

Итак, мы закончили учение об отречении. Автор текста разъясняет это учение в трех частях. Первую часть – причину, по которой нам необходимо развить в себе отречение, – я объяснил вам подробно. Вторая часть – способ развить в себе отречение. Третья часть – граница развития отречения. Вторая часть дана автором в двух разделах: первый – как уменьшить свою привязанность к этой жизни, второй – как уменьшить свою привязанность к будущим жизням, то есть к сансаре вообще. Эти два положения я тоже подробно разъяснил вам. Для развития отречения важно размышлять о четырех благородных истинах; только в этом случае вы действительно поймете, что такое сансара и что такое нирвана, и тогда ваша практика станет настоящей практикой Дхармы. В ином случае вы можете принять какие-то свои поверхностные прояснения ума за истинную реализацию и потратите силы впустую.

Правильно осознав сансару и нирвану, вы поймете, что является, а что не является настоящим счастьем. Постигнув четыре благородные истины, вы осознаете, что ваше теперешнее представление о счастье ложно, что это всего-навсего страдание перемен, а настоящее счастье – это ум, полностью свободный от всех омрачений. Поняв это сердцем, вы искренне заинтересуетесь способами уменьшить количество негативных состояний своего ума и развить его позитивные состояния. И тогда вы осознаете ценность учения Махамудры. Это драгоценнейшее учение, которое Будда преподал в качестве абсолютного лекарства, помогающего полностью и бесповоротно устранить все омрачения и негативные эмоции из своего сознания.

Это не такое простое учение. Опробовав его на практике, вы сможете убедиться, насколько оно полезно. Получив такое учение, вы обретете очень глубокие отпечатки в своем сознании, благодаря которым в будущей жизни сможете вновь встретиться с учением Махамудры и практиковать его. Коренной текст этого учения написан первым Панчен-ламой Лобсангом Чогьеном – он считался основным держателем учения Ламы Цонкапы в традиции, называемой “нашептанный на ухо”. Панчен Лобсанг Чогьен считался перевоплощением Венцапы, который был основным держателем учения Ламы Цонкапы и был одним из его учеников. Для людей, получивших учения о четырех благородных истинах, о бодхичитте и некоторые учения о пустоте, – учение Махамудры будет очень полезно. Что же касается новичков, это учение останется у них, вероятнее всего, как полезный отпечаток в сознании. Тем, кто серьезно настроен получить учение по Махамудре, лучше предварительно почитать мои книги “Шаматха” и “Ум и пустота”, это действительно вам поможет, станет как бы основой, фундаментом.

Теперь о бодхичитте. В коренном тексте Ламы Цонкапы “Три основы пути” говорится следующее: “Не сопряженное с чистой бодхичиттой, это отречение не станет причиной достижения неопишуемого блаженства непревзойденного просветления. Поэтому мудрые должны породить в себе наивысшую мысль о просветлении”. Учение о бодхичитте также объясняется в двух частях. Первая часть – причина, по которой необходимо породить в себе бодхичитту, и вторая часть – способ породить в себе бодхичитту. Говорится, что даже самое чистое отречение, не будучи сопряжено с бодхичиттой, не станет причиной для достижения просветления. Если помимо отречения у вас есть прямое познание пустоты, но отсутствует бодхичитта, ваши реализации не станут причиной для достижения состояния будды. Сколько бы вы ни медитировали, хоть тысячу лет подряд, вы сможете достичь только освобождения от сансары, но состояние будды останется для вас недостижимым.

Освобождение от сансары – это нирвана. Различают два ее вида: первый – простое освобождение от сансары, второй – достижение состояния будды, то есть реализация всего своего потенциала. Ум, полностью свободный от всех омрачений, еще не является состоянием будды. Имея такое состояние ума, вы еще не способны принести благо

множеству живых существ. Да, вы стали совершенно безвредным существом, но пока не обладаете силой для оказания помощи всем живым существам. Состояние будды это не просто ум, полностью свободный от всех омрачений, но и ум, в котором реализован весь его благой потенциал, – только это состояние дает возможность помогать множеству живых существ.

