

Геше Джампа Тинлей
Ретрит по теории пустоты
Лекция №2
21.12.2024
Москва “Лесные дали”

Итак, я очень рад всех вас видеть на учении. Как обычно, первое и самое главное – мне с моей стороны и также вам с вашей стороны очень важно породить правильную мотивацию. Потому что здоровая, правильная мотивация в нашем уме не порождается спонтанно, мы очень захвачены мирскими делами, и поэтому у нас спонтанно проявляется мирская мотивация. Когда вы получаете учение с мирской мотивацией, вы получаете его ради славы, репутации, ради того чтобы продемонстрировать другим людям, какими знаниями вы обладаете. Это совершенно бессмысленно. Как минимум, вам нужно подумать о будущей жизни, что для будущей жизни у вас нет хорошего фундамента, и ваше будущее находится в большой опасности. Например, если бы я был врачом и исследовал ваше тело, и обнаружил бы, что у вас высокий уровень холестерина, высокий уровень сахара в крови, то я сказал бы, что ваше будущее в опасности, и это действительно была бы правда. Это предсказание, и это предсказание было бы основано на фактах. Тогда я сказал бы вам, что если вы ничего не предпримите сейчас, не измените свою диету, то через два или три года вас ждет сущий кошмар, и это действительно была бы правда. Точно также, касательно вашей жизни, поскольку я специалист в области здоровья ума, то я могу сказать, что у вас большое количество негативной кармы, очень мало заслуг, вы не контролируете негативное поведение тела, речи и ума, поэтому ваше будущее в большой опасности, и это действительно правда.

Например, если вы страдаете от диабета, то самое худшее, что может с вами произойти – это то, что вы потеряете органы вашего организма, но при этом эта болезнь не ввергнет вас в ад или другие низшие миры. Ваша реальная ситуация состоит в том, что смерть может наступить в любой момент, и после смерти может проявиться негативная карма, вы можете переродиться в низших мирах, и вот это будет действительно кошмар. Но вы это всерьез не воспринимаете и не готовитесь к этому. Когда вы впервые заинтересовались буддизмом, наверно, вас заинтересовала медитация или какие-то сверхспособности, и это было хорошо. Но теперь, по истечении времени, вы уже должны развить более серьезный подход и озаботиться будущим вашей жизни. Вначале, когда вас заинтересовал буддизм, вы интересовались медитацией, какими-то сверхъестественными способностями, и это тоже было хорошо, потому что иначе вы до сих пор продолжали бы заниматься своим бизнесом или другими делами. Но теперь с этим интересом должно быть покончено, теперь у вас должны быть другие интересы.

Итак, чтобы не родиться в низших мирах, чтобы обрести высшее перерождение – с такой мотивацией получайте учение. Например, если я скажу, что вам грозит опасность через три года, то вы отнесетесь к этому очень серьезно. Но если я скажу, что в опасности ваша будущая жизнь, то у вас появится такая мысль, что от меня это еще слишком далеко, ничего страшного. Вы думаете, что три года близко, а будущая жизнь еще далеко, но это ваша концепция постоянства. Уже завтрашний день может быть вашей следующей жизнью или следующий месяц может быть вашей следующей жизнью. Не думайте, что следующая жизнь от вас очень далеко, завтра утром, если вы не сможете продолжать дышать, это уже будет следующая жизнь. Если говорить о разнице между этой жизнью и следующей жизнью, то она состоит в вашем дыхании. Если вы сделали выдох и не можете сделать

следующий вдох, то это уже следующая жизнь. Также с точки зрения работы сердца, это очень тонкий, уязвимый механизм, и если сердце перестает биться, то это уже следующая жизнь. Например, если вы едете на старых “Жигулях” отсюда в Калмыкию, то у вас может быть страх, что машина может сломаться в любой момент. Но на самом деле у “Жигулей” мотор из металла, а наш мотор – сердце очень уязвимо, может сломаться в любой момент. Итак, думайте о том, что смерть может прийти к вам в любой момент, и вы получите от этого одни преимущества.

В моем случае точно также, если я не помню о непостоянстве и смерти, то вся моя практика проходит неэффективно. А когда я вспоминаю о непостоянстве и смерти, что я могу умереть в любой момент, и может быть этот день является последним днем в моей жизни, сразу же практика становится очень эффективной. Это не только то, что упоминается в “Ламриме”, но также и то, что я могу говорить, исходя из собственного опыта. Если я вспоминаю о непостоянстве и смерти, и что этот день может быть последним днем в моей жизни, в этом случае моя практика в этот день становится очень эффективной. Вы хоть раз занимались практикой, думая, что возможно сегодня последний день моей практики? Наверно, практика Ямантаки – это моя последняя практика в этой жизни. Когда с таким пониманием вы будете делать практику, эта практика будет очень чистой. А с концепцией постоянства вы думаете так, что сегодня я быстро сделаю практику, а завтра буду делать очень чисто. Завтра вы скажете, что послезавтра будете чисто делать практику. Кхедруб Ринпоче говорил, если вы думаете так, что сегодня я закончу все свои мирские дела, а после этого займусь практикой Дхармы, то это большой самообман. Также говорится о том, что мирская деятельность подобна сбриванию бороды, вы ее бреете, но она отрастает снова и снова, и никогда не настанет такого момента, когда вы ее полностью сбреете. Вначале, благодаря такому пониманию, вам нужно устранить из своего ума грубое заблуждение. Это намного легче. Вначале вам нужно устранить такую иллюзию, и затем вы намного легче сможете избавиться от более тонкого цепляния за истинное существование.

