

Геше Джампа Тинлей
Осенний цикл лекций
Лекция № 3
13.09.2025
г. Улан-Удэ

Итак, получайте учение с мотивацией избежать перерождения в низших мирах и обрести высшее перерождение, с мотивацией избавления ума от болезни омрачений и с мотивацией достижения состояния будды во благо всех живых существ. И тогда то учение, которое вы получите, будет для вас очень значимым.

Что касается четырех благородных истин, то в одной из сутр Будда преподал четыре благородные истины с точки зрения функции, и произнес следующие слова: «Распознайте благородную истину страдания, отбросьте благородную истину источника страдания, осуществите благородную истину пресечения, и медитируйте на благородную истину пути». Эти слова вам нужно запомнить, выучить наизусть, потому что в них заключен богатый материал. Когда в «Ламриме» лама Цонкапа рассматривал четыре благородные истины, он их также рассмотрел с точки зрения функции, но немного по-другому. Это был как ответ на эти слова Будды, которые он произнес в одной из сутр, когда сказал: «Распознайте благородную истину страдания, отбросьте благородную истину источника страдания, осуществите благородную истину пресечения, и медитируйте на благородную истину пути». В «Ламриме» лама Цонкапа представил эту тему в четырех главах и в них подробно рассмотрел четыре благородные истины с точки зрения функции. Вместо того, чтобы произнести те слова, которые произнес Будда: «Распознайте благородную истину страдания», лама Цонкапа рассуждал о недостатках благородной истины страдания. Будда сказал: «Распознайте благородную истину страдания». Что именно нужно распознать? Это ущербность первой благородной истины.

Вторые слова, которые произнес Будда: «Отбросьте благородную истину источника страдания», а в «Ламриме» говорится, каким образом происходит вращение в сансаре на основе благородной истины источника страдания. Лама Цонкапа сказал, что если мы не будем знать, каким образом происходит вращение в сансаре на основе благородной истины источника страдания, то мы не сможем отбросить это страдание. Итак, Будда сказал: «Отбросьте благородную истину источника страдания», а в «Ламриме» лама Цонкапа рассмотрел, каким образом происходит вращение в сансаре на основе благородной истины источника страдания. Причина состоит в том, что если мы не будем знать, как происходит вращение в сансаре на основе благородной истины источника страдания, то мы не сможем ее отбросить. В этой главе лама Цонкапа очень подробно рассмотрел двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, и как именно мы вращаемся в сансаре, благодаря чему вы понимаете, что корень сансары – это неведение. Это наша цель.

Чтобы уничтожить омрачения, нам нужно знать слабое место омрачений, и оно заключается в неведении. Может быть, вы видели фильм о пришельцах, где на Землю прилетели пришельцы – очень сильные, очень большие, победить их было сложно. Затем люди начали исследовать, какое у них есть слабое место. И когда они его обнаружили, то смогли уничтожить даже такую большую силу. Таким образом, лама Цонкапа сказал нам о том, что если мы хотим отбросить благородную истину источника страдания, наши омрачения, то в первую очередь нам нужно узнать, каким

образом мы вращаемся в сансаре по схеме двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. В «Ламриме» очень ясно говорится, что если мы не знаем, каким образом происходит вращение в сансаре на основе благородной истины источника страдания, мы не сможем ее отбросить. Если вы хотите победить каких-то врагов, не зная их слабых мест, вы не сможете этого сделать.

Следующей, третьей строкой в сутре Будда сказал: «Осуществите благородную истину пресечения», а в «Ламриме» лама Цонкапа рассмотрел преимущества благородной истины пресечения страданий. Чем больше преимуществ вы видите в благородной истине пресечения, тем в большей степени у вас появляется желание ее осуществить. Итак, Будда говорил, что необходимо осуществить благородную истину пресечения, а лама Цонкапа в «Ламриме» объяснил, что для осуществления благородной истины пресечения в первую очередь очень важно понять преимущества благородной истины пресечения.

Вы все знаете о преимуществах денег, каковы преимущества власти, преимущества каких-то временных внешних объектов, но при этом не знаете, каковы преимущества благородной истины пресечения. Если бы вы знали, каковы преимущества благородной истины пресечения, то у вас появилось бы такое желание: «Все, что я хочу, это осуществить благородную истину пресечения, и это мое фундаментальное право». Автоматически все ваши мирские желания исчезнут, потому что у них нет каких-то особых преимуществ, а что касается осуществления благородной истины пресечения, то здесь преимущества огромны. Что касается мирских желаний, то любые мирские желания, вместо того чтобы принести вам какие-то преимущества, наоборот, в конце концов приведут к большим страданиям. Так, вы понимаете, что все мирские желания в конце концов приводят к каким-то бедам, а что касается благородной истины пресечения, то с самого начала вы счастливы, и затем в конце концов приходите к наивысшему, вечному счастью. Поэтому очень важно в подробностях понять, каковы преимущества благородной истины пресечения, которые рассматриваются в «Ламриме».

Затем Будда произнес: «Медитируйте на благородную истину пути». Будда сказал: «Если вы хотите осуществить благородную истину пресечения, одного желания здесь недостаточно. Вам необходимо медитировать на благородную истину пути». В «Ламриме» лама Цонкапа представил это следующим образом: каким образом вступить на благородную истину пути? Что касается того, каким образом распознать благородную истину страдания, я вам это уже объяснил: в «Ламриме» рассматриваются три вида страданий, шесть видов страданий, восемь видов страданий. Вы можете рассмотреть все эти виды страданий, и в конце концов придете к выводу, что рождение под властью омрачений приводит к тому, что ваша жизнь начинается со страданий и заканчивается так же страданиями. Когда у вас в жизни происходят разнообразные беды, у вас все время возникают вопросы: «Почему, почему?» Но здесь нужно ответить: потому что в своей прошлой жизни вы ничего не подготовили к тому, чтобы победить болезнь омрачений. Вы не тренировали свой ум, и не практиковали как полагается, и поэтому родились под властью омрачений. Без всякой свободы, вы не имеете возможности определять, когда вам умереть, где и когда вам родиться, сколько вы еще проживете, вы так же не знаете, например, где окажетесь через два года – даже это вам неизвестно, потому что у вас нет контроля над собственным умом.