Многие великие мастера прошлого говорили: “Когда множество добрых матерей-живых существ страдает в сансаре, какой смысл в достижении одним человеком состояния освобождения?” Поэтому мы должны стремиться достичь состояния будды, чтобы принести благо всем живым существам. Даже тем, кто хорошо усвоил четыре благородные истины, все-таки грозит опасность: они могут увлечься желанием достичь лишь собственного освобождения. Этот способ, как утверждали многие великие мастера древности, является весьма неискусным. Допустим, все члены вашей семьи ужасно страдают от какой-то болезни, а вы – единственный здоровый человек – убегаете прочь из дома. То же самое можно сказать о желании человека достичь лишь собственного освобождения, в то время как все остальные живые существа – его матери – страдают в сансаре. Мудрый ребенок, чтобы вылечить всех своих родственников от болезни, хочет стать врачом. Дети благородной семьи стремятся достичь состояния будды, чтобы жизнь за жизнью действовать во благо живым существам, излечивая их от болезни омрачений. Это и есть мотивация бодхичитты. Если она отсутствует, состояния будды достичь невозможно. Такова причина, по которой всем нам нужно развить в себе бодхичитту.

Другая причина для развития бодхичитты в том, что она наделяет своего обладателя огромным количеством преимуществ. Бодхичитта подобна дереву, исполняющему желания всех живых существ. Это драгоценнейший ум, который желает счастья всем живым существам. Он является источником мира, спокойствия и счастья. Негативные же состояния ума, которые стремятся к достижению лишь собственного счастья и не хотят счастья для других, являются источником всяческих раздоров, бед и несчастий. Если мы действительно хотим обрести счастье, нам не нужно цепляться за множество вещей, мы должны держаться за одно – желание счастья для других.

Также бодхичитта подобна мощнейшему пламени, сжигающему семена негативной кармы, так что нам больше не придется испытывать на себе их следствия. Существует история о женщине, которая получала учение по бодхичитте, но ленилась и не практиковала его как следует. Из-за своей лени она после смерти переродилась в полуаду, то есть в мире, где страдания присутствуют, но не так сильны, как в аду. И ад, и чистая земля – ни что иное, как отражение вашей кармы. Нет никакого объективного, самосущего ада, поэтому место, которое для одних людей прекрасно и совершенно, для других может оказаться адом. Если в зеркало взглянет красивый человек, то появится отражение красивого лица; если в это же зеркало посмотрит уродливый человек, то появится уродливое отражение. Поэтому не думайте, что ад это какое-то огромное ужасное место под землей, куда попадают грешники. Нет. Ад – это кармические проявления нашего сознания.

Так вот, женщина переродилась в полуаду, и там были орудия пыток, и люди стояли в очереди, чтобы подвергнуться их действию. К примеру, там было колесо с кинжалами, которое так вкручивалось в голову, что она разлеталась на куски. Эта женщина, стоя в ужасной очереди, неожиданно вспомнила учение, которое еще при жизни давал ее наставник. Она подумала: “Я получила драгоценнейшее учение по бодхичитте, но не практиковала как следует, теперь же из-за этого я переродилась в аду. А все эти люди, стоящие рядом со мной, не получали этого учения. Поэтому я должна решиться и взять на себя страдания всех этих существ”. Она породила в себе сильную мотивацию, с большой силой пожелала, чтобы страдания всех существ, окружающих ее и обреченных на

невообразимые мучения от пытки, созрели и проявились в ней и чтобы все эти живые существа освободились от страдания. Женщина почувствовала сильнейшее сострадание, и ее чувство было настолько великим, она настолько сильно захотела освободить всех от страданий и принять все мучения на себя, что страшное колесо, которое должно было размозжить ей голову, рассыпалось на мелкие кусочки, едва коснувшись ее, а сама женщина тут же переродилась в чистой земле.

Почему все так произошло? Страдание в мире ада это результат негативной кармы. Пока эта негативная карма не исчезнет, страдание тоже останется. Если же не проявится позитивная карма, вы не сможете родиться в чистой земле. Великое сострадание женщины, подобно мощному пламени, сожгло семена негативной кармы и стало условием для проявления позитивной кармы. Для начинающих практика бодхичитты, или сострадания, очень полезна, поскольку является очень мощной и легкой для понимания. Вам не нужно быть очень умным для того, чтобы стать добрым и сострадательным человеком, – для этого требуется только внимательность. Кроме того, вы должны осознать ценность любви и сострадания.