Далее думайте так: “Чтобы избавиться от болезни омрачений и обрести совершенно здоровое состояние ума, сегодня я получаю учение”. Это мотивация среднего уровня практики. Высшая мотивация основана на двух видах мотивации, вы думаете: “Для того чтобы всех живых существ избавить от страданий и привести к безупречному счастью, да смогу я достичь состояния будды, и с этой целью я получаю учение”. Тогда получаемое вами учение станет накоплением мудрости, что вначале является одной из самых высоких реализаций. Если вы в течение одного года занимаетесь ретритом, я не уверен, достигнете вы реализаций или нет, но если в течение одного или двух дней с такой правильной мотивацией вы будете получать учение от вашего Духовного Наставника, то уже после одной сессии такого учения вы обретете определенную реализацию. Те из вас, кто приехал издалека, не должны думать, что здесь вы впустую тратите свое время, и что достижение реализаций нереалистично для вас. Потому что в самом начале реализации, возникающие на основе слушания учения – это для вас самое практичное.

Лучший способ, каким я вам могу помочь – это не даровать вам какие-то сверхсилы, умение летать или ясновидение, в этом случае у меня не было бы полной уверенности в том, помог я вам в действительности или навредил. Например, если бы студенту университета я дал большое количество денег, то в этом случае я бы ему не помог, я бы его испортил. Что касается студента, то отправить его в лучший университет к самым лучшим профессорам с лучшей учебной программой – это был бы лучший способ ему помочь. Поэтому в вашей жизни самая лучшая инвестиция – это инвестиция в образование.

Большинство людей об этом знает, поэтому, когда мы были детьми, наши родители последние деньги тратили на наше образование. Они считали, что это лучшая инвестиция, и это действительно была правда. Поэтому даже в мирской области инвестиция в знания очень хороша, полезна. А что касается области развития ума, то здесь инвестиция, вложение в знания является самой высшей инвестицией. Мы думаем, что инвестиция – это обязательно вложение денег. Но на самом деле это не обязательно должно относиться к деньгам. Когда вы инвестируете свое драгоценное время в обретение знаний, это и становится лучшей инвестицией. Вы приехали издалека и свое время инвестируете в накопление знаний, в получение учения. Таким образом, каждый ваш шаг по направлению к этому месту получения учения для вас становился накоплением заслуг. Но это касается получения не любых знаний, а получения знаний от вашего Духовного Наставника, тем более, что это высшее учение по Праджняпарамите, материнской мудрости, и это приносит высшие заслуги.

Итак, вы должны думать так, что сегодня моя жизнь обрела смысл, стала значимой, потому что благодаря учению, я накапливаю большие заслуги, и благодаря получению учения, я также накапливаю мудрость, а это собрание заслуг и собрание мудрости является вначале самой высшей реализацией. Я могу сказать, что тот буддизм, который в наши дни распространяется в Америке, Европе, России, это такой немного испорченный буддизм. В этом учении не говорится о том, насколько важную роль играет собрание заслуг и насколько важным является собрание мудрости, а говорится только о медитации. А что касается медитации, то сразу же речь идет о практике тантры, медитации на махамудру, шесть йог Наропы. Но на самом деле вам это не подходит, то есть не усваивается вами и может даже стать опасным для вас. Кроме того, учение передают так, как будто мы, буддисты, не верим в бога, но это также опасно. Вы уже и так достаточно атеисты, а после такого учения можете стать еще большими атеистами, и это было бы опасно. В буддизме мы верим в бога, но мы не верим в бога, который является творцом всего сущего. Это отдельный случай, но в целом мы верим в бога, и также мы с уважением относимся к нашим христианским братьям и сестрам, которые верят в бога-творца. Мы считаем, что это некоторое преувеличение, что бог является творцом, но тем не менее, вера в бога очень хороша. Это во много раз лучше, чем атеизм, полное отсутствие веры в бога. Атеисты не верят в бога, не верят в закон кармы, живут только в пределах этой жизни. Из-за этого в нашем мире творится кошмар. Они думают только о том, чтобы заработать деньги. Ради того, чтобы заработать денег, они продают оружие. Как начинаются конфликты? Конфликты начинают атеисты, которые не верят в бога, не верят в закон кармы, а верят только в силу денег. Из-за денег они создают оружейный бизнес, и из-за этого страдают люди во всем мире. В нашем мире достаточно ресурсов для всех людей, но при этом недостаточно для жадности одного человека. Мы не можем избавиться от жадности других людей, но можем избавиться от жадности самих себя.

Тот буддизм, который я здесь передаю – это традиционный буддизм, вера в бога, вера в закон кармы. И фундамент – это контроль над негативным поведением тела, речи и ума. Это гораздо важнее, чем ваша глупая медитация. Когда вы занимаетесь глупой медитацией, вы летаете туда-сюда, закрываете все окна, двери, ни с кем не разговариваете и называете это ретритом. Русские люди так умеют. Они сидят, могут неделю ничего не есть, увеличивают свое эго, и при этом думают, что они станут особенными. Если вы при этом думаете, что голод поможет вам достичь реализаций, то все голодающие люди достигли бы реализаций. Думайте логично. Из-за того, что вы не кушаете, закрываете окна, двери, никуда не выходите, каких реализаций вы можете при этом достичь?

Наоборот, глаза и уши вам нужно держать открытыми, но при этом также важно знать, когда их следует закрывать. Когда говорят правильные вещи, то открывайте свои уши, когда же говорят ерунду, то закрывайте свои уши. На правильные вещи смотрите, на неправильные вещи не смотрите. Зачем вам смотреть на неправильные вещи? Поэтому в буддизме не говорится, что надо закрывать глаза, закрывать уши, закрывать рот, подобно трем обезьянам. Буддизм говорит, что нужно открывать глаза, уши, рот, но при этом их необходимо контролировать. У нас есть глаза, уши, рот, язык, для чего? Чтобы другим приносить пользу. Зачем все это закрывать? Когда вы своим ртом захотите сказать неправильные вещи, вот в это время необходимо закрывать рот. А когда вы хотите сказать что-нибудь правильное, то обязательно говорите. Когда ваши глаза хотят смотреть на правильные вещи, то обязательно смотрите, а на те вещи, которые у вас вызывают ревность, зависть, не нужно смотреть. Такое здравомыслие является очень важным.

