Геше Джампа Тинлей

Осенний цикл лекций

Лекция № 5

27.11.2025г.

г. Москва

Итак, как обычно, для того чтобы получить драгоценное учение, Дхарму, в первую очередь, и с моей стороны, и также с вашей стороны, очень важно породить правильную мотивацию. Это ключевой момент, и это очень важная наша практика. Итак, получайте учение с мотивацией не переродиться в низших мирах, обрести высшее перерождение, с мотивацией избавить свой ум от болезни омрачений, и с мотивацией достичь состояния будды во благо всех живых существ. Если вы получаете учение с такой мотивацией, то само получение учения становится очень мощной практикой Дхармы. Нужно понимать, что практика Дхармы не обязательно означает начитывание мантр, медитацию. Это, конечно же, практика, но не только это. Например, если вы допустите ошибку с порождением правильной мотивации, то в этом случае медитация не будет практикой Дхармы. Итак, то, что вы делаете, становится это практикой Дхармы или нет, очень сильно зависит от мотивации, то есть от той силы, которая подталкивает вас к этим действиям. Если сила, стоящая за вашими действиями, это мирская мотивация, то это не практика Дхармы. Для практики Дхармы, как минимум, нужно иметь мотивацию избежать перерождения в низших мирах в следующей жизни, обрести высшее перерождение. Далее также это может быть устремлением к свободе от сансары и к достижению состояния будды во благо всех живых существ. Это определяет разные уровни вашей практики.

Итак, что касается учения, которое вы сегодня получите, то это будет продолжением моих предыдущих наставлений, и это относится к доказательству нирваны. Его Святейшество Далай-лама говорит, что в нашем XXI веке очень важно представлять учение непротиворечивым образом, с очень ясным изложением, чтобы это не противоречило науке. Тогда это учение сохранится на очень долгое время. Эйнштейн тоже говорил, что есть только одна религия, идущая плечом к плечу с наукой, и это буддизм. Таким образом, с самого первого учения, которое передал Будда, он представлял очень логичный подход. Он говорил: “Я излагаю не те знания, которые просто почерпнул в какой-либо книге, я применял имеющиеся знания на опыте, получил результат, и теперь делюсь ими с вами”. Это как наука. Также Будда говорил: «Не принимайте мое учение, лишь потому что его передал я. Проверяйте его, исследуйте, применяйте на опыте, и если оно будет давать результат, тогда его принимайте».

Текст «Праманаварттика», который написал Дигнага, – это текст, открывающий наши глаза, и поэтому это очень ценное учение. В прошлый раз я начал передавать вам комментарий к четырем строкам этого текста. Первую строку: «Ставший достоверным существом» я вам уже прокомментировал. Следующая, вторая строка: «Приносящий благо живым существам, Учитель». Итак, каким образом Будда стал достоверным существом? Во-первых, это “Приносящий благо живым существам”, и это великое сострадание, бодхичитта, и также “Учитель” – это мудрость, познающая пустоту. Если вы длительное время приучаете свой ум к этим двум – методу и мудрости, то вы выходите за пределы печали. И это нирвана. Итак, для того чтобы обосновать нирвану, в первую очередь Дигнага представил логические доказательства существования прошлых жизней и безначальности нашего прошлого существования, а также доказал наличие будущих жизней.

Здесь обоснование очень короткое, и если вы его запомните, то оно для вас станет чем-то наподобие математической формулы, на основе которой вы ясно поймете эту тему. Есть формула, которая доказывает будущие жизни, и это не прямое доказательство, но косвенное доказательство. Есть стопроцентное доказательство прошлых жизней. Оно звучит следующим образом: первый момент сознания ребенка в утробе матери возник из своего предыдущего момента, потому что это сознание. Итак, согласно логике, если нечто является сознанием, то оно на сто процентов должно возникать также из сознания, потому что то, что не является сознанием, не может быть причиной сознания. Это стопроцентная логика. Тот момент возник из предыдущего, и таким образом у этого потока нет начала, и тем самым это опровергает возможность существования бога-творца. Закон сохранения массы и энергии использует те же самые доводы. Может показаться, как будто бы они переняли всё это у Дигнаги, но на самом деле они не копировали эти знания. Я уверен, что они открыли их на собственном опыте, анализе.

Так же можно говорить о доказательстве следующих жизней – с помощью такой логики, что последний момент сознания умирающего человека продолжится, потому что это сознание. Если нечто является сознанием, то на сто процентов оно должно продолжать существовать, потому что нет такой силы, которая могла бы прервать поток сознания, и это на сто процентов логично и для буддизма, и для науки. В законе сохранения массы и энергии говорится то же самое – что вы не можете пресечь поток материи. Вы можете грубую форму измельчить до мельчайших частиц, но вы не сможете прервать потока этих частиц, они всегда продолжают существовать, потому что нет такой силы, которая могла бы их прервать. Это точно доказано.

Итак, “продолжение в следующий миг” в данном случае означает будущую жизнь или состояние архата. Если кто-то становится архатом, то он не перерождается, но его сознание продолжает существовать. Итак, говорится следующим образом – что последний момент сознания умирающего человека продолжится, потому что это сознание. Некоторые говорят, что это имеет отношение к сознанию с привязанностью. Они говорят, что здесь недостаточно говорить просто о сознании, нужно говорить о сознании с привязанностью, потому что без привязанности перерождения произойти не может. Но я говорю, что здесь не обязательно говорить о привязанности, потому что, если привязанности нет, то в следующий момент существо достигает состояния архата, и далее сознание продолжает существовать в этом состоянии архата. А если сознание с привязанностью, то происходит перерождение. Поэтому вам достаточно такого обоснования: «потому что это сознание». Этого достаточно. Итак, я напоминаю вам то, что я уже объяснял до этого. Это должно стать основой для вашего анализа, и это называется медитацией.

