко, но счастье дающего намного выше». Кто отдает, тот намного счастливее. Смотрите, кто дает, тот находится выше, чем тот, кто принимает.

Если вам трудно практиковать щедрость, то вначале практикуйте ее так: из одной руки что-то передавайте в другую руку, думая, что это подарок. Например, женщины могут взять туфли и так одной рукой давать другой руке. В особенности, если вы понимаете, что рождение заканчивается смертью. Однажды вы умрете, и это может произойти скоро, может через месяц, а может уже завтра. Так вы отсекаете всякую привязанность. Это правда. Вы, например, думаете, что больные СПИДом, находящиеся в больнице, умрут раньше, чем вы. Но это неправильно, может произойти так, что они умрут гораздо позже, а вы умрете уже завтра. Посмотрите интернет, я не говорю голословно, в нашем мире, сколько за ночь умерло людей! Много молодых, здоровых людей умерло в авариях, от пищевых отравлений, от отравлений алкогольными напитками, в драках. Также умирает очень много военных, в том числе из-за атак дронов. Итак, говорится, что жизнь непостоянна, и момент смерти неизвестен, это может произойти в любой миг. В “Ламриме” приводится такой пример: множество людей выстроились в ряд, а кто-то завязал глаза и стреляет в этих людей из лука. Поэтому, если в течение дня вы не умерли, это огромная удача! Подобно тому, как пуля задела ухо Трампа, но при этом Трамп не умер. Это живой пример. В “Ламриме” приводится очень хорошее доказательство того, что время смерти неизвестно – поскольку причин для смерти намного больше, чем причин для выживания. Это научный подход. Поэтому, как же мы можем говорить, что проживем еще долго, это просто иллюзия! Каждое утро, когда мы просыпаемся, мы должны думать так: слава богу, что мы до сих пор живы, потому что многие люди со вчерашнего вечера до этого утра не дожили.

Я думаю таким образом, и поэтому, если в какой-то момент врач проверит мое тело и скажет, что я болен, например, СПИДОМ, и что через месяц я умру, то меня это совершенно не шокирует. Наоборот, для меня один месяц жизни – это очень много! Я думаю, что каждый день моей жизни – это чудо, поэтому целый месяц – это очень много. Если мысленно вы готовите себя к этому, то далее, если врач вам скажет, что вы заболели какой-то болезнью и через год или два года умрете, то вы останетесь в таком же состоянии, как и до этого, потому что ваш ум сильный, вы готовы к этому. Многие люди, когда слышат от врача страшный диагноз, что жить осталось недолго, начинают паниковать. Поэтому врач даже боится сказать пациенту, что он болен определенной болезнью, и говорит либо друзьям, либо родственникам. Это происходит из-за того, что у пациента слабый ум.

Моему другу, геше из Калмыкии, врач сказал, что у него рак и через три года он умрет. Через месяц я спросил его, что сказал врач. Он ответил: “Врач дал мне срок жизни три года, и это очень много, я успею еще подготовиться к смерти”. Потом он уехал в Индию в монастырь. Через шесть лет я его встретил и спросил: «Ты еще не умер?» Он ответил: «Нет, я каждый день жду смерти, но она ко мне не приходит». Вот такие люди есть, и это правда. Но у вас – русских людей очень сильная концепция постоянства, поэтому, когда врач говорит вам о тяжелом диагнозе, вас охватывает паника. Когда вам врач говорит, что у вас такая-то болезнь и вам осталось жить недолго, вы после этого жить уже не хотите. Вы ведете себя подобно крысе, которая упала в воду. Когда все хорошо, вы ведете себя очень уверенно, но как только у вас произошла какая-то неудача, вы ведете себя подобно той крысе. Вы становитесь совсем другим человеком, потому что у вас нет понимания философии. Когда вы бросаете на пол мяч, не наполненный воздухом, то он остается лежать на полу. Но когда вы бросаете мяч, наполненный воздухом, об пол, то он отталкивается и прыгает еще выше. Вы должны вести себя точно так же. Когда у вас в уме есть понимание философии, любую негативную мирскую ситуацию вы преобразуете в позитивную ситуацию и становитесь еще сильнее. Это называется буддийской практикой.

