

Геше Джампа Тинлей
Осенний цикл учений
Лекция № 11
11.12.2025г.
г. Москва

Итак, я очень рад всех вас здесь видеть на учении. Как обычно, первая, самая главная задача – это с моей стороны, и с вашей стороны породить правильную мотивацию. Обычно наш ум захвачен делами этой жизни, повседневной мирской деятельностью, и поэтому в первую очередь, о чем нам необходимо подумать, – это что рождение заканчивается смертью, и что смерть – это не конец нашей жизни, смерть – это начало новой жизни. И того, где мы родимся, никто не определяет, это определяет не бог, это зависит от нашей собственной кармы. Если бы это определял бог, то это была бы очень хорошая новость, и я первый был бы очень счастлив от такой новости. Это приятная новость, я бы этого хотел, но в реальности такого нет. Если бы все это определял бог, то он очень добр, и он просто щелкнул бы пальцами и сделал так, чтобы все обрели высокое перерождение. Бог не говорил, что он это определяет, это просто наши собственные мечтания, что как будто бы все находится в руках бога. Вы не хотите обвинять самих себя, когда возникают проблемы, а обвиняете в них бога. Будда говорил: “Ваше счастье и страдание не находятся в моих руках, все в ваших собственных руках”. И это очень хорошее учение. Он таким образом опускает нас на землю и говорит, что полностью вся ответственность за наше будущее на наших собственных плечах. Это правда. С пониманием такого аспекта реальности думайте так, что сегодня я получаю учение, чтобы не переродиться в низших мирах, и чтобы обрести высшее перерождение.

Второй уровень мотивации – вы думаете, что сегодня я получаю учение, чтобы избавиться свой ум от болезни омрачений, и это мотивация среднего уровня. Высшая мотивация – это когда вы думаете не только о себе, но вы думаете о том, чтобы всех живых существ избавиться от страданий и привести к безупречному счастью, и для этого, да смогу я достичь состояния будды. Если вы не можете спонтанным образом породить такую мотивацию, то, как минимум, породите определенное чувство, и это как бы искусственная мотивация.

Итак, вы получите учение по четырем благородным истинам, и это первое, самое драгоценное учение, которое Будда передал своим первым пяти ученикам. Для того, чтобы достичь реализаций, в первую очередь очень важно знать теорию. Чтобы освободить свой ум от болезни омрачений, вначале вам необходимо теоретически исследовать, возможно это или нет.

Для того, чтобы избавиться тело от такой болезни, как рак, вначале врачу необходимо изучить, излечим этот рак или нет. Без исследования анализов и теоретического понимания, что от болезни можно излечиться, на практике исцелиться от нее будет невозможно. Бывает так, что некоторые высокие мастера говорят, что теорию изучать не обязательно, просто медитируйте. Но это неправильное, ошибочное учение. Они

сами не обладают подробным учением и поэтому говорят, что теорию изучать не обязательно, просто медитируйте, потому что у них нет хороших теоретических доказательств учения. Что касается медитации и реализации, то реализаций никто не видит, и поэтому они ведут себя так, как будто бы обладают реализацией. “Медитируйте, как я вам говорю, и тогда вы достигнете таких же реализаций, какие есть у меня”, – но таким образом, и у него ничего нет, и вы тоже останетесь ни с чем.

Иногда, например, они говорят, что вам не нужно изучать теорию, чтобы научиться ездить на велосипеде, просто попробуйте. Один-два раза не получится, но потом вы поедете. И точно также медитацию изучать не обязательно, просто попробуйте и в конце концов у вас получится, но это ошибочная теория. Медитация – это не такое простое занятие, как езда на велосипеде, изучать теорию езды на велосипеде действительно не нужно, я тоже так учился ездить на велосипеде, я с этим согласен. Но если вы хотите ездить на велосипеде в таком городе как Москва, то теорию знать нужно. Если вы просто поедете, то попадете в аварию и окажетесь в больнице.

Например, относительно операций, если бы я говорил, что теорию изучать не нужно, просто оперируйте, то вы бы оказались в тюрьме. То есть один раз у вас не получится, второй раз у вас не получится, а на третий раз вы окажетесь в тюрьме. Вы не знаете, что нужно удалять, а что не нужно. Вы не знаете, как правильно зашить рану. Даже в отношении проведения операции вначале необходимо изучать теорию и только потом переходить к практике, это с точки зрения здравомыслия. Так же и относительно буддийского учения – в первую очередь очень важно правильно изучить теорию и только потом переходить к медитации, заниматься практикой.

В прошлые времена в Тибете многие люди медитировали таким образом, что приступали к медитации только после того, как изучат теорию, и поэтому у нас в Тибете не было в прошлом таких случаев, чтобы люди в медитации сходили с ума. Очень редко такое было. Кто не изучал теорию, тот сходил с ума. А в наши дни люди в Европе, в Америке, не зная теории, сразу же переходят к медитации, они и до этого были достаточно странными, а так становятся еще более странными. И вы тоже немного странные, поэтому вы сюда пришли. Но вы удачливые странные люди, потому что вы встретились с учением, где вы более подробно изучаете теорию. Нужно сказать, что в сансаре все немного странные, не только вы.

В области бизнеса, например, бизнесмены могут произнести пару-тройку таких очень интересных слов, но затем, если я слушаю их все дальше и дальше, то они уже начинают говорить о каких-то странных вещах. Они тоже странные. Затем у меня появляется мысль, что, может быть, ученые очень умные, и когда я начинаю их слушать, то оказывается то же самое, что вначале несколько слов они произносят очень интересных, а затем тоже начинают говорить о чем-то странном. Затем появляется мысль, что, может быть, таковы политики, но политики оказываются еще более странными. Мы все в сансаре, а сансара – это “палата номер шесть”, поэтому мы все немного ненормальные, просто кто-то больше, а кто-то меньше. И в этой “шестой палате” вы знаете, что вы немножко странные, и это очень хорошо, потому что

появляется шанс, что вы станете нормальными людьми. Психотерапевты говорят, что если пациенты “шестой палаты” знают, что они немного странные, то их ситуация намного лучше, они могут вылечиться гораздо легче, в отличие от тех пациентов “шестой палаты”, которые считают себя совершенно нормальными. Таких вылечить очень трудно. Я ваш учитель, но я тоже немножко странный, небезупречный. Мы все находимся с вами в “шестой палате”, но я немного лучше, чем вы. И я объясняю вам, каким образом становиться все лучше и лучше. Я теоретически знаю, как освободиться из этой “шестой палаты” сансары. В коренных текстах сансара упоминается как тюрьма. Но “шестая палата” и тюрьма – это в принципе одно и то же.

