

Как обычно, для того чтобы получить такое драгоценное учение, как комментарий на Бодхичарья-аватару, вы должны развить в себе мотивацию, связанную с заботой о счастье всех живых существ, а не только о своём собственном счастье. Также вы должны думать: «Если сейчас я пока ещё не способен претворить все эти наставления в свою собственную практику, пусть рано или поздно я смогу практиковать их и стать мудрым бодхисаттвой, источником счастья для всех остальных». Если вы будете слушать учение с такой мотивацией, то одно только слушание учения уже станет мощным накоплением заслуг. Не думайте, что слушание учения не является практикой. Слушание учения – само по себе очень мощная практика.

Однажды Будда, давая учение по Праджняпарамите, объяснил пользу от слушания этого учения. Будда сказал, что если один человек в течение целого эона занимается практикой даяния, а второй человек один раз прослушает учение Праджняпарамиты с правильной мотивацией, с заботой о счастье всех живых существ, то второй человек накопит больше заслуг, чем первый, потому что практика даяния даже в течение целого эона не может подсечь сансару под корень, хотя это очень хорошая практика. Если человек слушает учение Праджняпарамиты с правильной мотивацией, то благодаря получению этого учения он рано или поздно обретёт мудрость познания пустоты, которая подсечёт под корень сансару. Поэтому человек, который слушает учение по Праджняпарамите с верной мотивацией, накопит больше заслуг, чем занимающийся практикой даяния в течение эона.

Точно также сейчас вы слушаете учение по «Бодхичарья-аватаре». Когда-нибудь благодаря слушанию этого учения у вас зародится бодхичитта, а бодхичитта является одной из важнейших причин достижения состояния Будды. Без бодхичитты вы не сможете достичь состояния Будды, поэтому сейчас ваше слушание этого учения с правильной мотивацией является накоплением мощнейших заслуг. Итак, когда с вами находится ваш духовный наставник, вам следует больше всего внимания уделять слушанию учения. Когда ваш духовный наставник не с вами, наибольший акцент делайте на практики. Не надо делать неправильные акценты. Иногда вы ошибаетесь в этом отношении. Когда ваш Учитель с вами, вы говорите: «Я хочу практиковать», а когда Учитель уезжает, вы говорите: «Я хочу слушать учение». Это ошибочное мышление. Пока у вас этого ещё нет, но подобное может появиться в будущем, поэтому я заранее вас предупреждаю, чтобы этого не было. Сейчас в Москве очень часто идут лекции, и вы, наверное, от них уже устали и думаете: «Так много лекций, когда же, наконец, геше Тинлей уедет!» А когда я уеду, вы начнёте мечтать: «Когда же вернётся геше Тинлей. Мне бы хотелось учение послушать».

В комментариях на «Бодхичарья-аватару» мы дошли до второй главы, которая связана с очищением негативной кармы. Она называется «Осмысление сотворённого зла». Я вам уже рассказал в общих чертах о четырёх противодействующих силах. Мы остановились на том, что автор начинает рассказывать про первую из этих сил – силу опоры. Сила опоры – это принятие Прибежища в Трёх Драгоценностях – Будде, Дхарме и Сангхе. Первую силу автор объясняет в трёх частях. Первая часть – причина, по которой необходимо принять Прибежище, вторая – объект для принятия Прибежища и третья – как принять Прибежище. Объясняя причину, по которой необходимо принять Прибежище, автор говорит:

Смерть может прийти за мной прежде,
Чем я очишусь от своих злодеяний.
И потому я взываю к вам о защите.
Да освобожусь я от зла полностью и без промедления.

Итак, основная причина, по которой мы принимаем Прибежище, заключается в том, что смерть может прийти в любой момент: «Если я не очищу свою негативную карму и не

приму Прибежище до того, как придёт смерть, это будет для меня огромным несчастьем. Поэтому мне нужно принять Прибежище». В следующей шлоке автор более подробно говорит о том, что смерть может прийти очень скоро, и поэтому обязательно нужно принять Прибежище.

На владыку смерти нельзя полагаться,
Он не станет ждать, пока ты исполнишь свои дела.
Болен ты или здоров, –
Неизвестно, сколько продлится твоя быстротечная жизнь.
Я оставлю всё и уйду.
Не сознавая этого,
Я творил всевозможные злодеяния
Ради своих друзей и из-за своих врагов.

Здесь автор говорит о том, что время смерти неизвестно, она может прийти совершенно неожиданно, и вы не можете быть уверены в том, что она не придёт завтра. Смерть не будет ждать, пока вы закончите все свои дела, завершите свою практику Дхармы. Нельзя с уверенностью сказать, что если человек заболел, то он умрёт, и нельзя также утверждать, что если человек здоров, он не умрет. Совершенно здоровый человек может совершенно неожиданно умереть. Поэтому в этом плане никакой уверенности нет. Любая уверенность может быть обманчива. Также ошибочно думать, что вы ещё молоды и поэтому ещё долгое время не умрёте. Если сегодня умирают маленькие дети, то почему вы не можете умереть завтра? Именно уверенность в том, что вы проживёте ещё долго, является главным самообманом, и это основная причина, которая заставляет вас откладывать практику Дхармы на потом.

