

Геше Джампа Тинлей

Осенние лекции

Лекция № 4

2025-11-25г.

г. Москва

Как обычно, для того чтобы получить драгоценное учение, Дхарму, в первую очередь и с моей, и также с вашей стороны очень важно породить правильную мотивацию. Это одна из самых важных наших буддийских практик. Лама Цонкапа говорил, что в практике Дхармы очень важны два момента: вначале это порождение правильной мотивации, а в конце — правильное посвящение заслуг. Если мы совершим ошибку в одном из этих двух моментов, то наша практика не будет значимой. Вы думаете, что практика Дхармы обязательно означает начитывание мантр или выполнение садханы. Это является практикой Дхармы, но и в повседневной жизни, когда вы не допускаете в своём уме негативных мыслей, это также очень мощная практика. Каждое утро порождать правильную мотивацию — это тоже очень мощная практика Дхармы.

Итак, думайте: «С каждым мигом я приближаюсь к смерти. Может быть, сегодня мой последний день. Всё, что я буду делать с этого момента и до завтрашнего утра, пусть становится причиной обретения высшего перерождения, причиной моего освобождения от сансары, а также причиной счастья для всех живых существ, причиной достижения состояния будды на благо всех живых существ». И тогда целый день вы не допускаете в уме негативных мыслей и поддерживаете позитивное состояние ума. В этом случае вы практикуете Дхарму двадцать четыре часа в сутки.

Получение учения тоже является очень мощной практикой Дхармы. Для вас, начинающих, нет более высокой духовной практики, чем слушание учения от вашего коренного Духовного Наставника. Каждый раз во время получения учения вы порождаете мудрость. И это является реализацией. Это настоящая реалистичная реализация. Если вы таким образом будете копить, капля за каплей, реализации, то в итоге накопите целый океан реализаций, какой есть у Будды. Будда не был океаном мудрости изначально, но он стал достоверным существом, поскольку, капля за каплей, постепенно накапливал реализации, практиковал Дхарму, копил заслуги и так стал Буддой.

Итак, получайте учение с мотивацией не переродиться в низших мирах, обрести высшее перерождение, чтобы вы могли продолжать заниматься практикой жизнь за жизнью. Также породите мотивацию избавления от болезни омрачений и мотивацию достижения состояния будды во благо всех живых существ.

Наше учение посвящается комментарию к четырём строкам, и вся вторая глава «Праманаваггатики» также является комментарием к этим четырём строкам. На основе умозаключений вы можете прийти к пониманию того, почему Будда является достоверным существом. В Индии великие мастера прошлых времён проводили такие диспуты. Некоторые практики индуизма утверждали, что их учитель является достоверным, потому что может видеть то, что находится на большом расстоянии. Дигнага и Чандракирти опровергали таких практикующих: «Если вы принимаете прибежище в учителе только потому, что он способен далеко видеть, тогда вам нужно принимать прибежище и в орлах, у которых тоже очень хорошее зрение». Такова логика.

Почему Будда считается достоверным существом? Здесь Дигнага использует абсолютно непогрешимую, совершенно ясную логику, и оспорить её просто невозможно, потому что она основана на истине. Даже люди с низкими умственными способностями смогут защитить такие положения, потому что они основаны на истине. Итак, почему Будда является достоверным существом? Здесь вы не применяете такие обоснования: «Потому что Будда добр». Этого недостаточно. Здесь используется очень ясное логическое обоснование, почему он достоверен. Если человек в силу того, что он добр, становится объектом Прибежища, то существует также много добрых бабушек. Тогда принимайте прибежище в бабушках. Для ребёнка мать — самый добрый человек, потому что она заботится о ребёнке больше, чем о себе. Но и это не является основанием для принятия прибежища. Здесь такая железная логика.

Здесь каждая строка что-то опровергает и что-то утверждает. Если вы устраняете недопонимание, то ясное понимание у вас становится ещё яснее. Когда учёные доказывают, что земля имеет форму шара, то вначале они опровергают представление о плоской земле. Земля кажется плоской, но это ошибочно, потому что мы смотрим на неё вблизи. Но если мы посмотрим на неё с большой дистанции, то прекрасно увидим, что земля не плоская, а круглая. Вначале нужно устранить такое недопонимание, что земля не является плоской, хотя и кажется вам таковой, а затем нужно доказать, почему земля круглая. Тогда вы поймёте, что земля имеет форму шара, на основе ясного обоснования. Например, на основании того, что в разных частях света разные часовые пояса, также можно доказать, что земля круглая.

Итак, вернемся к нашей теме. В первой строке говорится: «Ставший достоверным существом». И что она опровергает? Она опровергает бога-творца. Будда, божества — о ком бы ни шла речь — все они возникают из своего предыдущего момента, и вначале они были такими же, как мы, то есть омрачёнными существами. А затем с помощью практики Дхармы они стали достоверными существами. Итак, что мы опровергаем? Мы опровергаем бога-творца. Такое невозможно, потому что у нашей жизни нет начала.

Далее, что мы здесь устанавливаем? Что у нашей жизни нет начала и нет конца, и мы обладаем таким же потенциалом, как и Будда. Поэтому, если мы будем практиковать точно так же, как практиковал Будда, то мы тоже можем стать достоверными существами. В вашей практике вы часто боитесь каких-то очень мелких моментов, но это глупо. У вас должно быть большое сердце, но с самыми главными, основными положениями вам нужно быть очень осторожными.

Однажды Друкпа Кюнле пришёл в один монастырь, в котором монахи к каким-то мелочам относились очень серьёзно, но не видели ничего зазорного в злости и спорах друг с другом. При этом они считали позором посмотреть на девушку, поговорить с ней или подать ей руку. Какой позор — монах подал руку девушке, но девушка — это живое существо.

Как же поступил Друкпа Кюнле? Он отправился с монахами на пикник. По дороге им встречались маленькие лужицы. Друкпа Кюнле, как только видел такую лужицу, сразу же начинал кричать: «О, осторожно, осторожно, здесь вода!» А когда по дороге им попала действительно огромная лужа, он не глядя вошёл в неё. Монахи спросили у него: «Почему ты так странно себя ведёшь?» Он сказал: «Правда, я веду себя странно. Но ведь и вы тоже странные». «Почему?» — спросили они. «Когда речь идёт о чём-то незначительном, вы очень осторожны, а когда возникает риск действительно нарушить большие обеты, здесь вы абсолютно беспечны. Когда вы друг на друга злитесь, вы совершаете самый большой проступок, потому что перестаёте быть последователями Будды. Последователи Будды следуют четырём актам ненасилия, один из которых — не отвечать злостью, когда кто-то злится на вас».

