

Геше Джампа Тинлей
Осенний цикл учений
Лекция № 10
09.12.2025г.
г. Москва

Итак, как обычно, для получения драгоценного учения Дхармы, в первую очередь, и с моей стороны, и также с вашей стороны, очень важный, ключевой момент – это породить правильную мотивацию. С порождением правильной мотивации вы можете изменить свой образ мышления. И это очень важно. Если вы не меняете свой образ мышления, если он у вас остается таким же, как и в прошлом, – очень закоряченным и узколобым, если вы думаете только о короткой перспективе, то вы никогда не станете лучше. Очень важно понимать, что эта наша жизнь не единственная, мы существуем с безначальных времен и всегда будем продолжать существовать. Если сравнивать счастье этой жизни и счастье следующей жизни, то счастье следующей жизни важнее. Даже в этой жизни, если говорить о коротком, сегодняшнем счастье и долгосрочном счастье, то долгосрочное счастье важнее. Обыватели знают, что для построения долгосрочной карьеры на будущее необходимо пожертвовать каким-то краткосрочным, сиюминутным счастьем. Так же, если вы жертвуете своим счастьем этой жизни ради долгосрочного счастья на период из жизни в жизнь, то я могу сказать, что благодаря этому даже в этой жизни вы будете счастливы.

Теперь, что касается практики начального уровня, то я с этой темой практически закончил. Мы дошли до второго этапа, это практика среднего уровня. Итак, я в подробностях рассказал вам о практике начального уровня, и для вас она должна стать основной, делайте на нее упор, но вместе с этим также старайтесь заниматься и практикой среднего уровня. Если вы полностью потеряетесь только в очищении от негативной кармы и накоплении заслуг, и не будете избавлять свой ум от болезни омрачений, это будет неэффективно. Итак, с одной стороны, вам нужно очищаться от негативной кармы, накапливать заслуги, принимать Прибежище и оберегать свои тело, речь и ум с помощью практики осознанности, но вместе с этим также очень важно опираться на четыре благородные истины. Очень важно знать, каковы четыре благородные истины нашей жизни.

Обыватели говорят о четырех истинах жизни, но это что-то не очень глубокое. А четыре благородные истины, которым учил Будда, действительно очень глубокие. Я читал об этих четырех истинах жизни на ютубе: «Слово ничтожно, если нет смысла. Мечта ничтожна, если нет действия. Талант ничтожен, если нет упорства». Во временном отношении это полезно, но это не четыре благородные истины. Люди в Европе, в Америке восхищаются такими четырьмя истинами о жизни. Когда Будда говорит о четырёх благородных истинах, то в них действительно речь идёт о смысле нашей жизни. Даже если бы этого не говорили, я бы знал, что слова ничтожны, если в них нет смысла. Если у вас есть талант, но вы упорно не трудитесь, то это тоже бесполезно. Вы все это хорошо знаете. Даже маленькие дети могут знать об этом, в этом нет никакой особой истины.

Но что касается четырех благородных истин, которым обучал Будда, то без правильного комментария, без правильной интерпретации их понять невозможно. Поэтому Будда давал четыре благородные истины с трех разных точек зрения. Поскольку это очень глубокое учение, то впервые, когда Будда передал четыре благородные истины, он их рассмотрел с точки зрения сущности. В следующий раз, когда Будда также передавал четыре благородные истины, он их представил с точки зрения функции. И на третий раз, когда Будда также обучал четверем благородным истинам, он их рассмотрел с точки зрения функции и результата. И когда Будда обучал четверем благородным истинам с точки зрения сущности, это буддийская наука.

Когда в "Абхисамаяланкаре" очень подробно рассматривается каждая из четырёх благородных истин с определениями, это анализ четырёх благородных истин с точки зрения сущности. Изучив это, вы очень точно будете знать, что такое благородная истина страдания и что такое благородная истина источника страдания. Вы точно поймете, что представляет собой благородная истина пресечения страданий с очень точным определением. Как только вы очень точно поймете определение благородной истины пресечения, вы осознаете, что нирвана возможна. Далее благородная истина пути. Есть подробное учение о том, что такое благородная истина пути, и текст "Мадхьямика Аватара" является подробным комментарием к четвертой благородной истине – благородной истине пути.

Теория пустоты берет начало в объяснении четвертой благородной истины – благородной истины пути, и представляет собой вакцину от всех омрачений нашего ума. Здесь невозможно такое, чтобы вакцину от омрачений ума изготовил кто-то другой, дал вам, вы бы ее приняли и так устранили бы все омрачения. Это невозможно. Для развития собственного ума то, что вам необходимо, это самим изготовить эту вакцину и самим же ее принять. Теория взаимозависимости таким образом является одной из главных буддийских теорий. С пониманием теории взаимозависимости вы также поймете, что такое пустота. И когда вы поймете, что такое пустота, вы осознаете, что речь идет не о небытии, а речь идет о взаимозависимости. Взаимозависимое возникновение и пустота – это то, что имеет единый смысл и представляет собой два разных аспекта. И чем лучше вы будете понимать учение по теории пустоты, тем все глубже и глубже будет становиться ваша практика Прибежища.