Это ущербность благородной истины страдания, той истины, которая у вас есть. Ваши пять совокупностей не являются объектами счастья, это природа страдания. И любые другие люди, кто рожден под властью омрачений, также имеют природу страдания. Если вы думаете: «Мне нужно сделать свое тело красивым, и тогда я стану счастливым», это неправильно. Или: «Если я надену дорогую одежду, сяду в хороший, дорогой автомобиль, тогда я буду счастлив». Но это тоже неправда, это не так, потому что если вы родились под властью омрачений – это природа страдания. «Если я поеду в другую страну, заработаю много денег, то я буду счастлив» – это фантазии. «Если я надену дорогой костюм, все меня будут уважать, из-за этого я буду счастлив. Если у меня будет жена (или муж), я буду счастлив», – все это фантазии. Все мирские мысли, которые возникают в вашей голове – это детские шахматы, это как желание поставить мат за пять ходов. Но так не бывает, это называется «детский мат». Ход гроссмейстера – это когда вы понимаете, что до тех пор, пока вы рождаетесь под властью омрачений – это природа страдания. Это ход гроссмейстера.

Кто бы из окружающих меня людей не был рожден под властью омрачений, у них тоже природа страдания. Тогда, если вы на них посмотрите, и увидите их в дорогом костюме, на дорогой машине, то у вас не будет зависти. Вы будете понимать: «И я, и он одинаково рождены под властью омрачений, и поэтому даже то, что он в таком дорогом костюме, это его жизнь никак не меняет». Врач, когда посмотрит на больного туберкулезом, даже если он одет в дорогой, красивый костюм, не будет ему завидовать, а будет его жалеть.

Таким образом, если вы понимаете, что рождение под властью омрачений и вас приводит к природе страдания, и других также приводит к природе страдания, вы не будете никому завидовать. Думайте так: «Рождение под властью омрачений – это природа страдания, и это относится и ко мне, и ко всем другим живым существам, и поэтому все они не являются для меня объектами зависти или гнева, это объекты сострадания». Благодаря такому открытию у вас появляется очень хороший материал, вы понимаете, что все они – объекты сострадания. Чем больше вы понимаете три уровня страданий: страдание страданий, страдание перемен и всепроникающее страдание, а также шесть видов страданий, восемь видов страданий, – размышляя в этом смысле о самих себе, вы порождаете отречение.

Вы думаете, что при рождении под властью омрачений вам приходится иметь дело со всеми этими страданиями, и у вас появляется желание освободиться от этих страданий. Тогда у вас появляется представление о сансаре как о тюрьме, и вы хотите освободиться от этой тюрьмы. И тогда, если вам кто-то объяснит, что есть нирвана, и она осуществима, вы будете очень счастливы. Вы можете освободиться из этой тюрьмы сансары и достичь безупречного освобождения. Тогда вы скажете: «А что же еще, кроме этого, мне может быть нужно?» Когда вы понимаете четыре благородные истины, то у вас остается только одно желание – освободиться от болезни омрачений. Если вы достигнете этого, то вместе с этим обретете все. И это ход гроссмейстера.

Что касается мирских желаний, то это все равно, что пить соленую воду, если даже они будут у вас осуществляться, вы будете хотеть все больше и больше. Вы будете копить деньги и при этом не будете довольны, вам все время будет их недостаточно, вы будете хотеть еще и еще, вам всегда будет мало. Некоторые государственные чиновники, сколько бы денег ни имели – им все мало, и поэтому они даже начинают думать о том, как бы забрать себе пенсию у стариков, которые живут на эту пенсию и еле-еле сводят

концы с концами. У этих чиновников есть все, но им этого мало, поэтому они умрут бедными и потом жизнь за жизнью будут бедными, потому что не знают четырех благородных истин. Поэтому, когда вы в общем поймете учение по четырем благородным истинам, вы уже не будете такими людьми. Когда меняется ваш образ мышления, это и есть реализация.

Это гораздо более высокая реализация, чем например, если вы выполните какую-то практику тантры и научитесь летать по небу. Вы, например, умеете летать, но птицы тоже летают, что в этом особенного? Когда люди впервые увидят летающего человека, они подумают: «О, как интересно, человек летает». Но потом, если он так постоянно будет летать, они скажут: «Я давно уже это видел», хотя сначала они будут говорить, что им интересно. Когда вы были маленькими, вам было интересно смотреть на то, как летают птицы, но потом вы перестали на это смотреть. Да вам и самому это станет неинтересно, вы подумаете: «Раньше, когда я летал, все на меня смотрели, а сейчас, даже когда я кричу: “Посмотрите на меня, я летаю!” – они говорят, что им неинтересно, они устали». Поэтому в мирском ничего нет.

Если вы даже наденете бриллианты, то люди – как обезьяны, и глядя на вас, они тоже наденут бриллианты, и тогда, что толку носить бриллианты? Бриллиант – это тоже камень, ничего особенного в нем нет, золото так же. Ученые говорят, что один из самых бесполезных металлов – это золото. Но это редкий металл, поэтому люди думают, что это дорого. Когда изменится ваш образ мышления, и вы распознаете благородную истину страдания, поймете ущербность благородной истины страдания, в глубине вашего ума появится желание освободиться от этой благородной истины страдания. И это желание изменит вашу жизнь. Тогда вы сможете измениться. Когда у вас в уме появляется такое желание – освободиться от благородной истины страдания, это очень ценная реализация. И затем, когда вы взглянете на других, на то, как страдают другие люди, как они испытывают три вида страдания, шесть видов страданий, восемь видов страданий, как их жизнь начинается со страданий и заканчивается страданиями из-за рождения под контролем омрачений, тогда вы пожелаете: «Пусть все эти живые существа, освободятся от благородной истины страдания и благородной истины источника страдания». Это называется настоящим состраданием.