В первую очередь, концепция постоянства мешает вам интересоваться Дхармой, заставляя вас интересоваться мирскими благами, богатством, завоеванием хорошей репутации. Может быть, хорошая репутация принесёт вам некоторую пользу, пока вы ещё живы. Люди будут думать, что вы хороший человек. А на самом деле, может быть, вы совсем другой человек, не такой уж и хороший, то есть тем самым вы можете их обманывать. На самом деле репутация – это пустой звук, такой же, как звук грома. Каким бы громким ни был гром, это всего лишь пустой звук. Миларепа говорил: «Как бы громко ни гремел гром – это всего лишь пустой звук. Какой бы прекрасной ни была радуга – она очень быстро исчезнет». Все вещи, которые кажутся вам привлекательными – ваше собственное привлекательное тело, какие-то другие красивые предметы – как радуга, очень скоро исчезнут. Допустим, два года назад у вас было какое-то очень красивое платье, а сегодня его уже нет. Оно исчезло, как радуга. «Какое бы удовольствие ни приносили вам мирские радости, это подобно переживанию счастья во сне», – говорил Миларепа. Любое мирское удовольствие подобно сновидению. После него не остается ничего, кроме воспоминаний. С другой стороны, мирские наслаждения подобны солёной воде. Когда вы очень хотите пить, вы думаете, что солёная вода утоляет вашу жажду. Но в действительности, ваша жажда от этого только усугубляется.

Миларепа также говорил: «Человек, который жил в том году, в этом году уже мёртв. Того, чем владел я вчера, сегодня у меня уже нет». Всё это – примеры непостоянства. Поэтому в повседневной жизни вам очень важно хотя бы немного размышлять о непостоянстве, тогда в вашем сердце возникнет Прибежище. В противном случае Прибежище вы принять не сможете.

Шантидева говорит: «Если ты не думаешь о непостоянстве и смерти, если считаешь себя постоянным, то будешь всё время делить людей на друзей и врагов». Вы разделите всех

людей на три группы – друзей, врагов и посторонних, и всю жизнь будете заниматься перестановкой людей из одной группы в другую, подобно обезьяне, которая играет в игрушку. Вы будете делать то же самое, чем занимаются депутаты Госдумы: «Это наша фракция. Это чужая фракция. Я выхожу из одной фракции и присоединяюсь к другой». Но если бы вы просто занимались такими перестановками, это было бы не так уж и плохо. Хуже всего то, что, поскольку вы делите людей на друзей и врагов, у вас возникает очень сильная привязанность к друзьям и сильная неприязнь к врагам. Из-за этого у вас появляется очень много омрачений, вы накапливаете множество негативной кармы и делаете несчастными и себя, и других.

Вы видите, что в нашем мире нет мира, всё время происходят конфликты и войны по той же самой причине – потому что люди не думают о непостоянстве и смерти, не знают, что они всего лишь кратковременные гости в этом мире и очень быстро уйдут из него. У них сильная концепция постоянства, с этой концепцией они делят людей на друзей и врагов, воюют с врагами. Никакие посредники здесь не помогут. Сколько посредники ни пытаются вести переговоры, это всё без толку. Самый лучший способ разрешить все конфликты – объяснить людям как следует, что они могут умереть в любой момент.

Я оставлю всё и уйду.
 Не осознавая этого,
 Я творил всевозможные злодеяния
 Ради своих друзей и из-за своих врагов.
 Мои враги обратятся в ничто.
 Мои друзья обратятся в ничто.
 И я сам обращусь в ничто.
 Подобно этому, всё обратится в ничто.
 Словно сновидения,
 Все мои переживания
 Обратятся в воспоминания.
 Всё, что ушло, не вернется снова.
 Даже в этой короткой жизни
 Я потерял много друзей и врагов.
 Но [плоды] злодеяний, что я вершил из-за них,
 Ждут меня впереди.

Здесь Шантидева даёт очень хороший совет. Он говорит, что очень глупо проводить разграничения между людьми – это мои друзья, это мои враги, испытывая привязанность и гнев, потому что люди, которых вы относите к категории своих друзей, тоже исчезнут. Примерно то же самое происходит в метро. Вы едете с какими-то людьми в вагоне, и на каждой станции одни люди выходят, другие входят, а, в конце концов, и вы сами должны будете выйти на какой-то станции. Представьте себе, что вы едете в вагоне метро и вдруг начинаете командовать: «Так, вы – мои друзья, вы – мои враги. Вы должны сделать меня председателем этого вагона». Зачем? Это же глупо. «Постройте мне трон и посадите меня на него». Но в метро такое даже в голову никому не приходит, потому что в метро люди очень ясно видят непостоянство. Они понимают, что проведут в метро всего десять-пятнадцать минут, а потом выйдут на улицу. Поэтому для них важнее то, что ждёт их на улице. То, что происходит в самом метро, для них совершенно безразлично. Если даже кто-то обратится к вам с просьбой: «Давайте мы вас сделаем председателем вагона», вы ответите: «Нет, мне этого не надо, у меня другие дела есть, более важные».