Достоверно умозаключение или нет, зависит от того, есть ли у этого умозаключения три характеристики достоверности. Первая характеристика называется чок-чо. Итак, что касается доказательства прошлых жизней, то первый момент сознания ребенка в утробе матери возник из предыдущего момента, потому что это сознание. Довод «С» должен быть связан с первым элементом «А». «А» – это первый момент сознания. Он возник из предыдущего момента – это «В». Итак, «А» пытается доказать «В» по причине «С», то есть, обосновывая это «С». Итак, в первую очередь устанавливается соотношение между «А» и «С», то есть первый момент сознания и сознание, – да, действительно, эта связь есть, первый момент сознания – это сознание. Это первое – чок-чо. Возможно, проще говорить так, что это первое условие, второе условие, третье условие.

Следующее, второе условие – это дже-чаб. Если это сознание, то оно должно возникать из предыдущего момента. Это второе условие – дже-чаб. Вы здесь исследуете, действительно ли это так – если нечто является сознанием, то должно ли оно возникать из своего предыдущего момента? Если вы находите какой-то другой вариант – что сознание может

возникнуть из чего-то иного, кроме своего предыдущего момента, то это становится нелогичным. Например, вы можете сказать так: “Он вор, потому что я его видел в своем доме”. Но ваша логика такая, что если вы кого-то видите у себя дома, то он должен быть вором, но тогда ваша жена тоже вор. Я скажу: “Твоя жена – вор, потому что я видел её в твоём доме. Жена – вор, дети – тоже воры, ты сам – тоже вор”, – это логическое противоречие. Иногда мы так говорим: «Он – вор, потому что я его видел в моем доме», но тогда ты сам себя тоже видел в своем доме, значит, ты вор, – но это нелогично. Такая здесь логика.

Итак, если нечто является сознанием, то оно обязательно должно возникать из своего предыдущего момента, и не может возникнуть из ничего другого, в этом случае здесь будет прямое охватывание. Далее рассматривается третье условие – это док-чап, обратное охватывание. То есть рассматривается охватывание и в ту, и в другую сторону. Если есть прямое охватывание, то будет и обратное. Это третье условие – то, что не возникает из предыдущего момента, не может быть сознанием. Это невозможно. Невозможно, чтобы сознание было сотворено богом, оно должно возникать из своего предыдущего момента. Это три характеристики логики. В европейской логике говорят о двух условиях. Это правда, потому что если присутствуют первое и второе условия, то третье выполняется автоматически. Бывают такие случаи, когда есть второе условие, а третье при этом отсутствует, но это очень редко. Европейская логика, можно сказать, не очень точная, но все равно работает, не на сто процентов, но на девяносто пять процентов работает.

Вернёмся к нашей теме. Итак, чтобы доказать нирвану, используется следующая логика. “Ушедший за пределы печали” – вот эти слова доказывают нирвану. Говорится так, что если в течение длительного времени осваивать великое сострадание и бодхичитту, а также мудрость, познающую пустоту, то в итоге происходит выход за пределы печали, достижение нирваны, и как это доказывается? Используется следующая логика – говорится о прочной основе, и речь идет о сознании, имеющем достоверный фундамент. А что это такое, о чём идёт речь? Сознание, имеющее прочную основу, – это мудрость, познающая пустоту, и все благие качества ума — это то, что имеет прочный фундамент, а все негативные состояния ума не являются такой прочной основой. Поэтому, сколько бы вы их ни осваивали, до безграничности они у вас не разовьются. Это логика. Итак, прочная основа, а что именно? Это бодхичитта и мудрость, познающая пустоту. Вот эти два – это прочная основа, и когда вы её осваиваете длительное время, то уже не требуя повторных усилий, она развивается до безграничности. Это обоснование. Прочная основа, если вы осваиваете ее длительное время, развивается до безграничности. Здесь обоснование представлено несколько по-другому. Если это прочная основа, и вы осваиваете её длительное время, то совершенно точно, на сто процентов, она может быть развита до безграничности, – такая используется логика. Если основа непрочная, то, сколько бы вы к ней ни привыкали, она не сможет оказаться развитой до безграничности. Это логика.

Дигнага говорил, что, например, если рассматривать наше тело, то, сколько бы вы его ни тренировали, оно не сможет развиваться до безграничности, будет всегда существовать определенный предел, потому что тело – это непрочная основа. Всегда будет существовать определенный предел, и затем будет происходить деградация из-за того, что это непрочная основа. Если говорить о качествах сознания, то любые качества сознания являются более прочными, чем тело, поскольку это качества ума, но те качества ума, которые основаны на достоверном, то есть все благие качества ума являются более прочными. Таким образом, когда Дигнага сказал, что сознание – это прочная основа, то некоторые учителя интерпретировали это так, что это имеет отношение к любому сознанию, но в этом случае будет противоречие.