И четвертый пример грубого непостоянства – любые взлеты заканчиваются падениями. Так, если вы становитесь богатым человеком, никогда к этому не привязывайтесь. Или если вы становитесь известными, популярными, никогда к этому не привязывайтесь, потому что в конце концов вы упадете. Вам нужно понять, что любой взлет, любой успех в вашей жизни в конце концов заканчивается падением. Думайте так: “У меня в уме огромное количество негативной кармы и мало отпечатков позитивной кармы, и то, что при этом я еще добился успеха в жизни, разбогател, это просто какое-то особенное чудо!” Одному европейскому врачу я рассказал, что у меня есть такие друзья, которые пьют, курят, не заботятся о своем здоровье, не придерживаются диеты, но при этом не болеют. На что, поразмыслив, врач сказал: «Это чудо. С точки зрения теории вероятности давным давно такой человек должен был заболеть и умереть. Это чудо. Но раз за разом такие чудеса происходить не будут, в следующий раз он может умереть». Это говорил врач, лечащий тело. А что касается меня, то я врач в области вашей жизни. У вас в уме очень много отпечатков негативной кармы, невероятное количество, и очень мало отпечатков позитивной кармы, и каждый день вы создаете еще больше отпечатков негативной кармы. Если в такой ситуации вы здоровы и успешны, то это просто чудо! Но такое может произойти один раз или два раза, но всегда таких чудес происходить не будет. Когда вам немного плохо, вы спрашиваете: «Почему?» Потому что вы виноваты сами. Потому что вы не очищаетесь от негативной кармы, не останавливаете негативное поведение тела, речи и ума, заслуги не копите, последние заслуги тратите.

Тогда зачем спрашивать: «Почему?» В этом виноваты только вы сами. Если вы будете думать таким образом, то ваш образ мышления станет очень здоровым. Если произойдет что-то плохое в вашей жизни, то вы станете еще сильнее с таким образом мышления. Очень важно каждый раз готовить себя к худшему, и тогда вас ничто не шокирует. Когда я играю в шахматы, я думаю о том, какой же самый худший ход сделает мой противник. Мой противник – это компьютер, и он может сходить очень опасным образом, может сделать самый худший ход. Но все равно я готов к этому, и этот ход меня не шокирует. Я могу его использовать, чтобы провести контратаку. Поэтому, если вы готовы к худшему, то вы способны на такую контратаку. Например, если вы в своей жизни падаете духом, называете себя неудачником, то это от того, что вы не думаете о самом худшем, что может быть в вашей жизни. Даже если я попаду в аварию и лишусь ноги или руки, я буду спокоен. Я буду думать, что после такой аварии я должен был умереть, но я остался жив. И это очень хорошо! Я остаюсь спокойным, даже с тем учетом, что у меня отняли ногу или руку. Даже если вы останетесь без глаз, это тоже очень хорошо, зачем вам что-то видеть, вы уже достаточно видели. Если маленькие дети лишаются глаз, это жалко, а если я останусь без глаз, то ничего страшного. Если ушей не будет, это тоже хорошо. Раньше уши были нужны, чтобы слушать учение, а сейчас уши не обязательно иметь. То учение, которое я слушал, нужно обдумывать и медитировать. Что здесь плохого? Это называется игрой в буддийские шахматы. Даже если вы потеряете ноги, или руки, или глаза, или уши, вы все равно будете спокойны. К такой ситуации вы должны быть готовы. Вы должны думать так: “Наверное Будда, Дхарма и Сангха хотят тем самым мне сказать, что я трачу очень много времени на мирские дела, и поэтому у меня отняли ноги. Также я очень много играю в компьютерные игры, и поэтому Три Драгоценности способствовали тому, что у меня отняли руки. Я очень много смотрю по сторонам, отвлекаюсь, поэтому у меня отняли и глаза. Также своими ушами я слушаю очень много сплетен, поэтому у меня отняли и уши”. Так можно размышлять. Что в этом плохого? Скажите “спасибо” Трем Драгоценностям. Вы думаете, что такое невозможно, но на самом деле все это возможно, если вы тренируете свой ум.