Если вы видите, что кто-то сломал ногу, и у вас появляется такое желание: «Пусть он избавится от этой проблемы, пусть залечит ногу», то это не будет настоящим состраданием. Наше мирское сострадание таково, что мы смотрим на других и говорим: «Как жалко», и это как бы взгляд сверху вниз. «Этих людей жалко, они бедные, им нечего есть, а у меня все есть», – это тоже не великое сострадание. Вы желаете им освобождения от страданий, но с собственным эго, как будто вы более особенные. Это такой взгляд немного свысока. Великое сострадание – это когда вы думаете: «И я, и другие живые существа одинаково страдаем от болезни омрачений». Когда вы говорите: «Жалко», то ваше «я» выше, а «они» внизу. А когда у нас великое сострадание, мы думаем: «Мы все, живые существа, родились под контролем омрачений, поэтому мы все одинаковы, мы все в тюрьме сансары. Поэтому я хочу свободы от этой тюрьмы сансары. Не только я, но и все живые существа пусть тоже будут свободны от тюрьмы сансары». В таких мыслях нет и капли эго. Вы можете породить сострадание таким образом. Без понимания четырех благородных истин и без обладания правильным мировоззрением вы не сможете практиковать Дхарму.

Начитывать мантры – это хорошо, но начитывание мантр без такого мировоззрения подобно болтовне попугая. Когда вы понимаете то, как вы вращаетесь в сансаре под властью омрачений, и каким образом другие живые существа вращаются в сансаре под властью омрачений, то вы желаете и себе, и другим живым существам освобождения от сансары. С таким желанием вы начитываете мантры, чтобы очищаться от негативной кармы и накапливать заслуги, чтобы развивать шаматху, випашьяну, и чтобы полностью устранить все омрачения из своего ума. Чтобы развить шаматху и випашьяну, вам необходимы очень большие заслуги, и также нужно очиститься от огромного объема негативной кармы. Если с этой целью вы начитываете мантры, то они будут настоящими буддийскими мантрами. «Да смогу я достичь состояния будды, да смогу я избавлять всех живых существ от страданий и причин страданий», – если с такой мотивацией вы произнесете даже одну мантру, она станет бриллиантом.

Далее, для того чтобы пожелать себе и всем живым существам безупречного счастья и причин счастья, вам необходимо понимать третью и четвертую благородные истины. В первых двух благородных истинах говорится о вашем страдании и причинах страданий, а в третьей и четвертой благородных истинах говорится и о вас, и обо всех живых существах, о том, каково наше счастье и каковы причины нашего счастья. Что касается нирваны, ума полностью свободного от омрачений, то здесь нет какой-то единой общей нирваны, у каждого есть своя нирвана. Если бы она была одна, тогда надо было бы быстрее бежать, ведь если кто-то другой ее займет, то вы ее не получите. Но вашу нирвану никто забрать не может, ваша нирвана всегда ждет вас, она зависит от вас. Нирвана – это ум, полностью свободный от болезни омрачений, и такая чистота ума пребывает в вашем уме по природе. В буддизме говорится: «Каким бы омраченным ни был ваш ум, по природе ваш ум является чистым». И это одна из очень хороших новостей.

Ученые в ходе исследований пришли к выводу, что даже если рассматривать какую-то очень грязную, канализационную воду, по природе она является чистой, потому что грязь не пребывает в природе воды. Таким же образом, в буддизме говорится, что природа нашего ума чиста, поскольку омрачения не присущи природе ума. Какими бы омраченными вы ни были, но ваша омраченность не может являться природой вашего ума. Что касается природы ума, то невозможно такое, чтобы, где бы ни проявлялся ваш ум, там же присутствовали бы и ваши омрачения. Вы можете злиться, например, два дня, три, может быть, пять дней, но все равно будут какие-то перерывы. Некоторые люди три дня злятся, лицо становится красным, из головы «дым идет», потом чуть-чуть отдыхают, но когда вновь услышат провоцирующие слова, опять «сходят с ума», злятся.

Это означает, что гнев и другие омрачения не могут являться природой вашего ума, то есть невозможно такое, чтобы омрачения присутствовали всегда, где бы ни был ваш ум. Будда Майтрея в «Уттаратантре» говорит, что все омрачения временны, а все благие качества пребывают в уме по природе. Например, это любовь и сострадание, когда вы осваиваете их своим умом, когда приучаете свой ум к любви и состраданию, которые также у вас поддерживаются мудростью, познающей пустоту, то эти любовь и сострадание могут развиваться безгранично. Если говорить о Будде, не бывает такого, чтобы где-то присутствовал ум Будды, и при этом в нем не было бы любви и сострадания. Везде, где бы ни проявлялся ум Будды, всегда есть любовь и сострадание. Потому что Будда осваивал любовь и сострадание в течение длительного периода времени, и когда в качестве поддержки также появилась

мудрость, познающая пустоту, эти качества развились до безграничности. Они стали природой ума. Если говорить о природе, то, например, жар является природой огня, и везде, где бы ни проявлялся огонь, также присутствует и жар. Таким образом, жар является природой огня, и если точно так же, где бы ни проявлялся ваш ум, также присутствует любовь и сострадание, это означает, что они стали природой вашего ума. И это возможно. Ученые знают, что грязь не присуща природе воды, и поэтому, даже если вода очень грязная, они знают, что ее можно полностью очистить и сделать снова питьевой. И это не простая теория, например, в Сингапуре канализационную воду очищают, обогащают минералами и снова пьют, и вода становится еще вкуснее. Что касается воды, то для этого используется особое устройство, с помощью которого вода полностью очищается от грязи, а что касается вашего ума, то здесь не может быть какого-то устройства, которое очистит его от омрачений. Но тем не менее, вы можете развить шаматху и випашьяну и с их помощью полностью очистить свой ум.

