

Я рад снова встретиться с вами. Сначала, как обычно, небольшой совет: какую бы практику вы ни выполняли, важно делать это правильно. Нет необходимости делать множество разных практик. Если вы буддист, выполняйте буддийскую практику, если вы христианин и получили учение, то старайтесь использовать его при выполнении христианской практики. Не нужно их смешивать. Тибетские лекарства хороши, но хороши также и европейские лекарства. Если вам нравятся тибетские лекарства, вы должны пройти полный курс лечения ими – тогда они вам помогут. То же правило относительно европейских лекарств. Но если вы начнете принимать одновременно и то, и другое – пользы от этого не будет. Возьмем к примеру чай. Есть чай русский – он сладкий, есть чай тибетский – он соленый. У обоих видов чая свой вкус. Если вы смешаете их в одном чайнике и выпьете, это будет очень невкусно. Поэтому важно, не критикуя других, выполнять выбранную вами практику правильно.

В наше время с лекциями ездят многие мастера буддизма, они дают разные учения, и это вносит некоторую сумятицу в сознание людей. Не волнуйтесь, для последователей буддизма между этими учениями разницы нет. Разные школы – Тхеравада, Махаяна, либо разные школы в самой Махаяне – все это разновидности одного и того же учения. Махаяна – это учение Хинаяны, дополненное и расширенное. Люди, практикующие Махаяну, не должны отвергать хинаянское учение о четырех благородных истинах. Основная практика Хинаяны – медитация на четырех благородных истинах и развитие отречения, а также медитация на пустоту. В Махаяне, помимо всего вышеупомянутого, существует важное дополнение – учение о бодхичитте.

Для любого последователя Махаяны отречение, бодхичитта и мудрость, постигающая пустоту, имеют большое значение – это три основных лекарства для искоренения трех основных омрачений: неведения, привязанности и ненависти. Из этих трех омрачений и появляются все остальные. Если у вас не будет никаких других лекарств, кроме этих трех, это не имеет значения. Даже если у вас нет колокольчика и ваджры, это тоже не имеет значения. Но эти три лекарства имеют очень большое значение. Колокольчик символизирует мудрость, постигающую пустоту. Ваджра символизирует метод, то есть бодхичитту и отречение. Если у вас не будет трех лекарств в сердце, но вместо них будут колокольчик и ваджра, люди будут над вами смеяться.

Для людей, практикующих учение Будды и, в частности, бодхичитту, основной практикой должно быть оказание помощи окружающим людям. Вы никогда не должны причинять вред обществу. Практикующие Махаяну считаются детьми благородной семьи, потому что их практика – ради блага всех живых существ. Для этого вам необходимо приобрести четыре качества. Не беда, если у вас не будет других качеств, но если вы выработаете эти четыре качества, то другие положительные качества придут к вам сами. В действительности вам еще рано знать такие вещи, но сегодня я решил вам об этом сказать.

Первое качество: вам должно быть стыдно рассказывать о своих достоинствах.

Не следует постоянно повторять: “Я, Я, Я... Я умный, я очень высоко реализованный, у меня много высоких посвящений”.

Второе качество: вы должны быть счастливы, рассказывая о своих недостатках, признавая свои ошибки.

Следует говорить: “Да, это моя ошибка, я ленивый, у меня неясный ум”. Признавая свою ошибку, вы тут же освобождаетесь от чувства вины и поэтому испытываете радость. Многие люди пытаются скрыть правду – они пять раз лгут, чтобы скрыть одну ложь. Затем, чтобы

скрыть эти пять раз, они солгут еще двадцать пять раз, и этот обман может затянуться очень надолго. Поэтому самый лучший метод – признать свою ошибку с самого начала: глупым вы от этого не станете, зато станете мудрее. Люди, у которых есть сила признать свои собственные ошибки, являются мудрыми людьми. Слабые люди не способны на это, они обвиняют во всем других: например, вы говорите, что плохо медитировали не из-за собственной лени или неумения, а потому, что в это время сосед кричал и помешал вам правильно делать медитацию. Это неверный подход. Всегда можно найти оправдание плохой медитации: то соловей поет, то дождь идет. Если у вас хороший ум, под мерный шум дождя вы наоборот сможете хорошо сосредоточиться.