Здесь у нас ретрит, но это очень гибкий ретрит, вы можете кушать, можете танцевать, но всегда поддерживайте позитивное состояние ума. Особенно когда вы практикуете тантру, очень важно практиковать со счастливым состоянием ума. Когда вы счастливы, ваш ум функционирует гораздо эффективнее. Подумайте, когда вам трудно что-то запомнить? Почему вы сразу запоминаете веселый мотив из рекламы? Потому что, когда вы смотрите рекламу, ваш ум радостный. Когда ваш ум находится в радостном состоянии, вы запоминаете быстро. Когда же я вам говорю, что вы должны это запомнить, то вы учите, учите, но на утро забываете, потому что ваш ум закрыт. Буддийский метод состоит в том, чтобы практиковать Дхарму с счастливым состоянием ума. Также никогда не соперничайте с другими, а всегда соперничайте с самими собой и старайтесь становиться лучше, чем вы были до этого. Для вас это мои краткие, небольшие советы.

Теперь, что касается учения. Итак, философ, который признает четыре великие печати – это буддийский философ, и в рамках буддийской философии существуют четыре школы, четыре доктрины. Четыре печати – это не просто некая теория, какие могут открыть, например, ученые. В этих четырех печатях заключен очень важный механизм. Например, если говорить о науке, то существуют такие теории, как теория относительности, закон сохранения массы и энергии, закон притяжения. Это главные темы в науке, но в них нет объяснения механизма того, как все эти вещи взаимосвязаны.

Например, четыре великие печати очень тесно взаимосвязаны. Первые три теории предназначены для четвертой теории – нирваны. Нирвана – это покой, это результат. Почему нам нужно изучать эти теории? Потому что у всех нас, и людей и животных, есть врожденные чувства – мы хотим быть счастливыми и не хотим страдать. Мы хотим счастья, но при этом не знаем, что такое настоящее счастье. Мы не хотим страдать, но при этом мы также не знаем, что является главным страданием. Например, если вы болеете туберкулезом, то считаете, что ваше главное страдание – это высокая температура, кашель, но это неправильно. Это лишь симптомы. Если вы считаете это своими главными проблемами, то никогда не решите своих проблем. Благодаря научным открытиям, ученые пришли к выводу, что если вы заболеваете туберкулезом, то ваша главная проблема – это наличие болезнетворных бактерий в ваших легких. Пока такие бактерии остаются в ваших легких, даже если у вас снижается температура и стихает кашель, в какой-то момент все это вернется к вам снова. Поэтому с таким пониманием, что самый лучший способ излечиться от туберкулеза – это устранить бактерии из легких, вы лечитесь и постепенно становитесь здоровым человеком. И точно также мы не знаем, что является нашей главной проблемой. Вы думаете, что ваша главная проблема – это головная боль или, например, отсутствие работы, или ваша болезнь, но это лишь симптомы, это не главная проблема.

И здесь вам необходимо понять, что ваша главная проблема – это бактерии омрачений в легких вашего ума, это наши пять загрязненных совокупностей, которые имеют природу страдания. Это вторая печать, и с полной ясностью вы сможете это понять, благодаря учению по четырем благородным истинам и двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Таким образом, вы захотите обрести ум, полностью свободный от омрачений, и для этого необходимая основа – уменьшение привязанности к этой жизни.

Итак, в «Абхисамаяаланкаре» вначале объясняются две истины, затем четыре благородные истины, и затем практика прибежища, для которой вначале объясняется тот факт, что вы можете умереть в любой момент и что есть большой риск перерождения в низших мирах. И чтобы не переродиться в низших мирах, обрести высшее перерождение, объясняется практика прибежища. Когда с пониманием четырех благородных истин вы размышляете о непостоянстве и смерти и порождаете желание не переродиться в низших мирах, это становится более эффективно. Без четырех благородных истин, только размышление о непостоянстве и смерти и страданиях низших миров не будет очень эффективным. Итак, четыре благородные истины поддерживают размышление о непостоянстве и смерти и практику прибежища. В свою очередь, непостоянство и смерть и прибежище поддерживают четыре благородные истины, то есть они взаимосвязаны. Так, учение, которое представлено в “Ламрима”, очень полезно, и также учение, которое излагается в «Абхисамаяаланкаре»: две истины, четыре благородные истины и далее практика прибежища также очень полезно, все эти учения дают вам некое новое измерение.

Итак, практикуйте на основе “Ламрима”, а также идите путем «Абхисамаяаланкары». Вначале размышляйте о двух истинах, затем о четырех благородных истинах, затем о практике прибежища, с памятованием о непостоянстве и смерти, о том, что смерть может наступить в любой момент, с желанием не переродиться в низших мирах и обрести высшее перерождение, так ваша практика станет очень эффективной. Итак, первая великая печать – все производное непостоянно позволит вам устранить концепцию постоянства и также поможет в практике прибежища. Итак, обретая знание того, каким образом более высокие практики помогают низшим, и как низшие практики помогают более высоким, вы обретаете понимание того, как они взаимосвязаны.

Итак, вторая великая печать – все загрязненное имеет природу страдания. Здесь вы также размышляете о двух истинах, о четырех благородных истинах и далее приходите к желанию освободить свой ум от болезни омрачений. Утверждение, что все загрязненное имеет природу страдания, относится не только к вам, но также и к другим живым существам, рожденным под властью омрачений, они также обладают природой страдания. С такой мыслью вы порождаете к ним любовь, сострадание, бодхичитту. Вы порождаете сильное желание достичь состояния будды во благо всех живых существ. Но одного такого желания вам недостаточно. Для того чтобы его осуществить на практике, вам необходимо устранить омрачения из своего ума.