Итак, это непостоянство, и понять эту тему очень легко, но вы не знаете, как использовать эти знания. Даже, что касается тонкого непостоянства, все обоснования понять совершенно нетрудно, это простые обоснования. Та причина, которая создает явление, сама же является причиной его разрушения. Вы сами к такому открытию прийти не сможете, но если вам кто-то это продемонстрировал, то согласиться с этим становится очень легко. Итак, если бы вас спросили, например, почему производные объекты каждый миг разрушаются, то вы сами вряд ли бы смогли найти точную причину. Если, например, ученых спросить: «Почему это происходит?» Они ответят: «Потому что мы все это можем видеть, наблюдать через микроскоп и тому подобное». Но точного обоснования у них нет. В квантовой физике, например, говорится о квантовых частицах, что они могут иногда быть в одном месте, а в другом случае – в другом месте. Но все это тоже не является доказательством такого ежемоментного разрушения. Итак, в науке нет такого ясного понимания, его можно добиться только благодаря великим философам прошлого – Будде и его ученикам. Они для нас открыли тот факт, что производные явления каждый миг разрушаются, потому что та причина, которая их создает, является причиной их же разрушения. В буддизме говорится, что и солнце тоже однажды должно будет погаснуть, потому что та причина, которая его создала, является и причиной его разрушения. Итак, однажды солнце погаснет, однажды океаны высохнут, что же тогда говорить о нашем теле? Это высшая ментальная наука.

В наши дни у ученых нет таких объяснений, обычно они очень абстрактны. Если бы у каких-либо ученых появилось понимание того, почему производные объекты каждый миг разрушаются, то я был бы очень рад этому. Я не могу говорить, что такого объяснения нет, я точно не знаю, если оно есть, это очень хорошо. Но я предполагаю, что такого ответа нет. Если я чего-то не понимаю, то я не могу утверждать, что у ученых нет подобных обоснований, это было бы нелогично. Это буддийская философия.

Вторая печать – все, рожденное под властью омрачений, имеет природу страдания. Все, что возникает в силу загрязненной кармы, представляет собой загрязненные объекты. Например, вот эта чашка не является объектом счастья, это загрязненный объект – объект страдания. И ваши пять совокупностей тоже не являются объектами счастья – это объект страдания, потому что они появились в силу загрязненной кармы. Итак, все внешние объекты, которые появляются в силу загрязненной кармы, имеют природу страдания. И также ваши пять совокупностей, возникающие под властью омрачений, имеют природу страдания. Как же в этом случае вы можете искать в них счастья? Например, когда вы думаете, что если у вас появится муж или жена, то вы станете счастливы, это будет неправильный ответ. Или, например, вы женитесь с такой мыслью, что когда вы состаритесь, то вам невозможно будет жить в одиночестве, и вам нужна будет компания. Я не говорю о том, что вам совершенно не нужно жениться или выходить замуж. Это тоже нелогично, но если вы женитесь с такими мыслями, что в старости вам кто-то составит компанию, то в наши дни это тоже иллюзия. Или вы хотите завести ребенка, чтобы в старости ребенок о вас позаботился. Это тоже нелогично. Но если вы хотите родить детей, чтобы населения в нашем мире стало больше, и чтобы ваши дети сохраняли Дхарму в нашем мире, то это уже другая причина!

Например, если говорить о матери Асанги и Васубандху, то она родила своих детей не для того, чтобы они позаботились о ней в старости. Она думала так, что в наши дни учение Будды находится в критическом положении, и поэтому я хотела бы родить детей, чтобы они сохранили Дхарму Будды. Поэтому с самых ранних лет она говорила своим детям Асанге и Васубандху, что они родились в этом мире не для того, чтобы получать удовольствия, не для славы и репутации, а для того, чтобы сохранить учение Будды и помогать людям открывать их глаза. Самый лучший способ, каким можно помочь другим людям – это помочь им открыть глаза. Для этого вам нужно иметь очень хорошие знания Дхармы. Поэтому она, как Ленин, говорила детям: «Вам нужно учиться, учиться и еще раз учиться». Ленин дал один такой самый лучший совет: «Учиться, учиться, учиться и еще учиться».