Еще одно преимущество бодхичитты: благодаря ей вы можете накопить огромное количество заслуг и очень мощную позитивную карму. Например, вы практикуете щедрость и даете нищему кусок хлеба. Можно дать пищу нищему без какой-либо мотивации, просто думая: “Этот человек голоден, дам-ка я ему хлеба”, или думая: “Он слишком шумит, и если я дам ему хлеба, может, он уберется отсюда?” И тогда ваш поступок будет обычной щедростью с вашей стороны, и позитивной кармы в нем будет немного. Другой же человек, возможно, дает хлеб нищему с мыслью о том, чтобы силой заслуг от этого акта даяния обрести более благоприятное перерождение в будущей жизни. Такая мотивация считается начальным уровнем практики – она полезна, но не дает больших заслуг. Если же человек дает нищему хлеб с намерением освободиться от сансары, в этом больше позитивной кармы. Однако во всех этих случаях много заботы лишь о собственном счастье – одного-единственного человека, поэтому и заслуг накапливается немного.

Если же вы даете кому-то хлеб с мотивацией бодхичитты, как делали великие бодхисаттвы прошлого, то испытываете сильное сострадание и думаете: “Пусть в силу своих заслуг я достигну состояния будды и в будущем стану первым, кто подарит этому человеку нектар Дхармы”, то есть посвящаете заслуги от своего даяния счастью этого человека. Если же ваша мотивация связана с заботой о счастье всех живых существ, с желанием обрести состояние будды и жизнь за жизнью помогать всем, то количество накапливаемых вами заслуг соразмерно количеству всех живых существ, даже если вы подаете всего лишь маленький кусочек хлеба одному человеку.

Зная, как правильно практиковать Дхарму, вы сможете накопить за короткое время очень мощные заслуги. Если вы читаете мантры с мотивацией бодхичитты, то одна-единственная произнесенная вами мантра будет очень мощной, и вы также накопите заслуги соразмерно количеству живых существ. Если вы медитируете на пустоту, практикуете Махамудру, шесть йог Наропы, Дзогрим с мотивацией бодхичитты, это будет мощнейшая практика. Без бодхичитты любая ваша практика останется малоэффективной и не станет причиной достижения состояния будды. Бодхичитта важна как для практики сутры, так и для практики тантры. Без семени бодхичитты не сможет вырасти дерево просветления, тогда как другие ваши практики подобны воде и удобрениям. Тибетские буддисты являются последователями Махаяны, а для буддизма Махаяны сущностной, наиважнейшей практикой является практика бодхичитты.

Мы с вами рассмотрели первое положение – причину, по которой необходимо породить в себе бодхичитту. Теперь я объясню вам метод порождения бодхичитты.

7. Уносимые бурными водами четырех могучих потоков, плененные крепкими оковами кармы, которых трудно избежать, пойманные в железные цепи цепляния за самость, полностью погруженные в беспросветную тьму неведения,

8. *Снова и снова обретающие бесконечные формы бытия и поэтому постоянно мучимые страданиями трех видов – таковы матери [наши], живые существа. Осмысли это и породи святой ум, устремленный к просветлению.*

В этих шлоках говорится, что основная причина порождения бодхичитты – это сострадание. Без сострадания бодхичитту породить невозможно, поэтому необходимо размышлять над объектом сострадания, то есть созерцать страдания всех живых существ, и тогда у вас появится сострадание – желание, чтобы они освободились от своих страданий. Почему же нам так трудно породить в себе сострадание? Причина в том, что мы никогда не размышляем над страданиями живых существ, но постоянно думаем лишь о собственных невзгодах: “У меня нет того, у меня нет этого, у меня такая проблема, у меня другая проблема”. Чтобы освободиться от своей маленькой проблемы, вы готовы причинить вред другим людям, у которых проблем значительно больше, чем у вас. Такая ситуация возникает из-за отсутствия здравомыслия. Здравомыслие есть понимание: наши чувства одинаковы с чувствами других людей. Мы желаем себе счастья и не желаем страдать, но и все остальные люди тоже к этому стремятся, у нас с ними равные права на счастье.