Его Святейшество Далай-лама объясняет, что если сравнивать ум и тело, то ум является более прочной основой, чем тело, качества ума являются более прочными, чем тело. Далее, если рассматривать качества ума, то позитивные, благие качества ума являются более прочной основой, чем неблагие. Причина состоит в том, что все негативные эмоции возникают из-за ошибочных доводов. Итак, они не могут быть развиты до безграничности, и вдобавок к этому есть риск, что они полностью исчезнут из нашего ума, если мы распознаем их ошибочную основу.

Например, человек, у которого даже нет российского паспорта, стал чиновником и потом захотел стать президентом. Но чтобы стать президентом, ему обязательно нужен паспорт, если нет паспорта, то он может потерять даже ту работу, которая есть. Поэтому все негативные состояния ума – как такие наглые люди. Они становятся очень наглыми, когда есть опасность потерять место в нашем уме, потому что у них нет основы, нет паспорта. Вам надо им говорить: «Сидите тихо, у вас нет паспорта, я могу вас выгнать!» Тогда они сразу станут скромнее, не будут наглыми. Негативное состояние ума сразу поймёт: «Да, да, да, надо быть скромнее, слишком наглеть не надо».

Итак, даже если мы знаем, что позитивные состояния ума имеют прочную основу, и если их развивать длительное время, то они в какой-то момент уже не требуют повторных усилий и могут быть развиты до безграничности, – как это доказывает нирвану? Такое учение дал Его Святейшество Далай-лама. Его Святейшество говорит о том, что если бодхичитта будет развита до безграничности, это все еще не доказывает того факта, что вы достигли нирваны. Вы можете стать очень добрым человеком, но всё равно не будет убежденности, что омрачения полностью исчезли из вашего ума, потому что это не противоядие от омрачений. Добрый человек иногда злится. Поэтому нельзя сказать, что у очень доброго человека нет омрачений. Сострадание и омрачения нельзя назвать несовместимыми противоречиями. Это главный момент.

Его Святейшество Далай-лама объясняет, что если мудрость, напрямую познающая пустоту, будет развита до безграничности, то омрачениям в нашем уме места уже не останется. Омрачения возникают из-за неведения, без неведения омрачения невозможны. Неведение цепляется за «я» и феномены как за самосущие, а мудрость, познающая пустоту, рассматривает те же объекты, но при этом с пониманием их пустоты от самобытия. Поэтому в одном состоянии ума эти два качества не уживаются, это дихотомия.

Бывают разные виды противоречий. Один из таких видов противоречий называется несовместимыми противоречиями. И это противоядие. Например, тьма и свет. Когда есть свет, то вместе с ним одновременно тьма присутствовать не может. Если появляется противоядие, то постепенно другой, противоположный объект, который не совместим с этим, становится все слабее и слабее. Если сделать так, чтобы в помещении всегда горел свет, то в этом случае тьма будет невозможна для этого помещения. Если нет гарантии, что свет в помещении будет гореть всё время, и есть риск, что однажды в какой-то момент он может погаснуть, то в этом случае нельзя сказать, что это помещение полностью свободно от тьмы. Это логика. Это наука. Буддийская наука.

Буддийская наука или наука, какая разница? Это наука нашего мира, универсальная наука. Поэтому иногда я хочу презентовать буддийское учение, как науку, а не как буддизм, потому что тогда оно может помочь большему количеству людей. Большинство атеистов очень умные, поэтому я хочу, чтобы им была интересна такая логика, такое учение. Они скажут: «Ага!» Почему они стали атеистами? Потому что слишком много слов о том, что всех создал бог, что нужно только молиться богу. Они поняли, что это неправда, поэтому они не верят в бога. Это слишком давит: богу надо верить, бог всё создал, надо молиться, кроме молитв ничего не нужно. Поэтому они отворачиваются от религии. Сейчас я хочу

вернуть их обратно к религии. Я говорю, что не все создал бог, самый главный создатель – ты сам. Будда сказал: «Всё в твоих руках». Так они вернутся к интересу в отношении развития ума. Если они придут к этому, то, кто получит благо? Я от этого блага не получу, благо получат они. Мне не нужно, чтобы они стали буддистами. Это благо для них, но не обязательно становиться буддистами. Если это учение чуть-чуть откроет им глаза, они будут думать чуть-чуть дальше этой жизни, будут думать о будущей жизни, развивать свой ум, становиться добрыми – мне этого достаточно. Я приехал в Россию не для того, чтобы обращать людей в буддизм. Его Святейшество специально подчеркнул, что я не должен обращать людей в буддизм. Его Святейшество знал о том, что у меня есть такой потенциал, способность обращать людей в свою веру, и поэтому Его Святейшество сказал: «Не обращай людей в буддизм». Это невероятно! Из-за этого я стал еще больше уважать Далай-ламу. Если бы Далай-лама сказал: «Ты едешь в Россию, не только в Бурятию, Туву, Калмыкию. Ты едешь в Россию, в Москву, чтобы всех сделать буддистами. Если даже президента сделаешь буддистом, нам будет выгодно», – тогда бы у меня внутри возник конфликт. Мой Учитель с одной стороны говорит о принесении блага всем живым существам, почему же он хочет, чтобы все стали буддистами, что нам, тибетцам, это выгодно? – тогда бы у меня в уме были проблемы. Но когда Далай-лама сказал: «Не старайся делать людей буддистами», – у меня внутри стало так приятно, так хорошо, потому что у меня есть такой Учитель, у которого нет ни одной эгоистической мысли, только ради блага людей. Это очень приятно – полностью полагаться на такого святого человека! Если слышать что-то чуть-чуть неправильное, тогда это очень больно – он уже мой Учитель, как я могу его бросить? Но внутри есть конфликт. Это самое страшное!