Чем глубже вы будете понимать теорию пустоты, тем больше будете развивать желание достичь освобождения. Вы будете понимать, что такое состояние возможно. И сострадание к другим живым существам вы будете испытывать еще сильнее. Если у вас нет правильного понимания теории пустоты, то в этом случае нет объекта сострадания, просто небытие, и ум становится сухим. Это неправильное понимание теории пустоты. Когда вы правильно понимаете теорию пустоты, вы начинаете осознавать, что живые существа цепляются за самобытие, которого в реальности нет, и таким образом запускают свое вращение в сансаре, и будете испытывать к ним сострадание. Подобные иллюзии живые существа, поскольку они цепляются за свое самобытие, ловят себя в такой ловушке сансары и создают себе большие проблемы.

Таким образом, если вы будете смотреть на всех живых существ, то будете испытывать к ним очень сильное сострадание на основе понимания теории пустоты, теории взаимозависимости. С одной стороны, благодаря пониманию теории пустоты, вы осознаете, что нет никакого самобытия. Благодаря этому у вас не возникает ни гнева, ни зависти, ни привязанности ни к одному живому существу. С другой стороны, благодаря взаимозависимости вы можете породить и любовь, и сострадание, и все благие качества.

Если вы порождаете любовь и сострадание с цеплянием за самобытие живых существ, то такие чувства до безграничности у вас развиты быть не могут. Потому что их поддерживает самобытие, истинное существование, что является недостоверной основой. Однажды вы устраните это цепляние за истинность живых существ, и тогда любовь и сострадание, которые опирались на это цепляние за истинность, тоже исчезнут. Когда вы избавитесь от цепляния за истинность, в этот момент вы устраните свои омрачения, то есть они у вас ослабнут, потому что они, в свою очередь, опираются на это цепляние за истинность. Но если вместе с этим также ослабевают ваши любовь и сострадание, это значит, что они тоже были связаны с цеплянием за самобытие. Если же вы обретаёте познание пустоты, и вместе с этим ваши любовь и сострадание становятся еще сильнее, это значит, что у них была достоверная основа. Очень важно думать об этих вещах, которые объяснял лама Цонкапа. Лама Цонкапа говорил, что есть относительная достоверность. Если бы относительной достоверности не было, вы не могли бы развивать любовь и сострадание, все было бы небытием.

Что касается относительной достоверности, которая объясняется в Сватантрике Мадхьямике, то лама Цонкапа с ней не соглашался. В Сватантрике Мадхьямике говорится, что относительная достоверность сводится к собственным характеристикам. В Сватантрике Мадхьямике говорится, что достоверность опирается на собственные характеристики, а школа Прасангики Мадхьямики совершенно не признаёт никаких собственных характеристик. Что касается объяснений Дигнаги, то они во многом строятся на позиции низших школ. Достоверность, которая объясняется в "Праманаварттике", то, что объяснял Дигнага, опирается на позицию низших школ. Вся эта достоверность должна сводиться к собственным характеристикам, иначе вы не сможете ничего сказать о явлениях. Что касается Прасангики Мадхьямики, то она отрицает собственные характеристики, а как же тогда насчет относительной достоверности? Уникальное представление относительной достоверности Прасангики Мадхьямики сводится не к собственным характеристикам, а к объекту, имеющему три характеристики. Все существует номинально, как говорит Прасангики Мадхьямики. Например, и золото, и песок номинальны. Но тогда вы можете все назвать как угодно. Сватантрика Мадхьямики говорит, что когда вы называете золото золотом, это будет достоверно, потому что у самого золота есть собственные характеристики, которым вы присваиваете это название. Но сколько бы вы ни называли песок золотом, это будет недостоверно, потому что у песка нет такой собственной характеристики золота. Если бы все сводилось только к обозначению мыслью, то вы бы не смогли провести различия между золотом и песком.

Прасангика Мадхьямика говорит, что с самого начала вы могли золото назвать песком, а песок назвать золотом, никакой разницы бы не было, потому что нет никакой собственной характеристики. Вы бы говорили: «Принесите песок», и вам бы приносили золото, потому что всем было бы известно, что объект так называется. Если бы с самого начала Андрея назвали Димой, то здесь сидел бы Дима. Нет какой-то собственной характеристики Андрея, иначе родители бы думали, что это не Дима, потому что собственные характеристики к имени “Дима” не подходят. “У этого ребенка собственные характеристики Андрея, поэтому назовем его Андреем” – это иллюзия, на самом деле такого нет. Хотя все является простым ментальным обозначением, но тем не менее, если говорить про Андрея, то в самый первый момент ему присвоили такое имя “Андрей”, и он стал уже известен массовому сознанию в качестве Андрея, и если бы после этого его кто-то назвал Димой, то сказали бы, что это недостоверно, потому что он уже известен как Андрей. Если бы вы сказали: “Вчера я видел Диму, он шел куда-то с подругой”, – это было бы недостоверно, потому что это не Дима, это основа для обозначения такого имени как Андрей.

Итак, во-первых, объект должен быть общеизвестен, во-вторых, он не должен противоречить относительной достоверности, и, в-третьих, он также не должен противоречить абсолютной достоверности. С этой точки зрения вы можете говорить об относительной достоверности Прасангики Мадхьямики.