По поводу устранения омрачений Чандракирти в «Мадхьямикааватаре» говорит, что все омрачения и ошибочные состояния ума возникают из-за цепляния за “я” как за истинно существующее, самосущее, “я” становится объектом цепляния за истинность “я”. Йогины отбрасывают такое цепляние за истинность, что является высшей практикой. Итак, в первую очередь вам нужно понять, что все омрачения, все ошибочное у вас возникает из-за цепляния за «я», как истинно существующее, самосущее, и это цепляние за самобытие вашего «я» также поддерживается представлением о самосущих пяти совокупностях.

Говорится, что до тех пор, пока есть цепляние за свои пять совокупностей, как самосушие, будет сохраняться и цепляние за «я», как самосушее. С точки зрения Сватантрики Мадхьямики говорится, что корнем сансары является цепляние за «я», как независимо субстанционально существующее, а цепляние за истинность пяти совокупностей и других явлений не является корнем сансары, здесь говорится, что это препятствие к всеведению. А в Прасангике Мадхьямики говорится, что до тех пор, пока у вас сохраняется цепляние за свои пять совокупностей как самосушие, истинно существующие, будет сохраняться и цепляние за «я» как самосушее. Поэтому без отбрасывания цепляния за истинность феноменов, вы не сможете отбросить цепляние за истинность «я».

Поэтому архат, представление о котором дается в Сватантрике Мадхьямики, не является настоящим архатом. Например, врач определенной низкой квалификации после обследования пациента, прошедшего курс лечения, может выдать заключение, что пациент совершенно здоров, но более квалифицированный врач, проверив результаты обследования, скажет: «Нет, пациент еще не полностью вылечился». Он скажет, что врач избавил пациента от грубой формы рака, но тонкая форма все еще у него сохранилась, в какой-то момент она у него проявится, и пациенту станет хуже. Поэтому, когда врач низкого уровня говорит, что пациент здоров, то на самом деле он не полностью здоров. Точно также, когда в Сватантрике Мадхьямики говорится, что цепляние за «я» как независимое субстанциональное существующее является корнем сансары, на самом деле это грубое представление. На основе такого представления архат не будет настоящим архатом, а тот архат, о котором говорится в Прасангике Мадхьямики – это настоящий, подлинный архат.

Например, в индуизме говорится о мокше – это совершенно спокойное состояние ума, которое достигается с помощью шаматхи. С точки зрения буддизма это не является настоящей мокшей, это лишь временное успокоение. Можно сказать, что благодаря шаматхе ваши омрачения как грязь оседают на дне пруда вашего ума, но стоит только вам взболтать воду, поместив туда палку и поведя ею, как вся грязь тут же всплывает на поверхность, и человек становится таким же, как раньше. И здесь Прасангика Мадхьямика не проявляет высокомерие, а говорит о фактах – что мокша, о которой говорится в индуизме, все еще не является настоящей мокшей, потому что в ней нет устранения омрачений с помощью мудрости, познающей пустоту.

Благодаря этому вы понимаете третью великую печать – что все явления пусты и бессамостны. Здесь, когда говорится, что все феномены пусты – это пустота феноменов, а когда говорится, что они бессамостны, то это пустота «я». И так, это очень сжатая форма. В Прасангике Мадхьямики, когда говорится о пустоте феноменов и пустоте «я», то различия проводятся с точки зрения объекта пустоты, а не вида пустотности. А если говорить о различиях между пустотой феноменов и пустотой «я» в школе Сватантрики Мадхьямики, то различия проводятся не с точки зрения объекта пустотности, а с точки зрения того, каким образом пусты эти явления. В Сватантрике Мадхьямики пустота личности – это отсутствие независимого субстанционального существования, а то, что феномены пусты от истинного существования, в школе Сватантрики Мадхьямики называется препятствием к всеведению. Что касается школы Прасангика Мадхьямики, то здесь и цепляние за «я» как самосушее и цепляние за феномены как самосушие, все это является омрачениями. Прасангика Мадхьямики говорит, что нет ничего общего между препятствиями к всеведению и умом. Препятствия к всеведению – это просто отпечатки, оставленные омрачениями, а цепляние за истинность не является препятствием к всеведению.

Это очень важный момент. Я уверен, что в Европе многие мастера, когда дают учение, не объясняют этих вещей, но на самом деле они очень важны. Я ясно это понял, и поэтому в моем уме понимание теории пустоты стало намного лучше. Чандракирти говорит, что, когда обычные люди думают, что нечто существует – это является крайностью этернализма. Когда, например, они думают, что существует чашка, существует «я», то они думают, что это истинно существующая чашка, истинно существующее «я». А когда они говорят, что чашка не существует, не существует «я», то для них это становится полным нигилизмом. Например, в “Сутре сердца” говорится: «Нет формы, нет звука, нет запаха» и так далее, и если у вас нет правильного понимания объекта отрицания, то это также становится крайностью нигилизма.

Итак, когда обыватели говорят, что чашка существует, то для них это крайность этернализма, они думают, что чашка является самосущей. Когда они говорят, что чашка не существует, то для них это крайность нигилизма, они полностью ее отрицают, то есть они не могут придерживаться срединного пути. А чтобы понять срединный путь, очень важно понять объект отрицания и также относительную достоверность, к чему она восходит. Если у вас не будет правильного понимания этих вещей, то в ходе диспута отвечать на вопросы будет очень трудно. Диспуты очень важны для проведения анализа, это не только традиция Гелугпы, это в целом необходимо для буддизма в поиске истины. И Чандракирти, и Дигнага говорили о том, что очень важно все вещи понимать на базе логики, а не только потому, что это написано в текстах.