Поэтому в «Ламриме» лама Цонкапа рассмотрел преимущества благородной истины пресечения. Система в «Ламриме» очень интересна, например, лама Цонкапа рассмотрел благородную истину страдания, и сказал о том, что у нее есть четыре характеристики. То, что возникает из благородной истины источника страдания и характеризуется такими свойствами, как непостоянство, страдание, пустота и бессамость – это благородная истина страдания. Благородная истина страдания находится не где-то далеко, если говорить о ней в краткой форме, то можно сказать, что это ваше тело и ум являются благородной истиной страдания. И место, в котором вы находитесь, тоже является благородной истиной страдания, у которой есть четыре характеристики, оно также возникает из благородной истины источника страдания.

Ваше тело, ваш ум, ощущения, чувства, различение – все они имеют природу страдания не только потому, что возникли из благородной истины источника страдания, но также и потому, что их первая характеристика – это непостоянство, каждый миг вы разрушаетесь. То, что вас создает, само же является и причиной вашего разрушения. Поэтому вы не остаетесь ни на одно мгновение, каждый миг вы разрушаетесь. В буддизме говорится, что жизнь и умирание имеют один и тот же смысл. Например, почему мы говорим, что мы живем? Потому что мы не умерли, относительно смерти мы можем говорить, что сейчас мы живем. Из-за того, что мы не умерли, мы говорим, что мы живем, – вот с этой точки зрения.

С другой стороны, мы с каждым мигом приближаемся к смерти, и поэтому мы умираем. Мы все одновременно живем, и одновременно умираем. Итак, мы живы, потому что мы не умерли, но это может произойти с нами в любой момент. Рождение заканчивается смертью. В буддизме есть такие четыре заключения. Кто бы ни был рожден, в конце концов, ему придется умереть, таково одно из заключений. Почему же мы не думаем о смерти, и не задаемся вопросом: а есть ли жизнь после смерти? Почему мы не задаем такой вопрос? Вдруг есть жизнь после смерти, как вы к этому подготовились? Если нет, ничего страшного, вы умрете, жизни нет. А вдруг после смерти жизнь есть? Тогда это кошмар. Если коронавирус есть, то его надо опасаться, а если окажется, что его нет, тогда это очень хорошо. Но если вы думаете, что коронавируса нет, что это фантазия, и поэтому не надеваете маску, а он на самом деле есть, то в ваши легкие попадет коронавирус. Это кошмар!

Его Святейшество Далай-лама говорит, что нелегко доказать, что есть будущие жизни, но если вы думаете, что будущей жизни нет, а на самом деле окажется, что она есть, тогда это кошмар. Если вы думаете, что будущая жизнь есть, а на самом деле окажется, что ее нет, – это не кошмар. Поэтому, даже если у вас нет правильного логического понимания, все равно лучше верить в то, что будущая жизнь есть. Но если об этом говорил Будда, который все видит совершенно ясно, и у которого нет причин произносить ложь, и все, что он говорит, он говорит ради блага живых существ, если он говорит о том, что будущая жизнь есть, то есть очень хорошее основание в это верить.

Я коронавируса не видел. Но когда ученые анализируют, они говорят, что коронавирус есть. Я даже не знаю логически точно, как помогают лекарства, но я знаю, что не один ученый, а много ученых вместе создали эти лекарства. Поэтому я им верю, и это не совсем слепая вера, это вера, которая опирается на хорошую основу. В то, что говорят на улице, например, что коронавирус уходит, если дышать дымом, вот в такое я не верю. Но если настоящий врач все доказал научно, то в его слова я верю. Буддизм тоже говорит, что не нужно верить всему, что говорят люди. Будда – великий мастер, он говорит на основе собственного опыта, поэтому его словам можно полностью верить.

Когда я болел коронавирусом, если бы я сказал, что я человек логически мыслящий, и если я не вижу коронавируса, если я не знаю, как это лекарство помогает от коронавируса, то я не буду его принимать, – в этом случае я давно бы умер. Когда бы я узнал, что да, это лекарство помогает, было бы уже поздно. Когда я болел, поражение легких было на тридцать процентов, даже один день опоздания – и я бы умер. Аутентичные врачи, аутентичные ученые создали эти лекарства, они подлинные профессионалы в этой сфере. Поэтому это не совсем слепая вера. Они профессионалы, и поэтому есть хорошее основание, чтобы верить их словам.

Итак, очень важно верить в жизнь после смерти. Если вы верите в жизнь после смерти, то перспектива вашей жизни оказывается очень большой. Вы думаете вперед на далекое расстояние из жизни в жизнь. Таким образом, шахматы вашей жизни становятся лучше, потому что вы понимаете, что вы существуете с безначальных времен, и впредь будете существовать бесконечно. Если у вас будет такая основа, тогда для вас учение Будды станет очень драгоценным. Если у вас нет такой основы, а есть только забота об этой жизни, о текущем моменте, о сегодняшнем дне, о том, как получить сиюминутную выгоду, то это учение не будет для вас полезно.

Если человек хочет вкусно есть, не прилагая к этому никаких усилий, не работая, то это только вор. Он хочет есть вкусную еду, но не хочет ее готовить, не хочет платить за нее деньги – это только вор. Когда вы думаете о сиюминутном, только воровство и обман дают вам это. Когда вы думаете на долгую перспективу, все подготавливаете заранее, то миллион вкусной еды сам по себе придет к вам. Эйнштейн говорил: «Если я предложу обезьяне на выбор: плитку шоколада или слиток золота, то обезьяна выберет шоколад, потому что обезьяна понимает ценность тех вещей, которые можно съесть прямо сейчас. Она осознает только текущий момент, а что будет дальше, она не знает». На самом деле, такой слиток золота можно продать и на вырученные деньги приобрести миллионы плиток шоколада. А теперь, если бы я предложил Эйнштейну на выбор: золото или большие заслуги, то подобно обезьяне, Эйнштейн выбрал бы золото. Потому что он понимает ценность тех вещей, которые можно продать, и на них что-то купить, и не знает ценности заслуг. Но что касается больших заслуг, то на самом деле

на большие заслуги вы сможете приобрести миллионы слитков золота. Вы говорите: «Буян, буян...». Но на самом деле, вы не знаете, что такое буян, вы просто слышали об этом. Если сегодня вам кто-то скажет: «Что вы сейчас выберете, большие заслуги или золото?» – вы скажете: «Я выбираю золото». Потому что ваш ум не понимает ценности больших заслуг. Вы чуть-чуть лучше обезьян, потому что знаете, как продать, но вы не знаете, что заслуги из жизни в жизнь принесут невероятно хороший результат. Это называется буян. Ваши папа, мама, бабушка говорят: «Буян копить, буян копить». Они кратко говорят очень полезные вещи.

