

Я очень рад с вами снова сегодня увидиться. Учение, которое вы будете получать, весьма драгоценно, поэтому вы должны слушать его с правильной мотивацией. Вы получаете это драгоценное учение благодаря невероятному везению, а также особой кармической связи. Вы должны отдавать себе отчёт в том, что в будущих жизнях вам будет чрезвычайно трудно встретиться с этим учением, если вы не будете его правильно практиковать. Но если после получения этого драгоценного учения вы будете правильно его практиковать, то в дальнейшем сможете получать ещё более драгоценные учения. Кроме того, учение, которое я вам даю, предназначено для вашей практики. Эту практику вы можете выполнять в своей повседневной жизни, для этого вам не надо удаляться в горы.

Если у вас есть семья – очень хорошо. Если у вас нет семьи, это также очень хорошо, потому что когда вы занимаетесь подобной практикой, и то, и другое очень хорошо. Если вы богаты – очень хорошо, потому что вы можете помогать другим. Если вы бедны – это также очень хорошо, потому что вы можете продолжать свою практику. Деньгами вы можете помочь очень мало, но своей практикой сможете оказать большую помощь. И так, неважно, богаты вы или бедны. И то, и другое для вас очень хорошо, когда вы занимаетесь этой практикой. Я постараюсь дать вам правильное учение на эту тему, и если вы полностью поймёте учение, которое я вам даю, любая ситуация для вас будет благоприятной. В этом случае, если вы заболите – это будет для вас очень хорошо. Если вы будете здоровы – это также будет очень хорошо. Какая бы ситуация не возникла в вашей жизни, она не будет приносить вред вашей практике, а будет помогать ей. Подобным практикам нужно только одно – внимательность. Все великие мастера традиции Кадампа говорили не раз: «Для меня любая жизненная ситуация хороша и благоприятна, я нуждаюсь только в одном – во внимательности».

Итак, слушайте учение с правильной мотивацией. Лоджонг в переводе означает «тренировка ума». Когда люди получают учение по лоджонгу, у них естественным образом возникает правильная мотивация, поскольку у них нет больших ожиданий. Но когда они получают учение по высшим тантрам, у них появляются слишком большие ожидания. Их это говорит: «Это очень хороший путь, потому что, следуя ему, я могу достичь очень быстро высоких результатов». Очень хороший признак, что на учение по лоджонгу приходит большое количество людей, как сегодня. Я очень доволен вами. То, что вы приходите, показывает, что вы подходящие сосуды для этого учения. Поэтому я буду давать вам глубинное учение по лоджонгу.

Атиша давал учение такого уровня по лоджонгу только одному своему ученику – Дромтонпе, а всем остальным ученикам он давал учение более общего характера. Некоторые тантрические посвящения он давал широкому кругу учеников. Заметив это, Дромтонпа спросил Атишу: «Почему другим ученикам ты даёшь тантрические учения и посвящения, а мне ты не даёшь таких учений, только учение по лоджонгу?» Атиша на это ответил: «В настоящий момент ты являешься единственным из моих учеников, кто представляет собой подходящий сосуд для получения учения по лоджонгу. Другим людям я даю тантрические учения и посвящения для того, чтобы в их сознании остался отпечаток. Ты – самый реалистичный из моих учеников, и я хочу, чтобы у тебя появились настоящие реализации, поэтому даю тебе учение по лоджонгу».

Для того чтобы вы могли получать учение по лоджонгу, у вас должно быть очень большое сердце. Для человека с маленьким сердцем лоджонг окажется трудным. Для тех людей, которые расстраиваются, когда у них разбивается чашка, практиковать это учение будет крайне трудно. По-настоящему мужественный человек – тот, у которого очень большое сердце. У тибетцев есть пословица, что у слабых людей очень маленькое сердце, такое маленькое, что если в него проникнет крошечное насекомое, этому человеку будет больно.

А по-настоящему сильный человек обладает большим сердцем. Если в этом сердце будут скакать кони, он этого даже не почувствует. Такой человек – настоящий мужчина или настоящая женщина. Настоящий мужчина – не тот, кто способен просидеть в сауне при температуре сто двадцать градусов.

В прошлый раз, когда я начал давать комментарий на текст «Колесо острых кинжалов», я забыл рассказать про его автора. Автор этого текста – Дхармаракшита являлся величайшим йогиним и практиком, а также величайшим бодхисаттвой, который заботился о других больше, чем о себе. Дхармаракшита жил очень простой жизнью, но его деяния были выдающимися. Благодаря его доброте в Тибете до сих пор сохранилось учение лоджонг. Люди всё ещё практикуют это учение и достигают больших реализаций. Учение лоджонг, которое он оставил после себя, сравнивают с алхимией. Другие учения также хороши, но это учение подобно алхимии, которая чудесным образом трансформирует наше обычное тело, речь и ум в тело, речь и ум святого человека.