Поэтому это очень хорошая новость. Вам я тоже скажу: «Я тоже буду, как Далай-лама, ради блага людей». Вам будет очень приятно это слышать. Вы на меня положились. Если я буду внутри хитрить ради каких-то личных комбинаций, тогда, если вам это откроется, то вам будет больно. Но в отношении меня стопроцентная гарантия, что вы такой боли испытывать не будете. Если у меня есть чуть-чуть негативных качеств – это мое личное дело. Это не ваше дело. Но в главном вопросе не беспокойтесь. Учение, которое я даю, основано на фактах.

Итак, если мудрость, познающая пустоту, развивается до безграничности, то в этом случае ум полностью освобождается от омрачений, потому что омрачения возникают из-за неведения, а неведение и мудрость, познающая пустоту, – это дихотомия, несовместимые противоречия. Итак, когда вы говорите «прочная основа», то в особенности имеете в виду мудрость, познающую пустоту. Если вы осваиваете ее длительный период времени с помощью шаматхи, то сможете развить до безграничности. Если вы её разовьете до безграничности, то для неведения в вашем уме уже места не останется, и ваш ум выйдет за пределы печали.

Так, в “Мадхьямикааватаре” говорится, что пресечение омрачений и кармы – это нирвана. Омрачения и карма возникают из-за концептуальных мыслей. Концептуальные мысли порождаются из-за умопостроения самобытия. Умопостроение самобытия – это когда мы думаем, что всё существует именно таким, каким нам кажется. Если мы думаем, что земля плоская, такая, какая нам кажется, то это тоже такое умопостроение. Аферист как-то мило с вами разговаривает, улыбается вам, и вы думаете, что это хороший человек, и это тоже умопостроение: «Мама, папа меня критикуют, а он такой добрый человек, меня вообще не критикует, хвалит, подарки даёт, поэтому он надёжнее, чем мои папа и мама», – это тоже умопостроение. Это ошибочное умопостроение, и вы цепляетесь за него, как за правду. Обманчивое, ошибочное умопостроение приведёт только к трагедии. Это называется неведением. Это умопостроение пресекается в уме посредством мудрости, познающей пустоту. Мудрость, познающая пустоту, устраняет это заблуждение, это умопостроение.

Когда вы почти поверили аферисту, почти что отдали ему деньги, но папа объяснил, доказал вам, что этот аферист ненадежен, тогда это заблуждение исчезает из вашего ума. Ваши глаза открываются: «Ой, я чуть-чуть не потерял все мои деньги. Спасибо, папа! Без тебя я думал, что он такой надежный. Он обещал через неделю принести в два раза больше денег. Я почти отдал мои последние деньги. Папа мне глаза открыл. Спасибо!» В нашей жизни никто нас не обманывает, только наше неведение, неправильные интерпретации из-за отсутствия знаний, и это кошмар. Эйнштейн говорил, что главная человеческая проблема – это тупость, люди так глупы. Потом его спросили: «А как же ты сам?» Он ответил: “Я тоже глупец, но среди других глупцов я немного умнее”. Глупец, который знает, что он глуп, чуть-чуть умнее, чем глупец, который думает, что он умный. В “Буддападе” говорится, что глупец, который знает, что он глуп, намного умнее глупца, который считает себя умным. Иногда такой глупец думает: «Я такой умный, все знаю, просто у меня нет удачи. Почему я беден? Потому что нет удачи. Я очень умный, и если будет удача, то я смогу разбогатеть». Таких глупых людей много.

Вернёмся к нашей теме. Так, мудрость, познающая пустоту, пресекает эти умопостроения самобытия в сфере пустоты. Поэтому пресечение омрачений – это не что иное, как пустота ума. Это уникальное представление Прасангики Мадхьямики: пустота ума, свободного от омрачений – это нирвана. Разные философы придерживаются нескольких разных точек зрения, и это предназначено для того, чтобы проводить диспуты, но в действительности все вот так. Когда омрачения пресекаются, они пресекаются в сфере пустоты вашего ума, и это нирвана. Теперь вы понимаете, что нирвана — это пустота ума, свободного от омрачений. Для понимания этого достаточно, вам нужно понять, что вот это и есть нирвана.

Затем, если я вас спрошу: «А у вас есть нирвана? Поскольку у вас есть пустота ума, а пустота ума – это нирвана». На это вам нужно ответить, что пустота не всякого ума является нирваной, а пустота ума, свободного от омрачений – это нирвана. В настоящий момент у меня есть омрачения, и поэтому пустота моего ума – это не нирвана. С того момента, как мудрость, познающая пустоту, растворит все мои омрачения в сфере пустоты моего ума, тогда пустота моего ума, свободного от омрачений, будет нирваной. Это третья благородная истина, благородная истина пресечения. Итак, когда вы достигаете такого состояния ума – выхода за пределы печали? Это в том случае, когда все ваши омрачения растворяются в сфере пустоты вашего ума. Пустота вашего ума – это выход за пределы печали. Пустота вашего ума, свободного от омрачений, – это нирвана. Если вы достигли этого состояния, то ваш ум вышел за пределы печали.