Вы должны понять, что такова же и ваша жизнь. В вагоне под названием «Москва» вы собрались вместе на очень короткое время. Одни люди выходят, другие входят в этот

вагон, точно также как и в метро. Вам не нужно ждать, когда умрут ваши враги, они и так сами умрут, один за другим. Шантидева говорит: «Убивать врагов всё равно, что убивать покойников ещё раз». Глупо убивать покойников. Точно также бессмысленно убивать своих врагов – они умрут сами. От того, что вы убьёте своего врага, врагов у вас не станет меньше, они только увеличатся, потому что взамен придут пять родственников убитого врага, и у вас будет на пять врагов больше. Вы и сами тоже умрёте, уйдёте из этого мира. Да и не только вы. Все одушевлённые и неодушевленные предметы, к которым вы привязаны, непостоянны, все они исчезнут с лица земли. Если вы будете думать об этом, то постепенно из вашего ума исчезнут жёсткие стереотипы друзей и врагов, и в уме наступит покой.

Для меня такие размышления очень полезны. Бывает, что в моём глупом уме уже вот-вот готово зародиться разделение на друзей и врагов – я тут же вспоминаю о непостоянстве, и все эти концепции моментально исчезают, и ум становится очень спокойным. А иногда мне говорят: «О геше Тинлей, вы такой великий геше, может быть, вы бодхисаттва, вы Манджушри». Меня такие слова не могут обмануть. Если я помню о непостоянстве, то понимаю, что никакой пользы мне это не принесёт. Если я не великий, а меня называют великим, то от этого великим я не стану. Когда я буду умирать, мне это не поможет. Вы можете называть меня Манджушри, но если я сам не практикую должным образом и потом получу перерождение в низших мирах, то ваши слова мне ничем не помогут. С другой стороны, когда я слышу плохие слова в свой адрес: «Геше Тинлей – плохой, он людей обманывает», они тоже не могут причинить мне ни малейшего вреда. Если я не обманываю людей, если я людям помогаю, то от этих слов я не попаду в низшие миры. Вам тоже следует бояться только одного – вашей негативной кармы, только она способна свергнуть вас в низшие миры. А из-за ваших врагов, каких-то злых духов и злых слов вы в низшие миры не попадёте. Критика и ругань в ваш адрес очень полезна, потому что она укрепит вас, и на основе этого вы сможете практиковать терпение.

Когда Атиша поехал в Тибет, он взял с собой одного помощника, который был очень грубым человеком с дурным характером. Ученики Атиши очень не любили этого помощника и просили Атишу: «Зачем вы держите его около себя, он всё время грубит вам, говорит оскорбительные вещи. Прогоните его, лучше мы будем вас обслуживать». Но Атиша всё время отказывался, он говорил: «Нет-нет. Если вы станете моими помощниками, вы меня избалуете. Вы будете говорить: «Вы – Будда, вы – Манджушри», и это помешает моей практике. Мой помощник обзывает меня демоном, он говорит, что я плохой, что я обманываю людей, и это для меня очень полезно». Если вы будете так думать, то у вас возникнет радостное чувство ко всем людям, и вам будет всё равно, кто из них хвалит, а кто ругает вас. Каждое живое существо в равной степени хочет счастья и не хочет страдать, зачем проводить какие-то различия между ними? Чем больше в вашем уме равенности, тем больше покоя и тем меньше вы будете совершать негативные действия.

Шантидева также говорит, что всё счастье, которое вы испытываете в этой жизни, подобно сновидению, и оно проходит как сон. Всё счастье, которое вы испытываете и ещё испытаете, пройдёт практически бесследно, останется только смутное воспоминание и всё. Проводить различия между друзьями и врагами и накапливать столько негативной кармы, для того чтобы достичь ускользающего мимолётного счастья – это очень большая ошибка. Мимолётное счастье, ради которого вы совершите негативные поступки, быстро пройдёт, останется только негативная карма, которую вам предстоит из-за этого пережить.

Исследуйте, почему вы создаёте столько негативной кармы. Вы делаете это только с одной целью – для того чтобы испытать то или иное временное счастье. При этом вы не понимаете, что такое счастье. Вы думаете, то в чём вы нуждаетесь сейчас, в данный момент

– это и является счастьем. Для того чтобы испытать это счастье, вы совершаете много негативных действий. Если вы очень голодны, и кто-то в это время вас спросит: «Что такое счастье?», вы ответите: «Счастье – это еда. Если мне удастся поесть, я буду самым счастливым человеком в мире. Для того чтобы получить еду, я готов на всё». Или, допустим, ситуация, когда вы живёте в одиночестве, у вас нет хорошего спутника жизни, и из-за этого у вас проблемы. При этом у вас очень много еды, вы можете съесть любое блюдо. Если в этой ситуации я задам вам вопрос: «Что такое счастье?», вы скажете: «Это хороший спутник. Если у меня будет хороший муж или хорошая жена, тогда я буду самым счастливым человеком в мире». Для того чтобы получить спутника или спутницу, вы готовы на всё. Если человек, к которому вы привязаны, уже женат или замужем, вы готовы даже разрушить его семью, только бы заполучить его.