У Атиши с раннего возраста было очень много учителей, он получал от них различные учения, в том числе тантрические учения и посвящения, и практиковал их. Однако когда Атиша упоминал имя Дхармаракшиты, он почтительно складывал руки у груди и говорил: «Мой добрейший наставник – Дхармаракшита». Итак, Дхармаракшита являлся коренным наставником Атиши. Атиша получил учения по сутре и тантре, практиковал их и достиг некоторого уровня реализации тантры, однако всё ещё не был полностью удовлетворён. Однажды Атиша отправился в Бодхгаю, для того чтобы совершать там ритуальное обхождение. В это время, преисполнившись сострадания, он задумался о том, какой путь быстрее всего приводит к достижению состояния Будды. Он занимался всеми практиками, которые только знал, но все эти практики не давали быстрых результатов. Всё, что там написано – правда, но некоторых вещей там не хватает. Если люди, руководствуясь правильной теорией, пытаются чего-то достичь и не достигают, это означает, что им чего-то не хватает. Когда не создана полная причина, не получается и полного результата.

Атиша шёл и думал: «Чего же мне не хватает? Какова основная причина достижения состояния Будды?» В это время он обходил одну из ступ в Бодхгае и неожиданно увидел перед собой двух женщин, которые просто возникли в пространстве. Одна из этих женщин была краснолицая, а другая белолицая. Краснолицая женщина была Ваджрайогини, а белолицая – Тара. Белолицая женщина посмотрела на Атишу и задала краснолицей женщине вопрос, который задавал себе Атиша: «Какой путь быстрее всего приводит к достижению состояния Будды»? Краснолицая женщина взглянула на Атишу и ответила белолицей: «Самый быстрый путь – порождение бодхичитты. Бодхичитта – это семя, без семени невозможно вырастить дерева. Сначала семя необходимо посадить в землю. Все остальные практики подобны поливанию земли водой и удобрениями. Тантра подобна удобрению. Без семени, сколько бы вы не удобряли землю, дерева вам не вырастить. Но для достижения состояния Будды нужно не какое бы то ни было семя, а конкретное – семя бодхичитты. Бодхичитта – это драгоценный вид ума, который заботится о других больше, чем о себе. Без уничтожения своего эго, без взращивания ума, который заботится о других, невозможно стать Буддой». Вот такое учение дала женщина. Атиша, услышав это учение, остался в этом месте и стал размышлять о том, что услышал. Осознав, что самое главное в практике – порождение бодхичитты, он заплакал. Он понял, что всё ещё не получил полных наставлений по бодхичитте.

Начать заботиться о других больше, чем о себе, нелегко. Для этого вы нуждаетесь в целостной теории. Если вы полностью поняли теорию, вам будет легко полюбить других больше, чем себя, эгоизм покажется вам очень глупым. Уровень, на котором вы находитесь, зависит от вашего образа мышления. Атиша стал искать мастера, который бы

обладал целостным учением по бодхичитте и в итоге узнал, что таким учением обладает мастер Дхармаракшита. Ему потребовалось 13 месяцев для того, чтобы доплыть по океану до Индонезии и получить это учение. В те времена очень многие люди бороздили моря в поисках драгоценностей. Атиша же отправился в морское путешествие на поиски самой настоящей драгоценности, то есть бодхичитты. Впоследствии Атиша говорил, что благодаря этому учению ему удалось уничтожить истинных врагов – цепляние за своё эго и себялюбивые мысли.

Итак, текст «Колесо острых кинжалов» написал Дхармаракшита. Он сам практиковал это учение, а также направлял других людей в его практике. Люди, которые по-настоящему делают упор на практику бодхичитты, после получения передачи этого текста, могут читать его каждый день. Это будет по-настоящему полезно. Молитва не означает того, что вы складываете руки и обращаетесь неведомо к кому с просьбой: «Дай мне то, дай мне это» – это молитва эго. Такое учение подходит для людей очень низкого уровня. По-настоящему великий мастер будет читать «Колесо острых кинжалов» как практику.

А теперь слушайте внимательно, я буду давать вам комментарий на этот текст. Майя прочтет сейчас первые две строфы, а затем я их прокомментирую.

1

Павлины расхаживают в джунглях среди ядовитых растений,
Хотя прекрасные сады с лечебными растениями находятся рядом.
Стаи павлинов не считают, что сады дают что-то приятное,
А благоденствуют, питаясь сущностью ядовитых растений.