Итак, вы должны быть счастливы выявлять и признавать свои ошибки. Один мастер традиции Кадам до встречи с Учением был бандитом, его звали геше Бэн, и люди его очень боялись. Он был очень большой, плотный и очень опасный. Однажды на склоне горы он неожиданно столкнулся с какой-то старушкой. Старуха спросила его имя и, услышав ответ, так испугалась, что упала и тут же умерла – настолько у него была дурная репутация, настолько все его боялись. Когда старая женщина умерла от страха, Бэн был очень потрясен. Он подумал: “Я хуже дикого зверя. Когда люди видят диких зверей, они пугаются, но не умирают. Но когда люди слышат мое имя, они умирают от страха. Я действительно плохой человек, и поэтому мне нужно искать нектар Учения, чтобы изменить свой ум. С этого момента я прекращаю заниматься разбоем”. И он отправился на поиски духовного наставника. Он встретил великого мастера Кадампы, медитировавшего в горах, получил от него учение и стал практиковать его. Бэн прекратил заниматься разбоем и стал монахом, очень хорошим практиком. Однажды группу монахов из его монастыря вместе с ним пригласили помолиться в один дом. Поскольку Бэн был самым неопытным монахом, новичком, то он сидел ниже всех. Когда хозяин стал раздавать монахам йогурт, то накладывал по полной чашке, и Бэн подумал: “Если он будет так щедро накладывать, то мне ничего не останется”. И он тут же поймал себя на этой мысли и, когда дошла до него очередь получить йогурт, перевернул свою чашу и сказал, что он уже поел. “Когда же ты успел поесть?” – спросил у него хозяин. Бэн ответил: “Когда вы очень щедро накладывали тем, кто сидит до меня, я испугался, что не получу своего йогурта, поэтому своим умом я уже съел его”.

Вот это и есть настоящая практика: когда человек не боится признавать свои ошибки, рассказывать о них, тогда ошибки превращаются в украшения. В России вы должны попытаться поступать так же, когда в столовой много людей. Это шутка. В любом случае важно постоянно следить за своим умом, и когда вы обнаруживаете свою ошибку, с радостью рассказывать о ней другим. Это очень трудная практика, но очень мощная. Сто миллионов раз прочесть мантру нетрудно, но ежедневно практиковать признание собственных ошибок в жизни очень трудно. Однако если у вас есть философия, вы будете это делать с радостью, и тогда вы действительно станете мудрее.

Третье качество: вам должно быть стыдно рассказывать о недостатках других людей.

Обычно вы видите очень отчетливо мельчайшие недостатки и ошибки других людей. Иногда ваш ум может усмотреть у другого человека ошибку там, где ее нет. Детям благородной семьи должно быть стыдно постоянно говорить о других плохое. При этом иногда можно сказать прямо: “Пожалуйста, не делай этого, это нехорошо. Я думаю, ты совершаешь ошибку. Возможно, я не прав и это не ошибка, тогда не мог бы ты объяснить, почему так поступаешь?” Никогда не делайте поспешных выводов, пока не обдумаете ситуацию со всех сторон. Если вам кажется, что кто-то ошибается, вежливо просите его объяснить причины его поступка. Если это в действительности ошибка, просите не повторять ее, потому что она вредит и самому человеку, и остальным людям. Указывая на

ошибку, вы из сострадания должны говорить о ней этому человеку лично, наедине, но за спиной людей важно говорить о них с уважением и упоминать их хорошие качества, добрые дела.

Четвертое качество: вы должны быть счастливы, рассказывая о достоинствах других людей.

Бывает, что какой-либо человек вам неприятен, но вы видите в нем что-то положительное. Тогда вы должны быть счастливы сказать, что не очень близки с ним, но это его качество вам нравится, вы действительно это цените.

Только выработав эти четыре качества, вы действительно становитесь детьми благородной семьи, практиком Махаяны. Если вы разовьете их, то будете подобны свинцу, который превратился в золото методом алхимии. Золоту нет нужды доказывать кому-то, что оно золото. Алхимия же заключается в выработке этих четырех качеств, которые чудесным образом превращают обычное эгоистичное существо в дитя благородной семьи. Только после этого вы можете стать бодхисаттвой. Не став бодхисаттвой, вы никогда не достигните состояния будды. Даже если снизойдут сотни божеств и дадут вам сотню посвящений, даже если вы будете выполнять разнообразные практики высшей йога-тантры, я уверяю вас – Буддой вы никогда не станете. Если в поле не посеяны семена, вы можете вылить на него тонны воды, высыпать центнеры удобрений, но на нем ничего не вырастет. Умный фермер вначале закупает зерно, причем зерно самого лучшего качества, и только после начинает искать удобрения. Осмыслите этот пример.