Когда вы понимаете, что у вас есть безначальные прошлые жизни и бесконечные будущие жизни, то в момент смерти, что же вы сможете забрать с собой? Большие заслуги. Весь буян вы сможете забрать с собой, а золото и даже свое тело вы не сможете забрать. Знания Дхармы вы также сможете забрать с собой, и благие качества ума вы сможете взять с собой. Это бесценное внутреннее богатство. Если вы понимаете, что вашим будущим жизням нет конца, то вы приходите к мысли: вот это и есть то богатство, которое я смогу забрать с собой.

Итак, четыре завершения: рождение заканчивается смертью, встречи заканчиваются расставанием, накопление заканчивается растратой, любое высокое положение заканчивается падением, – это страдательная природа сансары. Таковы четыре завершения. Сколько бы у вас ни было богатства, в конце концов оно у вас будет растрачено. Какого бы высокого положения вы ни достигли, в конце концов с вами произойдет падение. Это можно говорить о любых мирских атрибутах. Какого бы высокого статуса вы ни достигли, в конце концов произойдет падение. Только при достижении нирваны падения уже больше не будет. Это первая характеристика.

Следующая, вторая характеристика – это природа страдания. Поскольку ваши пять совокупностей непостоянны, они зависят от причин. Итак, от какой причины зависят ваши пять совокупностей? Они у вас возникают под влиянием омрачений. И поскольку ваши совокупности появляются под властью омрачений, они имеют природу страдания. Это вторая характеристика вашей жизни. В вашей жизни все начинается со страданий и заканчивается также страданиями. Вы можете думать о каком-то счастье, но на самом деле оно вовсе не является счастьем. О чем бы вы ни подумали в вашей жизни – что когда-то вы получали какое-то особое удовольствие, были очень счастливы, на самом деле все это иллюзия, это не настоящее счастье. Вот это очень интересный момент!

В буддизме говорится о трех видах страданий. Страдание страданий известно и животным. Головная боль, депрессия – все это страдание страданий. Страдание перемен известно также и индуистским мастерам, и поскольку они понимают страдание перемен, то их не интересует временное мирское счастье. В буддизме говорится, что все наше мирское счастье – это страдание перемен. В сравнении со страданием страданий это немного лучше, но это не настоящее счастье. Когда вы сильно проголодались, вы испытываете страдание страданий, затем вы находите еду, начинаете ее принимать, и начинаете думать, что эта еда дарит вам счастье. Вы начинаете думать, что еда – это объект счастья. Ради нее вы готовы драться с другими людьми. Собака думает, что кусок мяса – это счастье. Даже когда хозяин подходит и смотрит на ее мясо, она рычит. Она думает, что это ее объект счастья: «Даже не смотри, это мой объект счастья», – такой узкий у нее ум. Например, если кто-то посмотрел на вашего мужа или жену, и вы начинаете злиться из-за этого, то вы ведете себя как

собака: «Это мой объект счастья, даже не смотри, это мой парень (или моя подруга)». Даже если кто-то немного посмотрит, вы думаете: «Даже не смотри, это мой объект счастья», потому что ваш ум работает, как у собаки. Но на самом деле это не объект счастья. В буддизме говорится, что еда – это не объект счастья. Вы на это можете возразить: «Геше-ла, но это противоречит моему прямому опыту». Это дискуссия. В буддизме не надо слушать учение и просто соглашаться: «Да-да, Геше-ла сказал правильно». Нет. «Я ем вкусную еду, и это дает мне счастье. Как может быть, что это не объект счастья?» – надо задавать вопросы, если ваше здравомыслие с этим не согласно. Здравомыслие – это самое главное. В этом случае, когда я вам объясняю, ваше здравомыслие становится шире, и вы понимаете: «Да, это не счастье», тогда вы понимаете. Сначала надо сказать: «Нет, я не согласен, вкусная еда – это объект счастья». Но когда я вам объясню глубже, вы понимаете: «Да, как я мог думать раньше, что это мой объект счастья? Это правда, это не объект счастья! Еда, любой объект – это не объект счастья!»

Таким образом, ваших мирских желаний автоматически становится меньше. Мирские желания подобны соленой воде – чем больше вы ее пьете, тем сильнее вас мучает жажда. Например, если вы находитесь где-то посреди океана, и у вас нет питьевой воды, если вы зачерпнете океанскую воду и захотите ее выпить, то опытный человек вам скажет, что не нужно этого делать: «Если хотите жить долго, не пейте эту соленую воду, она выглядит, как объект счастья, но она вам навредит». Потому что у него есть опыт. Сначала вы думаете: «Это вода, почему я не могу ее пить?» Но соленая вода только усилит вашу жажду, чем больше вы будете ее пить, тем захотите еще больше, и потом вы умрете. Поэтому умный человек поступает по-другому.

Пить чистую воду – в этом ничего опасного нет, но пить соленую воду – это опасно. Счастье – это как чистая вода, это нирвана, ум, в котором отсутствуют омрачения. В хорошей, качественной воде опасности нет. Соленая вода – это желания. То есть, отречение – это чистое желание. Среди чистых желаний мирских желаний нет. «Да смогу я обрести ум, свободный от болезни омрачений», – это желание является чистым желанием. Не все желания являются плохими, но мирские желания – это соленая вода.