Итак, есть четыре акта ненасилия, в силу которых человек становится последователем Будды. Первый из них: не злитесь, и даже если кто-то злится на вас, не злитесь в ответ. Второй акт — никого не критикуйте из гнева. Здесь не говорится, что вы не должны никого критиковать. Говорится: не критикуйте из гнева. Но ради блага других вы можете их покритиковать. Итак, никого не критикуйте из гнева, и даже если кто-то критикует вас, не критикуйте его в ответ. Это второй акт ненасилия. Третий акт: никого не ругайте из гнева, и если кто-то ругает вас, не ругайте в ответ. Четвертый акт: никого не бейте, и если кто-то ударит вас, не бейте этого человека в ответ. Это четыре акта ненасилия. Раньше я вам говорил: «Если кто-то злится на вас, не злитесь в ответ». Но теперь я исследовал этот момент, и могу сказать вам: вообще не злитесь, и даже если кто-то злится на вас, не злитесь на человека в ответ. Это более глубокая установка. Она становится ещё глубже. Таковы ваши четыре акта ненасилия, и всем последователям Будды нужно их выполнять.

А теперь вернёмся к нашей теме. Вторая строка: «Приносящий благо живым существам, Учитель». Итак, в первой строке говорится: «Ставший достоверным существом». Во второй строке говорится, каким образом Будда стал достоверным: «Приносящий благо живым существам, Учитель». Вы порождаете вот эти два аспекта и приучаете к ним свой ум в течение длительного времени; впоследствии они уже не требуют повторных усилий и развиваются до безграничности. Строка «Приносящий благо живым существам» говорит о великом сострадании. В нём берет начало бодхичитта. А слово «Учитель» указывает на мудрость, напрямую познающую пустоту.

Будда породил вот эти два. А противоположность этим двум — это корень сансары, и вы освобождаете от него свой ум. Поскольку у нас нет великого сострадания и также мудрости, напрямую познающей пустоту, то, что в нашем уме пребывает, — это эгоизм, эгоцентризм, а также неведение, цепляние за самобытие явлений. И эти два являются корнем сансары. Чандракирти в «Мадхьямикааватаре» говорил о том, что в начале возникает цепляние за «я» как самосущее, из-за этого цепляния за истинность далее появляется представление «моё» и «чужие объекты», появляется привязанность к «я». Это называется эгоистичным умом. Из-за того, что в царстве вашего ума неведение является царём, а эгоистичный ум — премьер-министром, затем возникают и все другие министры-омрачения. И таким образом мы становимся врагами самим себе и превращаемся во врагов для других. С точки зрения психотерапии по этим причинам вы становитесь ненормальным человеком. С точки зрения буддийской психотерапии я могу сказать, что вы все ненормальны. Но если человек ненормален и при этом знает, что является ненормальным, то его ситуация намного лучше.

В психиатрической больнице врачи говорят о том, что пациенты, те, кто находятся в «шестой палате», ненормальные, но если среди них некоторые знают, что являются ненормальными, то их положение намного лучше, чем у других ненормальных, которые такого про себя не понимают. Итак, мы все ненормальные, но те, кто в «шестой палате», являются ещё более ненормальными даже с мирской точки зрения. На самом деле, сансара — это «шестая палата». Это правда. Я тоже нахожусь в этой «палате номер шесть» вместе с вами, но я немного лучше, потому что я знаю, что я ненормальный. Я знаю, как себя излечить, как освободиться от этих оков омрачений. Так, с точки зрения психотерапии любой человек, когда порождает омрачение, становится ненормальным. Если в повседневной жизни ваш ум чаще всего омрачён, это значит, что вы в основном ненормальные. Если вы становитесь человеком с преобладающими позитивными состояниями ума, то становитесь все более и более нормальным, но это всё ещё неустойчивое состояние.

Итак, корень сансары — это цепляние за истинность и также привязанность к «я», эгоистичный ум. Из этих двух эгоистичный ум является более активным в причинении вреда вам самим. Что касается неведения, то это как корень вашей привязанности к «я», эгоистичного ума, но при этом оно не столь активно, а что касается вашего эгоистичного ума, то он, как ферзь на шахматной доске, является очень активным и очень вредоносным. Пока у вас прочны вот эти два, вы не можете стать достоверным существом.

Чтобы эти два устранить, великое сострадание является методом. Во-первых, благодаря великому состраданию, вы порождаете бодхичитту, подобную семени, из которого произрастает древо просветления. В середине великое сострадание подобно удобрениям, которые помогают этому древу бодхичитты расти, становиться всё сильнее и сильнее. В середине, благодаря великому состраданию, вы с лёгкостью можете практиковать шесть совершенств. Когда ваш ум сильно побуждаем великим состраданием, щедрость даётся очень легко. Когда очень сильно великое сострадание, даже пожертвовать своим телом не представляет никакого труда. Вы можете его кому-то поднести так же просто, как отдать овощ.

Когда великое сострадание становится очень сильным, то первый акт нравственности — не вредить другим. Вместо того чтобы злиться, вы всё время испытываете сострадание и думаете: «Как же я могу избавить других от страданий?» Мать испытывает очень сильное сострадание к ребёнку, как же она может ему навредить? Когда ваши акты ненасилия побуждаемы великим состраданием, это высшие акты ненасилия. Практики Хинаяны также практикуют четыре акта ненасилия, но не под влиянием великого сострадания, а в силу боязни создания негативной кармы. Поскольку они боятся нарушить закон кармы, они не нарушают этих четырёх актов ненасилия.

Все обеты нравственности, обеты мирян, обеты собственного освобождения, обеты бодхичитты, тантрические обеты — с великим состраданием вы можете соблюдать совершенно чисто. Очень важно знать о такой силе. Каждый день порождайте такую силу — великое сострадание, не слишком размышляйте о собственных страданиях, всё время думайте о том, как страдают другие, и постепенно ваша практика шести совершенств будет укрепляться.