Если вы размышляете над страданиями других живых существ, но не ощущаете особую связь, существующую между вами, ваше сострадание не будет сильным. Например, размышляя о страданиях вашей доброй мамы, которая заботилась о вас, и о страданиях совсем незнакомого вам человека, вы будете чувствовать к ним весьма разное сострадание. Вы знаете, какая связь существует между вами и вашей мамой, помните, как она была добра, заботилась о вас, вы постоянно ощущаете сильную близость к своей матери. Вам достаточно задуматься о ее страданиях, о каких-то двух-трех мелочах, и у вас появится сильное, глубокое сострадание к ней. С незнакомцем же вы никакой связи не чувствуете, он для вас всего лишь какой-то человек, один из множества. Сколько бы вы ни размышляли о его страданиях, они будут для вас несколько абстрактны, и сильного сострадания вы не сможете ощутить. Это психологический механизм, именно так действует наш ум. Поэтому для развития великого сострадания ко всем живым существам нам важно, в первую очередь, развить в себе любовь ко всем живым существам.

Чем сильнее вы полюбите живых существ, тем сильнее будет ваше сострадание к ним, поскольку, услышав о малейшем страдании тех, кого вы любите, вы моментально чувствуете желание, чтобы они освободились от этого страдания. Сильная и чистая любовь ко всем живым существам есть результат понимания доброты живых существ: чем глубже вы понимаете, как они к вам добры, тем больше становится ваша любовь к ним. В данном случае любовь – это не привязанность, но желание, чтобы все люди всегда были счастливы. Такое желание – надежный фундамент, хорошая основа.

В настоящий момент мы, конечно же, испытываем любовь и сострадание, но к очень узкому кругу людей. Если кто-то к вам добр, вы любите этого человека, если кто-то причинит вам малейший вред, вы сразу же перестанете любить этого человека. Наша обычная любовь – незрелая любовь, наши чувства постоянно меняются. Например, в прошлом году вы любили какое-то живое существо, а в этом году вы его уже не любите и даже ненавидите. В прошлом году вы со слезами молились: “Пусть этот человек скорее

освободится от своих страданий”, вас переполняло сострадание к нему, а в этом году вы думаете: “Пусть он страдает”. Переменчивость чувств свойственна не только русским людям, это общечеловеческое явление. Тибетцы, американцы и вообще все живые существа склонны испытывать именно такие чувства, потому что их любовь и сострадание основаны на очень ограниченной философии, на принципах эгоцентризма. Чтобы породить в себе великое сострадание и бодхичитту, мы должны изменить эти принципы, наш ум должен вырасти и стать мудрым, то есть способным воспринимать гораздо глубже те вещи, которые нам являются.

Существует два метода порождения бодхичитты. Первый – метод из семи пунктов причинно-следственной взаимосвязи, он основан на понимании связи, существующей между нами и остальными живыми существами. Этот метод помогает понять, что все живые существа были нашими матерями в прошлых воплощениях. Зачем нам думать об этом? Вообще-то, живые существа по природе своей добры, но наиболее добрым из всех живых существ, как правило, является мать. Впрочем, к некоторым людям наибольшую доброту проявлял отец, поэтому можно размышлять как о материнской, так и об отцовской доброте всех живых существ.

Какие же существуют доказательства, что все живые существа когда-то были нашей матерью? С этими доказательствами основа для вашей любви и сострадания расширится до безграничности. Тогда, если кто-нибудь на вас накричит, обзовет нехорошими словами, вы не рассердитесь и сразу же подумаете, что этот человек когда-то был вашей матерью, был очень добр к вам и даже жертвовал своей жизнью ради вас. Сейчас он не помнит об этом, находясь под властью омрачений, грубит вам, но никакого гнева у вас не появляется, наоборот – вы чувствуете к нему сострадание и думаете: “Пусть этот человек освободится от своих омрачений”. В действительности, грубые слова произносит не сам человек, а его гнев, его негативные эмоции. Допустим, кто-то напивается до беспамятства и начинает вам говорить: “Ты дурак, ты такой, ты сякой”. Если вы мудрый человек, то поймете: это водка с вами разговаривает. На следующее утро человек протрезвеет и извинится: “Прости, я вчера тебе всяких гадостей наговорил”.