Например, если у вас нет точных утверждений, и я вас спрошу, существуете ли вы, то вы не сможете на это правильно ответить. Если спросить у некоторых мастеров традиции Ньингма, существуют они или нет, то они ответят: и да, и нет. Но это бессмыслица. Лама Цонкапа говорил, что если вам зададут вопрос: “Существуете ли вы?” – подобно снежному льву вы должны отвечать: “Да, я существую”. Далее вас начинает спрашивать: “Вы – это ваше тело, вы – это ваш ум?” На это вы должны сказать: “Тело – это не я, ум – это не я”. У вас спросят: “А есть ли ваше “я”, отдельное от них?” На что вы должны ответить: “Нет, такого отдельного от них «я» тоже не существует”-- “Тогда как же существует это “я”? И здесь вы должны сказать, что такого самосущего «я» нет, но номинальное «я», как название для этого тела и ума, существует. Итак, в ходе диспута вы сможете разгадать эту загадку и добьетесь понимания. Сейчас я вам даю такие ответы, и это устранил большое количество загадок для вашего ума. В монастырях, когда духовные учителя дают учение по философии, они дают учение на базе диспутов, приводят примеры из диспутов. В этом случае ученики достигают более ясного, не абстрактного понимания.

Итак, когда вы говорите, что “я” существует, то вы имеете в виду, что существует номинальное “я”, а когда вы говорите, что “я” не существует, то имеете в виду, что нет самосущего “я”. «Я» – это объектная основа пустоты, она должна существовать. Без объектной основы для «я», как же вы можете рассуждать о пустоте своего «я»? Поэтому в “Сутре сердца” говорится: форма есть пустота, пустота есть форма, нет пустоты помимо формы и нет формы помимо пустоты. Это называется учением о четверичной пустоте. Это очень глубокое учение. Я объясню его вам позже. Прасангика Мадхьямика интерпретирует его очень глубоким образом.

Когда вы говорите о пустоте, то без объектной основы пустоты вы не можете рассуждать о пустоте. Пустота не говорит о полном не существовании, пустота говорит об отсутствии самобытия. Например, если я скажу, что наш мир, земля пуста от плоскости, это не значит, что земли нет вообще. Она пуста от той плоскости, которая является вам, но это означает,

что она круглая. Она круглая, но когда вы находитесь на земле, стоите на ней, вы не видите ее закругления, вы видите ее как плоскую. Но если вы смотрите на океан, то вы сможете немножко понять тот факт, что земля является закругленной. Океан в середине видится приподнятым, и вы не можете видеть что-то дальше, это значит, что земля круглая. Например, если корабль уплывает в океан очень далеко, то в какой-то момент он уже скрывается из виду. Если бы земля была бы плоской, то он всегда должен был бы виден. Но в какой-то момент он исчезает, и это ясно доказывает, что земля круглая. Мне очень нравится это доказательство. Это логика. Итак, если вы говорите, что земля пуста от плоскости, это значит, что земля круглая, и если вы скажете, что земля круглая, это будет означать, что она пуста от плоскости. Поэтому в “Сутре сердца” говорится: форма есть пустота, пустота есть форма. Итак, больше мы эту логику не рассматриваем. Вернемся к ней позже.

Таким образом, шаг за шагом, одно за другим вы будете устранять свои ошибочные представления и в итоге поймете теорию пустоты. Когда Учитель будет говорить, что чашка не существует, вы будете понимать, что она пуста от самобытия. А когда будет сказано, что чашка существует, это значит, что она является номинальной. Тогда, если вы скажете, что чашка существует, это будет правильное утверждение, оно уже не будет являться крайностью этернализма. Если вы правильно понимаете теорию пустоты, и скажете, что чашки нет, что она не существует, вы будете говорить о том, что чашки нет как самосущей, но вы не отрицаете ее целиком. Если я говорю, что земля пуста от плоскости, то я не говорю, что земли нет вообще. А если я скажу, что земля круглая, то это значит, что земля пуста от той плоскости, которая является вам. В прошлые времена таких примеров не было, и поэтому было очень трудно понять теорию пустоты. А сейчас мы знаем, что земля пуста от плоскости, что она круглая. Для нас это очень хороший пример, благодаря такому примеру вы сможете намного лучше понять теорию пустоты.

Итак, в четырех великих печатях говорится о том, что все феномены пусты и бессамостны. Это предназначено специально для полного устранения омрачений из вашего ума. Если это учение не остается для вас просто теорией, если с помощью шаматхи вы развиваете випашьяну и полностью устраняете все омрачения из своего ума, в этом случае вы достигнете нирваны – четвертой великой печати, и это результат. Таким образом, вы понимаете, что четыре великие печати сами собой представляют краткое учение “Ламрим”. Не думайте, что четыре великие печати – это отдельное учение, в них заключен полный механизм учения “Ламрим”.

Далее, нирвана – это покой. Здесь рассматриваются пребывающая нирвана и не пребывающая нирвана. Что такое нирвана? Нирвана – это пустота или не пустота? В низших школах говорится о том, что нирвана – это просто чистота ума, а в Прасангике Мадхьямике говорится, что нирвана – это пустота чистого состояния ума. Итак, нирвана бывает пребывающей – это нирвана Хинаяны, когда в таком состоянии умиротворения практикующий пребывает длительный период времени. Что касается не пребывающей нирваны, то это состояние будды, где ни одного мгновения будда не проводит в состоянии индивидуального умиротворения, а проявляет тела, и посредством тела Самбхогакаи приносит благо чистым живым существам, а посредством Нирманакаи также помогает обычным живым существам. Из всего того, что я вам сейчас говорю, нет ни одной теории, которую я бы придумал сам. Все это объясняется в коренных текстах: либо в «Абхисамаяланкаре», либо в «Мадхьямикааватаре», либо в «Праманаварттика», либо в “Ламрима”. Это самые важные труды. “Виная” специально предназначена для монахов и монахинь.