Когда мы медитировали в горах Дхарамсалы, в качестве подношений мы получали деньги из офиса Его Святейшества Далай-ламы, и это были те деньги, которые Его Святейшеству передавали люди от имени умерших родственников. Затем эти деньги поступали нам. Большинство из моих друзей очень боялись использовать эти деньги. Они называли это «кор». Слову «кор» нет точного соответствия в английском языке. В нашем случае можно сказать, что это те деньги, которые от имени умерших поступали нам, и если бы мы не делали правильного посвящения заслуг, то у нас появлялся бы определённый долг, который называется «кор», кармический долг. Но я им сказал, что я не боюсь. Они спросили: «Как же так?» Я наоборот делаю такое посвящение: «Пусть благодаря тому, что я принимаю эти деньги, у меня появляется кармический долг перед этими умершими людьми». Наоборот, я посвящаю заслуги созданию долга. В будущем, когда моя карма созреет, я буду оплачивать все эти долги. Таким образом я создаю с этими людьми связь. Поэтому я не боялся, а наоборот молился: «Пусть у меня появится долг перед этими людьми и пусть жизнь за жизнью я смогу возвращать им этот долг». Когда есть великое сострадание, ум становится динамичным.

Если говорить о практиках Хинаяны и сравнивать их с практиками Махаяны, то они очень сильно отличаются в смысле вот такой динамики, благодаря великому состраданию. В силу великого сострадания иногда вы можете кого-то поругать или даже побить ради его блага. В Хинаяне много запретов: это нельзя, то нельзя. В Махаяне недопустимы только омрачения, например, гнев. Небольшая привязанность — это не страшно, но сильно

привязываться не следует. Говорится, что негативные действия тела и речи допускаются в том случае, если сильно великое сострадание. Это динамичный момент, и практики Хиньяны этого не понимают. Итак, с великим состраданием ваша нравственность станет динамичной нравственностью. Вы будете действовать в соответствии с ситуацией. Ваш ум всегда хочет, чтобы живые существа были свободны от страданий и обладали безупречным счастьем, а действуете вы в соответствии с ситуацией. Поэтому некоторые практики Махаяны внешне могут выглядеть очень гневно, а внутри они белы, как снежная гора. И это благодаря великому состраданию.

Далее, благодаря великому состраданию также у вас появляется терпение. Если есть великое сострадание, то люди могут вас ругать, критиковать, обзывать разными плохими словами. Все они будут влетать вам в одно ухо и тут же вылетать из другого, не доставляя ни малейшего дискомфорта. С пониманием того, что это мои добрые матери — живые существа, которые в прошлом были невероятно добры ко мне, и в будущем без них я не смогу достичь состояния будды. Сейчас этот человек меня учит терпению, он мой тренер терпения. Он помогает мне, а не вредит. Тогда, как можно на него злиться?

Как говорится в «Ламе Чопе»:

«Пусть девять видов существ трёх миров гневаются на меня,
Унижают, порочат, угрожают или даже убьют меня,
Да смогу я достичь запредельного совершенства терпения
И бестрепетно трудиться им на благо в ответ на причиняемый мне вред».

Такое совершенство возникает благодаря великому состраданию. Сила — великое сострадание. Поэтому Дигнага говорил: «Приносящий благо живым существам». Что приносит благо живым существам? Великое сострадание. И оно приносит благо не только другим живым существам, но и вам приносит в два раза большее благо. Когда вы развиваете любовь и сострадание, это помогает другим, но вам помогает в два раза больше. Не в два, а наверное, в сто раз больше. Если кто-то вас любит, испытывает к вам сострадание, никакого особого блага вы от этого не получаете. Я вам желаю самого высшего счастья — нирваны, но вы этого не получаете. Я желаю вам полного освобождения от страданий. Вы чувствуете атмосферу, которую я создаю этим желанием, но только эту атмосферу, большого блага вам это не приносит. А кто получает благо? Я сам. Я желаю вам полного, самого высшего счастья — свободы от всех страданий. От этого, наоборот, я сам каждый день всё больше освобождаюсь от страданий и становлюсь всё более и более счастливым.

Поэтому любят ли вас другие — не очень важно, но вам любить других очень важно. Этот момент знать очень важно. Так вы станете динамичным человеком, и тогда вам не нужно будет ждать, когда вас кто-нибудь полюбит. Глупо жаловаться: «Я один, меня никто не любит». Все бодхисаттвы всегда любят вас. Вы говорите: «Меня никто не любит», но я могу опровергнуть вас одним примером. Я каждое утро порожаю любовь ко всем живым существам, но вы глупы и этого не понимаете. Но большой пользы вам моя любовь не приносит. Если я вас люблю, это больше выгодно мне, чем вам. Это очень важный момент.

Иногда вы думаете так: «Неважно, люблю ли я других; самое главное, чтобы все вокруг любили меня». Но это на самом деле не так. Самое главное для вас — любить других. Иногда, если вы кому-то не нравитесь, вы думаете: «Почему я ему не нравлюсь?» Вас это как бы шокирует. Вы воспринимаете как какой-то кошмар то, что вы кому-то не нравитесь. Если не нравитесь, какая разница? Итак, если вы кому-то не нравитесь, то нужно понять, что это их проблема. У них голова не в порядке, из-за этого вы им не нравитесь. Бодхисаттве вы всегда будете нравиться. Даже если вы создали большую негативную карму, он всё равно будет вас любить. Почему? У него голова в порядке, поэтому к тому,

кто неправильно поступает, он чувствует ещё большее сострадание. Вы ему нравитесь, когда вы поступаете правильно, но даже если вы совершите ошибку, он всё равно вас любит, потому что он знает, что вы вредите сами себе. Если кто-то нормален, он всегда будет вас любить. Поэтому не спрашивайте: «Почему же я ему не нравлюсь?» Наоборот, если вам кто-то не нравится, то вам нужно себя спрашивать: «Почему он мне не нравится? Что плохого он мне сделал?» Если он действительно сделал что-то плохое, он больше навредил сам себе. Он объект сострадания. Много жизней он был вашей доброй мамой. Но, стоит ему одно слово сказать поперёк вашего, как вы забываете всю его доброту. Вы неблагодарный человек. Став неблагодарным, вы теряете всё.