Итак, очень важно знать теоретическое учение. Четыре благородные истины — это позвоночник учения для практиков Хинаяны, а учение о бодхичитте является основополагающим, позвоночником для практики Махаяны. Чтобы более подробно разобраться в четырех благородных истинах, без понимания определений это будет сделать невозможно. В прошлый раз я передавал вам учение о четырех благородных истинах с точки зрения сущности, и это буддийская наука.

Четыре благородные истины с точки зрения функции – это механизм того, каким образом использовать понимание четырех благородных истин. Для этого в качестве такой основополагающей науки очень важно подробно изучить, что такое четыре благородные истины с точки зрения сущности. Третье – это четыре благородные истины с точки зрения функции и результата. Если с безупречным пониманием теории вы начнете искренне практиковать учение по четырем благородным истинам, то какого результата вы достигнете? Эти три точки зрения, с которых передавалось учение, говорят об основе, пути и результате. Это очень важно как в буддизме, так и в науке. Во-первых, на определенной основе вы далее применяете метод и мудрость, и далее достигаете результата с помощью этих метода и мудрости.

Во времена пандемии коронавируса в первую очередь основой являлся сам коронавирус. Нужно было подробно изучить, что он собой представляет. Многие ученые длительное время изучали его и пришли к выводу, что это какой-то очень тонкий вирус, обладающий определенными характеристиками. Затем они постарались найти противоядие, которое могло бы испортить этот вирус. Тогда они сумели найти такой антидот, вакцину и благодаря этому добились того, что кровь полностью очищалась от коронавируса. Таким был результат.

Итак, если вы хотите правильно понять свою жизнь, то вам нужно понять четыре благородные истины. Нет ничего о нашей жизни, что не входило бы в них. И так же, как дело обстоит с вашей жизнью, точно так же и у всех живых существ. В буддизме на основе анализа жизни всех живых существ говорится, что не существует живых существ, плохих по природе. Это буддийский анализ. Некоторые ученые тоже говорят об этом, но я не знаю, осознают ли они причину, почему человеческий ум по природе чист. Потому что ученые сами точно не знают, что такое ум, и поэтому, как же они могут прийти к выводу, что природа ума чиста?

Иногда ученые говорят о том, чего не понимают, я согласен, что тело, биологию они знают, но ум – это совсем другая сфера. Как ученые могут знать, что ум по природе чист, не зная, что такое ум? Поэтому, если это не ваша область, вам не нужно быть высокомерными. Вначале изучите, что такое ум и также четыре благородные истины. Четыре благородные истины с точки зрения сущности – это буддийская наука, которая очень подробно рассматривается в труде “Абхисамаяаланкара” Будды Майтреи. Это буддийская наука. Буддисты вы или нет, эту теорию могут изучать все, поскольку в ней представлен подробный анализ четырех благородных истин.

Что касается четырех благородных истин с точки зрения функции, то это уже практика, и если вы не являетесь буддистом, то вам не обязательно изучать четыре благородные истины с точки зрения функции. Что касается четырех благородных истин с точки зрения функции, то в “Большом Ламриме” лама Цонкапа очень подробно говорит о том, как применять четыре благородные истины. Для практики четырех благородных истин не обязательно сидеть в позе медитации. Ваш образ мышления и является практикой четырех благородных истин. Это когда ваш образ мышления превосходит обывательский, и вы не ищите счастья в сансаре, потому что понимаете, что это природа страдания.

Те, кто занимается нефтяным бизнесом, не бурят нефтяные скважины где попало. Они в начале хорошо изучают территорию и приходят к пониманию, где нефть залегает, а где нет. И только там, где нефть есть, они и бурят скважины. Вы хотите заниматься нефтяным бизнесом, но ваша стратегическая ошибка в том, что вы хотите бурить нефтяные скважины в любом, первом попавшемся месте. Так вы никогда не найдете нефти, потому что, как бы упорно вы ни трудились, вы ищите нефть там, где ее нет. Так, нефть – это счастье, и что касается счастья, то его нужно искать не в сансаре, а в освобождении, в нирване. В нашем мире большинство людей (99,99%) ищут счастье в сансаре. Люди даже сбривают волосы, становятся монахами или монахинями, но все равно продолжают искать счастье в сансаре, потому что не имеют правильного понимания четырех благородных истин. Даже кто-то с титулом Ринпоче может посещать с учениями Россию или Европу и при этом продолжать искать счастье в сансаре, потому что он думает, что обретет побольше учеников, они сделают больше подношений, и так он станет счастливее.

Что касается моей жизни, то мой Духовный Учитель Пананг Ринпоче никогда не искал счастья в сансаре. Всю жизнь он провел в горах и медитировал там вплоть до самой смерти. Его Святейшество Далай-лама – это Авалокитешвара в человеческом теле, ему не нужно медитировать, он ведет себя так, как будто бы он обычный человек, но это Будда в человеческом теле. Если бы Его Святейшество Далай-лама не был полностью свободен от сансары, то я совершенно точно уверен, что он, как и Пананг Ринпоче, всю свою жизнь провел бы в горах. Он бы сбежал из Поталы в горы и всю свою жизнь провел бы в медитации, но поскольку он оставался в Потале, то это совершенно ясно свидетельствует о том, что он достиг освобождения, и поэтому он вел себя как политический и духовный лидер страны. Когда вы ясно понимаете учение по четырем благородным истинам, то существует только одна причина, по которой

вы можете продолжать жить в обществе – это сострадание к другим живым существам, а в противном случае вы бы отправились медитировать.

Что касается четырёх благородных истин с точки зрения сущности, которые рассматриваются в ”Абхисамаяланкаре”, то у нас есть три великих монастыря, и в каждом из этих монастырей есть определенное собственное утверждение на этот счёт. В этих монастырях производился более глубокий анализ, и поэтому, хотя утверждения немного отличаются, но тем не менее, они не противоречат друг другу, их смысл очень похож. В конце концов, эти утверждения сводятся к единому смыслу, но точка зрения может немного отличаться.