Всего существует два вида нирваны, ухода за пределы печали. Одна из них называется пребывающая нирвана, а вторая – не пребывающая нирвана. Что значит “пребывающая нирвана”? Если вы поймете смысл, то все эти термины будут для вас иметь значение. Пребывающая нирвана – это ум, свободный от омрачений, и при этом практик полностью погружен в такое медитативное пребывание, не выходит из состояния медитации, пребывает в состоянии нирваны. Это состояние индивидуального умиротворения, оно не приносит блага живым существам. С точки зрения Махаяны это нехорошее качество, потому что оно неблагодарное. Все живые существа были к вам невероятно добры, а вы достигли такого наивысшего состояния ума и пребываете в состоянии индивидуального покоя, умиротворения. Это состояние неблагодарности.

Некоторые бизнесмены благодаря использованию наших российских ресурсов стали богатыми. И если бы после того, как стали богатыми, они открыли бы компании в России, дали работу многим людям, тогда это была бы благодарность. Но они забрали все деньги и уехали в Лондон. В Лондоне они открыли компании, и там сидят. Это неблагодарные люди. Я сейчас россиянин и думаю, что эти люди неблагодарные. Все эти бизнесмены

стали богатыми через наши ресурсы, нашу землю, и если бы они открыли компании здесь, дали работу людям, тогда они были бы благодарными. Поэтому с точки зрения живых существ, такой архат – неблагодарное существо. Хотя он обрёл ум, полностью свободный от омрачений, но в сравнении с бодхисаттвами он немного неблагодарный.

А что такое не пребывающая нирвана? У нее есть два качества. Во-первых, ум не только свободен от омрачений, но также и от препятствий к всеведению, и это первое качество. Пребывающая нирвана – это свобода только от омрачений, а не пребывающая нирвана – это свобода не только от омрачений, но также вдобавок к этому и свобода от препятствий к всеведению. Что касается препятствий к всеведению, то это отпечатки, оставленные омрачениями. Приводится такой пример, что если в чашку вы положите дольку чеснока, а чеснок в данном случае – это омрачения, и затем удалите этот чеснок из чашки, то в ней останется запах чеснока, и это как препятствия к всеведению. Итак, вы устранили подобные чесноку омрачения, но подобные запаху чеснока препятствия к всеведению все ещё остаются в вашем уме, как запах чеснока в чашке. Каким образом их можно устранить?

Омрачения можно устранить с помощью мудрости, познающей пустоту. А что касается препятствий к всеведению, то одной мудрости, познающей пустоту, для их устранения недостаточно, поскольку, если бы это было возможно, то в этом случае архат также избавлялся бы от препятствий к всеведению. Но архат может целыми кальпами пребывать в состоянии медитации на пустоту, но, тем не менее, не избавляется от препятствий к всеведению, потому что мудрости, познающей пустоту, недостаточно для устранения препятствий к всеведению. Вдобавок к мудрости, познающей пустоту, нужно также иметь три неисчислимых эона заслуг и бодхичитту.

Наш буддийский подход похож на аргументацию в зале суда. Когда главному судье оппонирует адвокат, ему нужно быть очень аккуратным в выражениях. Если вы сказали одно лишнее слово, или не сказали что-то важное, из-за этого вам будет высказан контраргумент, и вы проиграете. Поэтому логика очень важна. Лишних слов не должно быть, но все главные аргументы должны быть приведены очень четко.

Почему архат не избавляется от препятствий к всеведению? Потому что вдобавок к мудрости, познающей пустоту, у него нет бодхичитты и трех неисчислимых эонов заслуг. Это стопроцентная логика. Тогда главный судья сказал бы, что это правильно. Я видел, что в суде действительно применяется очень серьезная логика, но, тем не менее, им также полезно было бы изучать буддийскую философию, и тогда их логика стала бы острее.

Недавно я слышал, что учёные обнаружили, что природа человеческого ума чиста. Но я не уверен, знают ли ученые, что такое ум. Они не знают, что такое ум, и как они это решили? Природа человеческого ума чиста. Как они это решили? Какое у них доказательство? Поэтому я понял, что сейчас у многих ученых нет серьезной аргументации. Они говорят что попало. Эйнштейн ушел, а кто еще знает логику? У остальных логики нет. Они говорят: “Да-да-да, мы это нашли в результате эксперимента”. Но как можно что-то утверждать на основе небольших экспериментов? Поэтому, даже если так говорят, вам надо думать: «Как? Какая основа?» Они даже не знают, что такое ум, как же они могут говорить о природе ума?

Они красиво говорят: «Природа ума чиста». И если бы этого не говорил Его Святейшество Далай-лама, то я бы и не повторял этого. Но Его Святейшество однажды сказал, что по мнению некоторых ученых природа человеческого ума – это чистота. Это то, что открыли ученые. Они так красиво сказали Далай-ламе: «Мы, учёные, нашли, что природа человеческого ума чистая». Я думаю, что они специально так сказали, чтобы порадовать Далай-ламу. Я искал доказательства этого в науке, но пока не нашел. Они даже не знают,

что такое ум. Ум – это совсем другая сфера. Они изучают мозг, но при этом пока еще знают только три процента мозга, но красиво болтают. Далай-ламе они сказали: «Мы, учёные, нашли, что природа человеческого ума чистая». На основании чего? Вот так говорить – это не наука. Говорится так, что если вы не знаете истины, то ничего не говорите. Раньше учёные могли сказать: “Мы ничего не знаем о будущей жизни, о прошлой жизни, но материю мы знаем. Любой атом состоит из электронов, протонов и нейтронов – это мы знаем”. А в отношении всего остального лучше говорить: «Не знаем».