Итак, если у вас появляется привязанность к какому-либо объекту, вам нужно сказать себе, что это природа страдания, это загрязненный объект, это объект страдания. Если вы смотрите в зеркало, и вам на ум приходит мысль, что вы красива, то вам нужно себе сказать, что это объект страдания, загрязненный объект. Потому что он рожден под властью омрачений, это не объект красоты, это лодка, с помощью которой можно пересечь океан сансары. Хотя это тело имеет природу страдания, но тем не менее, это лодка. Говорится, что на лодке драгоценной человеческой жизни вы способны пересечь океан сансары. Наша драгоценная человеческая жизнь, хотя это загрязненное явление, но тем не менее, оно является драгоценным, не с точки зрения красоты, а потому что это особая лодка, на которой можно пересечь океан сансары. По этому поводу я вступлю с вами в диспут и спрошу вас: «Как вы можете утверждать, что драгоценная человеческая жизнь драгоценна? Если это рождение под властью омрачений, то это загрязненный объект. Как же он тогда может быть драгоценным? Если он драгоценный, то это объект достижения,

но это объект отбрасывания. Что вы на это ответите?” Здесь нужно сказать, что с точки зрения сущности – это природа страдания, и это правда, что этот объект подлежит отбрасыванию, но с точки зрения функции, хотя это природа страдания, но человеческая жизнь очень драгоценна, потому что она подобна лодке, на которой вы можете пересечь океан сансары. Не с точки зрения сущности, а с точки зрения функции. Поэтому здесь нет противоречий.

Драгоценная человеческая жизнь драгоценна с точки зрения функции, но с точки зрения сущности она имеет природу страдания, она рождена под контролем омрачений. Ее сущность – это страдание. К телу не нужно привязываться. У драгоценной человеческой жизни есть огромный потенциал. А что делает вашу жизнь драгоценной человеческой жизнью? Только то, что вы получаете учение, а в противном случае ваша жизнь была бы как у обезьяны. Если бы вы не встретились с Дхармой, вы были бы русскими обезьянами. Поехали бы на работу, заработали денег, приехали бы обратно домой, вечером бы выпили водки, закусили колбасой, и легли бы спать. Когда вы немного пьяны и звонит телефон, то вы ругаетесь на что-либо, а когда захотели спать, то прекращаете ругаться и ложитесь спать. Завтра опять по телефону вас ругают, и вы опять начинаете злиться. Вот так проходит ваша жизнь. Итак, ваша жизнь стала драгоценной человеческой жизнью с того момента, как вы встретили Духовного Наставника, и поэтому вам нужно себе сказать, что мой Духовный Учитель превращает мою обычную человеческую жизнь в драгоценную человеческую жизнь, и это невероятная доброта!

Третья великая печать – все феномены пусты и бессамостны. И это теория пустоты, которую мы с вами обсуждаем, это главная философия. Итак, из четырех великих печатей три являются причиной, а четвертая – результатом. А что является результатом? Результат – это нирвана, это покой. Что такое нирвана? На основе понимания непостоянства вы уменьшаете привязанность к этой жизни. С пониманием того, что все загрязненное имеет природу страдания, вы уменьшаете привязанность к сансаре. И далее вы рассматриваете то, как страдают другие живые существа с точки зрения двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Почему они страдают? Потому что вращаются по схеме двенадцатизвенной цепи. Вы порождаете к ним любовь и сострадание. Итак, благодаря второй великой печати, что все загрязненное обладает природой страдания, вы порождаете отречение и бодхичитту. И третье, что все феномены пусты и бессамостны, на этой основе вы порождаете мудрость, напрямую познающую пустоту. Эта мудрость, напрямую познающая пустоту, в качестве поддержки имеет отречение и бодхичитту. И ваш ум полностью освобождается от омрачений. Это пресечение омрачений называется нирваной.