Мудрые люди воспринимают вещи на более глубоком уровне, чем их видимость. Обычный человек, лишенный даже простой житейской мудрости, непременно разозлится на пьяного, не контролирующего свои действия. Если же у человека появляется некоторая мудрость, основанная на сострадании и на понимании доброты живых существ, он не разгневается и не обидится, даже если кто-то в трезвом состоянии, полностью владея собой, начинает нарочно оскорблять его, грубить, хамить. Он поймет: “Этот человек был очень добр ко мне на протяжении многих жизней, а сегодня говорит мне грубости, потому что находится под властью своих омрачений. Если бы его сознание вдруг прояснилось, он вспомнил бы свои прошлые жизни, обнял бы меня и сказал: “Дитя мое!”” Это и есть истинная реальность.

Поскольку люди не понимают, какова реальная ситуация, они ругаются и говорят друг другу обидные слова. Все вы, присутствующие на лекции, когда-то были друг для друга родителями и детьми, вас связывали тесные семейные отношения, вы заботились и очень любили друг друга, были очень добры, а при расставании молились, чтобы в будущем встречаться вновь и вновь, быть вместе и помогать друг другу. В силу этой молитвы закон кармы собрал вас вместе в этом зале, но вы сидите здесь и не помните о прошлом, воспринимаете друг друга как совсем чужих людей. Вы относитесь друг к другу с подозрением и постоянно думаете: “Может быть, этот человек меня не любит”. Такова ваша нынешняя ситуация. Поэтому важно тренировать свой ум в бодхичитте, чтобы он становился мудрее. Когда ваш ум обретет бодхичитту, терпение само появится у вас, а гнев исчезнет из вашего сознания. Бодхичитта подобна нектару: она наполняет ваш ум, и гнев,

подобный огню, не способен гореть, даже если присутствует много условий для его возникновения. Где есть гнев, там нет спокойствия в уме. Спокойствие есть в сознании того человека, у которого отсутствует гнев. Поэтому очень просто понять, что бодхичитта является источником спокойствия. Даже дикие звери чувствуют благотворную силу бодхичитты и сострадания и стараются подойти ближе к такому человеку.

Когда-то, в одной из своих предыдущих жизней, Будда Шакьямуни был бодхисаттвой – принцем Тиме Гендуном. Этот бодхисаттва с юного возраста был добрым и сострадательным, но ему всегда чего-то не хватало, что-то его мучило. Он постоянно говорил своему отцу-царю: “Я недоволен”, и отец, наконец, не выдержал: “В чем дело? Я все для тебя сделал, все тебе дал. Почему же ты недоволен? Чего тебе еще надо?” И тогда принц ответил: “Когда весь наш народ страдает, какой смысл в моем личном счастье? Я хочу, чтобы все были счастливы. Зачем мне одному множество изысканных яств и роскошной одежды, когда у некоторых людей нет ни куска хлеба, ни куска ткани, чтобы прикрыть свое тело? Если все живые существа несчастны, какой смысл в том, чтобы ты так усиленно заботился о моем счастье?” Тогда отец спросил: “Чего же ты хочешь?” И принц сказал: “Хочу, чтобы все были счастливы, хочу заниматься практикой даяния, щедрости. Только в этом случае я буду счастлив”. И царь позволил.

Слушайте эту историю с намерением понять ее смысл. Она дает вам урок: очень многие люди в России страдают, так есть ли смысл в вашем одиноличном счастье, даже если вы очень богаты, имеете три машины, множество костюмов и галстуков?