Иногда я тоже боюсь говорить слишком много о науке, поскольку я сам не являюсь профессионалом в этой области. Логически я рассуждать могу, но, тем не менее, я не стараюсь давать слишком много комментариев о науке, потому что это не моя сфера. Я не знаю истины о науке. Я просто объясняю это в качестве примеров, но не даю слишком подробных комментариев. Как вы думаете, ученые знают о том, что природа человеческого ума – чистота? Это слишком высокий уровень. Знать человеческий ум – это очень высокий уровень. Природа человеческого ума – чистота. Это очень глубинный уровень. Природа – это тонкий уровень ума. Откуда они это знают?

Они могут сказать, что природа воды чиста, и это нормально, они это знают очень подробно. Вода – это соединение кислорода и водорода, и вся грязь не относится к такому соединению. Это ясно. Грязь не присуща природе воды, её можно удалить из воды. Если соединение кислорода и водорода разорвать – это уже будет не вода, но до тех пор, пока сохраняется соединение кислорода и водорода, если все другие ингредиенты отсутствуют, это называется чистой водой. Грязь не принадлежит природе воды, я могу это логически утверждать точно так же, как и учёные. Природа воды чиста, это действительно правда. Даже у очень грязной воды природа чистая, но и это понять не очень легко. Но то, что природа ума чиста, это действительно очень трудно понять. Насчет воды вы знаете, что это соединение кислорода и водорода. Точно так же вам необходимо ясно знать определение ума – это как соединение кислорода и водорода, а всё остальное – это уже не природа ума.

Итак, вернемся к нашей теме. Наше учение становится очень похожим на буддийскую науку. И это правда, что вначале в нашем мире возникла наука об уме. Кто открыл эту науку об уме в нашем мире? Это величайший ученый – Будда. Поэтому, со своей точки зрения, я в Будде вижу великого ученого в области науки об уме. Я задавался таким вопросом: почему в мире вначале появилась ментальная наука, а затем уже материальная? Потому что в то время людей интересовало развитие ума. Их не интересовало материальное развитие. Тогда появился очень сильный интерес к развитию ума, пришел Будда и передал учение о развитии ума, и это наука об уме. Затем люди стали лениться и не захотели заниматься развитием ума, захотели жить комфортно, и благодаря такому интересу к комфортной жизни появилась материальная наука. Та наука, которая есть у нас, это наука материального развития, а не наука развития ума.

Так, вернемся к нашей теме. Итак, первое качество для достижения не пребывающей нирваны – это три неисчислимых эона заслуг и бодхичитта, а далее мудрость, познающая пустоту полностью устраняет все омрачения и препятствия к всеведению из ума – это первое качество. А второе качество возникает благодаря состраданию, сострадание не позволяет такому существу хотя бы на одно мгновение задержаться в состоянии индивидуального умиротворения. Поэтому, когда они достигают состояния просветления, состояния будды, то в следующий же миг они эманируют бесчисленное количество тел в силу сострадания. Поэтому в “Мадхъямикааватаре” говорится о том, что великое сострадание вначале подобно семени, из которого произрастает древо просветления. В середине великое сострадание подобно воде и удобрениям, которые помогают дереву расти мощнее, это шесть совершенств. И затем в конце великое сострадание позволяет

раздать плоды этого древа всем живым существам. Итак, Будда ни на одно мгновение не задерживается в состоянии индивидуального умиротворения, и приносит благо всем живым существам. Хотя его ум не расстается с медитацией на пустоту, при этом он постоянно приносит благо бесчисленному количеству живых существ, и это уникальное качество, которого нет у архатов Хинаяны. Ум не расстается с медитацией на пустоту и одновременно с этим познает все относительные явления, вот такое качество, способность одновременно познавать и абсолютную, и относительную истину, – это качество только Будды. Только Будда способен и абсолютную, и относительную истину познавать одновременно. Это за пределами способностей любых других живых существ. Итак, “Ушедший за пределы печали”.

Следующее, последнее – это “защитник”. Ставший достоверным существом, приносящий благо живым существам, Учитель, ушедший за пределы печали, защитник. “Защитник” означает “защищающий всех живых существ”. Теперь, каким образом он защищает? Не своей рукой, как бог-творец. Как он защищает? Это посредством передачи учения по четырём благородным истинам Будда защищает живых существ от страданий. Только указывая им путь к освобождению, Будда защищает живых существ от страданий и причин страданий. Итак, единственный, самый мощный способ, каким Будда может защитить живых существ, это посредством дарования учения по четырём благородным истинам. То, что мы сейчас объясняли, это тоже всё находится в рамках учения по четырём благородным истинам. Без четырёх благородных истин, без такой основы такие наставления тоже были бы невозможны.