Что касается конечных заключений, то, на мой взгляд, самые лучшие окончательные заключения у Джамьяна Шепа из монастыря Гоман. Шево Ринпоче из монастыря Лоселинг, также величайший мастер, во многом придерживается окончательных заключений Панчена Сонома Дракпа, но при этом говорит, что также с большим уважением относится к утверждениям Джамьяна Шепа. Здесь нет такого правила, что если вы из монастыря Лоселинг, то обязательно должны придерживаться заключений именно мастеров монастыря Лоселинг. Некоторые учителя из монастыря Лоселинг придерживаются окончательных взглядов Джамьяна Шепа, а некоторые учителя из монастыря Гоман по некоторым пунктам придерживаются окончательных взглядов мастеров монастыря Лоселинг. В моем случае в большинстве тем я придерживаюсь окончательных заключений Джамьяна Шепа, но по некоторым вопросам я больше могу быть согласен с Кхедрубом Тендарва или с Панченом Санам Дракпа.

Это конечная буддийская наука, и не может существовать каких-то более глубоких заключений ни в каких других школах тибетского буддизма. Если вы будете изучать заключения Сакья Пандиты, то придёте к выводу, что они всё равно достаточно грубые, не очень подробные. Это просто общие утверждения, с которыми согласятся все, но если начать рассматривать их более подробно, то могут появиться противоречия. То есть, те, кто придерживаются разного понимания, вначале не найдут точек соприкосновения, будут спорить друг с другом, затем начнут диспут, и в конце концов придут к пониманию. Поэтому, что касается буддийских философских школ, то это такие школы, как Вайбхашика, Саутрантика, Читтаматра и Мадхьямика, и в рамках Мадхьямики мы говорим о школах Сватантрике Мадхьямике и Прасангике Мадхьямике. Конечные заключения в Прасангике Мадхьямике являются очень точными и очень тонкими, так что с ними могут быть не согласны последователи Сватантрики Мадхьямики или Читтаматры. А что касается Саутрантики и Вайбхашики, то они с этим категорически не согласны.

Что касается последователей других школ тибетского буддизма, то все школы являются последователями Мадхьямики Прасангики. Но в других школах, за исключением традиции ламы Цонкапы, нет таких тонких заключений. Например, в других школах могут соглашаться с позицией Прасангики Мадхьямики, но при этом они не могут понять, что представляет собой относительная достоверность, потому что их ум застрял на идее об относительной достоверности, которая рассматривается в низших

школах, а там вся относительная достоверность сводится к собственным характеристикам. Прасангика Мадхьямика не признаёт ни единого атома собственных характеристик, и поэтому такие люди начинают говорить, что в Прасангике Мадхьямике нет относительной достоверности. Так говорят последователи низших школ – если нет собственных характеристик, то вы не можете установить две истины. Как вы сможете установить относительную истину, ведь у вас нет относительной достоверности? Если вы говорите, что лама Цонкапа признает относительную достоверность, то, что вы ответите на такой вопрос с позиции низших школ? В таком диспуте со Сватантрикой Мадхьямикой вы не сможете ответить.

Только благодаря ламе Цонкапе, благодаря его рассмотрению относительной достоверности, мы говорим о том, что относительная достоверность опирается не на собственные характеристики, а на три характеристики достоверной основы для обозначения. Это сейчас для вас лишь общее представление этой темы, а во время ретрита я раскрою ее более подробно. Поэтому я говорю, что вам очень повезло, что вы встретились с учением ламы Цонкапы. Это невероятное, теоретически чистое учение, а практика зависит от вас, а не от ламы Цонкапы. Что вам необходимо? Это совершенно чистая теория, а далее, что касается практики, то она уже зависит от вас. Здесь не может быть такого, что я последователь Миларепы, и от этого моя практика становится лучше. Например, если вы хорошо знаете теоретически, как делать операцию, то затем вам нужна практика, вам нужно работать, трудиться. Если вы скажете, что ваш друг – лучший хирург в Москве, и вы придерживаетесь его традиции, то от этого ваша практика лучше не станет. Если вы будете молиться на его портрет, просить о помощи, это бесполезно, это суеверие. Буддизм настроен полностью против таких суеверий. Буддизм – это наука об уме.

Так, что касается медитации, то это полностью ваша ответственность. Теорию вам передает Духовный Учитель, и также он передает вам тонкие сущностные наставления по практике. Если у вашего Духовного Наставника есть опыт медитации, и исходя из этого опыта он дает вам советы, каким образом медитировать, то для вас это нечто совершенно уникальное. Поэтому вам нужен опытный Учитель для того, чтобы он давал вам сущностные наставления, а не потому, что он может сделать вас каким-то великим человеком, не так, что он вас благословляет, и вы становитесь особым медитирующим. Такого нет. Его Святейшество Далай-лама не говорил мне: “Если я до тебя дотронусь, твоя медитация в горах будет проходить лучше”. Даже если бы мне так сказал Его Святейшество Далай-лама, я бы ему не поверил. Я не так глуп. Потому что я знаю, что медитацией нужно заниматься мне самому, и если бы он мог меня таким образом благословить, то он благословлял бы всех, потому что для него все люди одинаковы, разницы нет. Его Святейшество Далай-лама не может сказать кому-то: «Ты мой самый преданный ученик, поэтому я благословляю тебя, а остальные ученики мне не очень преданы, поэтому я их благословлять не буду». Если Его Святейшество Далай-лама такое скажет, то я начну сомневаться в буддизме. Я подумаю, что буддизм – это тоже какая-то коррупция. Мне повезло, что у всех моих Учителей такого нет. Они очень справедливы. Поэтому я чувствую большую удачу.

Итак, если у вас нет такого подробного понимания четырех благородных истин, какого добиваются в монастырях, то, как минимум, ваш анализ должен опираться на определения четырех благородных истин. Вам нужно рассмотреть определение каждой из четырех благородных истин, и тогда вы очень точно сможете понять, например, что такое благородная истина страдания и источника страдания.