Например, вкусная еда – буузы. Сейчас мы их проанализируем. В Бурятии думают, что буузы – это объект счастья. Но если бы буузы были объектами счастья, то чем больше бы вы их ели, тем счастливее бы становились. Например, иголка – это объект страданий, чем больше вы ее вонзаете в свое тело, тем все больше и больше испытываете боль. Здесь никогда не наступит такого момента, чтобы спустя какое-то время, постепенно ваше переживание превратилось бы в счастье. Игла – это объект страданий, сколько бы вы ее в себя ни вонзали, вы все больше и больше чувствуете боли. И точно так же, если бы буузы были объектами счастья, то чем больше бы вы их ели, тем счастливее бы становились. Но так не происходит.

Например, по истечении пяти минут, как вы уже едите буузы, я вас спрошу: «Это для вас все еще объект счастья?» Вы скажете: «Да». Я вам отвечу: «Хорошо, продолжайте» – «Еще объект счастья?» – «Да-да». А потом у вас лицо уже чуть-чуть покраснеет. Не такой уж объект счастья – эти буузы. Я скажу: «Нет, вы сказали, что это объект счастья, продолжайте, кушайте». И тогда вы скажете: «Геше-ла, вы меня мучаете». Я вам отвечу: «Я вас не мучаю, просто вы сказали, что это объект счастья, продолжайте есть и проверьте, настоящий это объект счастья или нет?» Тогда вы скажете: «Нет, это не объект счастья».

Если говорить об объекте счастья, то чем больше вы его переживаете, тем все счастливее и счастливее вы должны становиться, тогда это настоящий объект счастья. Например, если вы пребываете с умом, полностью свободным от болезни омрачений, это называется состоянием нирваны. Сколько бы вы ни пребывали в этом состоянии, даже целые кальпы, для вас это время пролетает, как считанные мгновения. Архаты пребывают в медитативном равновесии с пресечением омрачений, и если Будда не пробудит их из этого состояния, то они так и будут оставаться в этой крайности собственного умиротворения. Потому что это настоящий объект счастья. Будда их пробуждает из этого состояния и говорит: «Вы лично обрели такой ум, полностью свободный от омрачений, но в то время как другие живые существа, ваши матери, продолжают страдать, какой смысл испытывать индивидуальное счастье? Вам нужно выйти из этого состояния медитации и породить бодхичитту, приступить к практике шести совершенств и достичь состояния будды во благо всех живых существ».

Итак, ни один мирской объект не является настоящим объектом счастья, в конце концов они приводят к каким-то новым проблемам. Когда вы встречаете какого-то нового друга, не слишком восхищайтесь, потому что в конце концов у вас возникнут новые проблемы. У людей, которые знают Дхарму, есть несколько друзей, но им этого достаточно, они не ищут новых друзей. Друзья тоже не настоящие объекты счастья, мы просто друг другу помогаем. Это не объект счастья, это объект помощи друг другу, так надо думать. Когда вы думаете, что это ваш объект счастья, но он вам счастья не приносит, тогда вы уже не хотите дружить с этим человеком.

Почему муж и жена расходятся? Главная причина – это то, что муж думает: «Она мой объект счастья». А жена думает про мужа: «Это мой объект счастья». Потом жена после замужества рождает ребенка, становится толстой, и муж говорит: «Нет, это не мой объект счастья». А жена тоже смотрит на своего мужа и думает: «Он шубу мне не покупает, моих желаний не выполняет. Нет, он не мой объект счастья, я хочу другого мужа, который принесет мне то, что я хочу». Поэтому они расходятся. Это не настоящий брак, это больше похоже на бизнес-контракт. В прошлые времена в Бурятии, если люди женились, то уже до конца жизни жили вместе. В Тибете тоже. Потому что они думали так: «Когда мы стареем, мы зависим от других, и поэтому, чтобы друг друга поддерживать в трудные времена, вот по этой причине мы женимся. Это не так, что мы друг для друга объекты счастья, мы просто в трудные времена будем друг друга поддерживать».

Далее следующая, третья характеристика: эти пять совокупностей пусты. Здесь рассматриваются пустота и бессамость, и есть интерпретация с точки зрения низших школ и интерпретация Прасангики Мадхьямики. Когда Прасангика Мадхьямика говорит о пустоте, она говорит следующее: «Пять совокупностей пусты от самобытия». Есть пустота объектов, пустота феноменов и пустота личности, и различия только с точки зрения объекта, а не с точки зрения вида пустотности. Бессамость – это «я», которое является названием, данным пяти совокупностям, оно также пусто от самобытия, и это является бессамостью.

Что касается ваших пяти совокупностей, то обозначение «я» присваивается этим пяти совокупностям. Ваше «я» также обладает такими четырьмя характеристиками: во-первых, оно непостоянно, во-вторых, имеет природу страдания, и далее – оно пусто и бессамостно. А что произойдет с вашими пятью совокупностями, если

вы не рождаетесь под властью омрачений? Как изменятся эти четыре характеристики? Непостоянство не изменится. Изменения будут, но не такие, как взлеты и падения, а будет очень устойчивое положение. Потому что изменения возникают в силу причин, а здесь причина безупречная, и поэтому изменения тоже хорошие – от хорошего к хорошему, безупречные, и поэтому статус положения в целом один и тот же.

Когда мы рождаемся под властью омрачений, то в силу проявления отпечатков тяжелой негативной кармы мы рождаемся в мире ада, а также в силу негативных кармических отпечатков рождаемся в мире голодных духов, в мире животных. Мы можем родиться человеком, но затем снова происходит падение в низшие миры. Таким образом, положение очень ненадежное. Изменения постоянно – то вверх, то вниз, в соответствии с той кармой, которую вы создаете, а чаще всего вы создаете негативную карму, и поэтому чаще всего переживаете крайние страдания. А когда ваш ум освобождается от омрачений и также отпечатков негативной кармы, то вы создаете только незагрязненную карму. У вас есть только позитивная незагрязненная карма, и результатом будет только безупречный результат. Изменения будут, но не такие, как взлеты и падения, а это всегда наивысшие изменения, и это такая очень большая устойчивость.