Дигнага представлял все эти доказательства на основе четырёх благородных истин. “Ставший достоверным существом”, – как именно он стал достоверным существом? И это учение по четырём благородным истинам. Итак, “Вам, Будда, достоверное существо, я поклоняюсь!” Когда таким образом вы зарождаете сильную веру в Будду, в то, что он достоверное существо, в этом случае каждому слову Будды, даже если вы подробно обоснования не понимаете, вы будете верить гораздо легче. Это тоже обоснование по цитатам: достоверное существо говорило об этом, и поэтому это правильно. Это тоже логично. Может быть, не очень подробно, но в целом это так. Например, прошлые жизни есть, потому что Будда говорил, что прошлые жизни есть. Это тоже логично, но это не очень подробная логика. Закон кармы существует, потому что Будда говорил, что есть закон кармы, и мне нужно быть осторожным. Например, какая-то еда вредная, я не знаю всех подробностей, почему она вредна, но могу сказать, что это так, потому что об этом говорил достоверный врач. Не все врачи, а достоверный врач, который не будет это утверждать без основы. Поэтому эту опасную еду не надо есть. И это тоже логично. Это называется логикой, опирающейся на чистые цитаты.

Теперь, если Будда – это достоверное существо, то, что сделало его Буддой, – это Дхарма, автоматически также становится достоверным. Кто зародил Дхарму? Это Сангха, и таким образом они тоже становятся достоверными существами. Итак, существуют два вида Прибежища. Одно из них – это внешнее Прибежище, которое называется причинным Прибежищем, а другое – внутреннее Прибежище, которое называется результативным Прибежищем. Внешнее Прибежище – это условия. Когда в момент смерти вы умираете и у вас очень мало отпечатков позитивной кармы, в этом случае вы обращаетесь к внешним Будде, Дхарме и Сангхе, и говорите: «Пожалуйста, помогите мне, создайте условия для проявления моей благой кармы, чтобы я обрел рождение в высших мирах». Вы также просите внешних Будду, Дхарму и Сангху: «Пожалуйста, благословите мой ум, чтобы я смог освободиться от омрачений и достичь нирваны». Это средний уровень Прибежища. А высший уровень Прибежища – это когда вы просите внешних Будду, Дхарму и Сангху: «Пожалуйста, защитите не только меня, но и всех живых существ от низших миров и также от сансары». Это называется причинным Прибежищем – то, что создает условия.

Результативное прибежище – это когда вы сами создаете причины, а не условия. Что является причиной становления Буддой? Это зарождение Дхармы в собственном уме. Это результативное Прибежище. Какая Дхарма? С бодхичиттой, когда вы обретаете мудрость напрямую познающую пустоту, – это называется “абсолютная бодхичитта”. Это Дхарма. Когда вы её зарождаете здесь, в своем уме, это результативное Прибежище. Зарождение Дхармы в вашем уме – это результативное Прибежище. Так, когда вы зарождаете абсолютную бодхичитту, то абсолютная бодхичитта – это мудрость, напрямую познающая пустоту, побуждаемая спонтанной бодхичиттой. Это высшая Дхарма. Это Дхарма практики высшего уровня.

А что касается Дхармы начального уровня, то это порождение веры в закон кармы и также Прибежище. Когда я сейчас объясняю эти вещи, и у вас порождается непоколебимая вера в Будду, Дхарму и Сангху, то это начальный уровень Прибежища, начальный уровень Дхармы. С таким уровнем понимания вы зарождаете Дхарму, и это Дхарма начального уровня, которая спасает вас от низших миров и помогает обрести высшее перерождение.

Буддизм – это наука, а то, что вы визуализируете божество и начитываете мантры, и что это вас спасет, – здесь есть какое-то сомнение, гарантии нет. Например, какое божество, о чем вы думаете? Из сферы пустоты пустотная видимость проявляется как божество, – вот это настоящая йога божества, а остальное – не йога божества. Многие люди думают о себе, что они божества, они даже думают, что это тело стало божеством, но это ещё глупее. Это тело – не божество, это тело – сансара. Если вы говорите: «Я – божество, ты не видишь, что я как Авалокитешвара” – вы сошли с ума. Поэтому люди и так ненормальные, но когда еще слышат такое учение по тантре: «Вы – божество, вы – Будда, только вы не знаете, что вы Будда», – потом они становятся еще хуже. У людей глаза становятся большими: «Я – Будда, я – божество, почему вы меня не уважаете, почему мне подношение не делаете?» О, это сумасшествие! Поэтому, читая мантры, гарантий нет для высшего перерождения. Делая простирания, гарантий нет, даже если сделать миллион простираний, главное – за простираниями должны стоять мысли. О! Это называется Дхармой: вера в закон кармы, бояться нарушить закон кармы. Если я обрету рождение в низших мирах – это опасно. Будущие жизни, прошлые жизни – все это познается через логику. И это Дхарма. Поэтому, чем вы занимаетесь, я не знаю, Дхарма ли это. Потому что всех этих комбинаций у вас нет. Это как с машиной, вы управлять не умеете, но садитесь в машину и говорите: «Я катаюсь очень быстро». Но у вас в машине даже мотора нет. Ты куда? Даже на один дюйм не сдвинулся. Но вы говорите: «Тантра», вы думаете: «Эта машина – ракета, сейчас я полечу в космос». Всё это иллюзии.

Дхарма начального уровня – это когда вы порождаете непоколебимую веру в Будду, Дхарму и Сангху, и также непоколебимую веру в закон кармы. Это Дхарма, которая действительно спасает вас от низших миров и помогает родиться в высшем мире. Это лекарство, которое я дал вам сейчас. Если вы его не получили, это ваша вина. Я объяснил всё.