Это уникальное представление ламы Цонкапы. Что касается многих других школ, то в них до сих пор бытует такое мнение, что в Прасангике Мадхьямике нет относительной достоверности, потому что они в большей степени рассматривают относительную достоверность с позиции низших школ. По их логике, если нет собственных характеристик, то нет и относительной достоверности. Тогда, если вы спросите: “Эта чашка существует или нет?» – вам ответят: “И да, и нет”, но это какая-то бессмыслица. Например, если вас в диспуте кто-то спросит, существует ли эта чашка, вы должны ответить, что да, она существует. “Является ли она объектом достоверного познания?” Вы отвечаете: “Да, она является объектом достоверного познания” – “А существует ли она такой, какой является вам?” – “Нет”. Вот это трудно. Итак, чашка не существует так, как является вам, но при этом есть относительная достоверность этой чашки. Прасангика Мадхьямика говорит, что когда мы смотрим на эту чашку, мы видим ее самосущей, и с точки зрения ее самобытия это ошибочное познание, но одновременно с этим мы все-таки видим эту чашку, и поэтому здесь также есть достоверность. Итак, с одной стороны, это ошибочно, потому что чашка не самосущая, не такая, какой кажется нам, самосущей, в реальности такой чашки не существует. С другой стороны, здесь есть объектная основа для обозначения “чашка”, потому что у нее есть три характеристики достоверной основы для обозначения “чашка”. Вот это знать очень важно.

Итак, я более подробно это объясню вам во время ретрита, а сейчас это просто небольшой экскурс в эту тему. Панчен-лама в “Ламе Чопе” говорит, что, с одной стороны, нет никакого самобытия, ни единого атома сансары и нирваны, а с другой стороны, необходимо осознать непогрешимость причинно-следственной взаимосвязи.

И вот эта взаимозависимость причины и следствия и пустота от самобытия без противоречий поддерживают друг друга. «Да смогу я познать конечное воззрение Нагарджуны». Вот это главный момент теории пустоты.

Учение о четырех благородных истинах предназначено, чтобы отвернуть свой ум от сансары и направить его к освобождению. В настоящий момент вы в сансаре, и в пределах сансары ищите безупречное счастье, и в этом ваша ошибка. Вы ищете счастье в том, что является источником страданий, и также с точки зрения результата это природа страдания, а вы там ищите счастье, и это ваша самая большая ошибка. Ваш ум никогда не задумывается о поиске счастья не снаружи, а в уме, свободном от болезни омрачений, в нирване, об этом вы не думаете. Что касается среднего уровня практики, то здесь во всех атрибутах сансары вы усматриваете природу страдания. С другой стороны, день и ночь вы желаете достичь состояния освобождения, в этом случае вы действительно становитесь практиками среднего уровня. Это значит, что вы обрели отречение. Когда вы достигаете отречения, то ваша практика – это троичная тренировка: тренировка нравственности, тренировка сосредоточения и тренировка мудрости.

Для того, чтобы практиковать троичную тренировку: тренировку нравственности, тренировку сосредоточения и тренировку мудрости, что вам необходимо? Это распознать страдательную природу сансары, отвратить свой ум от сансары и направить его в сторону освобождения, и вот это называется отречением. Итак, с одной стороны, у вас должно появиться отвращение к сансаре, к страданиям и причинам страданий, отвращение ко всем сансарическим атрибутам, они просто отвратительны, поскольку имеют природу страданий. С другой стороны, это не так, что у вас вообще нет никаких желаний, это было бы опасно.

Психотерапевты говорят о том, что буддийское отречение опасно, потому что вы ничего не хотите, и в этом случае ваша жизнь теряет всякий смысл, потому что у вас нет никаких желаний, и это действительно правда. Отсутствие каких-либо желаний – это депрессивное состояние ума. Говорить не хочется, есть не хочется, выходить на улицу не хочется, мантры читать не хочется, медитировать не хочется. А что хочется? Только умереть. Это называется депрессией. И это опасно. Если у вас не будет правильного понимания отречения, в этом случае то, о чем говорят психотерапевты, будет правдой. Много людей от имени буддизма не имеют никаких желаний: не хотят работать, все время ленятся. Они говорят, что развили отречение, что все есть природа страдания, тогда какой смысл учиться? Всё есть объекты страдания, поэтому они ничего не хотят, и при этом все время спят из-за лени. И вот это опасно.

Итак, вы отвращаете свой ум от поиска счастья внутри сансары, и то, что вы делаете, это направляете свой ум за пределы сансары и начинаете искать счастье в состоянии освобождения. И это называется отречением. Ум, полностью свободный от омрачений, это безупречное счастье. Это называется нирваной, третьей благородной истиной. Как вы ее можете достичь? Это посредством медитации на благородную истину пути.

Так, это четыре благородные истины, и когда Будда впервые передавал четыре благородные истины в Варанаси, он рассмотрел их с точки зрения сущности. Будда передавал это учение следующим образом. Будда сказал: «Вот благородная истина страдания, это первая благородная истина». Итак, что касается учеников Будды, то они все также были учениками во времена Будды Кашьяпы, и они все обладали большими отпечатками из прошлых жизней. И когда они услышали от Будды Шакьямуни такие слова: «Вот благородная истина арьев о страдании», то его первый ученик вступил на первый путь, путь накопления. Далее Будда сказал: «Вот благородная истина арьев об источнике страдания». И первый ученик перешел на второй путь, путь подготовки, а второй ученик вступил на первый путь, путь накопления. Далее Будда сказал: «Вот благородная истина арьев о пресечении». И в этот момент первый ученик Будды перешел на третий путь, путь видения, второй ученик достиг второго пути, пути подготовки, и третий ученик перешел на первый путь, путь накопления. Далее Будда сказал: «Вот благородная истина арьев о пути», и здесь первый ученик Будды перешел на четвертый путь, путь медитации, второй ученик достиг пути видения, третий ученик достиг пути подготовки, и четвертый ученик вступил на первый путь, путь накопления. И когда далее они погрузились в состояние медитации и затем вышли из этого состояния, то первый ученик Будды перешел на пятый путь, путь неучения и достиг состояния архата, второй ученик Будды перешел на четвертый путь, путь медитации, третий ученик перешел на путь видения, четвертый ученик дошел до пути подготовки, и последний, пятый ученик вступил на путь накопления.