Например, инженерам, чтобы понять, что такое машина, нужно изучить очень точное определение, и оно есть, чем именно является машина. Существует очень много специальных терминов, которые без интерпретации обычные люди понять не смогут. Но если они изучат все это в деталях, тогда совершенно точно поймут, у них в уме сложится такой образ, что вот это и есть машина. Без этого они понять не смогут.

Также, чтобы изучить кровь на присутствие коронавируса, в первую очередь нужно очень подробно понять, что такое сам коронавирус. Если вы очень точно знаете определение коронавируса, то затем сможете рассмотреть какой-то образец крови и сказать совершенно точно, что в этой крови нет коронавируса. Если такую кровь покажут мне, и я взгляну на нее под микроскопом, то я не смогу определить, есть в этой крови коронавирус или нет, потому что я не знаю определения коронавируса. Я скажу: наверное есть, потому что этот вирус немного похож на коронавирус. Но слово «похож» вообще не играет никакой роли. То, что он просто похож, это не является критерием достоверности. Даже то, что он является таким-то, предстает таким-то и таким-то, это не критерий достоверности. Одной видимости недостаточно, также нужны все характеристики, чтобы действительно понять, что это коронавирус. И вот если с таким пониманием вы будете изучать кровь, то скажете, что в таком-то образце крови нет коронавируса. Если же вы не знаете определения, то, сколько бы вы ни проводили экспериментов, все это будут бесполезные эксперименты. Я могу два года экспериментировать, но какая в этом польза, если я не знаю, что такое коронавирус? Это чепуха. Даже если у меня будет пять лет опыта, но при этом, если меня спросят: «Что такое коронавирус?» и я не смогу на это ничего ответить, кроме как общих размытых фраз, то это все будет ерундой. Поэтому определение играет очень важную роль не только в буддийской философии, но также и в науке.

Если говорить о таких тонких вещах как вирусы, хотя вы и можете их разглядеть, но все равно очень важно понимать их определение. Если же говорить о таких вещах как сансара и нирвана, то вы ни с помощью микроскопа, никакими другими средствами разглядеть их не сможете, поэтому здесь определение знать еще важнее. Тогда вы сможете увидеть нечто такое, что обычные обыватели не видят. Тогда вы будете особым человеком.

Например, в бизнесе есть люди, которые способны разработать такой план, который большинство других разработать не сможет. Такие особенные способности появляются благодаря более подробному пониманию нюансов бизнеса. Тонких нюансов в книгах вы не найдете, вам необходимо будет их понять на основе собственного анализа и на основе своего опыта.

То есть многие вещи похожи, но полной параллели нет. Это вы тоже должны понимать. Если объекты, которые мы рассматриваем, симметричны или параллельны, то вы можете подумать, что это одно и то же, но на самом деле это не так. Поэтому в некоторых объектах можно усмотреть параллель, а в других ее не будет, потому что области совершенно разные. Не думайте, что параллели можно провести между всем чем угодно, это не так. Это очень важные факты.

Так, что касается определения четырех благородных истин, то свои определения есть у Дже Цунгпа из Сера Дже, есть у Панчена Сонома Драгпа, а также есть и у Кхедруба Тендарва из монастыря Сера Мей. Что касается моих предпочтений, то я в данном случае в большей степени предпочитаю определение Кункьена Джамьяна Шепа. Я помню его определения наизусть, и поэтому, чтобы давать такое учение, мне не нужны никакие книги. Вы тоже запомните наизусть эти определения, и благодаря знанию этих определений вы начнете понимать учение все глубже и глубже.

Если вы будете понимать четыре благородных истины на основе определений, то ваше понимание будет точным. И само по себе это реализация. Тогда ваш образ мышления изменится, и это будет реализация. Вы, русские люди, можете достичь реализации намного легче благодаря слушанию учения и размышлению, в отличие от медитации, потому что у вас нет таланта к медитации. Вы слишком много думаете, поэтому у вас нет таланта к медитации. Но из-за того, что вы много думаете, у вас есть талант к размышлению, пониманию учения. Лама Цонкапа говорил, что талант к анализу намного лучше, чем талант к медитации. Это правда. Что касается индуизма, то здесь самый лучший талант – это талант к медитации, но в буддизме самый лучший талант – это талант к анализу, потому что корень наших страданий – это неведение. Неведение можно устранить только с помощью анализа, а не с помощью однонаправленной концентрации. Поэтому для меня вы являетесь очень подходящими учениками для буддийского учения, потому что у вас есть талант к анализу.

Лама Цонкапа говорил, что если вы последователи умозаключений, то вы являетесь лучшими последователями учения Будды. Что касается вашего подхода, то до обретения ясного понимания вам необходимо сохранять скептицизм. Вы не обязаны соглашаться с предметом и не нужно его также отвергать. Эйнштейн говорил, что скептицизм – это врата к открытиям, и это действительно правда. Я ваш Учитель, но все равно с некоторыми буддийскими темами я еще не могу согласиться. Своему Учителю я говорю, что с этим пунктом я не могу согласиться. Учитель мне при этом не говорит, что это кошмар. Учитель, наоборот, мне говорит: «Правильно, не нужно сразу соглашаться, пока не найдешь причины, основы, нужно анализировать».

Сам Будда дал нам такое право, он сказал: «Не принимайте мое учение, лишь потому что его передал я. Проверьте его, исследуйте, как ювелир исследует золото, трет, жжет, гнет его, и только после этого принимает его как чистое золото». Тогда он, в конце концов, может сказать, что вот это золото двадцати четырех карат.

Сейчас я скажу вам определения, если у вас хорошая память, то записывать не обязательно, но если память слабая, то очень важно записать определение каждой из четырех благородных истин. Меня удивляет, как вы ведете себя на учении, потому что вы никогда не записываете наставления. Что касается меня, когда я был на учениях Его Святейшества Далай-ламы, я всегда сидел с тетрадью и все время записывал наставление за наставлением. А вы ничего не записываете, и я думаю, что, может быть, у вас феноменальная память, вы ничего не забываете, или, может быть, вы ничего не понимаете. Говорят так, что если у вас нет никаких вопросов, это может означать одно из двух: либо вы поняли все целиком, либо не поняли вообще ничего. Я знаю, что с легкостью вы такие темы понять не можете, поэтому, наверное, вы близки к тому, чтобы не понимать ничего вообще.