Если вы теряете деньги, то вы не теряете ничего. Если вы теряете здоровье, то теряете кое-что. Но если вы теряете свой характер, такую его черту как благодарность, то вы теряете всё. Самая высшая черта характера — это благодарность. Это относится не только к буддизму, но и к области бизнеса. Если человек в бизнесе проявляет неблагодарность, никто не хочет иметь с ним дело. Даже мирские люди говорят: «Он неблагодарный, я не хочу иметь дело с этим человеком». Во всех религиях одинаково нет места неблагодарности. У Чингисхана был такой принцип: он мог простить любую ошибку, кроме неблагодарности. Даже лучших своих воинов он не щадил за внутренние интриги.

В нашем центре тоже такие люди не нужны. Неблагодарных людей и тех, кто плетёт интриги, я терпеть не буду. Если вам что-то не нравится — до свидания! Не обязательно находиться здесь. Когда вы здесь находитесь, создавайте гармонию, будьте со всеми в гармоничных отношениях, как в одной семье. Мы здесь лишь на несколько лет. Потом я умру, вы умрёте. А пока мы все здесь, мы должны быть друг с другом в гармонии. Тем, кто вносил дисгармонию, Чингисхан говорил: до свидания. В нашем центре тоже так. Здесь не должно быть места неблагодарности. Неблагодарные люди — как гнилой зуб, который может испортить другие зубы. Поэтому его нужно удалить.

Итак, вернёмся к нашей теме. С великим состраданием практика терпения даётся очень легко. Чем сильнее ваше сострадание, тем слабее будет становиться ваше эго. А если эго стало слабым, тогда, что бы другие ни говорили, эти слова просто влетают в одно ухо, вылетают из другого. И это лучший способ исцелить рану своего эго. Великое сострадание — это лучшее лекарство, которое лечит рану эгоцентризма в вашем уме. Это как мазь. Стоит рану эгоцентризма немного подлечить, и вам не будет больно, когда кто-то вас заденет. Но если рана уже загноилась, то даже не касаясь самой раны, если дотронуться где-то рядом — вам уже будет больно.

Точно так же, когда у вас большое эго: «я, я, я, я», то малейшее слово может вас задеть. Даже если кто-то скажет вам комплимент, например: «У вас красивое лицо», вы подумаете: «Ага, он сказал, что лицо красивое. Значит, тело некрасивое!» Это сумасшествие! Даже комплимент причиняет вам боль. Вам хочется, чтобы другие говорили, что у вас всё красивое: и лицо, и тело, и одежда, и ваши мама с папой. Как можно разговаривать с таким сумасшедшим человеком?! Потому что это эго.

Когда ваше эго меньше, даже если вас назовут некрасивым, вы согласитесь и подумаете: «Какая разница? Всё равно красоты нет, а однажды тело станет трупом. Я его оставлю и уйду». Вот если скажут, что некрасив ваш ум, то вам станет немного больно. Некрасивое тело не должно причинять боли, это как некрасивая квартира, которую можно поменять. Ум нельзя поменять на другой. Когда вам говорят, что ваш ум некрасивый, вам нужно немного испытывать боль: «О, я хочу сделать свой ум красивым! Жизнь за жизнью пребывать с уродливым умом — это кошмар. Я хочу развивать любовь и сострадание — сделать свой ум очень красивым».

Поэтому, если кто-то называет ваше тело некрасивым, вы должны смеяться: «Ничего, всё равно я его когда-нибудь брошу». А на упрёк, что ваш ум некрасив, можно и немного обидеться. Вы же поступаете наоборот: вы счастливы, когда называют красивым ваше тело, а в изъянах вашего ума вы не видите ничего страшного, потому что ум никто не видит. У вас такая логика: тело все видят, поэтому оно должно быть красивым, а ум никто не видит, поэтому какая разница, что он некрасивый? Вот такая логика, но это дурацкая логика. Ваша логика опирается на внешнюю видимость. Вам важно, что о вас говорят другие люди, что они думают, а что на самом деле есть в вашей жизни, для вас такого значения не имеет.

Что люди говорят, что они думают — это неважно, а кем вы являетесь — вот это действительно важно. Это философия. Вам нужно быть философом не на словах, а настоящим философом. Я не великий философ, но я настоящий философ, потому что я живу с этой философией, и это невероятное счастье!

Когда есть философия, вы будете очень счастливы, как Друкпа Кюнле. Вы свободны от того, что люди думают и говорят, это большое счастье! А когда философии нет — вы как в тюрьме: зависите от того, что люди думают и говорят. Это кошмар, это тюрьма. Когда у вас есть философия, для вас главное — что вы собой представляете, а что и кто думает или говорит — какая разница? Вы свободны от тюрьмы мирских дхарм. Это самое большое счастье, и это то, что берёт начало в философии.

Далее рассмотрим энтузиазм. Великое сострадание поможет развить энтузиазм. В «Ламе Чопе» насчёт энтузиазма говорится:

«Даже если ради каждого живого существа
Мне придётся гореть в огне Авичи в течение бесчисленных эонов,
Да смогу я достичь запредельного совершенства усердия
И, не отчаиваясь, из сострадания, стремиться к высшему просветлению».

С помощью великого сострадания да смогу я осуществить практику энтузиазма — это слова из «Ламы Чопы». Вы читаете эти слова, но не понимаете смысла. Здесь говорится, что «благодаря силе великого сострадания, да смогу я осуществить совершенство энтузиазма». Итак, это касается всех шести совершенств. Вначале благодаря великому состраданию у вас порождается бодхичитта, в середине благодаря великому состраданию вы осуществляете шесть совершенств.

Далее, что касается однонаправленного сосредоточения — шаматхи, то с великим состраданием вы сразу же сможете достичь шаматхи в медитации. Если с великим состраданием вы медитируете на пустоту, то сможете накопить невероятно большие заслуги. И когда с большими заслугами и теоретическим пониманием пустоты вы будете медитировать на пустоту, вы разовьёте випашьяну, и это совершенство мудрости.