2

Подобным образом храбрые бодхисаттвы
Остаются в джунглях мирских забот.
Неважно, сколько радости приносят сады удовольствия этого мира,
Такие храбрецы никогда не пленяются удовольствиями,
А благоденствуют в джунглях страдания и боли.

Это очень глубокое учение. Первая строфа – это пример, а во второй строфе раскрывается истинный смысл. В первой строфе говорится о павлинах – здесь имеется в виду не любой вид павлинов, а какая-то конкретная их разновидность, я не знаю, как они точно называются. Существует разновидность павлинов, которые живут рядом с прекрасными садами, с прекрасными цветами и растениями, но эти цветы и сады их не привлекают. Павлины питаются ядом, который не причиняет им никакого вреда, он идёт им на пользу. Подобным образом мужественные бодхисаттвы – это люди, которых интересует развитие бодхичитты. Эти люди, несмотря на то, что они живут в садах мирских наслаждений, понимают, что всё это может принести лишь временное счастье. Они знают, что временное счастье обманет их, а временные страдания очень полезны. Этим людей больше интересуют временные страдания, потому что с помощью временного страдания они могут вообще избавиться от страданий.

Почему же временное счастье является чем-то нехорошим? Почему, с другой стороны, временные страдания – это хорошо? Мы об этом не знаем, поэтому, стоит нам открыть глаза, как мы начинаем стремиться к временному счастью, а когда у нас возникает небольшая временная проблема, мы пытаемся от неё убежать. Но далеко ли мы можем убежать? С безначальных времён и по сей день, наш ум был чрезвычайно ограниченным, и в силу этого мы всё время пытаемся убежать от временных страданий и достичь временного счастья. Из-за подобной ограниченности наших проектов, наши проблемы

никогда не решаются. Потому что, стоит нам устранить одно из наших временных страданий, как тут же возникает другое. Это подобно сбриванию бороды. Если вы бреетесь, стоит вам только сбрить один волосок, как на его месте тут же вырастает другой. Кроме того, временное страдание подобно волне – как только одна волна пройдёт, вместо неё тут же накатывает другая. Руками остановить этот механический процесс невозможно.

Мудрецы говорят: «Не радуйся временному счастью, радуйся временным страданиям. Временное счастье лишь породит в тебе омрачение». Дело в том, что когда люди испытывают временное счастье, в них порождается высокомерие, алчность и прочие омрачения, они думают: «Я самый умный!» Они забывают, что в действительности страдают от омрачений. Кроме того, когда люди испытывают временное счастье, они не видят реальности, а когда сталкиваются лицом к лицу с реальностью, это ввергает их в состояние шока. Возьмём в качестве примера неких прекрасных девушек, которые испытывают временное счастье, поскольку красивы. Это временное счастье обманывает их. Красивая девушка не понимает, в чём заключается её реальное положение. Реальность такова, что настоящей красотой она не обладает, внешняя красота – лишь видимость. В реальности её тело представляет собой ничто иное, как соединение плоти, кожи и костей. Если посмотреть в микроскоп, можно будет увидеть у неё на коже очень много микроорганизмов. Каждый день структура их меняется. Поскольку люди говорят: «Как ты красива», девушка очень радуется этому, чувствует себя счастливой, и тем самым обманывает себя. Но правду не скроешь, год за годом в зеркале она всё более явственно видит истину своего тела, и её расстройство растёт. Она страдает из-за непонимания истинного положения, и, по мере того как истинное положение вещей всё больше проявляется, у неё возникает больше проблем. Женщины, которые с юного возраста знают, что они не красавицы, этих проблем не испытывают.

Итак, некрасивой быть хорошо, и красавицей – тоже хорошо. Если вы красивы, то в юности вы счастливы, но в более поздний период жизни у вас больше проблем. Если вы не красавица, это тоже очень хорошо, потому что в юности вы не испытываете слишком большого счастья, но в более поздний период жизни у вас нет проблем. Если вы не красавица и признаёте это, то, когда вы смотрите в зеркало, у вас нормальное настроение. Проанализируйте это, потому что это действительно так. Это один пример. Любой вид временного счастья влечёт за собой страдание в конце. Но если вы искусны, то временное счастье не принесёт вам в конце страдания. Что это значит? Допустим, вы красивы. Очень хорошо быть красивой. Вы не привязываетесь к этому, поэтому, когда вы станете безобразной, проблем у вас не будет. В этом мире есть очень много мудрых людей, которые красивы, но по мере того как они стареют, они не расстраиваются, у них не начинается депрессия. Это говорит о том, что если вы красивы, то, когда ваша красота проходит, вы не должны страдать по этому поводу.