Привязанность возникает из-за того, что вы в чем-то нуждаетесь в этот момент, и для вас это как нирвана, то есть для вас это истинное счастье. Допустим, некоторые люди никак не могут раздобыть водку. У них есть всё остальное, а водки у них нет. И еда есть у такого человека, и жена есть, а водки нет. Если его спросить в этот момент: «Что такое счастье», он ответит: «Бутылка водки». В буддизме говорится, что все эти объекты не приносят вам счастья. Они лишь уменьшают ваши страдания от их отсутствия. Например, когда вы голодны, пища уменьшает ваши страдания от голода. Поэтому вам кажется, что пища приносит счастье. Но если бы пища по-настоящему являлась источником счастья, то, чем больше вы едите, тем должны становиться всё счастливее. Однако на самом деле всё наоборот. Вы поели чуть-чуть и всё, вам уже не хочется есть. Если бы жена была настоящим объектом счастья, то чем больше бы вы жили с ней вместе, тем счастливее от этого становились, но через некоторое время вы говорите: «Надоело». Она становится объектом вашего страдания, потому что ваше страдание от отсутствия жены постепенно замещается страданием от наличия жены.

Такова жизнь. Сначала вы страдаете из-за неполучения желаемого. Какое бы желание у вас не было, вы думаете только об одном: «Если у меня будет это, я буду счастлив». Для того чтобы достичь желаемого объекта, вы делите людей на друзей и врагов. Категория людей, которая препятствует достижению вами желанной цели, является вашими врагами. Категория людей, которая помогает вам в достижении этого – ваши друзья. Из-за этих делений возникает очень много негативных мыслей. Иногда на то, чтобы получить желанный объект, у вас уходит много времени. Вы много страдаете, много суетитесь, как таракан, бегаеете туда-сюда только для того, чтобы получить объект, к которому вы так стремитесь. Наконец, вы его получаете. Вы так счастливы, вы прыгаете от радости, потому что объект, который вы наконец-то получили, уменьшает страдания от его отсутствия. Но чем больше вы находитесь с этим объектом, тем больше у вас возникает страданий от обладания им. В конце концов, вы говорите: «Я больше не могу. Я ошибся. С тех пор как у меня есть этот объект, в моей жизни появляется всё больше проблем и страданий. Как же мне отделаться от него!» Тогда вы обращаетесь к помощи юристов. Юрист в этот момент становится вашим хорошим другом, потому что помогает вам устранить страдания от обладания этим объектом.

Когда ваш брак объявляется расторгнутым, вы чувствуете себя очень счастливым и говорите: «Наконец-то я освободился от этого человека». Но после того как вы расстаетесь с этим объектом, вы опять становитесь одинокими и у вас появляются страдания от одиночества. Вы начинаете думать: «Если бы у меня был партнёр, я был бы счастлив. Раньше мы были вместе, у нас были пикники. Мы ездили отдыхать. Как я был счастлив». И опять вы хотите жениться или выйти замуж. Через подобные ситуации проходит очень много людей. Они по четыре раза женятся и разводятся, но страдание остаётся. В итоге они старятся, становятся дедушками и бабушками.

Шантидева говорит: «Столько сил вы вкладываете в достижение того или иного, но всё это проходит как сновидение». Для того чтобы достичь счастья, к которому вы стремитесь, вы накапливаете очень много негативной кармы. В сухом остатке у вас остаётся только эта негативная карма и больше ничего. Думайте об этом, и постепенно ваш ум обратится к Дхарме. Думайте: «Я не должен полностью погружаться только в заботы этой жизни и этого мира». Думайте о непостоянстве и примите Прибежище.

Так не понимая,
 Что я и сам не вечен,
 Я творил много зла
 По неведению, из-за ненависти и страсти.
 Неустанно, денно и ночью,
 Эта жизнь убывает,
 И ни дня к ней не прибавишь.
 Так разве под силу мне смерти избежать?
 И над смертным ложем моим напрасно
 Склонятся друзья и родные.
 Кончину и предсмертные муки
 Мне придется пережить в одиночку.