Что касается текста «Абхидхармы», то здесь есть определенная классификация темы кармы, и она очень полезна, но этот труд не настолько важен, как «Абхисамаяаланкара», «Мадхьямикааватара» и «Праманаварттика». Вот эти три труда – это три колонны буддийской философии. Ваше понимание “Ламрима” должно опираться на эти три колонны трудов. В “Ламриме” даются лишь очень общие объяснения, а что касается всех подробностей, то они должны у вас восходить к таким текстам, как «Абхисамаяаланкара», «Мадхьямикааватара» и «Праманаварттика». Когда я медитировал на “Ламрим”, на тему преданности Учителю, для меня это было очень полезно, но затем в какой-то момент мне пришла такая мысль, что то, что Духовный Наставник – это Будда, это все равно, что сказать, например, что Андрей это Дима, или что Дима это Андрей. Если я докажу, что Андрей – это Дима, что в этом будет особенного? Если я скажу, что Духовный Наставник является Буддой, и вы не понимаете, почему Будда является достоверным существом, то это для вас также будет чем-то подобным. Я понял, что на тот момент в моем уме все еще не было ясного представления, кем является Будда, почему Будда достоверное существо. И вместо того, чтобы далее доказывать, что мой Духовный Наставник является Буддой, я постарался себе доказать, что Будда является достоверным существом. После этого медитация стала совершенно другой.

Итак, аналитическая медитация по “Ламриму” в конце концов должна сводиться к таким текстам, как «Мадхьямикааватара», «Абхисамаяаланкара», и «Праманаварттика». В них заключены окончательные заключения. Тогда это становится настоящей наукой. Один из моих друзей рассказывал, что когда он в горах занимался аналитической медитацией по “Ламриму”, в конце концов для него это превратилось в какую-то рутину. Вы так молитесь в повседневной жизни: “Пусть все живые существа будут счастливы, пусть никто не страдает”. Это просто как рутина, как буддийская молитва, как христианская молитва или мусульманская молитва. У вас такая строгая поза тела, но при этом внутри нет настоящей убежденности. Если возникают сомнения, то вы начинаете себя ругать: «Ты очень плохой, почему ты в этом сомневаешься? Не должно быть никакого сомнения в вере в бога, бог самый сильный». Но что дальше? В чем смысл того, что мой Духовный Наставник Будда? Вы подумаете: “Какой кошмар, как можно задавать такие вопросы?” Нет, это неправильно. Итак, сомнения – это врата к открытию истины. Таким образом, с помощью «Праманаварттики» я доказал, что Будда стал достоверным существом, и после этого у меня из глаз потекли слезы. Итак, он стал достоверным существом, и каким образом? С помощью метода и мудрости. Он осваивал их длительный период времени, и поскольку это прочная основа, то при освоении она уже не требует повторных усилий, и далее развивается до безграничности. Итак, Будда стал достоверным существом, и я точно также могу стать достоверным существом.

Итак, Будда стал достоверным существом, и при этом он не задержался в состоянии нирваны. В настоящий момент он приносит мне благо, и невозможно, чтобы он не приносил мне благо, потому что он стал Буддой во благо всех живых существ. Мой ум обратился к Дхарме, поэтому невозможно, чтобы Будда не приносил мне благо. А кто же теперь приносит мне благо? Это мой Духовный Наставник. Он дает мне полное учение. Если мой Духовный Наставник не Будда, тогда кто же Будда? Но даже если он не Будда, то для меня он добрее, чем Будда, и тогда у меня в уме зародилась преданность Гуру. Сейчас я раскрываю вам свои секреты. С помощью одного “Ламрима” я бы не смог развить преданность Учителю, но когда в дополнение к “Ламриму” я использовал «Праманаварттику», тогда в моем уме зародилась преданность Учителю. Некоторые из моих друзей говорят, что, если некто является вашим духовным наставником, это значит, что на сто процентов он является буддой. Но я на это отвечаю, что это нелогично.

Они говорят: «Но если вы думаете, что из ваших духовных учителей кто-то будда, а кто-то нет, это не преданность Гуру». В этом есть определенный хороший смысл, в том, что они говорят. Но я им на это отвечаю, что в коренных текстах говорится, что духовный наставник может быть обычным существом, духовный наставник может находиться на пути накопления, духовный наставник может находиться на пути подготовки или быть на пути видения, или являться буддой. И если вы говорите что-то противоположное, то вы противоречите коренным текстам. Я им сказал, что если все духовные учителя должны быть буддами, то в этом случае стать буддой было бы очень легко. У меня спросили: «Почему?» Я ответил: «Тогда не нужно медитировать, просто заведи себе одного ученика, и ты станешь буддой». И вот на это уже не было ответа. Это такой немного фанатизм, думать, что все духовные учителя являются буддами. В «Ламриме» говорится так, что среди ваших духовных учителей кто-то может быть буддой, а кто-то не буддой. Но как вы сможете сказать, что он является буддой, а он не буддой? Поэтому, если вы во всех Учителях видите будд, то будете получать одни преимущества от этого. С точки зрения доброты, они даже добрее к вам, чем будды. И вот это очень логично! В «Ламриме» говорится, что благословение духовного наставника находится не в руках духовного наставника, а в руках ученика. Если в духовном наставнике, который является обычным человеком, вы видите будду, то получите благословение будды. А если же он настоящий будда, а вы видите в нем обычного человек, то вы не получите благословения. Так, является ли ваш духовный наставник буддой или нет, это не самое главное. А самое главное, что он обладает обширными знаниями, указывает вам подлинный путь. Это самое главное! Но если ваш духовный наставник не будда и при этом дает вам неправильное учение, тогда кошмар! Самое главное, чтобы духовный наставник давал учение согласно коренным текстам. В этом случае разницы нет, ваш духовный наставник будда или нет. Это очень важный момент!