Итак, впервые Будда передал четыре благородные истины первым пяти ученикам, и в тот момент в Варанаси, в нашем мире впервые было установлено и теоретическое учение Будды, и учение практических реализаций. Когда Будда передал свое учение, то в нашем мире появилось теоретическое учение Будды, учение по четырем благородным истинам. Затем, когда ученики поняли его смысл и достигли реализаций, в мире было установлено учение Будды практических реализаций. Васубандху говорил, что всего есть два класса учения Будды: это теоретическое учение и учение реализаций. Их можно сохранить только двумя способами: посредством слушания и медитации. Это не достигается посредством строительства красивых больших монастырей, больших храмов, больших статуй, так учение Будды не сохранить.

В Москве, в подвале мы с вами добиваемся сохранения и теоретического учения, и учения практических реализаций Будды. Что касается теоретического учения, то я его вам передаю, а учение практических реализаций зависит от того, как вы понимаете это учение и как его практикуете. Таким образом вы можете сохранить учение Будды посредством слушания этого учения и посредством медитации. Итак, мы эффективно следуем советам Васубандху, и я очень рад этому. Если бы вместо этого мы построили большой буддийский храм в Москве, то затем началась бы борьба за власть, кто будет контролировать этот храм, и это не привело бы к сохранению учения Будды. Начались бы интриги, деление на две группы, и начали бы следить за тем, кто же в итоге возьмет контроль над этим храмом.

Наш центр не очень богат, и это очень хорошо для сохранения учения Будды. Если бы у нас здесь появилась какая-то золотая статуя Будды, то я бы начал бояться, что возможно у нас начались бы проблемы. Кто бы ни забрался сюда с целью что-то украсть, ничего страшного, золотых статуй здесь нет. У нас богатое учение, богатый образ мышления, а этого у нас украсть никто не сможет. Насчет центра не переживайте, я его целиком и полностью контролирую. Ваша задача – это просто практиковать самостоятельно, стараться становиться лучше. Ваши советы нам не требуются. Если вам очень трудно принять какое-то решение, то вы можете спросить, как вам поступить. Мы вас о советах не просим, потому что я знаю, что если вы что-то посоветуете, то наши проблемы, наверное, станут только хуже. Потому что даже в своих маленьких решениях вы допускаете ошибки, а в таких крупных решениях ошибок может быть еще больше. Согласно нашей стратегии никаких ошибок не может быть, потому что мы живем по закону кармы, живем просто. Беспокоиться не о чем.

Итак, что касается учения по четырем благородным истинам. Каким образом ученики Будды достигли реализаций? Здесь существует определенный механизм. Что это была за магия слов Будды, когда он произнес: «Вот благородная истина арьев о страдании», и первый ученик Будды вступил на путь накопления? Если говорить об этой магии, то это очень глубокий смысл, которого вы не понимаете, когда слышите те же самые слова. Итак, когда Будда произнес слово «вот», на что оно указывает? «Вот благородная истина арьев о страдании». Слово «вот» указывает на наши пять совокупностей, рожденные под властью омрачения. Это наше тело, к которому мы привязаны, которое считаем объектом счастья, и мы ищем счастье внутри пяти совокупностей. По поводу этих пяти совокупностей Будда говорил, что, поскольку они рождены под властью омрачений, это природа страдания.

Например, если у вас есть рак, такой маленький очаг, то непрофессиональный врач подумает, что этот маленький очаг и является этой болезнью, раком. Но что касается профессионального врача, то он понимает, что не только этот очаг, но также и вокруг него плоть может содержать раковые клетки. Поскольку вот эта рана и вокруг нее все место поражено раковыми клетками, то все это рак. Это объект страдания, который должен быть удален, иначе все тело заболит раком. Это медицинское понимание.

Будда говорил, что, поскольку мы рождены под властью омрачений, то наши пять совокупностей, подобно раку, являются объектами страдания, объектами отбрасывания. Это не объекты счастья, это объекты страдания. Итак, и ваше рождение, и рождение всех живых существ, рождение под властью омрачений, – это природа страдания, это сансара. Если рассматривать, что такое сансара, то в монастыре Сера Мей есть своё уникальное определение сансары, а в монастыре Гоман своё уникальное определение сансары. В целом они похожи, но есть небольшие отличия. В монастыре Сера Мей говорится, что сансара – это поток оков омрачений и кармических отпечатков. Вот это является сансарой. Когда эти оковы разбиты, если разорвать эти оковы омрачений и кармических отпечатков, то сами пять совокупностей – это не сансара. Что касается монастыря Гоман, то они говорят, что сансара – это пять совокупностей, рожденные под властью омрачений. И даже когда вы достигаете

состояния архата, то ваши пять совокупностей, рожденные под властью омрачений, все равно являются сансарой. То есть вы отбросили сансару, но вместе с этим у вас есть сансара. Потому что есть остаток тех совокупностей, которые до этого родились под властью омрачений, поэтому у вас есть сансара. А в монастыре Сера Мей говорится, что когда вы отбрасываете сансару, то после этого у вас уже нет сансары. Эти пять совокупностей – это не сансара, потому что они свободны от оков омрачений и кармических отпечатков. Небольшая разница есть, но смысл один и тот же. Вы можете утверждать то, что вам больше подходит, придерживаться либо одной, либо другой точки зрения.