Вы должны понимать, что вы непостоянны и с каждым мгновением всё ближе подходите к смерти. Ваша реальная ситуация подобна тому, как если бы вы выпали из самолета без парашюта. Вы падаете на землю вместе с большим количеством людей. С каждым мгновением вы всё ближе и ближе к земле. Но поскольку между самолётом, из которого вы выпали, и землей большое расстояние, то вы забываете о том, что падаете и вот-вот разобьётесь, и начинаете отвлекаться и думать, как бы получить тот объект, как бы стать самым важным из летящих вместе с вами людей. Даже если вас сделают царём всех людей, которые падают на землю, и построят в воздухе трон, какой смысл во всём этом? В этой ситуации всё бесполезно, кроме одного – парашюта, потому что, имея парашют, вы приземлитесь спокойно. В этой ситуации, если у вас все карманы набиты битком бриллиантами, то для вас это совершенно бесполезно.

Ценность той или иной вещи зависит от ситуации. Ваша ситуация такова, что вы с каждым мгновением всё ближе подходите к смерти. Это подобно падению без парашюта. Поэтому сейчас для вас самое важное – достать парашют, а парашют – это практика Прибежища. Если вы будете падать с парашютом Прибежища, то спокойно приземлитесь. Нет ничего плохого в том, чтобы падать, но вот падать без парашюта – это катастрофа. Поэтому в буддизме говорится, что смерть – это не беда, не несчастье, мы много раз умирали, но вот умирать без парашюта Дхармы, без парашюта Прибежища – это самая настоящая катастрофа.

Если вы имеете в сердце чистое Прибежище, если вы делаете практику, то смерть для вас подобна приглашению в Чистую землю. В Тибете некоторые практики заранее знают, когда должны будут умереть и умирают очень спокойно. На эту тему существует очень много фантастических историй. Я не во все эти истории верю, но рассказываю вам только те, в которые верю сам. Это истории из наших дней. То, что происходило в древности, возможно, было хорошо для тех времен, а нам сейчас должно быть интересно то, что происходит в наше время.

Я знаю одного практика, мы с ним вместе медитировали в горах около Дхарамсалы. Однажды его друг сообщил ему: «Через два дня я ухожу». Тот его не понял и подумал, что

его друг переезжает в другое место. На следующий день он ему опять сказал: «Завтра я уйду, а ты продолжай свою практику. Будь добрым – это самое главное. Знай, что смерть может прийти в любой момент, готовься к ней. Завтра я уйду, я очень счастлив, мне больше нечего сказать». На следующее утро мой знакомый услышал, что недалеко от места, где жил его друг, раздались звуки дамару и колокольчика. А в восемь утра всё вдруг затихло. В девять утра тоже было тихо. Он удивился: «Обычно мой друг в восемь-девять утра выходит из своего домика, почему же он не вышел?» и пошёл посмотреть. Он увидел, что тот сидит в желтой накидке в позе медитации в своём домике для медитации – это был очень маленький, тесный, бедный домик – в таком состоянии он умер.

Он оставил маленькую записку, в которой написал: «Я уйду из этого мира в другой мир. Такие-то вещи передайте Его Святейшеству, такие-то отдайте другим людям, моим друзьям по Дхарме, которые вместе со мной медитируют в горах». И последнее, что он написал, было: «Самое драгоценное, что есть в этом мире – это практика Дхармы, всё остальное – это детские игрушки». Очень лаконичная записка, но эти слова действительно шли из его сердца, и меня они очень тронули. Он на своём собственном опыте понял и написал, что в этом мире самое драгоценное – это практика Дхармы, а не бриллианты, не деньги. Престижная работа, высокое положение – всё это детские игрушки. И это правда. Кстати, ушёл он в двадцать пятый день по лунному календарю. Считается, что если практик умирает в этот день, он попадает в Чистую Землю Ваджрайогини. Он такой же человек, как и вы. Он получал Дхарму, и вы тоже получаете Дхарму. Разница в том, что он искренне практиковал то, что получал, а вы не практикуете искренне Дхарму, которую получаете. Иногда вы что-то практикуете, в другое время забываете. Вы не понимаете ценности Дхармы, и поскольку ваш ум охвачен концепцией постоянства, вы предпочитаете думать о сиюминутных желаниях, чем о долговременном благе.

Шантидева говорит, что из-за непонимания непостоянства и смерти вы, в силу неведения, накапливаете очень много негативной кармы. Всё это из-за того, что вы не думаете о непостоянстве и смерти. Вы должны понимать: «Несомненно, однажды я умру, поэтому я должен готовиться к смерти и от всего сердца принять Прибежище».

Когда схватят меня посланцы Ямы,
Где будут тогда мои друзья и родные?
Лишь моя заслуга сможет меня защитить,
Но на неё я никогда не полагался.
О покровители! Я, беспечный,
Не знающий страха смерти,
Совершил много великое множество злодеяний
Из-за привязанности к своей мимолётной жизни.
Цепенеет от страха человек, идущий [на эшафот],
Где ему отсекут руки и ноги.
Во рту у него пересохло, глаза ввалились,
Изменился весь его облик.