Вернемся к теме. В предыдущей лекции я ошибся. Я сверился с книгой и действительно убедился, что четвертое положение в медитации – это уравнивание себя с другими, а не ущербность себялюбия. Теперь, когда я признал свою ошибку, с этим покончено, мне уже не придется волноваться, что в будущем кто-нибудь скажет: “Геше Тинлей дал неправильное учение”. Я не стану утверждать, что давал все правильно, а вы не так записали – так говорят только глупые люди. Вы иногда тоже так поступаете. Не будьте слишком глупыми, следите внимательно за собой.

Мы вращаемся в сансаре только потому, что мы дураки. Мы немного умнее большинства негров, живущих где-то в глубинах Африки, у которых вообще нет никакой информации. Но некоторые люди, живущие в этих отдаленных районах, умнее вас. У них немного информации, зато они очень добры, очень честны. Они немногословны, но знают: самое главное – говорить правду. Это также мудрость. С точки зрения количества информации вы, возможно, более умны, более эрудированны. И все же, несмотря на это, арии смотрят на нас сверху, для них мы как дети – маленькие дети, которые по каким-то странным причинам постоянно перемещают людей из категории друзей в категорию врагов и обратно, – так впусую проходит жизнь.

Теперь комментарии на четвертое положение, которое заключается в уравнивании себя с другими.

Эта практика вовсе не означает причесывание всех под одну гребенку. Она означает, что до этого момента вы постоянно думали только о своем счастье, а теперь вы начинаете думать, что и другие живые существа хотят счастья и не хотят страдать. В результате у вас появляется мысль: все должны быть одинаково счастливы. Это ощущение развить в себе нетрудно. Полностью забыть о себе и делать все ради других – это трудно, это невозможно. В действительности же, согласно теории, если вы будете трудиться для других существ, ваше счастье придет к вам само, и вам не нужно будет специально стремиться к достижению

личного счастья. Однако чтобы осознать это и достичь подобного результата, необходимо время, поэтому сейчас вы не можете этого понять.

Допустим, у некоего крестьянина остался только один небольшой мешок зерна. Хороший крестьянин, несмотря на чувство голода, скажет: “Я сейчас временно отказываюсь от своих желаний. Мне нужно посадить зерно в землю и дожидаться, пока оно взойдет и даст урожай. Тогда у меня будет много еды”. Он делает эту маленькую жертву, и в итоге его проблема с пищей исчезает. Существует очень много уровней подобной практики. Полностью посвятить все действия речи и ума на благо других – это самое лучшее, что мы можем сделать, таким образом мы достигнем совершенного счастья.

Но результат придет нескоро. Не получая немедленных результатов, мы не можем осознать пользу от выполнения такой практики. В начале вы не должны полностью отказываться от своих интересов, сразу же делать все для других – это невозможно. В этом случае вы вскоре превратитесь в нищего, так и не став духовным практиком, и сделаете вывод, что духовная практика – обман. Поэтому важно идти к цели шаг за шагом. Позднее, когда вы ясно и отчетливо поймете это учение своим сердцем, не будет никаких трудности в полной замене себя на других. Тогда вы действительно станете настоящим бодхисаттвой, а это очень нелегко.

Возможно, вам кажется, что я слишком много говорю о трудностях, но в действительности я вам помогаю. Вы не должны уподобляться лошади и свинье. Как поступает свинья? Хозяин свиньи обильно ее откармливает, постоянно просит: “Съешь еще немножко”, а свинья про себя думает: “Какой у меня добрый хозяин”. Мой наставник говорил мне: “Не будь подобен свинье”. С другой стороны, не будьте подобны лошади. Если у лошади на спине рана, хозяин лошади промывает ее, намазывает целебной мазью. Но лошадь думает: “У меня очень плохой хозяин, он все время делает мне больно”.