Итак, определение первой благородной истины, истины страдания – это то, что возникает из благородной истины источника страдания и характеризуется четырьмя характеристиками: непостоянством, страданием, пустотой и бессамостью. Это определение благородной истины страдания. Теперь нам нужно это проанализировать. На что указывает слово «то»? Это наши пять совокупностей, рожденные под властью омрачений. Именно на них указывает слово «то», поскольку это то, что возникает из благородной истины источника страдания, то есть из омрачений и отпечатков загрязненной кармы.

Что такое благородная истина страдания? Это то, что возникает из омрачений и отпечатков загрязненной кармы. Все, что возникает под влиянием омрачений и отпечатков загрязненной кармы, имеет природу страдания. Также это относится не только к нашему телу, но и к нашему миру, например, к разнообразным объектам, чашке и так далее. Хотя эти предметы также возникают из предшествующей материи, но это как субстанциональная причина. А что касается условий, то они появляются в силу загрязненной кармы живых существ. Поэтому это тоже благородная истина страдания.

Ученые, которые знают закон сохранения массы и энергии, говорят, что наш мир возник из предшествующей мировой системы. Но когда они об этом говорят, то рассуждают только с точки зрения субстанциональной причины. Но далее можно задать вопрос: «Почему сложилось так, что наш мир представляет собой девять планет, и вот наша планета находится на определенном удалении от Солнца, так, что здесь не слишком холодно и не слишком жарко, есть вода и все условия для жизни человека?» Это тоже не случайное совпадение, на это тоже должна быть своя причина. На Марсе, например, совсем сухо, Юпитер очень большая планета, и там тоже нет воды. Почему же на планете Земля есть вода? Кто это создал? Создать это невозможно. Как это произошло? Учёные скажут, что они этого не знают. И это правда, они этого не знают. Что касается буддизма, то здесь буддисты также скажут, что материя возникла из предшествующей мировой системы, но каким образом произошло так, что эти материальные частицы собрались и образовали именно наш мир? Это возникло в силу такого условия, как загрязненная коллективная карма живых существ.

Некоторые учёные, когда изучают устройство нашего мира, говорят, что такие вещи без творения просто так случайно появиться не могли, и поэтому начинают больше склоняться к той мысли, что существовал определенный творец. Они говорят, что, наверное, это создал бог. «Наверно» – это не научный подход. Это создал, наверное, бог, кто же еще? Но это нелогичный ответ. В буддизме говорится, что бог этого не создавал, все это возникло в условиях коллективной кармы тех живых существ, которые должны были родиться в этом месте. Итак, это то, что возникло под влиянием коллективной кармы живых существ. Эта карма возникла из-за омрачений. Главным образом, это то, что берет начало в неведении, цеплянии за истинность, это относится даже к позитивной карме, но тем не менее, это отпечатки загрязненной позитивной кармы. Все хорошее, что мы переживаем, является результатом проявления позитивной кармы, но это также загрязненная карма, и поэтому все это имеет природу страдания. Это относится к вашему уму. Негативную карму рассматривать даже не обязательно, но если мы рассмотрим позитивную карму, то даже в ее случае вся она возникает в силу неведения и поэтому является загрязненной. У вас нет ни одного отпечатка незагрязненной кармы. С того момента, как вы обретаеете прямое познание пустоты, вы также создаете карму, но она называется незагрязненной кармой, и это та карма, которая является исключительно причиной освобождения.

Тогда возникает следующий вопрос в диспуте: «Тот, кто не имеет прямого познания пустоты, может ли создавать причину освобождения?» Ответ: «Да». Тогда, как же это возможно, ведь у них нет прямого познания пустоты? Загрязненная карма не может являться причиной освобождения. На этот счет существует другая теория, которую также необходимо понять – что есть кармические отпечатки, подобные освобождению. Хотя вы их создаете под влиянием неведения, но в силу объекта, если это невероятно весомый объект благой кармы, тогда кармические отпечатки становятся подобны освобождению. Во времена Будды обеты монаха или монахини передавались только тем, кто обладал такими кармическими отпечатками, подобными освобождению.

Один пожилой человек сказал Маудгальяне Путре, что хочет стать монахом. Маудгальяна Путра использовал свое ясновидение, исследовал его карму и сказал, что он не может стать монахом. Этот человек спросил: «Почему?» Маудгальяна ответил, что для получения обетов собственного освобождения необходима такая основа, как кармические отпечатки, подобные освобождению.

В наши дни такого исследования никто не проводит, потому что большинство из тех, кто передает эти обеты, не имеют ясновидения. То есть любому желающему передают обеты монаха, и при этом также совершенно неизвестно точно, получил этот монах обеты или нет, и сам тот, кто передавал эти обеты, являлся держателем обетов или нет, этого никто не знает. Также есть такое, что в каждом монастыре хотят иметь больше монахов, тогда это будет называться большим монастырем. Монахини тоже говорят, что они не хуже, чем монахи, и хотят, чтобы их было большее количество. Недавно в Бутане монахиням передавали полные обеты Винаи. Но я не знаю, это правильные обеты или нет. Главное, чтобы это не была игра эго. Если будет слишком много монахов и монахинь, это не значит, что так будет сохраняться учение Будды.

Его Святейшество Далай-лама иногда говорит: «У нас, тибетцев, слишком много монахов и монахинь, зачем такое количество? Самое главное, это хорошее качество монахов и монахинь». Это не мои слова, это слова Его Святейшества Далай-ламы. Если бы Его Святейшество таких слов не произносил, то у меня не было бы собственной гордости, чтобы произнести эти слова, потому что мне самому очень трудно прийти к таким заключениям.