Поскольку вы рождаетесь под властью омрачений, то ваши пять совокупностей имеют природу страдания, а если вы рождаетесь не под властью омрачений, то вы уже не обладаете природой страдания, а вам присуща природа счастья. Когда вы достигаете нирваны, вы можете перерождаться, но все это будет природой счастья. Когда вы достигаете нирваны, то не думайте, что вы более не способны перерождаться. Вы можете перерождаться, но уже по собственному выбору. Вы рождаетесь по собственному выбору, и ваше тело больше не является объектом страдания. Когда архат достигает состояния архата, даже пребывая в своем теле, если кто-то в него вонзит нож, он боли не почувствует. Это некоторое буддийское чудо. Вместо природы страдания это счастливая природа.

Далее, пустота и бессамость. Пустота ума, который находится под властью омрачений – это не нирвана. В настоящий момент наш ум обладает пустотой, но при этом он не свободен от болезни омрачений, и поэтому пустота этого ума – это не нирвана. Прасангика Мадхьямика говорит, что нирвана – это пустота ума, свободного от омрачений. Если вы хотите указать пальцем на нирвану, что такое нирвана, то вы не сможете обнаружить ничего другого, кроме пустоты ума, свободного от омрачений. Все омрачения с помощью мудрости, познающей пустоту, растворяются в сфере пустоты. Это пустота ума, свободного от омрачений. Пустота чистого ума – это и есть нирвана. У нас у всех есть пустота, наш ум пуст, но при этом пустота этого ума – это не нирвана. Почему? Пустота ума называется природой будды. Поскольку ум пуст от самобытия, для вас возможно все, вы можете стать буддой. Как в математике, например, говорится, что благодаря нулю возможны все положительные цифры, и также возможны все отрицательные цифры, без нуля они были бы невозможны. Так же и в буддизме, в философии Прасангики Мадхьямики говорится, что все возможно благодаря пустоте. Если бы пустоты не было, то с самого начала сансара была бы невозможна, и в конце невозможна была бы нирвана.

Если бы было самобытие, то есть то, что нам представляется, что нам кажется, то в этом случае здесь не было бы зависимости от причины. Если нечто самосущее, оно не зависит от причины и не меняется. Но поскольку явления пусты от самобытия, они

могут меняться. Они могут становиться лучше, могут становиться хуже, в зависимости от той причины, которую вы создаете. Поэтому в Прасангике Мадхьямике говорится, что нет таких явлений, которые были бы не взаимозависимы. Нет ничего такого номинального, что не было бы пустым. Пустота и взаимозависимость – это то, что обладает единым смыслом, но представляет собой два разных аспекта.

Вернемся к нашей теме, мы рассматриваем преимущества нирваны. Я вам передаю очень богатый материал. Каково определение благородной истины пресечения, нирваны? Это то, что возникает из благородной истины пути и обладает четырьмя характеристиками. Первая – пресечение. Вторая – умиротворение. Третья – превосходство. И четвертая – полное отбрасывание. Это четыре характеристики благородной истины пресечения.

Когда вы долгое время медитируете на пустоту, ваши омрачения растворяются в сфере пустоты ума. Такая пустота ума, полностью свободного от болезни омрачений, называется благородной истиной пресечения. Вам нужно понимать, что благородная истина пресечения постоянна. Поэтому то счастье, которое вы переживаете в таком состоянии ума, является вечным счастьем. Теперь возникает следующий вопрос: а как же постоянное явление может подарить нам вечное счастье? Вам нужно задаваться такими вопросами. Если нирвана постоянна, то как же нечто постоянное может подарить нам вечное счастье? Если постоянное явление может подарить нам счастье, то это значит, что оно непостоянно, оно функционирует?

Таким образом мы проводим диспуты на эту тему и приходим ко все более и более глубокому пониманию. Я могу сказать вам, что вам нужно задавать такие вопросы, и я никогда не отвечу вам, что это вопросы от дьявола. Если нет ответа, то говорят, что это вопрос от дьявола. В христианстве, в индуизме, если вы задаете такой вопрос: «Если все создал бог, если все в руках бога, почему так много страданий? Зачем он создал эти страдания?» – ответа нет, и вам скажут: «Это вопрос от дьявола, такие вопросы не задавай». Когда я изучал буддийскую философию, мой Учитель говорил нечто противоположное, он говорил: «Есть такие-то и такие-то контраргументы, почему ты не задаешь таких вопросов?» Он давал мне право на сомнение: почему я не задаю таких вопросов? Поэтому, когда я сомневался, я задавал вопросы, продолжалась дискуссия, и потом я приходил к правильному пониманию. Вот такой наш Учитель.

Вы думаете, что вы приобретаете какое-то внешнее явление, какой-то объект, и он дарит вам счастье, но это низкий образ мышления. Например, я подарил вам яблоко. Вы его кушаете и говорите: «О, это яблоко подарило мне счастье». Это детский образ мышления. Вы съели яблоко, и что будет дальше? Сегодня я дал вам яблоко, а завтра, кто вам его даст? У вас такой образ мысли: кто-то дал вам яблоко, вы его кушаете, и это счастье. Так думают дети и животные. В буддизме говорится, что настоящее счастье вам подарить никто не может. Настоящее счастье – это ум, свободный от омрачений. Почему, когда мы освобождаем свой ум от омрачений, он оказывается в невероятно умиротворенном состоянии? Потому что наш ум обеспокоен омрачениями. До тех пор, пока остаются омрачения, они не позволяют вашему уму оказаться в умиротворении даже на одно мгновение. В зале, где много детей, когда они кричат, нет спокойствия. А когда все дети ушли и я остался один – в зале тишина. Откуда пришла эта тишина? Тишина – это отсутствие шума. Дети ушли, шум отсутствует, и вы спокойно сидите в тишине. Причина спокойствия не пришла откуда-то извне. Когда отсутствует шум, беспокоящих факторов нет, то ум

спокоен. Такова нирвана. Если омрачения растворяются в сфере пустоты, то в этом случае нет таких факторов, которые беспокоили бы ваш ум. А когда нет таких беспокоящих факторов ума, то ум автоматически оказывается в состоянии вечного умиротворения. Вы пребываете в состоянии умиротворения, потому что полностью освободили свой ум от всех омрачений. Нирвана не дарит вам это умиротворение, но поскольку вы освободили свой ум от беспокоящих факторов, то оказались в состоянии спокойствия, вечного спокойствия. Потому что вы полностью отбросили все омрачения безвозвратно. Поэтому это вечный покой.