Как же правильно практиковать свое равенство с другими? На основе понимания, что все живые существа когда-то были вашей матерью и были необычайно добры к вам. Поэтому у вас возникает мысль: “Я должен отблагодарить их за их доброту. И я, и другие живые существа – мы все хотим быть счастливы, поэтому я должен создавать причины счастья не только для себя, но и для других. Ни я, ни другие живые существа не хотим даже самых малых страданий, поэтому я должен стараться устранить страдания не только у себя, но и у других”. Обычно мы склонны думать только о своих невзгодах и хотим избавиться лишь от этих страданий. Страдания же других людей для нас будто бы не имеют значения. Это нелогично. Шантидева говорил: “Когда вам в ногу попадает заноза, то вы рукой вытаскиваете занозу из ноги. Ваша рука это не нога, но вы рукой вытаскиваете занозу”. Так и все живые существа – это не вы, но если они испытывают страдания и хотят от них освободиться, вы должны попытаться помочь им – даже крошечному насекомому. В будущем вы поймете, что на вас лежит ответственность, что ваш долг – избавлять других от страданий, не деля их на своих и чужих, на друзей и врагов.

Для меня это учение очень глубокое. Размышляйте о нем, и оно принесет вам пользу – вы станете чуткими. Наблюдая страдания других живых существ, важно думать: “Если бы я так страдал, как бы я себя чувствовал?” Представьте себя на месте страдающего человека, сильно нуждающегося в помощи других людей, – тогда вы поймете, что должны ему помочь. Иногда мы убиваем много насекомых, даже не задумываясь, как они живут, что чувствуют, потому что мы нечутки к ним. К примеру, убивая тараканов, мы делаем это не из ненависти, а чтобы нам было удобнее. Приходят к вам гости и говорят: “Какой у тебя хороший дом, чистый, нет тараканов”. Если же узнают, что у тебя тараканы, сочувствуют и говорят: “Как плохо”. На месте таракана вы думали бы: “Я живу тихо, никому не мешаю, не

кричу, кушаю мало, почему меня все стараются убить?” Таракан при виде человека убегает, потому что ему страшно. Если таким образом вы научитесь входить в положение других живых существ, представлять их ощущения, вы станете чуткими и приобретете мудрость.

Иногда мы, люди, много рассуждаем о правах человека, но совсем не говорим о праве на жизнь каждого живого существа. Это нечестно. Насекомые не могут заявить о своих правах, не могут оказать давление, поэтому мы их игнорируем. Если мы действительно хотим, чтобы в нашем мире установились мир и гармония, нам нужна конституция, основанная на реальном положении вещей, не зависящая от давления заинтересованных сторон. В настоящее же время наша конституция все время меняется, подстраиваясь под чьи-то интересы. Но конституция Будды никогда не изменится, потому что она основана на реальности, на фактах. Например, десять негативных карм – это закон природы: не убивай, не воруй и прочие.

Если вы будете стараться мысленно уравнивать себя с другими, постепенно у вас появятся мысли о праве всех существ на счастье. В Дхарамсале в домиках у практиков, медитирующих в горах на бодхичитту, живет множество насекомых и прочей живности, и они мирно сосуществуют. Я не обязываю вас жить так же, но не убивайте тараканов, постарайтесь найти какой-нибудь выход из этого положения. Я тоже живу в России, у меня дома тараканы, но все в порядке. Мои друзья приходят и начинают ругаться: “У тебя дома столько тараканов!”, но для меня это не имеет значения. Нет необходимости постоянно наводить дома идеальную чистоту, достаточно раз в неделю прибраться. Нет нужды уделять этому чрезмерное внимание. Когда ко мне приходят друзья и говорят о беспорядке у меня в доме, я отвечаю: “Мне некогда прибираться в доме, я постоянно навожу чистоту в голове”. Однако не впадайте в крайности, не начинайте сразу же жить в грязи. В будущем, если у вас будут тараканы, почувствуйте, что в этом нет ничего страшного. Тараканов не нужно кормить, они сами находят пищу и не слишком-то загрязняют ваш дом. У вас дома столько домашних животных: кошки, собаки... Почему таракан тоже не может им стать?

Очень важно уметь входить в положение других живых существ и смотреть на вещи с их точки зрения. Если бы жена могла видеть ситуацию с точки зрения своего мужа, а муж умел бы видеть ситуацию с точки зрения своей жены, между ними никогда не возникало бы конфликтов. Обычно в семье никто не желает признавать свою ошибку и считает, что ошибся другой. Мой учитель говорил мне, что человек видит все только со своей стороны и затрудняется посмотреть с точки зрения другого. Поэтому один великий мастер сказал, что лучшее решение конфликтов – увидеть вещи с позиции других людей. Размышляя об этом, вы приходите к выводу, что все живые существа, подобно вам, не хотят страдать, а хотят счастья. Поэтому самое лучшее – делать все ради себя и других живых существ, не разделяя их и свое счастье. В этом случае, если вы будете заниматься бизнесом, он будет связан с бодхичиттой.