Эти шесть совершенств — как удобрения, как вода, благодаря которым вырастает полноценное дерево с массой плодов. И в конце, как говорил Чандракирти, благодаря великому состраданию, это древо делится плодами со всеми живыми существами. Поэтому, если у вас кто-то спросит, какова одна, самая главная практика Махаяны, вам нужно ответить: великое сострадание. С пониманием комментариев, которые я вам передал, великое сострадание является главной практикой Махаяны.

В будущем, если Его Святейшество Далай-лама спросит у вас, какова главная махаянская практика, вам не нужно на это отвечать, что это махамудра, дзогчен, Шесть йог Наропы или Ямантака, иначе Его Святейшество меня отругает. Он спросит: «Чему ты учил своих учеников? Нормально не научил — они все летают. Ты сам летаешь, и твои ученики тоже

летают. Какая от этого польза? Лучше тогда не давай учение». Правда, Далай-лама может меня отругать: «Зачем ты дал такое учение? Они и так летают, а из-за тебя они летают ещё больше. Надо опускать их на землю». Поэтому вам нужно сложить руки и сказать: «Великое сострадание». Его Святейшество будет очень счастлив, и это станет лучшим подношением Его Святейшеству. Благодаря такому ответу Его Святейшество назовёт меня молодцом. Для меня это неважно, но если Его Святейшество будет счастлив, для меня это самое главное.

Мне неважно, назовёт ли он меня молодцом, главное для меня — что ваш ответ его порадует. Порадовать того, кто к вам был очень добр, гораздо важнее, чем услышать от него похвалу в свой адрес. Это не главное. Главное — чтобы мои добрые мама, папа и самый добрый ко мне Учитель были счастливы. Я хочу, чтобы они были счастливы всегда, жизнь за жизнью. Если они счастливы, выше этого счастья нет. Вот так нужно думать. Это является практикой Дхармы. Итак, помните о великом сострадании. Это не мои слова, об этом говорил сам Дигнага: «Приносящий благо живым существам», то есть Будда осваивал великое сострадание. Строка «Приносящий благо живым существам» указывает на великое сострадание.

Принесение блага другим не означает, что вы другим отдаёте последнее, что у вас есть, последнюю еду. Таким образом вы, может быть, им не поможете, наоборот, только испортите. Лучший способ принесения блага другим живым существам — это в своём сердце зародить великое сострадание. С таким великим состраданием также проведите анализ: каким же образом мне на деле помочь живым существам, избавить их от страданий и привести к безупречному счастью? Такое великое сострадание поможет вам увидеть, что это возможно, только если вы сами достигнете состояния будды, и никак иначе. С великим состраданием и с ясной анализирующей мудростью вы увидите, что достичь состояния будды — это единственный способ на деле принести благо всем живым существам, и это называется бодхичиттой. Это метод. И это та практика, которая полностью удалит эгоистичный ум из вашего ума.

Итак, в этом объяснении две стороны. С одной стороны, каким образом Будда стал просветлённым существом, а с другой стороны, если вы сами хотите достичь состояния будды, как нужно практиковать. И это великое сострадание. Принесение блага живым существам — это такой метод, самый главный. Это метод, а мудрость в четверостишии Дигнаги обозначается словом «Учитель». Учитель — это мудрость, напрямую познающая пустоту. Мудрость, напрямую познающая пустоту, устраняет неведение из вашего ума, а великое сострадание устраняет эгоцентризм из вашего ума. Таким образом вы удаляете пути сансары.

Далее, в «Праманаварттике» есть доказательство того, что нирвана осуществима. Чтобы доказать, что нирвана возможна, в «Праманаварттике» в первую очередь доказывается, что у нас есть прошлые жизни и у прошлых жизней нет начала. И доказательство строится не просто на словах Будды, а на умозаклучениях. В «Абхисамаяланкаре» Будда Майтрея говорил о двух учениках. Один вид учеников, с низкими умственными способностями — это последователи слепой веры. Второй вид учеников, с острым умом — последователи умозаклучений.

Существует два вида слепой веры. Слепая вера, если она основана на истине, — это хорошая слепая вера. А если слепая вера опирается не на истину, то это опасная слепая вера. Например, когда мы заболели коронавирусом, мы принимали лекарства, и мы не знали, как нам помогают эти лекарства. Я даже не знал, как выглядит сам коронавирус. Это была слепая вера, но она опиралась на истину, поэтому я остался жив. Слепая вера не обязательно плоха. Вы детально не знаете, поэтому верите слепо. Если вам повезло с проводником, то вы попадаете в нужное место. А слепая вера, не имеющая под собой

основы, — неправильная. Итак, если нечто говорил Будда, и вы не понимаете всех подробностей, но тем не менее, верите этим словам, то это будет слепой верой, которая основана на истине. Некоторых научных открытий я не понимаю детально, но я знаю, что ими занимаются серьёзные исследователи, которые долго учились, этот источник знаний можно считать достоверным. Поэтому, хотя я и не знаю предмета детально, я верю, что их выводы, наверное, правильны. Точно так же, поскольку Будда говорил, что есть прошлые жизни, есть будущие жизни, есть закон кармы, есть три объекта Прибежища, и если вы принимаете Прибежище, то получите только преимущества, — сразу же верьте этим словам. Потому что в них для вас одни преимущества. Хотя это слепая вера, но она основана на истине. Далее, если вы будете учиться, то эта слепая вера будет становиться у вас постепенно всё сильнее и сильнее, яснее и яснее, и в итоге станет верой, основанной на умозаклчениях, и тогда она будет очень драгоценной.

В настоящий момент вы обладаете низкими умственными способностями и являетесь последователями слепой веры. Вы должны себе сказать: «Я хотел бы стать последователем умозаклчений». Это не значит, что вам нужно избавиться от слепой веры и перейти к другому виду веры. Это значит, что вы говорите себе так: «Я буду придерживаться такой слепой веры, но вдобавок к этому также буду использовать умозаклчения. И постепенно всю свою слепую веру я хотел бы превратить в веру ясного понимания». Вот таким должен быть ваш подход.

Какую логику использовал Дигнага для доказательства прошлых и будущих жизней? Мы все верим, что есть прошлые жизни и что мы существуем с безначальных времён. Есть также будущие жизни, но нам недостаточно одной такой веры. Нам также нужно понимать все обоснования, почему есть прошлые жизни. Если вы понимаете все обоснования, которые доказывают прошлые жизни, и что вы существуете с безначальных времён, и потом будете существовать бесконечно, то в этом случае для вас доказать существование нирваны будет возможно.