Итак, принц занялся благотворительностью, и к нему начал валом валить народ. Всех приходящих принц одаривал пищей, тканями, раздал много своего имущества. Единственный наказ дал ему царь: “Можешь раздать людям все, но не отдавай им Драгоценность, исполняющую желания. Этот драгоценный камень – наше самое большое сокровище. Ты не только не должен никому его давать, но не смей даже прикасаться к нему”. Однажды к принцу издалека пришел старик и попросил: “Я слышал, вы занимаетесь благотворительностью, пожалуйста, дайте мне что-нибудь”. Принц ответил: “Проси, что хочешь, я с радостью тебе это поднесу”. Тогда старик сказал: “Я хочу Драгоценность, исполняющую желания”. Но принц возразил: “Я не могу, не имею права отдать ее, потому что отец не разрешил”. Старик сказал: “Если ты не дашь мне драгоценный камень, исполняющий желания, то мне больше ничего не надо и я уйду глубоко несчастным. Я проделал долгий путь в надежде, что ты подаришь мне эту Драгоценность. Я даже не ел несколько дней, пока был в пути, и надеялся только на одно: когда прибуду к тебе, ты подаришь мне этот камень”. Старик ушел, но принц Тиме Гендун почувствовал настолько сильное сострадание к этому старику, что не смог вытерпеть, догнал его и сказал: “Пожалуйста, вернись”. Он отдал драгоценный камень, но сказал при этом: “Уходи отсюда быстрее. Если мой отец тебя поймает, он будет очень зол”. И старик исчез. Спустя несколько дней отец Тиме Гендуна узнал о том, что Драгоценности, исполняющей желания, во дворце больше нет. Царь очень разгневался на своего сына и даже решил казнить его, но царица-мать вместе с другими людьми стала умолять правителя не делать этого. Тогда царь сжалился и сказал: “Хорошо, я не казню его, но изгоняю из своего царства”.

Когда я получал в свое время учения по бодхичитте, иногда мой наставник рассказывал мне истории, и эти истории были для меня очень полезны. Надеюсь, что истории, которые я теперь рассказываю вам, тоже принесут пользу. Их интересно слушать, поэтому они лучше запоминаются, чем другие, более логические, учения, а вместе с историями останется в нашей памяти и учение, которое в них заключено.

Итак, на следующий день царь решил не просто изгнать своего сына из царства, но загнать его на опасную гору, населенную кровожадными дикими зверьями. В качестве наказания его сын должен был провести на этой горе двенадцать лет. Когда принца изгоняли из царства, все жители громко плакали и бросали вслед ему цветы, и желали, чтобы он поскорее возвращался. Принц покинул царство в сопровождении своей жены и детей – дочери и сына. Вначале он просил их: “Пожалуйста, останьтесь. Вместе со мной вам будет очень трудно жить. Я посвятил всю свою жизнь счастью других людей и поэтому должен отдавать им все, что они пожелают. Если вы отправитесь со мной, то имейте в виду: если у меня вдруг попросят вас, мне придется поднести вас – таков мой обет. Поэтому вам грозит опасность, лучше не идите со мной”. Но его жена и дети ответили: “Мы ни о чем не жалеем и ничего не боимся, мы отправляемся с тобой. Один день жизни с таким святым существом, как ты, много лучше, чем сто лет роскошной жизни без тебя”.

Они прошли долгий путь и очень устали. Однажды им встретился человек, нарочно поджидавший принца Тиме Гендуна. Он сказал: “Я слышал, что ты даешь людям все, что они пожелают. Я как раз дожидался тебя здесь”. Принц ответил ему: “Хорошо, проси. Если у меня это будет, я отдам это тебе, а если у меня этого не будет, я буду молиться, чтобы в будущем я смог исполнить твоё желание”. И тогда человек сказал: “Мне нужны рабы, которые работали бы у меня в поле, поэтому твои детишки мне пригодятся”. Принц сказал: “Если они будут тебе полезны, пожалуйста, возьми их”. Тиме Гендун обернулся к своим детям: “Я предупреждал, что если вы пойдете со мной, то будете в опасности. Теперь вас желают забрать, и мне придется вас отдать. Идите с этим человеком, но когда-нибудь, знаю это, в один прекрасный день мы обязательно встретимся снова”. Дети, не желая противиться духовной практике своего отца, сказали: “Мы знаем, ты великий бодхисаттва, и не хотим быть помехой твоей практике, поэтому мы с радостью пойдём с этим человеком”.

Принц с женой отправились дальше, прошли очень долгий путь и однажды встретились с человеком, у которого не было глаза. Он стоял, ждал принца и, увидев его, сказал: “Я тебя давно тут поджидаю, сегодня мы наконец-то встретились. Я знаю, что ты – принц Тиме Гендун. Пожалуйста, отдай мне свой глаз”. Принц ответил: “Хорошо, с удовольствием, если это принесет тебе пользу”. Он попросил свою жену принести воды, а когда она ушла, взял нож, вырезал у себя глаз и, благодаря своей чудодейственной силе, вставил его в глазницу встречного так, что тот снова смог видеть.