Если человек работает, чтобы занять десять килограммов золота, а затем еще десять, и еще – это глупо. Если человек зарабатывает деньги и думает: “Заработав больше, я смогу помочь большему числу живых существ”, – это правильно. Размышляя именно так, вы сможете уравнивать себя с другими. Во время формальной медитации вы приходите к этому убеждению, соглашаетесь: “Я не должен жить ради одного себя, я должен жить ради счастья всех живых существ”, а днем, занимаясь повседневными делами, вы не поддерживаете в себе это убеждение. Поэтому каждый раз, когда кто-то нуждается в помощи, вы должны быть готовы помочь этому человеку. Возможность помочь кому-либо должна быть для вас драгоценной. Но иногда, чтобы помочь человеку, вы не должны ему помогать ради его же блага, чтобы не избаловать, не испортить.

Пятое положение: ущербность себялюбия.

На прошлой лекции я об этом говорил, теперь же повторю с другой стороны. Себялюбие является источником всех негативных состояний ума. Пока у вас сильное себялюбие, негативные состояния ума будут возникать у вас произвольно, и вы никогда не будете счастливы. На первый взгляд себялюбие полезно для вас, но в действительности оно – очень вредоносный министр в королевстве вашего ума. Ваш царь – это Я; в настоящий момент этот царь слеп, поэтому он называется “неведение”. Себялюбие, этот активнейший министр, постоянно обманывает невежественного царя и держит в тюрьме ум, который заботится о других. Ум, заботящийся о других, – это очень мудрый министр, но он взаперти и лишь изредка смотрит в окно, а себялюбие с самого утра начинает вами командовать, и вы, как раб, подчиняетесь ему. К примеру, оно говорит вам: “Тот человек сказал тебе нехорошее, поэтому ты должен разговаривать с ним резко. Если ты не будешь разговаривать с ним резко, он тебе снова скажет что-нибудь плохое”. И вы, находясь под полным контролем себялюбия, идете и говорите этому человеку неприятные слова. Поскольку министр-себялюбие очень активен, он постоянно пользуется поддержкой армии, то есть тех самых негативных состояний ума, возникающих вслед за ним. Наш ум полностью поработан ими, это и есть царство сансары. Именно такова ситуация в вашем сознании.

Любые страдания, которые вы испытываете, возникают в результате себялюбия. С помощью себялюбия вы можете решить незначительные проблемы, но настоящие проблемы только усугубятся. Мудрые люди понимают: находясь под властью себялюбия, совершенно невозможно решить какую-либо проблему. Следовать за себялюбием – все равно, что бежать за своей тенью: вам кажется, что вы вот-вот ее настигнете. Но чем быстрее вы гонитесь за ней, тем быстрее тень убегает, и вы в течение всей жизни занимаетесь только этим. Я и сам такой же: бегу за тенью. Более активные люди бегут еще быстрее, и все же не могут поймать ее. Даже став президентом, вы не сможете поймать свою тень. Если бы Ельцин мог поймать тень счастья, у него не было бы проблем с сердцем. Его проблема – признак, что он сильно и быстро бежал, но не смог поймать тень и устал.

Будда сказал: “Не беги за своей тенью, лучше следуй в направлении солнца. Если ты пойдешь в сторону солнца, то твоя тень пойдет вслед за тобой”. Таков естественный природный механизм. Если вы будете постоянно бегать за своим себялюбием, то не сможете обрести счастье – это будет подобно погоне за тенью. Ум, заботящийся о других, подобен солнцу. Идите в этом направлении, и я уверяю вас: ваше счастье, подобно тени, само последует за вами. Но результаты появятся не сразу. Если вы посадите в землю яблочное семечко, то из него непременно вырастет яблоня, однако нельзя сказать, что это произойдет очень быстро. Поэтому важно иметь терпение. Попробуйте ясно осознать механизм и тогда поймете: большие результаты быстро не приходят. Но вы должны убедить себя: “Я знаю, мои усилия обязательно приведут к большим результатам”. Поэтому бодхисаттвы, жертвуя своим телом ради счастья других живых существ, не испытывают ни малейших сомнений: они знают – это принесет очень большую пользу как им самим, так и всем живым существам.