Итак, Маудгальяна не передал ему обетов, и этот старик заплакал. Будда увидел его с помощью своего ясновидения и пришел в то место, где плакал этот старик. Будда спросил у него: «Почему ты плачешь?» Старик сказал: «Я хочу стать монахом, но Маудгальяна говорит, что я не могу стать монахом, потому что у меня нет кармических отпечатков, подобных освобождению». Тогда Будда сказал: «Как Маудгальяна Путра может утверждать, что у тебя нет кармических отпечатков, подобных освобождению? У Маудгальяна Путры ум полностью свободен от омрачений, это правда, но Маудгальяна Путра не освободился от препятствий к всеведению, поэтому он не имеет познания всех явлений. И если у Маудгальяны нет всеведения, то как же он может говорить, что у тебя нет кармических отпечатков, подобных освобождению? Он может видеть то, что происходило в очень далеком прошлом, много-много жизней тому назад, но дальше этого он не познает. У тебя есть кармический отпечаток, подобный освобождению, потому что много-много эонов тому назад, в то время, которое выходит за пределы понимания Маудгальяна Путры, ты рождался как маленькое насекомое на куске сухого навоза. И вот однажды начался потоп, он подхватил этот кусочек сухого навоза вместе с тобой, как маленьким насекомым, и по счастью сделал один оборот вокруг ступы, в которой находились реликвии Будды. Поскольку это были реликвии, связанные с Буддой, а Будда накопил три неисчислимых эона заслуг и посвятил их благу всех живых существ, эти реликвии являлись невероятно весомым объектом. Благодаря такому очень весоному объекту, ты накопил кармические отпечатки, подобные освобождению».

С биологической точки зрения, например, если вы окажетесь рядом с таким объектом, как Чернобыль, то в силу объекта вы можете обрести определенные загрязнения, получить заражение. Если вы болеете и засыпаете под целебным деревом, то в силу объекта вы можете обрести целебный эффект. Итак, в буддизме говорится, что мы зависим от объектов, но не только от объектов. Субъективная сторона играет более важную роль.

Итак, Будда сказал: «Ты создал кармические отпечатки, подобные освобождению, и поэтому сейчас ты встретился со мной, ты получишь обеты монаха и освободишься от сансары». В Бодхгае есть ступа с реликвиями Будды, и если вы туда поедете и сделаете обхождение вокруг ступы даже один раз, то карма, подобная освобождению, здесь такова, что благодаря вот такому событию вы далее будете встречаться со все более и более благоприятными условиями и, в конце концов, сможете медитировать и освободиться от сансары.

Итак, вы поняли такой анализ кармы. Я не придумывал этих вещей, обо всем этом говорится в коренных текстах. Если кто-то придумывает новое учение и передает его вам, то это очень опасно, и вот это называется упадком, порчей учения. Что касается учения ламы Цонкапы, то к нему не нужно добавлять ни единого момента. Я иногда привожу примеры из области науки, но я не добавляю эти знания к учению ламы Цонкапы. Ученые даже не понимают, что такое ум, они делают открытия только в области материи, а ум – это совсем другая сфера. Так, в буддизм не нужно привносить ничего из науки или геополитики. Это то, что может разрушить буддизм. Что касается науки, то она помогает с развитием тела и материальной стороны жизни, но при этом она никогда не поможет в развитии ума. Его Святейшество Далай-лама устанавливает связь с учеными не для того, чтобы что-то извлечь из науки, а для того, чтобы представить буддизм по-научному, в качестве научного знания, и помочь этим ученым лучше разобраться в буддийских темах.

Итак, то, что возникает из благородной истины источника страдания (а это омрачения и отпечатки загрязненной кармы), таким образом и наши совокупности, и также весь наш мир, все его объекты являются благородной истиной страдания, потому что также обладают четырьмя характеристиками, среди которых первая – непостоянство. Все, что зависит от причин, каждый миг разрушается. От какой бы причины это ни зависело, от загрязненной или незагрязненной, поскольку оно зависит от причины, то оно разрушается каждый миг. Итак, незагрязненные объекты также непостоянны, но не имеют природы страдания. Вторая характеристика – природа страдания. Итак, если нечто непостоянно, должно ли оно характеризоваться страданием? Не обязательно. То, что зависит от причин, на сто процентов непостоянно. Это логично. Но среди того, что зависит от причин, то, что зависит от загрязненных причин, имеет природу страдания. Поэтому наши совокупности, а также наш мир, всевозможные объекты имеют природу страдания, потому что они возникают из загрязненных причин. Как только вы начнете возникать не из загрязненных причин, вы не будете обладать природой страдания, потому что ваша причина будет чистой.

Когда после полного освобождения ума от болезни омрачений вы перерождаетесь, то вы являетесь непостоянным, но при этом не имеете природы страдания, потому что рождаетесь из чистых причин. Так, вам нужно понимать по поводу сансары, что поскольку вы рождаетесь в сансаре из отпечатков загрязненной кармы, то это природа страдания. А что касается нирваны, то здесь вы также продолжаете возникать из причин, но это уже чистые причины, поэтому это не природа страдания, это природа счастья. Это нирвана. Такие люди, как Его Святейшество Далай-лама, которые рождаются людьми, выглядят как человек, но в действительности не имеют природы страдания. Поскольку вы не рождаетесь под властью омрачений, то даже если кто-то вонзит нож в ваше тело, вы не почувствуете боли. Такие существа могут вести себя как будто им больно, но на самом деле боли они испытывать не будут, потому что их тело возникает из незагрязненной причины. В Тибете такие примеры существовали, а в наши дни я не знаю таких примеров, кроме Его Святейшества Далай-ламы. Сейчас для вас, для вашего ума это некое новое научное открытие.

Итак, что касается вашего рождения, то, как вам рождаться, под властью омрачений или нет, это ваш собственный выбор. Вы делаете неправильный выбор или просто ленитесь, поэтому совершаете тот же выбор, который делали раньше, и перерождаетесь под властью омрачений. Это ваша большая ошибка, но вы не понимаете, что это ошибка. Итак, если вас спросить: «Какую самую большую ошибку вы совершили в прошлой жизни?» – то здесь вам нужно ответить: «Самая большая моя ошибка состояла в том, что я ничего не сделал с болезнью омрачений, не боролся с ней, и поэтому позволил себе снова родиться под властью омрачений». И в настоящий момент, что является вашей наибольшей ошибкой? То, что сейчас вы тоже ничего не делаете со своими омрачениями, не боретесь с болезнью омрачений, и так снова переродитесь под властью омрачений. У вас нет ни малейшего чувства дискомфорта от наличия омрачений в вашем уме. Если врач вам скажет, что у вас повышен уровень сахара в крови, вы запаникуете, потому что вы верите, что это опасно. Вы знаете, что из-за этого вы можете потерять зрение, и вас охватывает слишком большая паранойя. И это тоже неправильно. Вам нужно бояться, но в паранойю впадать необязательно. Когда у вас начинается паранойя, то вы думаете, что для меня имеет значение только этот вопрос – чтобы в моей крови не было повышенного сахара. Это паранойя. Есть более важные вещи, но они для вас не важны. И вот это паранойя. Но если вы скажете, что для меня нет ничего важнее, чем ум, полностью свободный от болезни омрачений, то это уже не будет паранойей, потому что для вас действительно нет ничего более важного. И это логично. Вроде бы эти два примера выглядят одинаково, но если вы в первом случае будете испытывать паранойю, будете зациклены на чем-то одном, то в будущем вас ждет беда. Но если вы думаете, что важен только ум, полностью свободный от болезни омрачений, то это правильно. Это не паранойя.