Пока у вас нет сильной бодхичитты, такую практику вам делать не надо. Когда у вас будет сильная бодхичитта, вы перестанете чувствовать боль: мощь сострадания и любви станет сильнее всякой боли. Много при этом зависит от ума. Например, если человек с большой силой внушает себе, что огонь не может его обжечь, после этого он идет по раскаленным уголям и не обжигается. Таких историй великое множество.

Итак, старик, выпросивший у принца глаз, был очень счастлив, потому что вновь обрел полноценное зрение. Он поблагодарил принца и ушел. Когда вернулась жена с водой и увидела своего мужа без глаза, она потеряла сознание. Очнувшись, она горько заплакала: “Почему же ты избрал такой путь? Существует много духовных практиков, но никто из них так не поступает: они сидят себе, практикуют, очень спокойно и счастливо живут в своих уютных домах. Зачем тебе нужно заниматься именно такой практикой?” Принц ответил: “Если кто-то хочет достичь состояния будды как можно скорее, такая практика крайне необходима”. И они отправились вдвоем дальше. Пока они шли, в межбровье у принца неожиданно возник третий глаз, и он смог им видеть. И вот они добрались до густых лесных зарослей, в которых водилось множество опасных диких зверей. В лесной чаще то и дело слышался рев хищников – львов и тигров. Чем дальше они углублялись лес, тем

сумрачнее становилось вокруг. Наконец они нашли место на горе, где им суждено было жить двенадцать лет. Ночью, когда во тьме раздавалось множество странных шорохов, звуков, криков хищников, жена принца сильно испугалась и заплакала. Тогда принц запел песню: “Дорогие мои дикие звери и духи, живущие в этом месте! Я решил прожить здесь двенадцать лет и постараюсь сделать все, чтобы приносить вам пользу. Все, что вы хотите, все, что я могу для вас сделать, я с удовольствием сделаю. Если вы хотите причинить нам вред, вредите мне, но прошу вас, не пугайте мою жену, она боится”.

Эта история – одна из джатак, или жизнеописаний Будды, и песня принца является одним из первоисточков практики Чод.

Когда принц запел, дикие звери неожиданно успокоились, в лесу стало тихо. На следующее утро к ним начали приходиться животные и приносить пищу. Тогда принц стал давать учение этим диким зверям. Сначала он учил, что все хотят быть счастливыми и никто не хочет страдать, поэтому не следует вредить ни одному живому существу. Он просил не убивать никого и говорил: “Каждый день умирает множество живых существ, вы можете питаться их мертвой плотью. Зачем, чтобы прокормиться, кого-то убивать?” Он учил зверей жить в согласии с законом кармы, не вредить другим: “Если ты вредишь другим, то косвенно вредишь себе, поэтому не причиняй вреда ни одному живому существу. Если же ты помогаешь другим, то косвенно помогаешь себе, поэтому старайся помогать другим”. Принц говорил, что основной практикой должно стать порождение сострадания, потому что сострадание – корень всех сущностных практик: “Если ты обладаешь любовью и состраданием, то все благие качества ума возникнут у тебя сами. Там, где есть корень, дерево вырастет само, и на нем сами собой вырастут плоды”.

Так он давал зверям в джунглях много учений о бодхичитте и четырех благородных истинах, и двенадцать лет миновали для них очень быстро. Когда истек этот срок, принц сказал: “Мне пора идти. У нас с вами была кармическая связь на двенадцать лет, теперь она иссякла, мне надо покинуть вас”. Звери сильно горевали и спрашивали: “Если ты уйдешь, кто будет учить нас?” И принц ответил: “Вы сами должны быть себе учителями. Я дал вам достаточно учений, теперь будьте наставниками сами себе и направляйте себя сами”. Огромное стадо животных долго шло за принцем, провожая его. Некоторые люди увидели, как идет принц в сопровождении огромного количества диких зверей, и слухи об этом стали распространяться по всей округе и докатились до его царства. Наконец, принц попросил зверей вернуться в лес, они заплакали и повернули обратно в джунгли. Напоследок принц им сказал: “Не надо плакать. Всякая встреча заканчивается разлукой, рождение заканчивается смертью, высокое положение заканчивается падением, накопление заканчивается истощением. Такова природа сансары”. И еще он говорил: “Делайте вашу практику – старайтесь никому не вредить и помогать другим, молитесь о том, чтобы в будущем мы встретились с вами вновь – в чистой земле”.