Существует много историй о том, как Будда, еще будучи Бодхисаттвой, занимался практикой даяния. Люди просили отдать им его глаз, и он отдавал. Когда Будде было десять лет и он был маленьким царевичем, он отдал свое тело голодной тигрице. Он сделал это из очень сильного сострадания: если бы она съела своих детенышей, то создала бы очень плохую карму. Жертвуя свое тело тигрице в качестве подношения, десятилетний царевич думал: “В сансаре я множество раз умирал на поле боя, терял тело из-за собственного гнева, привязанности, и это не принесло никакой пользы. На этот раз я подношу свое тело тигрице,

и пусть заслуги, которые я накоплю этим действием, станут причиной обретения мною состояния будды ради блага всех живых существ. Пусть в дальнейшем, жизнь за жизнью, я смогу помогать этим пятерым тигрятам. Сейчас я дарую им свою плоть, а в будущем, когда я стану буддой, пусть они будут моими первыми пятью учениками, которым я подарю нектар Дхармы”. С таким посвящением он поднес тигрице свое тело и умер. Тогда сотряслась земля, и все боги, все бодхисаттвы поклонились этому месту, этому великому человеческому существу!

Однако Шантидева говорил, что пока у вас нет сильного сострадания, не жертвуйте свое тело. Не впадайте в крайности. Сначала постарайтесь развить в себе сильное сострадание, занимайтесь медитацией тонглен, и ваш ум будет становиться все сильнее и сильнее. Затем, когда у вас возникнет соответствующая ситуация, вы сможете, подобно Будде, поднести свое тело ради блага всех живых существ.

В то время как Будда поднес свое тело тигрице, его матери-царице приснился сон: летели три маленькие птички, затем прилетела большая птица и убила самую маленькую. Также ей приснилось, что в горах убежало три олененка, и тигр задрал самого юного из оленят. Она тут же проснулась с мыслью: что-то происходит с ее сыном. Тогда всем царством отправились на поиски царевичей, но нашли только двух, самого младшего с ними не было. Царевичи объяснили, что их брат поднес свое тело тигрице, и тогда все обитатели этого царства упали, как подкошенные, потому что младший царевич был не только хорош собой, но и необычайно добр и очень близок к простому народу, и народ надеялся, что из него получится великий царь. Такой же, как Его Святейшество далай-лама для Тибета. И все начали плакать. Но в этот момент в небе возник молодой бог и сказал: “Пожалуйста, не плачьте, я ваш царевич. Вам незачем меня оплакивать. Оплакивать нужно человека, накапливающего дурную карму, потому что он создает причину для плохих результатов, которые потом сам же испытает. А я в силу своей жертвы переродился богом. Хорошие действия всегда принесут пользу. Невозможно, чтобы хороший поступок породил плохой результат. Не плачьте, а возьмите мои кости и поместите их в ступу и постарайтесь воздерживаться от десяти дурных карм. Старайтесь помогать друг другу. Не живите только для своего Я, живите и для других, и тогда вы непременно будете счастливы и будете процветать: дожди будут проливаться в нужное время, земля будет давать богатый урожай, на вашем столе всегда будет пища, не будет опасных болезней, эпидемий”. Он произнес эти слова и исчез.

Для меня эта история представляет собой сжатое учение о бодхичитте. Наихудший враг – себялюбие. Другие живые существа – не враги вам, они ваши матери, они необычайно добры к вам. Просто и вы, и они сейчас не помните об этом и поэтому ведете себя, как маленькие дети: совершаете незначительные ошибки и злитесь друг на друга. Если же сегодняшний враг завтра сделает вам что-то хорошее, вы назовете его лучшим другом. Таковы люди, таковы живые существа. Ваш эгоцентризм всегда будет приносить вам много вреда, потому что это яд. Яд всегда вызывает плохие последствия – такова его природа. Даже если вы будете тщательно его готовить, положите его на позолоченное блюдо и съедите, смакуя каждый кусочек, то все равно отравитесь. Лучше вообще не есть яд.