Итак, здесь есть очень тонкий момент, потому что, если вы скажете, что во всех учителях нужно видеть будд, то в этом случае какой-то духовный наставник может оказаться ошибочным и начнет указывать вам ошибочный путь. И это будет опасно! Поэтому лама Цонкапа говорит, что если ваш духовный наставник говорит что-то, противоречащее Дхарме, не принимайте этого. Это один из примеров того, что весь «Ламрим» должен опираться на эти великие трактаты. Поэтому каждый раз, когда я даю учение по «Ламриму», я стараюсь в завершение подкрепить положения какими-то выдержками из «Мадхьямикааватары», «Абхисамаяланкары» или «Праманаварттики». Здесь нет ни единой теории, которую я придумал бы сам.

Шантидева говорил: «Я не могу сказать ничего такого, о чем не учили бы великие мастера прошлых времен». Это очень важный момент! И это очень скромная позиция. Шантидева говорил: «Чтобы приучить свой ум к Дхарме, и, возможно, помочь тем людям, у кого со мной одинаковые интересы, я излагаю это учение». Итак, здесь даже говорится о той причине, по которой Шантидева написал текст «Бодхичарья-аватара». Это нечто просто невероятное! «Я не имею завышенных ожиданий, что этот труд поможет большому количеству людей, но небольшому количеству, у кого интересы совпадают с моими, этот текст может оказаться полезным»-- это очень скромная позиция! В наши дни авторы думают так, что если они публикуют какую-то книгу, то ее нужно издать многомиллионным тиражом, чтобы продать огромному количеству людей, и в этом случае их желание будет исполнено. Шантидева же, наоборот, не был заинтересован в том, чтобы большое количество людей нашли такую книгу и изучали ее. Самое главное, чтобы это было полезно тем людям, у кого одинаковые интересы с Шантидевой, тем, кто заинтересован в развитии ума. Но таких очень мало! Даже среди буддистов тех, кто искренне хочет развивать свой ум, очень мало. В Тибете все говорят, что они буддисты, но тех, кто искренне хочет развивать свой ум, таких очень мало.

В Бурятии, Калмыкии, Туве очень много людей, которые каждое воскресенье ходят в храм, читают молитвы. Молитвы о чем? О том, что быть здоровыми, просят дать им то, это. Но при этом у них нет интереса к развитию ума. Они ходят в храм, ставят лампадку так же, как христиане, как индуисты, просят: дайте мне то, дайте мне это. Если вы мне дадите то, что я у вас прошу, тогда я в храм приду еще раз и дам вам подношения. Это похоже на бизнес контракт. Из тех, кто считает себя буддистами, лишь очень немногие заинтересованы в развитии ума. В монастырях многие монахи изучают философию, но лишь немногие из них по-настоящему заинтересованы в развитии ума, а многие хотят стать учеными, поехать на запад и давать учение, собирать деньги.

Итак, тем, у кого со мной одинаковые интересы, пусть этот текст принесет какую-нибудь пользу. Это очень интересное положение! Благодаря Шантидеве, я придерживаюсь такой же позиции. Если на основе моих учений издаются книги, я думаю: “Пусть они будут полезны тому небольшому количеству людей, кто так же, как и я, хочет заниматься развитием ума”. Я не думаю о том, чтобы эти книги купило большое количество людей, у меня нет такой заинтересованности, чтобы мои книги продавались во всех книжных магазинах с большими презентациями, чтобы я как автор подписывал эти книги и призывал бы людей покупать все больше и больше. Это мирская ловушка, и Шантидева с самого начала открыл мой ум, чтобы так не поступать. Когда Шантидева говорит, что он сам так не делает, это он мне дает совет, чтобы я думал точно так же. Шантидева не говорит, чтобы кто-то так делал, он говорит, что он сам так поступает, при этом косвенно говоря о том, чтобы так же поступали и другие, согласно его примеру. Таким образом, нам нужно извлекать из разных текстов такие советы, применять их, и постепенно вы будете становиться все лучше и лучше.

Все четыре философские школы в буддизме признают эти четыре великие печати. В чем же тогда отличия между этими четырьмя философскими школами? Например, в чем разница между позициями школ Вайбхашика и Саутрантика, какова разница между Саутрантикой и Читтаматрой, в чем отличия между Читтаматрой и Мадхьямикой, а в рамках Мадхьямики в чем разница между Сватантрикой Мадхьямикой и Прасангицей Мадхьямикой. В рамках Сватантрики Мадхьямики, в чем разница между Йогачарой Сватантрикой Мадхьямикой и Саутрантикой Сватантрикой Мадхьямикой. Все это очень и очень важно! Иначе вы можете думать, что вы поняли воззрение Прасангики Мадхьямики, но на самом деле это будет не Прасангика Мадхьямика. Вы думаете, что поняли, но в действительности не поняли.

Я видел изречение одного профессора квантовой физики на Ютубе. Он говорил: “Тот человек, который считает, что понял квантовую физику, на самом деле ее совершенно не понимает. Я изучаю квантовую физику длительный период времени, но до сих пор не понял ее целиком, я понимаю ее лишь немного”. Вы можете задуматься, почему в науке для свершения новых открытий требуется длительный период времени? Потому что им приходится отыскивать истину, и на это действительно нужно очень много времени. Если бы я сам искал разгадки различных задач, то на это требовалось бы длительное время, но когда я смотрю подсказки, если я могу понять секреты, то сразу же десять задач я могу решить за пять минут. Я стараюсь понять секреты этих задач, и тогда за пять минут могу решить целых десять задач. Когда секреты раскрыты, тогда решить задачи очень легко. В науке вам самим нужно открывать секреты, поэтому это занимает долгое время. В буддизме все секреты уже открыты великими мастерами прошлого, поэтому десять задач вы можете решить за пять минут, здесь вы можете открыть больше, нежели в науке.