Всё это причины, по которой вам следует принять Прибежище. Шантидева говорит: «Однажды придет Яма». Яма – это не какой-то злой дух, который придёт и схватит вас, так Шантидева образно пишет о смерти. Он говорит, что когда смерть неожиданно придёт к вам, то ваши друзья, родственники, все те, к кому вы привязаны, и надеетесь, что они вас как-то защитят, ничем не смогут вам помочь. В это время они для вас не смогут являться объектами Прибежища. Может быть, когда в течение этой жизни кто-то пытается причинить вам вред, эти люди смогут вам помочь, защитить вас. Например, кто-то вам позвонит и скажет: «Я тебя изобью». Вы всех родственников позовёте: «Он мне угрожает».

Назавтра приедут ваши родственники и будут вас охранять. Временно, может быть, они могут являться прибежищем. Но когда к вам придёт Яма, если даже вы обзвоните всех своих родственников, и они явятся с ружьями, с ножами защищать вас, они никак вас не защитят. Даже если все крутые мафиози Москвы являются вашими родственниками, когда к вам придёт смерть, они не смогут защитить вас. Даже если вы окружены друзьями, родственниками, очень влиятельными людьми, и даже если среди них находится президент России, они ничем вам не помогут.

Итак, Шантидева говорит, что когда вы умираете, то переходите из этой жизни в другую так, как вытаскивают волосок из масла. Ни положение, ни богатство, ни ваша подруга, ни муж или жена – ничто вам не поможет. Шантидева говорит, что в этот момент вам помогут ваши заслуги и ваша практика Дхармы. И вот именно то, что вам в этот момент реально поможет, сейчас вы не копите. В тот момент вам навредит ваша негативная карма, именно её вы очень много создаёте. Если вы будете думать об этом, то искренно примете Прибежище до того, как подобное с вами произойдёт.

Если уйдёте из этого мира, и у вас будет только негативная карма, потому что позитивной кармы вы не накопили, практикой не занимались, то это действительно будет несчастьем. Думайте об этом и попытайтесь искренне, от чистого сердца, породить в себе Прибежище. Всё это объясняется для того, чтобы ваш ум принял Прибежище и обратился к практике Дхармы, занялся подготовкой к смерти. Размышления о непостоянстве помогут вам заняться практикой Дхармы и уменьшат привязанность к этой жизни. Первый шаг в практике Дхармы – это практика Прибежища. В силу этого вы становитесь чистыми буддистами. Идём дальше.

Цепенеет от страха человек, идущий [на эшафот],
 Где ему отсекут руки и ноги.
 Во рту у него пересохло, глаза ввалились,
 Изменился весь его облик.
 Что же станет со [мною],
 Когда свирепые посланцы Ямы
 Схватят [меня], перемазанного нечистотами,
 Сражённого болезнью и ужасом?
 Мой испуганный блуждающий взор
 Станет искать защиты по четырём сторонам.
 Но кто сумеет уберечь меня
 От этого ужаса?
 Не найдя убежища ни в одной из сторон,
 Я впаду в отчаяние.
 Что же тогда стану делать я,
 Скованный этим великим страхом?

Допустим, вас привели на место казни, где людей убивают, отсекают у них руки и ноги. Какая у вас будет реакция? У вас совершенно изменится лицо, во рту пересохнет, глаза ввалятся. Но когда смерть придёт к вам по-настоящему, вам будет ещё хуже. Сейчас вы пока здоровы, у вас всё в порядке. Если вы сейчас, пока здоровы и полны сил, не занимаетесь практикой Дхармы и не принимаете Прибежище, то когда придёт смерть, будет уже поздно всем этим заниматься. В тот момент зрение и слух вам изменят, вы не сможете ни ясно видеть, ни хорошо слышать, не сможете есть то, что вам хочется, ваше тело ослабеет. Также постепенно у вас пропадёт и осознанность. А если вы в течение жизни не практиковали Дхарму, занимались только накоплением богатства и разделением людей на друзей и врагов, и создали много негативной кармы, то в этот момент в вашем

уме появится много пугающих видений, и вы впадёте в панику. Если в этот момент вы посмотрите в четыре стороны света, то не найдёте там ничего, что послужило бы вам прибежищем. Если вы будете так умирать, то это будет катастрофой и кошмаром. Поэтому пока этого ещё не произошло, вы должны породить в сердце чистое Прибежище и пытаться создавать как можно больше благой кармы, избегая негативной. Это подробное наставление о том, почему надо принять Прибежище.

Также здесь косвенно говорится о том, что если вы с этого момента примете Прибежище и будете правильно практиковать, то смерть не будет для вас катастрофой и несчастьем, а после смерти вы отправитесь в Чистую землю или в высший мир. Если же вы не думаете о непостоянстве и смерти, не принимаете Прибежище, не практикуете Дхарму, думаете только об этой жизни и создаёте много негативной кармы, то такое несчастье вам придется испытать на сто процентов.

Например, если вы всё время едите только вредную и плохую еду и при этом не делаете зарядку, можно со стопроцентной вероятностью сказать, что вы испортите здоровье и потолстеете. Какую причину вы создадите, таким и будет результат. Но очень многое можно изменить. Поскольку женщины знают, какой вред может принести переедание, неправильная пища, то они питаются в положенное время и стараются сидеть на диете. Я не знаю, на сто процентов это так или нет, но люди в это верят.