А когда вы можете логически доказать тот факт, что нирвана осуществима и можно достичь ума, полностью свободного от омрачений, то вы также сможете понять и возможность достижения состояния будды, что есть такой Будда, который стал достоверным существом. Тогда ваша вера в такого Будду станет невероятной. И когда вы узнаете о четырёх каях Будды, ваша вера станет ещё сильнее. Но этого Будду вы не видите. Тогда вы спросите: «А этот Будда приносит мне благо или нет?» Да. Невозможно, чтобы мой ум повернулся к Дхарме, а Будда не приносил бы мне благо. Не бывает так, чтобы ваш телефон был подключён к сети wi-fi и при этом вы не получали бы никакого сигнала. Так не бывает. Точно так же, если вы обратились к Дхарме, невозможно, чтобы Будда не приносил вам благо. А теперь задайте себе вопрос: кто же приносит мне благо? Мой Духовный Наставник.

Однажды в шутку, когда мы разговаривали с друзьями и обсуждали божеств, я им сказал: «Я вижу божество». Они удивились: «О, Геше-ла, о чём вы говорите?» Я им сказал, что, если вы думаете о божествах где-то в пространстве, в тонком теле, то я говорю не о таком божестве. Я вижу божество, потому что у меня есть коренной Духовный Наставник, Его Святейшество Далай-лама, он является божеством. Если он не божество, кто же тогда божество? И они сказали: «Да-да, правда, здесь есть глубокий смысл».

Всё Время Плачущий бодхисаттва, хотя и видел божеств в пространстве перед собой, но этим не довольствовался. Он говорил: «Я хочу встретить своего Духовного Наставника Чопу, который в течение многих жизней был моим Учителем». Он прошел через множество испытаний, трудностей, чтобы встретить своего Учителя Чопу. А вы, если увидите божество, то скажете: «Зачем мне Духовный Наставник? Я вижу божество!» Это ошибка. Всё Время Плачущий бодхисаттва упорно искал Чопу. Он даже ногу свою

отрубил и продал, чтобы сделать ему подношение. Он воспринимал своего Духовного Наставника как воплощение Будды, Дхармы и Сангхи, и при этом не одного будды, а всех будд и божеств. Преданность Гуру возникает благодаря логическому пониманию того факта, что Будда стал достоверным существом. Поэтому я говорил вам о том, что, когда я медитировал в горах на тему преданности Гуру, эта тема не очень трогала мое сердце. Без сильного чувства я просто думал: “Мой Духовный Наставник Будда”, потому что не было сильной веры в Будду. Но когда я начал медитировать на тему «Праманавагтики», каким образом Будда стал достоверным существом, и также размышлять о четырёх каях Будды, то породил очень глубокое чувство, так что даже просто слово «Будда» вызывало у меня слёзы, это самый надёжный объект Прибежища. А Духовный Наставник является не просто Буддой, он является воплощением всех будд, божеств, Дхармы и Сангхи. И при этом я могу видеть его напрямую, получать его благословение напрямую. Преданность таким образом становится ещё более сильной и основанной на ясном понимании. После этого, когда я получал учение от Его Святейшества Далай-ламы, я не мог даже смотреть ему прямо в лицо. Итак, очень важно добиться ясного понимания.

Таким образом получается, что в одной строфе заключены все другие учения, и поэтому вы не можете так её комментировать, чтобы не затронуть другие темы. Когда Дигнага доказывал прошлые жизни, что он говорил? Он использовал следующую логику: первый момент сознания ребёнка в утробе матери возник из предыдущего момента, потому что это сознание. Довод такой: потому что это сознание. Таким образом, если нечто является сознанием, должно ли оно возникать из предыдущего момента сознания? Ответ — да. И оно не может возникнуть из чего-то другого: из какого-то другого сознания, из какой-то материи, ДНК, из мозга всё это возникнуть не может, а только из своего предыдущего момента. Первый момент сознания ребёнка в утробе матери — эта жизнь, а до этого была прошлая жизнь. Учёным трудно доказать прошлые и будущие жизни, потому что, во-первых, они не понимают точно, что такое сознание. Они думают, что сознание — это сигналы головного мозга, но сознание — это не головной мозг, не сигналы.

Были такие научные эксперименты, когда пациента оперировали врачи, в какой-то момент останавливалась деятельность его мозга, и потом, когда пациент возвращался в сознание, он рассказывал, что он видел очень хорошо всё то, что делал врач, даже видел, например, что в какой-то момент у него упал скальпель. Мозг не работал, глаза не видели, уши не слышали. Откуда эта информация могла возникнуть в мозге? Отдельно от этого тела есть сознание, которое всё это видит. Доказательство — слова пациента, который точно передал то, что делал врач. Такой случай был не один, а множество. Их не разглашают, но это факт. Поэтому есть сознание отдельно от нашего тела, наше тело подобно дому.

Итак, это сознание возникло из своего предыдущего момента, потому что это сознание. Для этого нам нужно доказать, что такое сознание не может возникнуть из материи. Когда вы опровергаете все другие возможные варианты, то у вас остаётся только один вариант — из своего предыдущего момента. Логика здесь очень простая: без причины результат невозможен. Что касается причины, то, например, можно рассматривать ДНК отца и матери, и вы это опровергаете. Генетически сознание как-то пришло от отца и матери. Но гены не могут стать причиной сознания, потому что они являются материей, а материя не может быть причиной сознания. Это совершенно другая сфера.

Итак, что касается того, что такое сознание, то Панчен-лама очень ясно говорил, что сознание по форме — это отсутствие формы. По функции оно является познающим. Оно обладает творческой способностью, его не нужно программировать, оно может познавать само. Ему не требуется какой-то программист, чтобы он его запрограммировал. Оно обладает творческой способностью и может познавать само. Люди думают, что

IT-технологии достигли огромных высот, но компьютеры всё ещё очень тупые, потому что они могут лишь реагировать на программы. За счёт программы они могут обрабатывать информацию очень быстро, поэтому людям кажется, что компьютеры умные. Они умны лишь благодаря программам. Без программы компьютер ничего не сможет «понять», даже у собаки интеллект выше. Собака может узнать хозяина, а компьютер нет. А какие-то программы могут заставить его даже убить своего хозяина. Собака никогда так не поступит. Вы покупаете робота как некую красивую собаку, но однажды из-за сбоя в программе он может вас убить. Например, искусственный интеллект — достаточно опасное создание. Слишком полагаться на искусственный интеллект опасно. Раньше были программы-вирусы, в будущем, я могу предсказать, что будут вирусы-IT. Мы не решаем наши проблемы с помощью технологий, а усугубляем, потому что мы глупы.