Итак, радуйтесь временным страданиям. Они очистят негативную карму, накопленную вами в прошлых жизнях, это благословение Духовного Наставника. Для того чтобы убедиться в этом, мы должны проанализировать, каким образом временное счастье вас обманывает и каким образом временное страдание вам помогает. Временное страдание гораздо легче трансформировать в духовный путь, чем временное счастье. Временное счастье очень трудно привнести на путь. Дело в том, что когда вы испытываете временное счастье, вы забываете обо всём на свете. Вы просто погружаетесь в это счастье и утопаете в нём. Допустим, вы попадаете банкет, на приём или вечеринку и совершенно забываете про свою духовную практику. Вы напиваетесь там водки и даже забываете сделать свою обязательную ежедневную практику, для которой достаточно десять-пятнадцать минут. Но когда у вас проблемы, вы можете практиковать часа два. Всё это время вы молитесь:

«Пожалуйста, избавь меня от проблем». Итак, на собственном опыте вы знаете, что временные страдания побуждают вас к духовной практике.

Возьмем в качестве примера человека, который страдает от серьезной хронической болезни. Если у него не проявляются симптомы болезни, и он испытывает временное счастье, это очень опасно. Когда болезнь проявится, ему может быть уже слишком поздно лечиться. Мудрый человек скажет: «Очень хорошо, что у меня возник симптом болезни, потому что благодаря этому я понял, что страдаю хроническим заболеванием». Для больного человека, страдающего от хронической болезни, полезнее испытывать временную боль, чем временное счастье. Если он полностью здоров, в этом случае нет необходимости испытывать временное страдание, тогда для него также хорошо и временное счастье. В буддизме ничего не говорится о том, что временное счастье – это очень плохо. Кроме того, буддизм не говорит, что само по себе страдание – это хорошо. Для этого конкретно взятого человека в конкретной ситуации временное страдание – это очень хорошо, потому что оно откроет его ум. Но когда вы полностью освободитесь от омрачений, у вас не будет никакой необходимости во временном страдании. Вы не должны будете радоваться временным страданиям.

Кроме того, мы имеем право как на краткое, так и на долговременное счастье. В настоящий момент все мы страдаем от болезни омрачений. Поэтому временное счастье для нас – это обман. Мы родились людьми и обладаем колоссальным потенциалом для того, чтобы полностью вылечиться от этой болезни. Эта человеческая жизнь – не просто человеческая жизнь, это драгоценная человеческая жизнь. Если, обладая драгоценной человеческой жизнью, встретив полное учение, подлинного врача, настоящее лекарство, вы при всех этих условиях всё ещё не способны вылечиться от этой болезни, в будущем для вас это будет почти невозможно. Я не могу сказать, что это будет совершенно невозможно, потому что всё возможно, но это будет очень трудно. На девяносто процентов – невозможно. Сейчас ваши шансы пятьдесят на пятьдесят, потом у вас будет только пять процентов шанса и девяносто пять процентов – против вас. Сделав такой анализ, вы понимаете, что действительно это верно.

В настоящий момент для вас временное счастье – обман. Это счастье подобно саду, в котором вы впустую тратите своё время и обманываете сами себя. Но для вас очень полезно временное страдание. Несмотря на то, что временное страдание подобно яду, посредством учения по тренировке ума вы сможете его использовать для умственного развития. Тогда временное страдание станет для вас мощным лекарством. Кроме того, вы должны знать, какими качествами обладает временное страдание и какие недостатки у временного счастья. Во-первых, ваше временное счастье отнимает у вас время. Когда вы испытываете временное счастье, время очень быстро пролетает, это означает, что вы тратите его впустую. Кроме того, временное счастье, будет способствовать усугублению ваших омрачений. У слабых людей временное счастье усугубит омрачения, а для сильных людей это не имеет значения, для них это не будет так вредно. Временное счастье подобно ветру. Маленький огонёк сильный порыв ветра задувает, но если огонь большой, то порыв сильного ветра не только не задует его, но и разожжёт ещё сильнее. Этот момент знать очень важно, потому что в противном случае вы можете подумать: «Почему в буддизме считается, что временное счастье – это плохо?»

Ещё из-за временного счастья слабеет ваш ум. Если тело не работает – оно ослабевает, если работает, то становится сильнее. Так же и ваш ум. И ещё один недостаток временного счастья – когда вы испытываете временное счастье, вы не задумываетесь, в чём причина ваших страданий, а также как достичь долговременного непреходящего счастья. Вы не исследуете этот вопрос и продолжаете накапливать негативную карму. Кроме того,

испытывая временное счастье, вы привязываетесь к нему. Вы не хотите расставаться с объектом, который даёт вам это счастье. Но этот объект непостоянен, когда вы разлучаетесь с ним, у вас возникает депрессия. Реальность заключается в том, что в конце рождения приходит смерть. Вы этого не понимаете, думаете: «Я буду жить вечно». Вы думаете так, потому что вас обманывает временное счастье. Второй момент реальности заключается в том, что в конце встречи приходит расставание. Концом вашей встречи с друзьями и родственниками является расставание, это на сто процентов так.