Это подлинное счастье, а все остальное сансарическое счастье не является настоящим счастьем. Это иллюзия. Когда вы его испытываете больше, оно превращается в страдание. Например, когда вы проголодались и начинаете кушать, то вы думаете, что эта еда является объектом счастья. Например, когда собака ест и кто-то к ней начнет приближаться, то она тут же разозлится, потому что считает еду объектом счастья. В ютубе я видел, что кто-то кушает, а когда люди приходят, этот человек начинает закрывать еду своим телом. В этот момент он похож на собаку. Человек немного лучше, чем собака, он не скалит зубы, но тем не менее, он все равно боится, что у него кто-то отберет еду. Потому что вы думаете, что это объект счастья. До тех пор, пока вы это считаете объектом счастья, вы можете быть немного лучше собаки, но все равно подобны этой собаке. Вы на уровне собаки думаете, что еда – это самое главное. Почему вы зарабатываете деньги? Главная причина этого – иметь возможность вкусно поесть, покупать модную одежду. Собаки этого не знают, а вы это знаете.

Но если вы понимаете, что это природа страдания, то вы приходите к такой мысли: “Какая бы пища ни была, если она наполняет мой живот, то этого достаточно, какая бы одежда ни была, если она сохраняет в тепле мое тело, этого достаточно”. Йогины живут таким образом. Три года в горах я жил таким образом, какую бы еду я ни находил, если она наполняла мой желудок, этого было достаточно, какая бы одежда у меня ни появлялась, если она в тепле сохраняла мое тело, этого было достаточно. Какой бы это ни был дом, если он защищал меня от ветра, это было самое лучшее жилье. В нем не было мебели, просто теплый дом, и в результате я был очень счастлив. Я могу сказать, что эти три года, которые я провел в горах в медитации, были самым счастливым временем в моей жизни, это самый лучший опыт в моей жизни. В это время я был ученым, проводил эксперименты в своей жизни. Я понял, что человеку не обязательно иметь красивый дом, красивую одежду, а самое главное – это богатый образ мышления. Вот это самое главное! Я это понял по своему опыту. Сейчас я вам это говорю, исходя из своего собственного опыта, а не потому, что я прочитал об этом в какой-то книге. Так, уменьшайте привязанность, а также развивайте любовь и сострадание к другим живым существам. И когда с помощью мудрости, познающей пустоту, вы полностью устраните все омрачения из собственного ума, вы достигнете состояния нирваны, относительно которой говорится, что только нирвана – это покой.

Четвертая великая печать – это результат, благодаря таким трем причинам вы достигаете результата. И затем каждая печать рассматривается очень подробно, также касательно нирваны, что такое нирвана, также есть подробное рассмотрение. В Прасангике Мадхьямике говорится, что нирвана – это пустота чистого состояния ума.

Итак, сегодня размышляйте об этих четырех великих печатях таким общим образом. Но что касается подробностей, то в каждой буддийской философской школе эти четыре печати рассматриваются собственным подробным способом. Например, в высших школах ежесекундное разрушение рассматривается несколько иначе, в отличие от школы Вайбхашики. Хотя говорится о моментах, но при этом моменты рассматриваются также по-разному. Например, школа Вайбхашики говорит, что в одном мгновении есть момент возникновения, пребывания и исчезновения, потому что иначе, если бы не было момента пребывания, а только появление и исчезновение, то эти явления не могли бы существовать, пребывать. Таким образом, по поводу непостоянства есть более глубокий, подробный анализ. Это буддийская наука, основанная на очень острой, железной логике. И опровергнуть этого тоже никто не сможет – это просто невозможно. Как гроссмейстер делает ход, и его никто не может обыграть. Это как буддийская философия Прасангики Мадхьямики, они говорят то-то и то-то, и за ними последнее слово.

Итак, четыре великие печати являются окончательными заключениями, и их подробное рассмотрение тоже является окончательными заключениями. Итак, это нечто окончательное, окончательное заключение, вы не можете интерпретировать эту тему более глубоким образом. Например, $5+5=10$, и это окончательное заключение. Вы не можете сказать, что с какой-то точки зрения $5+5$ будет равно 11, все это ерунда.

Итак, четыре великие печати – это окончательное заключение. Само слово “печать” означает “конечное заключение”. Вы не можете дать какой-то более глубокой интерпретации, чем эта печать. Это уже окончательно.