Итак, сознание является очень творческим, ему не нужно программирование. Оно может думать немного медленнее, чем искусственный интеллект, но, тем не менее, способно анализировать со своей точки зрения, со всех сторон, без программ. Такова его способность. Это важнее, чем думать быстро. Зачем вам нужно думать очень быстро? Куда спешить? Далее, как говорил Панчен-лама, по сути сознание является ясным. Сколько бы ни было в сознании омрачений, по сути ни одно омрачение не присуще природе ума. Как, например, какой бы грязной ни была вода, грязь не пребывает в природе этой воды. Это очень важный момент. Например, сейчас в Сингапуре канализационную воду полностью очищают и превращают в питьевую.

Итак, вы поняли, что такое сознание. Это нечто отдельное от этого тела, нечто тонкое. Это сознание существует с безначальных времён и всегда будет продолжать существовать, и невозможно прервать поток такого ума. Сознание всегда сопровождается наитончайшей энергией, которая является его основой. Эти двое никогда не разлучаются. Поэтому «я» всегда продолжает существовать, даже после смерти.

Что касается нашего «я», пока мы живы — это название, которое даётся нашему грубому телу и грубому уму, а после смерти «я» — это название, которое даётся тонкому телу и тонкому уму, которые далее переходят из жизни в жизнь. Как в законе сохранения массы и энергии, материя всегда продолжает существовать, потому что нет той причины, которая могла бы прервать её поток. И то же самое говорил Дигнага по поводу сознания. Вы не можете создать новой материи и также не можете создать нового сознания, потому что всё это возникает из собственного предыдущего момента. Предыдущий момент сознания возникает из предшествующего момента сознания. Таким образом, нет начала существования материи, и точно так же нет начала существования сознания. Это тот же самый закон сохранения массы и энергии.

В буддизме закон сохранения массы и энергии был открыт ещё до его научного открытия, и в нём говорилось не только о материи, но и о сознании. В буддизме очень ясно говорится о том, что гены отца и матери не могут являться причиной сознания, потому что гены — это форма, то есть материя, а сознание — это отсутствие формы. Например, когда из глины изготавливают чашку, то субстанциональной причиной этой чашки становится глина. Если глина — субстанциональная причина глиняной чашки, то глиняная чашка должна быть глиной. Если глиняная чашка — это не глина, то в этом случае глина не является субстанциональной причиной глиняной чашки. Такова логика.

Если сознание — не материя, то в этом случае гены не могут быть причиной сознания. Такова здесь логика. Они не могут являться субстанциональной причиной сознания, потому что, если бы они были его субстанциональной причиной, тогда сознание было бы материей. Через микроскоп вы смогли бы его рассмотреть. Например, сознание Андрея немножко синего цвета. Это безумие, так не бывает.

Или в этих рассуждениях вы можете предположить, что сознание, возможно, — некая энергия, тонкая форма, нечто вроде ауры. Но на самом деле энергия не может быть сознанием, потому что энергия может превратиться в массу. Масса превращается в энергию, а энергия — в массу. Одно грубее, другое тоньше, но и то и другое — материя, не сознание. Итак, это совершенно разные категории.

Далее, сознания отца и матери также не могут являться причиной сознания ребёнка. Если бы сознание матери превращалось в сознание ребёнка, то в тот момент, когда возникало бы сознание ребёнка, сознание матери прекращало бы существовать. Когда глина становится глиняной чашкой, она уже перестаёт существовать как глина. Она становится глиняной чашкой. Если бы сознание матери становилось сознанием ребёнка, то в тот момент, когда возникало бы сознание ребёнка, сознание матери прекращало бы существовать. Но сознание матери существует и активно, сознание ребёнка тоже существует и активно. И это означает, что это совершенно разные потоки. Итак, очень ясно, что это сознание возникает из своего предыдущего момента. И это прошлая жизнь, которая возникает, в свою очередь, из прошлой жизни. Таким образом, начала нет. Это буддийская логика.

Если вы немного изучали закон сохранения массы и энергии, то в нём логика ровно та же самая, которую использует Дигнага. Далее Дигнага доказывает будущие жизни и говорит, что последний момент сознания умирающего человека продолжит существовать, потому что это сознание. Итак, если нечто сознание, то такое сознание всегда продолжает существовать, и возникает вопрос: почему? Дигнага говорит: потому что нет такой причины, которая могла бы прервать этот поток сознания.

Потом я посмотрел, какие объяснения даёт наука. Я начал рассматривать, что на этот счёт говорится в законе сохранения массы и энергии, и обнаружил, что учёные также утверждают, что поток материи прервать невозможно. И, когда они объясняют, почему, то используют ту же самую логику, то же обоснование, что и Дигнага: потому что нет такой причины, которая была бы на это способна. Нет такой силы. Самая мощная ядерная энергия не может прервать продолжение потока частиц. Оно может разрушить Землю, но самые тонкие частицы не разрушаются даже ядерной энергией. Поэтому их поток продолжается всегда. Это закон сохранения массы и энергии, и это же буддийская логика. Это универсальная истина.

И внешняя материя, и внутренний ум всегда будут продолжать существовать, и их прервать невозможно. Сейчас я не буду углубляться в подробности, я рассмотрю только главные моменты. Я передаю вам самую суть: каким образом на основе таких рассуждений Дигнага доказывает, что нирвана возможна.

Логика используется следующая. Мне очень нравится эта логика, на её основе я всё вижу очень ясно, в отличие от математических уравнений. Я не понимаю, каким образом учёные могут что-то ясно видеть на основе математических формул. Например, где-то на горе виден дым. Огня я там не вижу. Но я могу сказать, что на горе есть огонь, потому что виден дым. Здесь может быть исключение: например, если некий человек выпускает этот дым из воздушного шарика. Но если дым имеет натуральный источник, то это на сто процентов огонь. Исключения тоже бывают. Буддийская логика утверждает: если дым искусственный, то это исключение. В остальных случаях там должен быть огонь.