Далее, если вы вообще не заботитесь о здоровье своего тела, то это тоже ошибка. Если вы думаете только о здоровье ума, но при этом не думаете о здоровье тела, это тоже ошибка. Нельзя сказать, что это паранойя, но здесь также есть небольшая ошибка. Во всем нужно соблюдать баланс. И это буддийская наука. Ничего нет важнее здорового ума, но не заботиться о своем теле – это тоже будет ошибкой. Потому что, если вы будете обладать мудрым умом, который сможет помогать живым существам, но ваше тело не сможет функционировать, то вы просто умрете, и это жалко.

Поэтому буддизм является невероятной наукой. В буддизме говорится, что в области здорового ума думать, что важно только это, тоже неправильно. Потому что кроме этого вам необходимо также и здоровое тело. Нужно заботиться и о физическом здоровье, нужен баланс. Во всех областях нужен баланс, здравомыслие. Экстремизм возможен только в сектантстве. В сектантстве нет баланса. Если вы говорите, что буддизм – самая лучшая религия, то это сектантство. Если меня спросят: «Геше-ла, буддизм – самая лучшая религия?», то я скажу, что нет. Для кого-то буддизм самая лучшая религия, для кого-то христианство самая лучшая религия, для кого-то ислам самая лучшая религия. И это правда. У всех разные менталитеты. У кого-то слабый анализ, но вера очень сильная. Кто-то верит в бога, что он все создал, что все в руках бога. Этот человек постоянно читает молитвы и получает благо. Кому-то подходит

христианство, кому-то ислам. Его Святейшество Далай-лама говорит, что буддизм не может быть самым лучшим, это зависит от людей. Это не сектантство.

Итак, поскольку наши пять совокупностей зависят от причины, они непостоянны, и поскольку они зависят от загрязненной причины, то они имеют природу страдания. И это стопроцентная логика. Все, что зависит от причин, на сто процентов каждый миг разрушается. Все, что возникает из загрязненной причины, на сто процентов имеет природу страдания. Любой объект, возникающий из чистой причины, не из загрязненной причины, имеет природу счастья на сто процентов. Это буддистская логика. И сами эти пять совокупностей пусты от самобытия. Так, они пусты от самобытия, а вы считаете их самосущими, цепляетесь за их самобытие, создаете карму и вращаетесь в сансаре. И «я», которое является названием для этих пяти совокупностей, тоже пусто от самобытия. Пустота – это пустота феноменов, а бессамость – это бессамость личности.

Итак, мы говорим об этих двух – о ваших пяти совокупностях, они пусты от самобытия, и о вашем имени «я», которое присваивается этим пяти совокупностям, оно тоже пусто от самобытия. Это реальность, но вы ее видите совершенно противоположным образом. Вы видите свои пять совокупностей, как самосущие, и создаете загрязненную карму. И также, воспринимая «я» как самосущее, вы создаете загрязненную карму. Итак, из-за неведения вы создаете карму, и затем под влиянием этой кармы вы обретаете рождение под властью омрачений, и оно обладает природой страдания. Вот это смысл определения. Это то, как все это объяснял Джамьян Шепа.

Далее определение благородной истины источника страдания – это то, что является причиной благородной истины страдания и характеризуется такими свойствами, как причина, источник, условие и полное возникновение. Это определение благородной истины источника страдания. И что это «то»? Слово «то» указывает на наши омрачения и отпечатки загрязненной кармы в рамках нашего ума. Это то, что находится и в нашем уме, и в умах всех живых существ. Это то, что является причиной благородной истины страдания и характеризуется такими характеристиками, как причина, источник и так далее. Итак, с какой бы проблемой в жизни вы ни столкнулись, на самом деле ее главная причина – это омрачения и отпечатки загрязненной кармы вашего собственного ума. Вы никого не можете обвинять в этом. Это ваша главная причина. Поскольку вы этого не знаете, вы обвиняете других и думаете, что они ваши враги. Почему? Потому что думаете, что они источник ваших проблем. На самом деле ни одно живое существо не является источником ваших проблем, а источник ваших проблем – это только ваши собственные омрачения и отпечатки загрязненной кармы. Таким образом, вы не найдёте никакого внешнего врага, а сможете установить врага только внутри самого себя, и таким образом вы поймёте, кто же ваш настоящий враг.

У меня нет ни одного врага. Даже если меня не любят, критикуют, я не воспринимаю их как своих врагов. Мои враги только здесь, внутри, и это мои омрачения, мои отпечатки загрязненной кармы. Это мои настоящие враги. А другие мне помогают, а не вредят. Даже, хотя они меня ненавидят, но вместе с этим они мне также и помогают,

потому что они являются объектами моего терпения. Вы не говорите так, что сауна очень жаркая, я ее ненавижу. Потому что вы понимаете, что если проводите в сауне не слишком много времени, то она для вас полезна. Сауна – это как объект терпения. Пока это вам полезно, вы там находитесь, а спустя какое-то время выходите из сауны и планируете прийти в другой раз. Вот так нужно. А не так, что вы сидите в сауне очень долго, полагая, что это объект терпения. Так вы можете умереть от жара. Поэтому нужно всегда придерживаться здравого смысла. Если вы думаете так: “Геше Тинлей сказал, что враги – это полезно, как сауна” и терпите, делая вид, что все хорошо, улыбаетесь, но внутри все горит, то это не буддийская практика. Нужно, чтобы внутри у вас было спокойствие, если внутри вам тяжело, то лучше уйти: “Это полезно, но мне нужно немного подышать, я приду позже”.