Что касается моей точки зрения, то для меня более логичным кажется утверждение монастыря Сера Мей. Но существует большое количество других положений, относительно которых я согласен с Джамьяном Шепа. Его утверждения невероятны. В отношении нирваны никто не давал таких объяснений, как Джамьян Шепа. Его утверждения поистине уникальны. Что касается монастыря Панчена Сонома Драгпа из монастыря Лоселинг, то он говорил, что нирвана – это абсолютная истина, но не пустота. Он говорил, что если пустота ума – это нирвана, то все могут достичь нирваны без медитации, потому что у всех есть пустота ума. А Джамьян Шепа говорил, что нирвана – это не просто пустота ума, а это пустота ума, свободного от омрачения.

Что касается нашего ума, то он находится под властью омрачений, и поэтому его пустота не является нирваной, но если вы практикуете, медитируете на пустоту и разбиваете эти пути омрачений, когда омрачения исчезают в сфере пустоты вашего ума, то вот эта пустота ума, свободного от омрачений, это нирвана. И вот это наука, глубинный буддийский анализ нирваны. Никто не давал такого определения нирваны, как Кункьен Джамьян Шепа. Его утверждения являются окончательными. Сколько бы вы ни проводили диспуты на эту тему, вы не можете проникнуть глубже этого утверждения, оно является окончательным. Вот это называется конечным ответом.

Так, что касается каждой темы буддийского учения, то окончательные заключения сохранены в монастырях. В монастырях пребывают невероятные ученые, держатели окончательных заключений учения Будды. Они могут их защитить. Пока геше, обучающиеся в монастырях, являются держателями этих утверждений, теоретическое учение Будды всегда будет сохраняться в нашем мире. Это один из способов сохранения теоретического учения, окончательных заключений, чистого учения. Но вместе с этим, если эти геше сохраняют не только теоретическое учение Будды, но также и медитируют, достигают реализаций, то наряду с этим они также сохраняют и учение практических реализаций. Поэтому поддерживать монастыри – означает поливать древо учения Будды, то есть то, что поддерживает учение Будды.

Поэтому я всегда поддерживаю монастырь Сера Мей. С интервалом в год к нам приезжают монахи для построения мандалы Будды Медицины. Мы также делаем им подношения, которые направляются в монастырь Сера Мей. Я им говорю, что когда вы приезжаете в Россию, не думайте о подношениях, а думайте о том, что вы помогаете народу России. Подношения придут сами собой, не думайте о них. Если вы будете о

них думать, то это станет мирской дхармой. Вы приезжаете сюда, чтобы помочь мне в возрождении буддизма в России. В качестве вознаграждения подношения придут сами собой, не переживайте. Итак, они каждый раз приезжают с очень хорошей мотивацией – помочь, и в этот раз также, в конце мая, они придут для построения мандалы Будды Медицины. Они посетят пять мест: это Москва, Калмыкия, Тува, Бурятия и Байкал, и совершат построение мандалы Будды Медицины, а также проведут ритуал Будды Медицины, что будет очень благоприятно для здоровья. Они также выполняют ритуалы защитников Дхармы для устранения помех и препятствий из вашей жизни, что также очень полезно для вас. Или, например, какие-нибудь ритуалы, которые могут помочь вам в осуществлении ваших проектов, чтобы достичь успеха, это тоже полезно. Вам, со своей стороны, нужно упорно трудиться, но вместе с этим также вы можете заручиться поддержкой ритуалов, и вот так, в совокупности, это может дать хороший результат. Итак, я бы хотел произнести такие слова, что ритуалы ничтожны, если вы не трудитесь упорно. Если вы будете упорно трудиться, то ритуалы дадут хороший результат. Как мы говорили про талант, что талант ничтожен, если у вас нет упорства.

Так, наши пять совокупностей, которые у нас есть сейчас: ощущения, наше тело и все остальное, они находятся как бы в условиях оков омрачений и также кармы. Поэтому это благородная истина страдания. Это как раковые клетки. Мы говорили о том, что раковые клетки пронизывают, поражают какую-то часть тела. Все наши совокупности – это и ощущения, и различения, и также наше тело, сознание – все это пронизано оковами, то есть находятся в условиях оков омрачений и также кармических отпечатков, и поэтому представляют собой природу страдания, объект отбрасывания. Это не объект счастья, это объект страдания.