Однако если говорить о карме, то там всё на сто процентов определено. Действительно, если говорить о здоровье, то есть исключительные люди, которые едят всё подряд и не толстеют. А некоторые люди толстеют, даже если не едят ничего жирного и сладкого. Итак, нет определённости с точки зрения биологических процессов нашего тела, но с точки зрения кармы всё на сто процентов определено. Если в плане диеты люди перестраховываются даже там, где нет стопроцентного риска, что же говорить о карме, где всё работает так, что негативная карма на сто процентов даёт негативный результат, а если вы примете от чистого сердца Прибежище, то тоже на сто процентов вас ждёт хороший результат. Шантидева говорит, что именно по этой причине вам и нужно принять Прибежище. Это всё очень полезно. Объяснение причин, по которым нужно принять Прибежище, приведённое в «Бодхичарья-аватаре», отличается от причин, которые объясняются в Ламриме, но в итоге всё сводится к одному и тому же. Далее Шантидева объясняет второе основное положение этой главы – объекты Прибежища.

Вот почему теперь я ищу Прибежище
 В Победителях – покровителях мира, чья мощь велика.
 Всеми силами они защищают живущих
 И уничтожают любые страхи.
 И всем своим существом я ищу Прибежище
 В ими осуществленной Дхарме,
 Изгоняющей страхи колеса бытия,
 А также в собрании Бодхисаттв.

Когда смерть неожиданно нагрянет, если у вас не будет Прибежища, вас будет некому защитить, то поскольку вы накопили очень много негативной кармы, вам грозит большая опасность отправиться в низшие миры. Поэтому Шантидева говорит: «В тебе, Будда, Победоносный Покровитель всех живых существ, обладающий силой защитить от всех страданий, я принимаю Прибежище. Будда, который сам освободился от страданий, обладающий полным потенциалом, великой силой и великим состраданием, в тебе я ищу Прибежище». Если бы у Будды не было великого сострадания, то он не был бы подходящим объектом для принятия Прибежища. Но поскольку он заботится о других

больше, чем о себе и любит других больше, чем себя, то это именно тот объект, в котором нужно принять Прибежище.

Шантидева говорит: «В мудрости, в знании, в достоинствах ума Будды я также принимаю Прибежище, то есть я принимаю прибежище в Дхарме». Вы должны знать, что Дхарма – это мудрость Будды, познающая пустоту, бодхичитта Будды и все благие качества ума Будды. Книга – это не Дхарма, книга – это сила Дхармы. Пресечение всех скверн и омрачений в уме Будды, свободном от всех аффектов – это также Дхарма. Пресечение всех омрачений в уме Будды – это благородная истина о пресечении страдания. Мудрость Будды, познающая пустоту – это благородная истина о пути. Все благие качества ума Будды – бодхичитта и так далее – это Дхарма и всё это благородная истина о пути. Когда вы принимаете Прибежище во всех этих благих качествах, вы говорите: «Да обрету я Дхарму». А когда вы обретаете Дхарму, именно это освобождает вас от сансары. Именно Дхарма является основным объектом Прибежища. Благодаря Дхарме Будды вы получаете учение о том, как достичь реализации. Получив эти учения, вы применяете их, и затем у вас появляются эти реализации – мудрость, постигающая пустоту, и бодхичитта. Именно это освободит вас от сансары, поэтому это для вас является конечным Прибежищем.

Здесь говорится не об абсолютной истине, а о том, что конечный абсолютный объект Прибежища – это Дхарма в вашем сердце. Именно это освободит вас в конечном итоге от сансары, а Дхарма Будды лишь поможет вам зародить в вашем уме эту Дхарму. Будда не может взять вас за шкуру и перенести из сансары в нирвану, это невозможно. Но Тело Будды, Дхарма Будды поможет вам реализовать Дхарму, которая вас освободит, поможет зародить Дхарму, которая является мудростью, познающей пустоту, и бодхичиттой. Эта Дхарма – мудрость и бодхичитта освободят вас от сансары. Дхарма Будды поможет вам всё это породить, и поэтому конечным объектом Прибежища для вас является ваша собственная Дхарма, именно она вас освободит.

Вы должны понимать, что после того, как вы принимаете Прибежище в Будде, Будда не берёт вас за шкуру и не сажает в нирвану. Благодаря Прибежищу в Будде, жизнь за жизнью вы будете окружены заботой Духовных Наставников, которые являются эманациями Будды в человеческом теле. Они будут помогать вам в том, чтобы у вас не проявлялась негативная карма, а проявлялась позитивная. С таким руководством вы в один прекрасный день сможете породить в своём сердце настоящую Дхарму. Тогда вы освободитесь от сансары. Вы должны понимать, что Будда защищает вас именно таким образом, а не так, как некий творец всего сущего защищает своё творение, потому что это противоречит логике. Потому что если бы был бог, обладающий такой силой, то он был бы очень сострадательным существом.