Итак, великие мастера прошлых времен уже раскрыли все секреты, и все, что нам нужно, это просто изучить эти секреты. В науке говорится, что ученым известно лишь три процента всех явлений, все остальное – это загадка, им до сих пор неизвестная. В буддизме раскрыты все секреты. Это лишь вопрос того, изучим ли мы их правильным образом. Итак, в качестве фундамента для хорошего понимания буддийской философии очень важно знать определения. Каково определение Вайбхашики, определение Саутрантики, определение Читтаматры, определение Мадхьямики, и в рамках Мадхьямики определения Сватантрики Мадхьямики и Прасангики Мадхьямики. Когда вы поймете определения, у вас сложится ясная картина, и вы уже этого не забудете. Тогда вы сможете понять ту философию, которой вы следуете, является ли эта философия школы Прасангика Мадхьямика, или Сватантрика Мадхьямика, или Читтаматра. Если вы знаете, как отличить поддельное золото от настоящего, то вы сможете определить это, просто смотря на желтые камушки в ваших ладонях. Когда вы знаете точно, что такое настоящее золото, то вы из множества подделок можете определить настоящее золото. Поэтому определения очень важны.

В монастырях это называется «цен-ни», «цен-ни» – это изучение определений. В монастырях изучают определения, и они проводят диспуты по этим определениям. Итак, во всех областях определения играют очень важную роль. Например, инженеры в области компьютеров также подчеркивают важность определений, поскольку знания там очень обширны, и чтобы они все были классифицированы, разложены по полкам, для этого очень важны определения. Тут нет такой особой необходимости, чтобы эта область была очень сложной. Иногда я думаю, что современное образование немножко нас мучает. Мы изучали многие вещи, которые совершенно бесполезны, они были нужны просто для сдачи экзаменов. Я не очень хорошо учился в школе, потому что знал, что многие вещи, которые мы там изучаем, в жизни особой пользы не принесут. Но когда я нашел буддийскую философию, вот тогда это меня действительно заинтересовало. Я сказал себе, что это то, что я действительно хотел бы изучать, не для сдачи экзаменов, это знания для моей жизни. Тогда это совсем другое! Зачем получать знания ради сдачи экзаменов? Когда в школе наш учитель математики на доске писал очень длинные примеры, я ему задал вопрос: «Если мы это будем знать, какая от этих знаний будет польза в нашей жизни?» Учитель от этих слов очень рассердился на меня. Сейчас я понимаю, что в то время я задал правильный вопрос. Учитель мне ответил на это, что если ты хочешь сдать экзамены, то изучай все эти вещи, а если не хочешь сдать экзамен, то можешь не учить. Это означало, что все это мы учили лишь для того, чтобы сдать экзамены, то есть это просто какое-то наказание. Японские ученые сейчас говорят, что дети не должны сдавать экзамены, потому что для них это мучение. В Японии до пятого или шестого класса дети просто учатся и не сдают экзамены. Зачем давить на детей? Японцы умные, в этом они немного разбираются. А потом экзамены нужны, как противоядие от лени.

Итак, время закончилось, тему определений мы не закончим за пять минут. Когда я озвучу определения, вам нужно будет записать их и запомнить наизусть. Благодаря этому вы сможете понять, к какой школе относится ваше воззрение. Это может быть Прасангика Мадхьямика, или Сватантрика Мадхьямика, или Читтаматра, или Саутрантика. Так, благодаря пониманию определений буддийской философии, вы сможете понять, что вы являетесь последователем буддийской философии, но не настоящим буддийским философом. Но когда вы правильно поймете эти четыре великие печати, вы станете буддийскими философами.

Так, в будущем постарайтесь понять четыре благородные истины через определения. Это было бы очень важно. В “Ламриме” четыре благородные истины рассматриваются лишь в общем, а в «Абхисамаяаланкаре» четыре благородные истины рассматриваются очень подробно на основе определений и с использованием диспутов. В «Абхисамаяаланкаре» четыре благородные истины рассматриваются с точки зрения сущности, с точки зрения функции и с точки зрения функции и результата. Так учение по четырем благородным истинам становится невероятным учением. Что касается определения благородной истины страдания, то Джамьян Шепа давал одно определение, а Панчен Сонам Дракпа давал другое определение, и если вы проводите диспут на эту тему, то начинаете понимать эти тонкие моменты. Тогда вы сможете очень точно понять, что такое благородная истина страдания. Например, если вы хотите купить какой-то антикварный объект, то вам нужно очень точно понимать, что собой представляет антиквариат, чтобы не ошибиться с выбором, и купить правильную вещь. Иначе вы подумаете, что это антиквариат, но на самом деле это будет не так. Так, самый лучший способ понимания философии – это с помощью определений.

В наши дни многие мастера приезжают в Европу, в Америку и передают учения, дают посвящения, но при этом они не изучали пяти великих трактатов, у них нет понимания философии на основе определений, поэтому их понимание остается очень абстрактным. Если у кого-то абстрактное понимание, и он начинает использовать свою творческую способность, то это превращается во что-то очень опасное. Я не хочу называть здесь имен, но некоторые тибетские мастера сами имеют достаточно абстрактное понимание, и при этом начинают использовать свое глупое творчество, в итоге буддийская философия превращается в какую-то кашу. Если это настоящее творчество, то это хорошо. Если же это глупое творчество, которое основано на интересах людей, они начинают говорить то, что интересно людям. Если вам это интересно, приносит радостное чувство, то вы сразу же с этим соглашаетесь, потому что у вас нет логики.