Например, я спрошу вас: в чем ваша главная проблема? Если вы скажете, что моя главная проблема – это мой сосед или мой враг, который создаёт мне массу препятствий и тому подобное, то в этом случае вы не знаете, что является вашей главной проблемой. Даже рак – для вас не главная ваша проблема. Это симптом вашей проблемы. Даже рак не является главной проблемой, а лишь симптомом, а главная проблема состоит в том, что в прошлой жизни вы ничего не предприняли и обрели рождение под властью омрачений. Это ошибка вашей прошлой жизни. У нас у всех есть свобода выбора, но мы не свободны из-за выбора, который сделали в прошлом.

Однажды я отправил эти слова моему другу в Америку, который до этого был монахом, но в какой-то момент снял монашеские обеты. Он ответил: “Геше-ла, вы правы”. Я спросил у него: “Почему ты считаешь, что это правильно?” Он сказал: “У нас у всех есть право выбрать себе жену, но поскольку я совершил ошибку в этом выборе, то я не свободен”. Это ошибка, но не самая главная. Наша главная ошибка в том, что в прошлой жизни у нас был выбор, как родиться – под властью омрачений или не под властью омрачений. И мы совершили ошибку – обрели рождение под властью омрачений, и поэтому в этой жизни у нас все начинается со страданий и заканчивается страданием. В этой жизни вы встретились с Дхармой, и если ничего не сделаете для того, чтобы избавить свой ум от болезни омрачений, то затем снова родитесь под властью омрачений. Будет та же ошибка.

Эйнштейн говорил, что если вы одно и то же повторяете снова и снова, не ждите нового результата. С безначальных времен мы ничего не делали, чтобы не родиться под властью омрачений, всегда рождались под властью омрачений, поэтому нашим страданиям нет конца. Вы должны согласиться с тем, что это действительно правда, и это касается не только меня, но и всех живых существ. Мы даже не задумываемся о том, что наша главная проблема – рождение под властью омрачений. Мы даже не думаем о том, что это наша главная проблема. Поэтому наши проблемы не решаются. Если вы поймете, что главная проблема для нас – это рождение под контролем омрачений, тогда на это вы будете смотреть, как на яд и скажете: “Я этого не хочу”. Если вы узнаете, что у вас рак, то будете думать только о том, как вам как можно скорее избавиться от раковых клеток, иначе будет слишком поздно. Вы будете думать только об этой проблеме. Вы уже не будете думать о внешней красоте, будете озабочены только тем, как убрать раковые клетки. Но это тоже не опасно. Главная опасность – это рождение под властью омрачений, и вы не должны радоваться такому рождению под властью омрачений. Поскольку вы рождены под властью омрачений, то вы непредсказуемы. Сколько бы вы ни улыбались, ни пытались так хорошо себя вести, но тем не менее, вы подобны дикому животному, а что касается дикого животного, то оно непредсказуемо, и в любой момент может произойти все что угодно. Оно может напасть на хозяина, который его кормит. Потому что дикое животное не предсказуемо. И у вас точно также, потому что очень много омрачений. Когда вы получаете учение, ваши омрачения спят, вы улыбаетесь, и я думаю: “Как хорошо!” Но омрачения хитрые, они смеются над вами и думают: “Ничего, когда они выйдут на улицу после учения, мы к ним вернемся”.

Итак, вам нужно смотреть, что самая главная проблема в вашей жизни – это рождение под властью омрачений. Даже если во сне вы встретите джинна, и он скажет, что может решить любую вашу проблему, что вы пожелаете? Вы не загадаете ничего глупого, а вы спросите у джинна: «Можешь ли ты избавить меня от рождения под властью омрачений? Можешь ли ты освободить мой ум от оков омрачений и кармических отпечатков?» Это сансара. Когда вы разорвёте эти путы, это будет нирвана. Когда ваш ум находится в условиях оков омрачений и кармических отпечатков, это называется сансарой, а когда вы освобождаетесь от этих оков, это нирвана.

Поэтому великие мастера прошлого, индийские мастера, говорили о том, что нет ни сансары, ни нирваны. Это касается и сансары, и нирваны, ни то, ни другое не существует. Когда вы поймете, что есть сансара, ваш ум выйдет за пределы печали и достигнет нирваны. Итак, нет самосушей сансары и нет самосушей нирваны. Когда вы поймете, что такое сансара, то есть поймете пустоту сансары, пустоту ума, то все омрачения растворятся в сфере пустоты, и ваш ум выйдет за пределы печали. И вы будете далее наслаждаться нирваной. Так говорили великие мастера прошлого, и наше учение должно опираться на такие коренные тексты. Здесь не говорится о том, что сансары не существует или нирваны не существует, здесь говорится о том, что нет самобытия.

Далее, когда Будда произнес вторую строку: «Вот благородная истина арьев об источнике страдания», слово «вот» указывает на наши омрачения и кармические отпечатки. Это источник наших страданий. Омрачения являются создателями кармы. Омрачения напрямую страданий не причиняют, но то, что делают омрачения, они создают загрязненную карму и негативную карму. И когда эта карма проявляется, это производит страдания. Так, источник страданий – это ваши омрачения и кармические отпечатки. Поэтому в вашей жизни, если кто-то сказал про вас что-то плохое или даже ударил вас, он не является источником ваших страданий. Поскольку вы этого не знаете, то вы думаете, что это источник моих страданий, и начинаете злиться. Вы гневаетесь на них и посылаете на них проклятия: «сдохни» или «умри». Но так вы только усугубляете свою ситуацию.