Далее, Дхарма Хинаяны – это на среднем уровне, когда с отречением, которого без понимания четырёх благородных истин вы породить не сможете, вы также обретаете мудрость, познающую пустоту. Это Дхарма Хинаяны. Что касается Дхармы Махаяны, то без отречения бодхичитта невозможна. Поэтому отречение – это не практика Хинаяны, это общая практика для Хинаяны и Махаяны. А породить отречение без веры в Три Драгоценности и закон кармы невозможно. Это фундамент. Развитие веры в Три Драгоценности и закон кармы – это не только практика начального уровня, Дхарма начального уровня, это общая практика Махаяны и Хинаяны. Затем, когда со спонтанной бодхичиттой вы обретаете мудрость, напрямую познающую пустоту, вы зарождаете Дхарму Махаяны в вашем уме. И в следующее мгновение вы становитесь арья-

бодхисаттвой. Арья – это Сангха. Сангха Махаяны – это арья-бодхисаттвы, те, кто имеет спонтанную бодхичитту, побуждающую мудрость, напрямую познающую пустоту. А что касается Сангхи Хинаяны – это те, кто имеют мудрость, познающую пустоту, побуждаемую отречением. Итак, зарождая Дхарму в вашем уме, в следующее мгновение вы становитесь Сангхой, и будучи Сангхой, вы становитесь арья-бодхисаттвой, и далее, будучи арья-бодхисаттвой, вы полностью устраняете все омрачения и препятствия к всеведению из вашего ума. Итак, с помощью мудрости, познающей пустоту вы устраняете омрачения, а также с помощью бодхичитты и трех неисчислимых эонов заслуг и мудрости, познающей пустоту, вы устраняете препятствия к всеведению.

На десятой бхуми, когда вы уже устраняете самые тонкие препятствия к всеведению, после этого вы достигаете состояния Будды, обретаете Дхармакаю. Все четыре каи возникают одновременно, но тем не менее, всё равно есть последовательность. Все омрачения и препятствия к всеведению растворяются в сфере ума, и вы достигаете Дхармакаи таковости. Благодаря Дхармакае таковости, поскольку у вас нет препятствий к всеведению, и вы имеете познание всех явлений, вы обретаете следующую, вторую Дхармакаю, которая называется телом мудрости истины. Это касалось Дхармакаи.

Что касается Рупакаи, то она тоже бывает двух видов. Это Самбхогакая и Нирманакая. Здесь ваша речь превращается в Самбхогакаю. Ваш ум превращается в Дхармакаю, а речь в Самбхогакаю. Вы находитесь только в чистой земле Угништа, и вас окружают только арья-бодхисаттвы, вы даёте только учение Махаяны, вокруг вас только арья-бодхисаттвы, и время пребывания – до тех пор, пока все живые существа не достигнут состояния будды. Это длительность пребывания. Итак, эта чистая земля никогда не будет разрушена. Когда все существа достигнут состояния будды, то такой чистой земли уже будет не нужно, и она растворится в сфере пустоты. Таковы характеристики.

Ваша речь превращается в Самбхогакаю, а ваше тонкое энергетическое тело, не это грубое тело, которое есть сейчас, а тонкое энергетическое тело, которое поддерживает ясный свет вашего ума, оно превращается в Нирманакаю. На самом деле, наитончайшая энергия и ваша речь, они едины. Поэтому говорится, что ваш тонкий ум превращается в Дхармакаю, а ваше тонкое энергетическое тело превращается в Рупакаю. Рупакая бывает двух видов – это Самбхогакая и Нирманакая. Самбхогакая существует только для арья-бодхисаттв. Нирманакая существует для всех живых существ. То есть её могут видеть даже нечистые живые существа. Что касается Нирманакаи, то ее проявление в качестве Будды Шакьямуни – это высшая Нирманакая, но что касается проявления в качестве учителей, то это тоже Нирманакая. Что касается божеств, таких как Тара, Авалокитешвара, Манджушри и так далее, то здесь мы говорим об обычных живых существах, которые вступили на первый путь – путь накопления и очистились от большого количества негативной кармы, вот они способны их видеть напрямую, и это тоже Нирманакая.

Зарождая Дхарму в собственном уме, вы становитесь Сангхой, и далее, будучи Сангхой, устраняете все омрачения, препятствия к всеведению из вашего ума и достигаете состояния Будды. Когда вы становитесь Буддой, то не задерживаетесь на индивидуальном умиротворении даже на одно мгновение, вы эманируете бесчисленное количество тел для принесения блага бесчисленным живым существам. Результативное Прибежище очень похоже на то, что объяснял Дигнага. Так, в конце концов, только посредством зарождения Дхармы в вашем уме, посредством становления Сангхой, вы можете достичь состояния Будды. Это результативное Прибежище.

Причинное прибежище создает условия, помогает вам, но в конце концов ваше Прибежище должно быть результативным. И поэтому Гьялцаб Ринпоче говорил, что буддийская практика начинается с Прибежища и заканчивается Прибежищем. Некоторые учителя могут спросить у учеников: «Вы уже закончили практику Прибежища?» – они

отвечают: «Да, мы насчитали сто тысяч мантр» – «Хорошо, ваша практика Прибежища закончена, теперь можете переходить к другой, более высокой практике». Но это очень ошибочное учение. Это позор. Гьялцаб Ринпоче говорил, что буддистская практика начинается с Прибежища и заканчивается Прибежищем, и это очень глубокое учение.

Так, время закончилось, увидимся с вами в субботу в шесть часов. До свидания! Будьте счастливы. Это для вас лучший подарок.