Если бы наше счастье зависело от причины, то оно не длилось бы вечно. Даже если рассмотреть такой большой объект, как солнце, его горение зависит от причины, от газа. Когда-то этот газ полностью закончится. Поэтому в буддизме говорится, что даже солнце зависит от газа, и однажды оно погаснет. Если есть причина, то счастье не может быть вечным, но пресечение омрачений – это вечный фактор, поскольку это не причина, это пресечение омрачений, которые беспокоят ваш ум, и так ваш ум пребывает в постоянном, вечном умиротворении. Итак, первое качество такого ума, полностью свободного от болезни омрачений, его первая характеристика – это пресечение. Омрачения полностью пресечены, исчезли из ума.

Следующая, вторая характеристика. Поскольку беспокоящие факторы, омрачения полностью исчезли, устранены из вашего ума, то вы оказываетесь в состоянии безупречного умиротворения. Третья характеристика – совершенство, превосходство. Нет такого состояния ума, которое являлось бы более превосходным, чем ум, полностью свободный от омрачений. Превосходное положение – ум, свободный от омрачений. И четвертая характеристика – это полное отбрасывание. Здесь нет такого, что вы отбросили омрачения на несколько дней, а затем они к вам вернулись, так это не происходит. Это отбрасывание безупречное, безвозвратное. Таковы характеристики благородной истины пресечения.

Если вы будете о них размышлять, то подумаете: «Как было бы хорошо, если бы я обрел такую благородную истину пресечения!» Это станет вашей мечтой. Когда вы думаете о качественном телефоне, например, «Айфоне 17» с такими-то параметрами, то ваша мечта – это купить такой телефон. Когда вы не знаете всех качеств телефона, то и покупать не захотите. Точно также, по сравнению с нирваной, «Айфон 17» – это вообще мусор, через год это все равно мусор. Ум, полностью свободный от омрачений, – это невероятно спокойное, самое высшее состояние ума, самое счастливое. «Если это у меня получится, то моя мечта осуществится, это моя мечта, это смысл моей жизни».

Если вы спросите себя, в чем смысл вашей жизни, то вам нужно ответить, что смысл вашей жизни в том, чтобы достичь нирваны не только для себя, но и для блага всех живых существ. Различают два вида нирваны – это пребывающая нирвана и непребывающая нирвана. Пребывающая нирвана – это превосходство, но не высшее превосходство. Что такое пребывающая нирвана? В Хинаяне, когда достигается состояние архата, это называется пребывающей нирваной, и в этом состоянии умиротворения архаты проводят длительный период времени. А практиков Махаяны интересует непребывающая нирвана. Непребывающая нирвана означает, что они не теряются полностью в состоянии полного умиротворения. С одной стороны, они избавили свой ум от болезни омрачений, а с другой стороны, они не теряются в состоянии индивидуального умиротворения, под влиянием сострадания они снова и снова хотят возвращаться в сансару для принесения блага многим живым существам.

Состояние будды – это непробывающая нирвана. Это совершенно превосходная нирвана. С вашей точки зрения, вы не только избавились от омрачений, но также устранили препятствия к всеведению. Благодаря этому ваш ум познает все явления, а у архатов Хинаяны такого не бывает. Из сострадания вы непрерывно желаете переродиться в бесчисленных вселенных для принесения блага бесчисленным живым существам. Вы можете эманировать бесчисленное количество тел для принесения блага бесчисленному множеству живых существ, и таково качество непробывающей нирваны.

До свидания, время закончилось. Завтра состоится благословение Манджушри. Расскажите об этом своим друзьям и родственникам. Это божество мудрости, а корень страданий – это неведение. Все ваши проблемы возникают из-за тупости. Эйнштейн говорил, что главная человеческая проблема – это не бедность, это тупость. Многие говорят, что бедность, болезни – это человеческие проблемы. А Эйнштейн, ученый, сказал, что человеческая проблема – это тупость, глупость. Из-за собственной глупости проблемы размером с муху люди превращают в слона. Это очень похоже на то, о чем говорил Будда. Эйнштейн говорил: «Вы можете измерить океан, но не можете измерить человеческую тупость».

Эйнштейна спросили, считает ли он себя глупым, и он ответил: «Я тоже глупец, но в сравнении с другими глупцами, я немного умнее». Как он похож на бодхисаттву! Поэтому я говорю: «Среди всех ученых, один ученый, который, наверное, бодхисаттва, это Эйнштейн». Он объяснял науку как философию. Недавно я написал такое изречение: «Эйнштейн говорил, что в мире есть только одна религия, которая плечом к плечу идет с наукой, и это буддизм». Я говорю о том, что в мире был только один ученый, который представлял науку как философию, и это Альберт Эйнштейн.

Итак, благословение завтра начнется в шесть часов вечера, я приеду сюда в пять тридцать. Расскажите об этом своим друзьям и родственникам, это очень хороший способ им помочь. А те, у кого родственники недавно ушли из жизни, вы можете принести сюда какое-либо печенье, что-то съестное в качестве подношения Манджушри, и я помолюсь об их хорошем перерождении. Это относится к вашим родственникам, кто ушел из жизни, может быть, это произошло достаточно давно, не имеет значения. Вы можете принести сюда какое-либо подношение, и также помолиться об их хорошем перерождении. Итак, увидимся с вами завтра.