Момент, когда вы наслаждаетесь временным счастьем, вы называете романтическим. Многие поэты воспевали любовь, которая смешана с привязанностью. Это временное счастье настолько ограничит ваш ум, что вы не будете понимать, что в конце каждой встречи неизбежно приходит разлука. Когда разлука придёт к вам, вы испытаете гораздо больше депрессии и подавленности, чем испытывали счастья, когда ещё были вместе с объектом вашей привязанности. Не потому, что сама по себе встреча – это плохо, механизм работает так, что после встречи с кем-то или с чем-то вы привязываетесь к этому временному счастью. Временное счастье обманывает вас, и вы уже не видите этого объекта так, как он существует в действительности. Реальность – это то, что в конце каждой встречи неизбежно расставание. Мудрые люди понимают это с самого начала. Они встречаются, в буддизме не говорится, что встречаться плохо, встречаться очень хорошо. Но мудрецы знают, что в конце встречи приходит расставание, поэтому их не обманывает временное счастье. А слабых людей – очень легко обманывает, поэтому многие люди в этом мире, когда расстаются, впадают в глубокую подавленность.

Это учение моего сердца. Для меня это учение наиболее драгоценно, потому что оно имеет огромную практическую ценность. Я не знаю, достигнете ли вы каких-то реализаций посредством чтения мантр, тантрической медитации, но без этого учения вы точно ничего не достигнете. Если сегодня утром вы начнёте его практиковать, то вечером почувствуете какие-то результаты. Ваш ум станет спокойнее, и когда у вас возникнет какая-то трагедия, вы уже не будете из-за этого впадать в депрессию. В прошлом году умер мой брат, незадолго до этого умер мой отец, и благодаря моему духовному наставнику я не чувствовал депрессии ни в том, ни в другом случае. У меня осталась только мать, и я знаю, что рано или поздно она умрёт. Пока мы вместе, я очень счастлив и пытаюсь сделать для неё что-то хорошее, полезное, но рано или поздно один из нас умрёт, и в этом не будет ничего неестественного, потому что такова природа каждой встречи. Концом каждой встречи является расставание. Но эту реальность скрывает от нас временное счастье. Некоторые люди даже не хотят слышать слова «смерть», «разлука», потому что слишком привязаны к временному счастью и не хотят мириться с реальностью. Они пытаются убежать от реальности, но далеко ли они убегут? Это пустая трата времени. Даже если вы построите ракету, на ней вы не улетите от реальности.

Третий момент реальности – в конце каждого накопления приходит исчерпание. Пока вы наслаждаетесь счастьем, которое вам приносит богатство, вы этого не понимаете. Стремясь накопить всё больше богатства, не понимая действительного положения вещей, в конце концов, вы превращаетесь в крысу в человеческом облике. Вы копите деньги и в итоге умираете рядом с грудой благосостояния, как крыса умирает рядом с кучей зерна. Вы и сами им не пользуетесь, и не даёте другим воспользоваться. В Москве очень много подобных крыс в костюмах и в галстуках. Когда они выступают по телевизору, то говорят громкие слова: «Я сделаю всё ради блага народа. Люди должны быть счастливы», но в действительности, они как крысы только и делают, что тащат в нору зерно. Это очень грустное зрелище, такие люди действительно достойны сострадания, потому что в конце концов они умирают рядом с этим зерном, или оно переходит к их детям, а дети продолжают подобный образ жизни.

Либо богатство расстанется с вами, либо вы расстанетесь с богатством. Таков конец, это стопроцентно. Когда человек понимает эту теорию, до того как его богатство исчерпается, он жертвует его в благотворительных целях. В действительности мирское богатство подобно росе на травинке – как только выглянет солнце, она испарится. Мудрые люди собирают росу до того, как она ещё не испарилась, и кому-нибудь дарят её. Богатство подобно зерну – если вы не будете раздавать его в качестве благотворительности, оно исчезнет, а если будете его жертвовать, это будет подобно тому, что вы посеете зерно в землю, и оно прорастёт. Поэтому, согласно буддийской теории, причиной богатства является щедрость. А современная экономика гласит, что причиной богатства является накопление. «Накапливай всё больше и больше, как крыса. Один плюс два равняется три, три плюс три равняется шесть», – это математические вычисления, которыми занимаются маленькие дети в школе. Это детская теория.