Вы должны помнить: настоящий яд – это себялюбие, мысль: “Я самый главный”. У вас хороший дом, есть все необходимое, но вы думаете: “У меня есть телевизор, но у соседа лучше, у меня большой дом, но у соседа больше. У меня есть машина, но не такая новая, как у друга. Вот если бы у меня была новая машина! Возможно, нужно больше работать”. И человек идет на обман, чтобы купить машину, он ни о чем другом не думает. Именно так нас обманывает наш эгоцентризм: на первый взгляд кажется, что он приносит счастье, но на самом деле он нам вредит. С безначальных времен и до сегодняшнего момента себялюбие и

эгоцентризм ничем вам не помогли. Тем не менее, сейчас эгоцентризм – ваш лучший друг, живущий в вашем сердце и восседающий на высоком троне. Я открываю вам секрет, рассказываю, что ваше эго делает у вас за спиной. Система управления вашим царством никогда не изменится к лучшему, если вы ничего не будете делать ради этого. Если вы мудрый человек, вы должны что-то предпринять, чтобы сменить премьер-министра, однако не нужно на его место сажать еще одного глупого премьера, иначе вы ничего не измените.

Замена, которую вам нужно произвести, такова: вы должны свергнуть с премьерского поста министра-себялюбие и посадить на его место министра, который заботится о других. Другими словами это называется “обмен себя на других”. Это нетрудно. При этом вы не обязаны меняться с другими людьми местами и не должны полностью забывать о себе. Если после того, как вы проснулись, первая мысль будет: “Сегодня я могу что-то сделать для других”, – это очень хороший признак, это означает, что вам удалось совершить обмен себя на других. Вы устранили министра-себялюбие и назначили министром ум, заботящийся о других. Теперь в вашем уме будут естественно возникать любовь, доброта, сострадание, хорошее сосредоточение и другие хорошие качества. Вся ваша система станет безупречной. Царство вашего ума, достигшее безупречности, и называется освобождением, просветлением.

Не думайте, что, достигнув просветления, вы впадете в какое-то небытие – это не так. В действительности, в этом состоянии все негативные качества вашего ума будут полностью и бесповоротно пресечены, а позитивные состояния ума будут проявляться естественно и будут немедленно создавать причины для безупречного счастья и, как следствие, само счастье. Это и есть настоящее, полное, непрекращающееся счастье, потому что причина этого счастья никогда не прекращается. Потому что в своем сознании вы создали систему, в которой все функционирует естественно, правильно, без перебоев. Какова причина, таков и результат – в этом заключается настоящее сокровище буддийского учения, а вовсе не в вазе, которую вам ставят на голову, или колокольчике, или ваджре, которую вам тоже кто-то на голову поставит. Один великий йогин, геше школы Кадам, медитировал в горах, и кто-то попросил его: “Пожалуйста, благослови меня своей рукой”, – на что геше ответил: “Я не тот человек, который освобождает живых существ, прикладывая к их головам свою сансарическую руку. Я практик, который пытается освободить живых существ, даруя им учение”. Эти слова полны глубокого смысла.

Если вы правильно посмотрите на себялюбие, то скажете ему: “Сегодня я наконец-то понял, что ты – источник всех моих проблем”. Вы, как Борис Ельцин, неожиданно поймете, что премьер-министр плохо работает, и скажете: “Теперь я тебе не доверяю. Теперь я не буду пить много водки и наконец-то возьмусь за дело, попытаюсь что-то сделать, чтобы это прекратить”. Тогда и система станет лучше. Это шутка. Теперь я русский, и у меня тоже есть право говорить это. Я говорю это ради блага моей страны, не из каких-то личных симпатий и антипатий, а из сострадания. Но формальное государство – не слишком уж важное царство, и если русская система не работает, можно поехать в другое место. По-настоящему важная система – у нас внутри, но с ней мы поступаем очень неосторожно, а ведь убежать от нее нам не удастся.

Наша внутренняя система гораздо хуже, чем существующая сейчас в России. В ней полностью отсутствуют всякие законы: министр-себялюбие делает все, что ему вздумается, и никто не может пожаловаться вашему уму. Все полностью дезориентировано, хаотично. Вы постоянно создаете себе негативную карму, вредите себе, вредите другим. И даже Дхарма, которую вы получаете, нередко лишь укрепляет ваше себялюбие. Это очень грустно. Поэтому сначала учение о бодхичитте для вас полезнее и важнее, чем тантра. Великие мастера говорили, что для начинающих наиболее глубоким является не тантра, а

учение об отречении и о бодхичитте. Об этом же часто говорит Его Святейшество далай-лама. Я один из самых худших учеников Его Святейшества, но помню этот его совет и передаю его вам.