С точки зрения четырех благородных истин нет ни одного живого существа, которое было бы объектом гнева. Они являются объектами любви и сострадания, объектами уважения. Итак, нет ни одного живого существа, как объекта гнева или объекта зависти. В сансаре все страдают. Как вы можете кому-то завидовать? Настоящий создатель ваших проблем находится внутри вас, и это ваши омрачения и отпечатки негативной кармы. Итак, как можно сильнее очищайтесь от отпечатков негативной кармы, и также, как можно больше уменьшайте свои омрачения.

Итак, когда Будда сказал: «Вот, благородная истина арьев о страдании», то он говорил обо всех сансарических атрибутах, и о вас самих, и обо всех других живых существах, которые появляются под властью омрачений, все они имеют природу страдания. Наша планета также возникла в силу проявления загрязненной кармы, поэтому это природа страдания. Все может произойти – шторм, наводнение, землетрясение, потому что это природа страдания. Это не настоящий объект счастья.

Может быть, Илон Маск об этом знает, и поэтому очень торопится перелететь на Марс. Но он не знает, что Марс – это та же природа страданий. Что касается жилищных условий, то они там даже хуже, чем в этом мире. Зачем же он к этому стремится? Я думаю, что вместо полета на Марс лучше отправиться на Северный полюс, территория там очень большая, условия также очень трудные, шесть месяцев светит солнце, следующие шесть месяцев солнца нет.

Итак, в этих областях, когда что-то говорят ученые, то их слова, как у маленьких детей, особого смысла не имеют. Так, нужно понимать, что и пять совокупностей, и все другие внешние объекты, рожденные под властью омрачений, имеют природу страдания, и что счастья в них я не найду. Накапливая богатство, я никогда не стану счастливым. Это природа страдания. Когда у вас нет богатства, вы страдаете от его отсутствия. Когда у вас появляется богатство, вы начинаете страдать от его наличия. И то, и то – природа страдания. Когда у вас нет мужа или жены, вы страдаете от их отсутствия, а когда они у вас появляются, вы начинаете страдать от их наличия. И то, и другое – природа страдания. Это слова Миларепы, он говорил: «Поэтому я, Миларепа, отправляюсь в горы медитировать, свободный от пут страданий. Я разорву пути страданий, и это нирвана».

Пути сансары – это омрачения. Омрачения коренятся в неведении. Посредством медитации на теорию пустоты вы устраняете неведение и так разрываете эти пути сансары. И это нирвана. Это практика махамудры и дзогчена.

Главная проблема в том, что у вас нет фундамента этой практики – отречения и бодхичитты, и четырех благородных истин вы тоже в точности не знаете. Те, кто дает учение по дзогчену, тоже не имеют хорошего понимания четырех благородных истин, не знают в точности теорию пустоты. Некоторые мастера дзогчена говорят: «Посмотрите в свой ум. У ума нет цвета, нет формы. Его нет ни в верхней части вашего тела, ни в нижней, где бы вы ни искали, вы ума не найдете. И это абсолютная природа ума». Но это глупость. Вы ищите не абсолютную природу ума, вы ищите, где находится ум. Ум пронизывает все ваше тело, везде, где есть ощущения, там же есть и ум. В ногтях и волосах нет чувств, ощущений, поэтому нет и сознания. Где есть чувства, ощущения, там есть и сознание. Получается, что таким образом позорят дзогчен. Когда вы засыпаете, то у вас все ощущения собираются, и если вас кто-то потрогает, то вы ничего не почувствуете, потому что сознание собирается в центральном канале. Здесь есть сердечная чакра, в этот момент сознание растворяется в сердечной чакре. И в момент смерти происходит так же. Ум собирается в сердечной чакре, и затем вся энергия ветра там собирается и растворяется в наитончайшем уме, и затем наитончайший ум вместе с наитончайшим энергетическим телом отделяются от этого грубого тела, и вы обретае новое тело. Итак, ум существует, но нет самосущего ума. И вы должны установить это различие – между тем, что есть ум и что такое самосущий ум.

Итак, вы должны провести такое различие. Например, чашка кажется мне самосущей. Такой самосущей чашки нет, но при этом чашка есть. Каким вам кажется наш мир? Земля кажется плоской, если вы посмотрите на нее вот так, с поверхности. Но на самом деле такой плоскости нет, так кажется, потому что вы смотрите непосредственно с поверхности земли, но если отдалитесь от земли, то станет очевидно, что земля имеет форму шара. Если вы скажете, что земля пуста от плоскости, это не означает, что земли не существует. Поскольку земля пуста от плоскости, которой вам кажется, это значит, что земля круглая. Круглая земля и земля, свободная от плоскости, не противоречат друг другу. По смыслу это одно и то же. Это пример. «Я», пустое от самобытия, и взаимозависимое «я» имеют один и тот же смысл. Так, что касается земли, пустой от плоскости, это вы можете легко установить, потому что у вас появляется такая видимость плоской земли. Но что касается видимости самосущего «я», то ее распознать очень трудно.

Установить различие между тем, как эта чашка мне является, то есть самосущей, и как она в действительности существует, то есть как взаимозависимая, – между этими двумя вариантами провести различие очень трудно, поскольку для этого нужно установить объект отрицания. Поскольку вы не имеете точного установления объекта, отрицаемого пустотой, вы не можете познать пустоту. Потому что, если у вас нет точного понимания объекта отрицания, то и отсутствие этого объекта вы понять тоже не сможете.