Настоящая теория гласит, что в конце накопления приходит исчерпание. Таков закон природы. Исходя из этого закона, в буддизме говорится, что ещё до того, как ваше богатство исчерпается, вы должны раздать его. Это будет подобно тому, что вы сеете в землю семя – тем самым у вас станет его больше. Все учения, которые я давал вам в течение пяти лет, очень тесно связаны с этим учением. Когда вы поймёте реальность, вы уже не будете привязаны к временному богатству. Временное счастье не будет вас обманывать. Слабым людям временное счастье закрывает глаза на реальность.

Четвёртый момент реальности – в конце высокого положения приходит падение. Высокий статус люди считают счастьем. Они думают: «Если я стану президентом, то буду счастлив. Или если я стану очень популярным, то буду счастлив». Но в конце самого высокого положения в сансаре (состояние Будды сюда не относится) приходит падение. За каждым взлётом следует падение. Итак, когда вы достигаете какого-то высокого положения, оставаясь при этом в неведении относительно истины, этот статус заставит вас подумать, что вы очень могущественны: «Я очень сильный, это постоянно будет так». Но в действительности ваше положение будет настолько шатким, что в любой момент вы сможете упасть. Поэтому не привязывайтесь к высокому положению. То счастье, которое вы испытываете, занимая высокое положение в этом мире – не что иное, как обман.

Эти четыре момента будут вводить вас в заблуждение. Таковы пороки временного счастья, которые вас обманывают. Поэтому мудрецам временное счастье не будет приносить радость. Кроме того, из-за временного счастья ваш ум ослабеет. Если вы не тренируете своё тело, а просто так сидите дома, то из-за этого день ото дня ваше тело ослабевает. Точно так же, если мы испытываем временное счастье, то наш ум с каждым мгновением становится всё слабее. Тогда, если вы столкнётесь каким-то мелким страданием, вам оно покажется огромным. Возьмём в качестве примера богатых людей, которые прожили безбедное детство и юность. Если они сталкиваются с мелкой проблемой, им она кажется очень большой. Ту же самую проблему другие люди воспринимают как не очень большую. Это зависит от состояния ума. Для слабого человека вес в один килограмм кажется очень тяжёлым. Для сильного человека килограммовый вес – просто ничто. Он играет этим весом, жонглирует им, этот вес ему очень полезен.

Теперь поговорим о преимуществах временного страдания. Временное страдание подобно сауне. Хотя в ней жарко, она очищает ваше тело от всех нечистот и загрязнений. Поэтому мастера Кадампы говорили: «Временное страдание очищает от негативной кармы». Кроме того, временное страдание сделает вас сильными, оно откроет вам глаза. Если вы не хотите испытывать подобных страданий в будущем, будьте крайне осторожны, чтобы не создать причины для страдания. Иначе к вам придёт ещё худшее страдание. Вы начнёте проявлять

осторожность в том, что касается причин страдания или совершения негативной кармы. Кроме того, временное страдание сделает вас чуткими к страданиям других. Люди, которые страдают, понимают: «Если мне не нравится такое страдание, как же другому это страдание может понравиться? Разве я могу так поступить по отношению к нему?» Итак, временное страдание пробудит ваш ум и научит вас относиться с чуткостью и пониманием к страданиям других людей.

Также временное страдание поможет вам развить отречение и породить бодхичитту. Из-за временного страдания вы можете очиститься от очень тяжёлой негативной кармы. Когда вы испытываете временное страдание – это тот самый момент, когда надо применить учение лоджонг. Вы должны понять, что страдание имеет под собой причину, и её создал не кто-то, а вы сами. Поэтому не следует никого винить в этом страдании – это ваша собственная негативная карма. Скажите: «Сегодня огромное количество живых существ страдают так же, как я. Пусть все их страдания проявятся во мне. Поскольку я страдаю, я приму на себя все их страдания, пусть все они освободятся от страданий». Тем самым вы будете трансформировать страдания в очень мощный духовный путь.

Это учение происходит от учения Будды. Будда в одной из сутр рассказал историю об одной женщине, которая получила учение о бодхичитте, но при жизни не практиковала его должным образом, занималась сансарическими делами, бегала туда-сюда. Когда она умерла, то переродилась в полуаду. Никто её туда не посылал, она оказалась там, потому что у неё проявилась негативная карма. У неё было много позитивной кармы, но негативной кармы было больше. Ранее при жизни она испытывала временное счастье, а как только испытала страдания в полуаду, она тут же вспомнила учение своего духовного наставника о преобразовании страданий в путь.