Представьте себе очень сострадательное существо, которое обладает силой для сотворения всего сущего. Конечно, он создал бы всё совершенно безупречным. Зачем же он создал страдание, изначальное неведение, а потом дал людям противоядие от него, как будто он играет с людьми. Я считаю, что говорить богу, что он творец всего сущего – это не хвала, а оскорбление. Люди говорят это для того, чтобы восхвалять бога, но они не знают, как правильно его восхвалять. Посмотрите, какова логика. Если бы в Москве всё было безупречно, то можно было бы говорить: «Геше Тинлей – вы творец всего сущего в Москве». Вот тогда бы действительно это был комплимент, это была бы хвала. Но когда в Москве столько проблем, столько всего плохого и столько страданий, если бы меня восхваляли и говорили: «Геше Тинлей, какой вы великий и могучий, вы создали всё, что есть в Москве», для меня это была бы не хвала, это было бы оскорбительно.

В сансаре столько страданий, трагедий, столько всего ужасного, глупого и бессмысленного, столько неведения. Говорить, что всё это создано богом – это не хвала, на мой взгляд. Тем не менее, я в бога верю, я считаю, что бог, несомненно, есть. Но я не верю в бога, как в творца всего сущего, потому что это невозможно. Поэтому не думайте, что когда вы принимаете Прибежище, объект Прибежища должен немедленно вас от всего защитить и уберечь, как ваш творец. Это не так, так не бывает. Принимая Прибежище, вы создаёте связь с Буддой или с божеством, приближаетесь к нему, и жизнь за жизнью эта связь помогает вам воспитать в своём уме качества, которые в итоге помогут вам освободиться. Допустим, если в вашем уме сегодня или когда-то появится хотя бы одно такое качество, вы должны порадоваться, что это освободит вас от сансары. А если одно омрачение у вас исчезнет, то вы должны порадоваться, сказав: «Теперь у меня страданий стало меньше».

Шантидева говорит, «Я ищу Прибежище не только в Будде и Дхарме, но также в бодхисаттвах, в ариях, которые достигли прямого познания пустоты, потому что именно они будут помогать мне идти по этому пути». Поэтому когда вы принимаете Прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, то вы принимаете Прибежище в Будде как во врача, который может прописать вам лекарство от вашей болезни, Прибежище в Дхарме как в лекарстве, приняв которое, вы вылезаете от болезни сансары, и, наконец, вы принимаете Прибежище в Сангхе как в медсестрах. Эти три объекта являются самыми надёжными объектами Прибежища в вашей жизни. Если у вас есть эти три объекта Прибежища, какой бы опасной болезнью омрачений вы ни страдали, однажды благодаря этим объектам Прибежища вы освободитесь от сансары, освободитесь от болезни омрачений.

Мы остановились сегодня на очень хорошем моменте, на освобождении от болезни омрачений. Считается, что плохо, когда последняя фраза пессимистичная и грустная. Заканчивать надо на позитивных эмоциях. Я вижу, что в конце вы заулыбались. Когда же я говорил о непостоянстве и смерти, ваши лица погрустнели. Некоторые люди, наверное, думали про себя: «Зачем я сюда пришёл, у меня и так столько проблем. Геше Тинлей мне только добавил проблем этими разговорами. Раньше я страдал только от этой жизни, а теперь из-за геше Тинлея я страдаю и от будущей жизни». Если вы думаете о страданиях в будущих жизнях, то страдания этой жизни исчезнут как по мановению волшебной палочки. Иногда, когда у меня возникает небольшая проблема, я задумываюсь о том, как я буду страдать, если в будущей жизни получу рождение животным или голодным духом. В сравнении с этим страдания моей нынешней жизни исчезают, они перестают причинять неудобства.

Ваши страдания в этой жизни подобны страданиям избалованного ребенка. Представьте себе избалованного ребенка, которого так избаловали родители, что стоит ему немножко уколоть свой пальчик иголкой, чуть-чуть появится капелька крови, и он уже в ужасе бежит к родителям с рыданиями: «Смотри, мама, какая у меня страшная рана». Примерно таковы ваши страдания в этой жизни. Всё познаётся в сравнении. Задумайтесь о страданиях низших миров. Вы уже много раз испытывали эти страдания, вы много раз там были, просто сейчас этого не помните. На самом деле ваше постоянное место проживания – это низшие миры, и сюда вы попали очень ненадолго. Вы подобны туристам, приехавшим в этот мир на экскурсию, а место вашей прописки – там. Если вы не будете очень осторожными, вы опять туда вернётесь. Если вы это поймёте, то по сравнению с этим все человеческие проблемы покажутся вам пустяком. Вы должны постараться прописаться в Чистой земле или в высших мирах. Некоторые люди очень стремятся к тому, чтобы получить московскую прописку, они днём и ночью работают, лишь бы получить прописку быстрее.