Обычно самолет из Москвы в Санкт-Петербурга летит два часа, даже час и тридцать минут. Но есть исключение: если будет сильный встречный ветер, то полёт будет чуть дольше, если же ветер попутный, то долететь можно чуть быстрее. Это исключения. Но, как правило, логический вывод будет верным. В логике тоже бывают исключения.

Итак, каким образом с помощью математики можно доказать, что есть огонь там, где виден дым? На горе есть огонь, потому что там виден дым. Как это описывает математика? Иногда учёные пишут разные уравнения. Как с помощью такого уравнения они могут доказать, что на горе есть огонь, поскольку виден дым? Я не знаю. Я слышал, что математики могут с помощью уравнений вывести существование параллельных вселенных. Это правда или нет? Есть какое-то такое рассуждение: учёные рассматривали пример, когда кто-то стреляет в оленя, и рассчитывали варианты, умрёт олень или нет, и пришли к ответу: «и да, и нет». В итоге они сказали, что с точки зрения одной планеты может произойти так, что олень умрёт, а где-то на другой планете олень не умрёт, останется живым. Таким образом, они пришли к выводу, что есть параллельные вселенные. Но это что-то такое абстрактное, какая-то научная фантастика. Я в это не верю. Как такое можно вывести из написанного уравнения? Поэтому у меня есть большое сомнение в математике. Как они будут доказывать это? Можно вычислить математически, сколько времени займёт поездка, если известны скорость и расстояние. Но как можно математически доказать, что на горе есть огонь?

Итак, вернёмся к нашей теме. Это означает, что буддийская логика намного богаче математики. Я учил математику в школе, там было много ерунды, которой только мучили учеников, заставляя сдавать это на экзаменах. При этом сами учителя не знали, зачем они это придумали. Там есть много полезного, но и много ерунды, мучений для детей. Они утверждали, что это развивает мозг. Иногда и в буддийской философии я встречал подобные рассуждения, слыша которые я задавался вопросом: почему бы то же самое не объяснить людям намного проще? Такой способ изложения тоже годится лишь для того, чтобы мучить людей.

Не только математики, буддисты тоже иногда рассуждают так многословно, что я засыпаю, а потом открываю глаза и понимаю, что они всё на том же месте, дальше никуда не продвинулись, просто гоняют по кругу одни и те же мысли. Потом я ещё поспал и снова увидел, что они всё ещё топчутся на одном месте. Везде есть ошибки. Само по себе учение Будды невероятно, но его изложение может быть ошибочным или неискренним. В математике тоже теория вероятности хороша, но её изложение может быть не таким хорошим.

Один человек задал вопрос Эйнштейну: «Почему некоторые учёные объясняют так сложно и непонятно?» Эйнштейн ответил: «Потому что они сами ничего не понимают. Если бы они понимали, они могли бы объяснить так, чтобы это было понятно даже десятилетнему ребёнку». Это ошибка не науки, не философии, а ошибка оратора, который не знает, как правильно представить материал. Ему сначала нужно учиться, чтобы самому понять правильно, а уже потом объяснять другим людям.

Итак, рассмотрим логику, которая обосновывает возможность нирваны. Проанализируйте эту логику, и вы сможете на сто процентов убедиться, что нирвана возможна, достижима. Это станет основой для анализа. В качестве доказательства прошлой жизни приводится следующее рассуждение: первый момент сознания ребёнка в утробе матери возник из своего предыдущего момента, потому что это сознание. И это невероятная логика! Это называется непрямым, косвенным доказательством прошлых жизней. И не может существовать какого-то прямого доказательства прошлых жизней, например: прошлые жизни есть, потому что то-то и то-то, или потому что я их видел. Такого нет, это ерунда. Прямо доказать это невозможно. Прошлые жизни обосновываются так: первый момент сознания ребёнка в материнской утробе произошёл из своего предшествующего момента, потому что это сознание. Это железная логика.

Теперь обоснование нирваны: когда сознание в качестве прочной основы осваивается в течение длительного времени и уже не требует повторных усилий, оно может развиваться до безграничности. Благодаря этому нирвана достижима. Итак, что касается прочной основы, то достоверное состояние ума — это прочная основа. Что такое достоверная основа? Это любовь, сострадание, все благие качества ума — это прочная основа. Что касается гнева, зависти и так далее, то у этих состояний нет прочной основы. У них нет прочной основы, потому что все они возникли из ошибочных состояний ума. Поэтому, сколько бы вы их ни осваивали, они никогда не смогут превратиться в природу вашего ума.

Мы приучали себя к гневу, привязанности, зависти с безначальных времён, но тем не менее они не стали природой нашего ума, и они не оказались развиты до безграничности. Почему? Мы их осваивали длительный период времени. Почему же они не оказались развиты до безграничности? Потому что они не обладают прочной основой. Они возникли из ошибочных состояний.

Когда мы открываем тот факт, что они безосновательны, то возникает опасность их полного исчезновения из ума. Итак, что касается всех негативных состояний ума, они не могут развиваться до безграничности, потому что не имеют прочной основы. И когда мы открываем то, что они безосновательны, то есть риск того, что они полностью исчезнут из нашего ума. Для нас это хорошая новость. Это буддийская математика. Что касается позитивных состояний ума, то здесь мы рассматриваем два главных позитивных состояния ума — это великое сострадание и мудрость, познающую пустоту.

Во-первых, эти два состояния прочны. Они невероятно прочны, имеют очень хороший фундамент. И далее мы осваиваем их длительный период времени. Тогда они доходят уже до такого состояния, что уже не требуют повторных усилий и развиваются безгранично.

До свидания! Это мой подарок для вас от Дигнаги. Это благословение от Дигнаги. Не от его руки, а от его мудрости. Каким же великим мастером был Дигнага! Вы не найдёте ни единой ошибки у Дигнаги. Даже Эйнштейн бы заплакал и сказал бы: «Почему же я не родился во времена Дигнаги?» До свидания!