В полуаду живые существа стояли в огромной очереди к орудию пытки, которое было в виде колеса, утыканного острейшими ножами. Это было колесо острых кинжалов. На самом деле название текста «Колесо острых кинжалов» позаимствовано из этой сутры. Колесо, медленно вращаясь, приближалось к голове каждого из этих существ и рассекало её на мелкие кусочки. Приближалась её очередь, и в этот момент женщина вспомнила учение своего духовного наставника и подумала: «Временное счастье – это действительно заблуждение. Сколько раз мне учитель об этом говорил! В то время я не понимала полностью его слова, тратила время впустую, не практиковала должным образом. Я создала негативную карму и результат – это эхо моих действий. Поэтому сегодня мне придётся испытать это страдание, убежать от него я никуда не могу. Если я не хочу страдать, я должна помнить о том, что причиной страдания служит себялюбие. Сегодня, когда я буду испытывать это страдание, пусть страдания всех живых существ, которые находятся здесь со мной, проявятся во мне. Я приму их страдания на себя, пусть они освободятся от своих страданий. Я получила учение Дхармы, а они лишены этого учения. Поэтому мне стоит принять на себя все их страдания. Сколько бы я не мучилась, сколько не страдала – это не имеет значения, главное, чтобы они освободились от страданий».

Женщина с сильнейшим состраданием ко всем окружающим её людям в своём воображении приняла на себя все их страдания, всю их негативную карму. И когда орудие пытки коснулось её головы, силой её сострадания это колесо было уничтожено, после чего она моментально переродилась в мире богов. Если бы в этот момент женщина визуализировала какое-то гневное божество, пыталась бы уничтожить колесо гневной мантрой, это не дало бы никакого результата. Не потому что тантра – это слабая вещь, а потому, что практикой тантры занимается не что иное, как ваше эго, поэтому это не помогает. Но если вы с сильным состраданием прочтёте мантру, это будет очень мощным средством. Знать об этом очень важно. Итак, временное счастье отправило женщину в мир

ада, а временное страдание в аду отправило её в чистую землю. Поэтому в учении Кадампа говорится: «Радуйся временному страданию, не радуйся временному счастью».

Учение «Колесо острых кинжалов» предназначается для вас. Вы должны быть подобны павлину. Несмотря на то, что вокруг вас прекрасный сад, он не должен вас интересовать, потому что вы знаете природу этого сада. Этот сад не обладает подлинной красотой, и вы говорите себе: «Я умею делать из яда лекарство, поэтому яд приносит мне радость. Я знаю, как превращать страдания в духовный путь, поэтому для меня временные страдания – это очень хорошо». Это не означает, что вы должны специально создавать себе временные страдания – это другая крайность. У вас и так достаточно временных страданий, поскольку вы находитесь в сансаре. Таков комментарий на первые две строфы.

3

Всю жизнь мы проводим в поисках наслаждений,
Но дрожим от страха лишь при мысли о боли;
Поэтому, поскольку мы трусливы, то всё ещё несчастны.
А эти храбрые бодхисатвы охотно принимают страдание
И благодаря своему мужеству обретают
Истинную, постоянную радость.

Теперь я прокомментирую эту строфу. Из-за того, что мы не встречались с подлинными наставниками, не получали учение о бодхичитте или даже, если мы встречались с духовными наставниками и получали это учение, мы не практиковали его должным образом, не пытались его глубоко понять. Поэтому мы всю нашу жизнь проводим в поисках какого-то внешнего счастья. Но во внешнем мире счастья найти невозможно. Если вы хотите молока, вы должны извлечь его из вымени коровы, а не из её рогов. Сколько бы вы не дёргали за рога, молока вы не извлечёте. А вы поступаете именно так. Вы знаете, что корова даёт молоко, ищете это молоко, но всё время дёргаете за её рога, а не за вымя. Подобно этому, если вы будете искать счастья во внешнем мире, вы его не обнаружите. У вас будет какое-то временное счастье, но оно будет ввергать вас в ещё большее страдание. Временное счастье сделает вас немножко счастливым, а потом уйдёт и оставит после себя большое страдание. Вы будете плакать.

Таким образом, большую часть своей жизни вы проводите в страхе что-то потерять и в надежде что-то получить. Вы всё время надеетесь, что завладеете чем-то во внешнем мире, и от этого вам будет лучше. Наверное, завтра, послезавтра, через год, через пять лет, десять. С одной стороны, вы надеетесь на что-то внешнее, на то, что это что-то изменит в вашей жизни, с другой стороны, вы испытываете страх, что кто-то вам воспрепятствует. Если вы духовный человек, вы боитесь, что придёт какой-то злой, вредоносный дух и помешает вашей практике. Вы боитесь того, чего бояться не следует. Но тех вещей, которых вы должны бояться по настоящему – вы не боитесь. Страх вам нужен, потому что если вы полностью лишены страха, то становитесь дураками. Дурак вообще ничего не боится, хотя поступает очень плохо. Но слишком бояться тоже глупо.