Когда принц возвращался в свое царство, слухи о нем распространялись шире и шире, люди говорили, что он – великий бодхисаттва. И тогда те люди, которые когда-то причинили ему зло, глубоко раскаялись в этом. Человек, забравший у него детей, вновь вышел на дорогу и, дождавшись принца, простерся перед ним: “Ты великий бодхисаттва, а я по своему неведению не понимал этого и поэтому отнял у тебя детей. Пожалуйста, прости меня. Теперь я возвращаю тебе твоих детей, возьми их обратно”. Принц поблагодарил этого человека, забрал детей и отправился дальше.

Царь услышал истории о том, что его сын отдал даже свой глаз и своих детей, и был потрясен: “Мой сын был великим бодхисаттвой, а я был глупцом. Если человек жертвует даже свой глаз, какую же ценность для него представляет камень, пусть даже и

волшебный?” Царь сильно пожалел о содеянном. Он услышал, что в течение двенадцати лет принц жил на горе в джунглях, давал учение диким зверям и укротил их, они его слушались и очень почитали. Узнав, что сын возвращается, царь собрал все свое войско, всех своих парадных слонов, чтобы встретить его с почестями. Увидев вдалеке приближающегося принца, царь спустился со слона, и все царство, все войско простерлось перед Тиме Гендуном. И тогда царь сказал: “Я не достоин более быть царем в этой стране. Достойный царь тот, что заботится о других больше, чем о себе. Я лишен таких качеств. Ты же, мой сын, обладаешь таким драгоценным умом, который заботится о других больше, чем о себе, и ты достоин занять царский престол. Будь царем ради блага других людей. Я знаю, ты нисколько не заинтересован быть правителем, но помоги жителям этой страны, займи престол и царствуй”. И все подданные, простершись, начали просить об этом же. Царь снял с себя корону и возложил ее на принца – так Тиме Гендун стал правителем этой страны.

При его царствовании жители страны начали жить по законам кармы, воздерживаясь от дурных поступков. Воздержание от десяти негативных карм стало десятью законами конституции, и никаких других законов не было. Все люди старались следовать этим законам, и не было ни ссор, ни драк, ни грубой речи, все жили в мире и гармонии между собой, восхваляли, уважали друг друга, помогали друг другу. Дожди в этой стране проливались в положенное время, земля была плодородна, а урожаи богаты. Все жили в достатке, всем хватало пищи и одежды, царили мир и согласие. Новый царь всегда говорил: “Не пытайся стать богатым, ты никогда не разбогатеешь. Зачем для одного-единственного тела столько вещей? Самое главное – жить, довольствуясь малым, и быть убежденным, что имеешь достаточно пищи и одежды. Нужно иметь только самое необходимое, а к накоплению лишнего не надо стремиться – это лишь создаст новые трудности”.

Для России это очень полезная история. В вашей стране лучшим кандидатом на пост президента должен быть человек, который заботился бы о других пусть не больше, чем о себе, но хотя бы так же, как о себе. Постарайтесь поразмыслить над этой историей и извлечь из нее пользу, потому что в ней сокрыто много учений. А теперь посвятим свои заслуги, чтобы достичь состояния будды и в будущем стать источником счастья для множества живых существ. Пусть мы в будущем станем такими же, как принц Тиме Гендун, и сумеем давать живым существам все, что они пожелают. Да сумеем мы довести до совершенства нашу практику щедрости и шести парамит – шести совершенств, чтобы пересечь океан сансары и достичь состояния будды на благо всех живых существ. Если вы слушали эту историю и думали, что этот принц был величайшим, выдающимся существом, и желали стать подобными ему, то создали причину, чтобы в будущем вы могли действительно стать подобными ему.