Шантидева говорил об этом в девятой главе “Бодхичарья Аватары”, я вам уже давал комментарий к этой главе, и вы его уже забыли. Сейчас вы слушаете, как будто слышите все это впервые.

Есть такой индийский фильм “Гаджини”, и вот ваш ум такой же, как у героя этого фильма. У него была память на десять минут, а после этого он все забывал. И в течение десяти минут он старался быстро записать все, что нужно, на своем теле, чтобы не забыть. Так, он писал на себе имя “Гаджини”, что ему нужно найти его и отомстить ему. Он писал на себе, чтобы не забыть. Там подругу жены убил этот Гаджини, и его цель была – убить этого Гаджини. И не смотря на то, что его памяти хватало всего на десять минут, он все равно достиг своей цели, убил этого Гаджини. Ваша память намного лучше. Почему же вы не можете найти нирваны? Вам нужно писать все время: “Нирвана, нирвана. Мне нужно найти нирвану еще до смерти. Иначе будет слишком поздно. Я совершу ошибку. В прошлой жизни я совершил такую ошибку, и теперь уже больше ее повторять не хочу, то есть не хочу умирать под властью омрачений и рождаться под властью омрачений. Я хочу нирвану”.

Далее, третьей строкой Будда произнёс: «Вот благородная истина арьев о пресечении страданий». На что указывает слово «вот»? Слово «вот» указывает на пустоту ума, свободного от омрачений. Это утверждение Джамьяна Шепа. Слово «вот» указывает на пустоту ума, свободного от омрачений. Вот это свобода от страданий. Итак, это благородная истина пресечения страданий арьев. Как только вы этого достигаете, то есть пребываете в состоянии пустоты ума, который свободен от омрачений, это абсолютное счастье, вечное счастье.

В “Мадхьямика Аватаре” говорится, что пресечение кармы и омрачений – это нирвана. Карма и омрачения возникают из концептуальных мыслей. Концептуальные мысли берут начало в концептуальных умопостроениях. Концептуальное умопостроение – это цепляние за истинность, за самобытие. Эти концептуальные построения, цепляние за самобытие растворяются в сфере пустоты с помощью мудрости, познающей пустоту. Мудрость, познающая пустоту, растворяет концептуальные умопостроения в сфере пустоты ума. И это нирвана.

Итак, когда Будда сказал: «Вот благородная истина арьев о пресечении страданий», слово «вот» указывает на пустоту ума, свободного от омрачений. Каким образом это происходит? Это происходит благодаря медитации на пустоту и благодаря растворению концептуальных умопостроений в сфере пустоты ума. Это нирвана. Для арьев это правда, истина.

И четвертая строка: «Вот благородная истина арьев о пути». На что указывает слово «вот»? Слово «вот» указывает на мудрость, познающую пустоту. Это мудрость, напрямую познающая пустоту. Это благородная истина пути. Когда вы долгое время медитируете на пустоту ума, то все омрачения растворяются в сфере пустоты ума.

И такая пустота ума, свободная от омрачений, называется нирваной, которой сейчас у вас нет. Почему? Потому что ваш ум опутан омрачениями, и у вас нет противоядия, чтобы устранить эти путы омрачений. Как вы можете этого добиться? Это посредством мудрости, познающей пустоту. С медитацией на пустоту вы можете растворить путы ваших омрачений в сфере пустоты ума. И после растворения омрачений в сфере пустоты вашего ума, пустота этого ума, свободного от омрачений, и будет являться нирваной, третьей благородной истиной.

Итак, пустота ума, свободного от омрачений, это высшая Дхарма. Дхарма, которая свободна от омрачений, это высшая Дхарма. Каким образом вы ее достигаете? С помощью мудрости, напрямую познающей пустоту, благородной истины пути. Это тоже Дхарма, и это причинная Дхарма. И благодаря такой причинной Дхарме, вы достигаете ума, полностью свободного от болезни омрачений. Пустота ума, свободного от омрачений, – это результативная Дхарма.

Итак, что касается практики среднего уровня, то здесь к двум Дхармам относятся благородная истина пресечения и благородная истина пути. Что касается благородной истины пути, то здесь главное – это мудрость, познающая пустоту, это причинная Дхарма, а в качестве вспомогательной, поддерживающей Дхармы, в Хиньяне – это отречение, а в Махаяне – бодхичитта.

Итак, это учение по четырем благородным истинам с точки зрения сущности. В “Абхисамаяланкаре” всё это рассматривается очень подробно, а я вам представил в краткой форме.

Завтра годовщина присуждения Его Святейшеству Далай-ламе Нобелевской премии мира. Все люди в Тибете и также в Бурятии, Монголии празднуют день присуждения Его Святейшеству Далай-ламе Нобелевской премии мира, поскольку это в свою очередь также является поддержкой мирного разрешения тибетского вопроса. Завтра в семь часов вечера мы здесь с вами проведем краткое подношение цог и посвятим его долгой жизни Его Святейшества. А затем также состоится маленький концерт, посвященный Нобелевской премии мира Его Святейшества. У нас есть очень талантливые певцы в нашем центре. Ваш талант ничтожен, если вы не проявляете упорство. И если вы не демонстрируете свой талант, то он тоже ничтожен.