В буддизме не говорится: «Вообще ничего не бойтесь», потому что в данный момент это глупо. Когда вы станете буддой, это другое дело. В настоящий момент вам надо бояться вашего себялюбия, вашего эго – это очень опасные вещи. Кроме того, вам надо бояться негативного состояния ума, негативной кармы. Также вы должны бояться результатов негативной кармы, то есть перерождения в низших мирах: мирах адов, мирах животных – это настоящая трагедия. Если вы боитесь этого, значит, в вашем сознании присутствует чистое Прибежище. А если вы вообще ничего не боитесь, значит, у вас нет вообще никакого Прибежища. Это ещё одна глупость.

Мы боимся симптомов страдания, но не боимся настоящей болезни. Мудрецы не боятся симптомов, они боятся самой болезни. Поскольку вы родились в этом мире под властью своих омрачений, все страдания – от старения, болезни, смерти, страдания от разлуки, от падения с большой высоты – большого мирского статуса – всё это ждет вас неминуемо. Не надо этого бояться, потому что это заложено в вашей природе. Конец встречи – расставание, конец накопления – истощение. Такова реальность, и этого глупо бояться, потому что страх вам не поможет. Если ситуацию как-то можно изменить, тогда полезно испытывать страх, потому что страх заставит вас изменить ситуацию. Поэтому в буддизме говорится, что страх – это тоже хорошо. Страх является одной из причин принятия Прибежища. В данном случае – это не мирской страх. Этот страх не симптомов, а самой болезни, это страх омрачений, негативной кармы, страх переродиться в низших мирах. Этого вам нужно бояться, потому что этот страх заставит вас что-то сделать, и вы сможете изменить ситуацию.

Совершенно необязательно перерождаться в низших мирах, вы можете изменить это. Если вы будете неосторожны, то переродитесь в низших мирах, однако, если вы проявите осторожность, то можете не переродиться там. Страх поможет вам изменить эту ситуацию. То, что касается встречи и расставания, а так же то, что в конце рождения приходит смерть – вы изменить не сможете. В данном случае страх бесполезен. С одной стороны, страх может сделать вас несчастными и ввергнуть вас в депрессию, с другой стороны, страх может подтолкнуть вас к тому, чтобы что-то изменить. Знать это очень важно, очень полезно для вашей практики. Человек, который боится временных страданий, называется трусом. Искать счастье во внешнем мире, бояться потерять какое-то временное счастье – это так же признаки трусости. В тексте говорится, что поскольку мы трусы, мы всё ещё страдаем.

Храбрость – это ум, который знает все пороки временного счастья и все преимущества временного страдания, который способен преобразовать временное страдание в духовный путь, который не гоняется за временным счастьем, не ищет его во внешнем мире, не боится того, чего бояться не надо, а боится настоящих врагов, то есть эгоцентризма и негативной кармы. Такие люди называются храбрецами. Итак, бодхисаттв называют храбрыми, потому что они с радостью принимают временные страдания, не бегут от реальности. Когда лица бодхисаттв становятся некрасивым, они не пытаются скрыть их за косметикой. Это шутка. Благодаря временным страданиям они достигают непреходящего счастья. Таковы бодхисаттвы, которые не ищут счастья вовне, не боятся того, чего бояться не следует, ищут счастья внутри себя и достигают его путём уничтожения внутреннего врага, то есть эго и омрачений. На пути к уничтожению внутреннего врага они применяют временные страдания в качестве самого пути, это помогает им уничтожить эго. Таким образом, посредством временных страданий бодхисаттвы достигают вечного непреходящего счастья, то есть либо состояния архата, либо состояния будды.

Сегодня мы на этом остановимся. Я сегодня дал комментарии на три строфы. На самом деле их можно было давать ещё более подробно, но поскольку раньше вы уже получали учения, я даю их вкратце. Люди, живущие в других городах, не получают столь подробного учения, поэтому впоследствии на основе комментариев, которые я вам даю, постарайтесь выпустить книгу. Я пытаюсь дать вам комментарии, увязывая их с учением Ламрим и другими учениями по лоджонгу, поэтому данный комментарий является очень обширным. Он принесёт пользу множеству людей в эти трудные времена. Это мой небольшой подарок людям, живущим в России.