Когда вы это понимаете, вы выходите в некое другое измерение, и это является реализацией. Это реализация. Раньше даже одно слово заставляло вас гневаться, но потом, даже если вас ругают, критикуют, вы не гневаетесь. Вы думаете, что это полезно, если вам правильно сказали, то это правда. Если же вам сказали неправду, то, какая разница, что о вас говорят. “До того, пока у меня есть терпение, я буду его слушать, а как только мое терпение кончится, я уйду”, – это практика. Вы понимаете, что нет ни одного живого существа, которое было бы моим врагом, а мой враг находится здесь, внутри.

Итак, вначале вам нужно понять, кто же является вашим настоящим врагом, а затем понять, кто для вас объекты любви и сострадания. Кто вам по-настоящему помогает? От чьей доброты вы зависели в прошлом? В прошлом все живые существа были к вам невероятно добры. И в настоящий момент я также выживаю благодаря доброте живых существ. В будущем я также не смогу достичь состояния будды без помощи всех живых существ, в особенности тех, кто сейчас говорит обо мне что-то плохое, поскольку для меня они очень хорошие объекты терпения. Тогда вы во всех живых существах увидите драгоценность, исполняющую желания. Они очень драгоценны, потому что в прошлом они были добры, и в будущем я достигну состояния будды только благодаря их доброте. Таким образом, ваша любовь может распространиться на всех живых существ благодаря пониманию четырех благородных истин.

Если вы не знаете четырех благородных истин, и я вам скажу, что нужно любить всех живых существ, то вы ответите мне: «Это невозможно. Я не могу любить всех живых существ. Как я могу любить всех живых существ? Я не могу любить даже своих братьев и сестер, как же я могу любить всех живых существ?» Потому что у вас ум глупый, образ мышления узкий. Вы не знаете, кто вам по-настоящему вредит, и кто вам по-настоящему помогает, кто к вам был невероятно добрым. Вы этого не знаете. Вы не думаете о долгосрочной перспективе, думаете только о сегодняшнем дне. Экономисты знают, что этот человек может стать президентом в будущем, поэтому с ним поддерживают хорошие отношения. Потому что они знают, что если этот человек станет президентом, то для них все дороги будут открыты. Поэтому, когда этот человек становится президентом, то их связь становится крепче. Даже экономисты об этом знают. Глупые экономисты думают, что тот, кто сейчас является президентом, он самый

главный, и только к нему хорошо относятся, а к другим проявляют плохое отношение. Но когда придет новый президент, у вас уже будут с ним плохие отношения. Это ошибка даже в мирском отношении. Итак, эти вещи также знать очень важно.

Итак, ваши омрачения и отпечатки загрязненной кармы являются причинами ваших страданий, и они не только причина, но также и источник ваших страданий. В-третьих, они условия. Итак, они создают причину, то есть кармическое семя, и далее для того, чтобы эта причина проявилась, нужны условия, и ваши омрачения, гнев, зависть или привязанность могут сыграть роль условий для проявления отпечатков негативной кармы. Если у вас нет омрачений, то вы можете обладать даже невероятным хранилищем отпечатков негативной кармы, но они не смогут проявиться, потому что они подобны сухим семенам и остаются без условий. Далее четвертое свойство – это полная установленность. Итак, наши страдания возникают из кармических отпечатков и роль условия играют омрачения, кроме этого, омрачения приводят к тому, что все это устанавливается безупречным образом. Семя прорастает неиспорченное, безупречным образом, и у нас раскрывается полное страдание.

Итак, что касается благородной истины страдания и благородной истины источника страдания, то Кункьен Джамьян Шепа говорил, что если нечто является благородной истиной источника страдания, то на сто процентов это также и благородная истина страдания. Таким образом, наши омрачения и отпечатки загрязненной кармы также имеют природу страдания. Это благородная истина страдания. Почему? Итак, кармические отпечатки возникают из омрачений, омрачения возникают из предыдущих омрачений, неведение возникает из предыдущего неведения, и таким образом и омрачения, и отпечатки загрязненной кармы, все также возникают из благородной истины источника страдания. Поэтому это благородная истина страдания, природа страдания. Это нечто пустое и также бессамостное. Но если нечто является благородной истиной страдания, то оно не обязательно должно также быть и благородной истиной источника страдания. О чем идет речь? Например, эта чашка. Эта чашка возникает из благородной истины источника страдания, и поэтому это природа страдания. Но это не источник ваших страданий, потому что это не отпечатки загрязненной кармы и не омрачения.

Строго говоря, с точки зрения определения Кункьена Джамьяна Шепа, только омрачения и отпечатки загрязненной кармы являются источниками ваших страданий, а чашка – это не источник ваших страданий. Но в монастыре Сера Мей Кхедруб Тендарва говорит, что если нечто является благородной истиной источника страдания, то на сто процентов это также и благородная истина страдания. И если нечто является благородной истиной страдания, то оно на сто процентов также и благородная истина источника страдания. И вот теперь мы подошли к этому моменту. Рассмотрим чашку. Джамьян Шепа говорил, что эта чашка не является благородной истиной источника страдания, потому что это не омрачения и не отпечатки загрязненной кармы. Если нечто является благородной истиной источника страдания, то оно должно являться либо омрачениями, либо отпечатками загрязненной кармы. Кхедруб Тендарва говорит, что эта чашка не является омрачением и не является отпечатками загрязненной кармы,

но это источник страданий. Почему? Потому что это загрязненный объект. Потому что, смотря на чашку, вы можете породить омрачения. То есть, какой-то смысл в этом есть. Поэтому это источник страданий. До сих пор этот диспут не окончен, и я не могу сказать, кто из них прав.

Завтра праздник Зула, и здесь состоится цог, добро пожаловать, приходите. Далее мы долго не увидимся с вами здесь, в этом помещении, до моего приезда из Индии. В воскресенье состоится благословение Манджушри, адрес вы знаете, расскажите об этом своим друзьям и родственникам. Поскольку это особенный день и весомый объект, то вы накапливаете невероятно большие заслуги. Также, если вы выполняете подношение цог с вашим Духовным Наставником, то это невероятно большая удача!

До свидания!