

Итак, как обычно, развеите правильную мотивацию. Сегодня я получаю это учение для того, чтобы сделать свою жизнь значимой не только для себя, но и для всех живых существ. Поэтому я получаю это учение сегодня и буду применять это учение на практике в своей повседневной жизни. Вот такая у вас должна быть мотивация. Применение учения на практике в повседневной жизни, а не получение его для того, чтобы стать ученым и потом хвастаться перед другими своими знаниями.

Сейчас мы обсуждаем четвертый основной раздел учения Ламрим. Как вы помните, первым разделом было изложение жизнеописания автора ради порождения уважения к автору. Это первый раздел. Я вам его уже объяснил. Все учение Ламрим входит в эти четыре раздела. Первый мы обсудили. Второй раздел – это объяснение четырех признаков величия учения для порождения веры в учение. Третий раздел – как слушать и преподавать подобное учение, наделенное четырьмя признаками величия. Это я вам уже объяснял. Как слушать учение? Со свободой от трех недостатков сосуда, с шестью осознаниями.

А затем собственно наставления о том, как вести учеников по пути к Освобождению. Здесь два основных раздела. Первый – это развитие преданности Учителю, которая является корнем всех реализаций. Второй – как тренировать себя после вверения себя Учителю. Я подробно объяснил вам раздел о преданности Учителю, о том, как развить в себе преданность Учителю, которая является корнем всех реализаций. Она объясняется, в свою очередь, в четырех частях: преимущества вверения, ущерб от не вверения и нарушения преданности Учителю. Преимуществ и недостатков – восемь. Затем – как вверить себя Духовному Наставнику мыслью, умом. Я объяснил это очень подробно. Эта тема также имеет три подраздела. И затем – как вверить себя Духовному Наставнику телом. Это я также объяснил.

Теперь мы дошли до второго подраздела четвертого основного раздела. В будущем выйдет книга, и тогда ориентироваться вам будет гораздо проще. Четыре основных раздела. Сейчас мы обсуждаем четвертый раздел, вторую его часть. Вторую часть четвертого раздела. Эта часть тоже делится на две части. Таким классификациям не будет конца на протяжении всего Ламрима. То есть, объясняется так: корень, корень имеет четыре основных ствола, а каждый из этих стволов имеет по столько-то ветвей.

Итак, как тренировать себя после вверения себя Духовному Наставнику. Эта тема имеет две части. Первая – это просьба об извлечении сути из драгоценной человеческой жизни. Вторая – как извлечь суть из драгоценной человеческой жизни. Первая часть включает в себя три положения. Первая часть – просьба об извлечении сущности из драгоценной человеческой жизни, собственно, и представляет собой учение о том, как медитировать на драгоценную человеческую жизнь. Если мы не будем размышлять над положениями медитации о драгоценной человеческой жизни, то мы не используем правильно свою драгоценную человеческую жизнь, а потратим ее впустую.

Допустим, у маленького ребенка в руке бриллиант. Если он не понимает ценности этого бриллианта, то, соответственно, не извлечет сути из этого бриллианта. Для него этот бриллиант – это такой же камешек, с которым он играет, как с любым другим камешком. И мы также. Если мы не понимаем всю драгоценность драгоценной человеческой жизни, насколько она ценна, значима и трудно достижима, мы не сможем извлечь сути из драгоценной человеческой жизни.

Поэтому для того чтобы сделать свою жизнь значимой, для нас очень важно размышлять о том, как драгоценна наша драгоценная человеческая жизнь. Но не только об этом, а также размышлять о том, насколько она значима. Наша человеческая жизнь, та, которую мы

имеем сейчас, невероятно значима. Кроме того, вы должны понять, как редка эта драгоценная человеческая жизнь. Когда вы поймете эти три положения, а они все говорят об одном – об этой нашей драгоценной человеческой жизни, то каждое мгновение, потраченное впустую, вызывает у вас чувство острой жалости. Вы понимаете, что драгоценная человеческая жизнь может в любой момент у вас исчезнуть, может быть, даже завтра, и вам жаль терять время впустую. Настолько ваша жизнь значима. И тогда при таком осознании энтузиазм возникнет у вас сам по себе, спонтанно. Если ваш энтузиазм берет начало в медитации о драгоценной человеческой жизни, то это настоящий энтузиазм. Такой энтузиазм никогда не ввергнет вас в депрессию, никогда не послужит причиной сумасшествия.

Вашего нынешнего энтузиазма я побаиваюсь, потому что это не настоящий энтузиазм. Это всего лишь еще одна ваша привязанность, привязанность на этот раз к духовному – духовный материализм, иными словами. У вас у всех очень большие ожидания, вы думаете: «Я сейчас буду делать эту практику, потом благодаря практике достигну чего-то, стану особенным, необычным». Это слишком завышенные ожидания с вашей стороны. Завышенные ожидания, возбуждение, восторженность – всё это не очень-то надежные чувства. Поэтому таким людям я иногда говорю: «Успокойтесь немножко, и пусть ваш энтузиазм ослабнет, не бегите слишком быстро». Но когда вы медитируете над драгоценной человеческой жизнью, и у вас возникает энтузиазм, такой энтузиазм я всегда советую культивировать.

Что такое энтузиазм? Это когда вы, осознав драгоценность, редкость, значимость драгоценной человеческой жизни, понимаете, что не должны тратить время впустую, вы должны правильно потратить эту свою жизнь, правильно ее прожить. И у вас появляется настоящий энтузиазм к практике. И в данном случае смысл вашего энтузиазма заключается в том, что вы делаете практику с радостью, с ощущением счастья. Вы не насилуете себя, не заставляете себя делать практику, а делаете ее с радостью. И сколько бы вы ни занимались практикой, вы не устаёте от нее, вы можете два часа медитировать и всё это время вы получаете удовольствие и не устаете. Вот это настоящий энтузиазм. Такой энтузиазм придет к вам не сразу, а только после медитации на драгоценность человеческой жизни.

Автор этого текста, Лама Цонкапа, очень искусен. Он понимает, насколько долг путь духовной практики, и поэтому с самого начала закладывает прочный хороший фундамент. Начинает он с объяснения преданности Учителю, которая является корнем всех реализаций. Эта практика сама по себе очищает негативную карму и накапливает благие заслуги. И посредством этой практики вы получаете мощнейшее благословение. Эта первая практика поможет вашему потоку ума созреть.

На втором этапе вы, медитируя на драгоценность человеческой жизни, развиваете в себе такой энтузиазм, что вы говорите себе: «Я буду практиковать до тех пор, пока я не достигну результата». Везде, в любой медитации вы должны в первую очередь знать свою цель, которую вы должны поразить этой медитацией. В каждой медитации следует что-то отбросить и чего-то достичь. Итак, первое, что вы должны знать это – что отбрасывается посредством медитации о драгоценной человеческой жизни, каков объект отбрасывания.

Это ваше извращенное сознание, которое принимает драгоценную человеческую жизнь как должное. Это ваше извращенное сознание, которое считает драгоценную человеческую жизнь не какой-то особенной, а обычной жизнью, такой же, как и любая другая жизнь. И также извращенное сознание не понимает всей редкости, всей значимости драгоценной человеческой жизни и полагает, что эту драгоценную человеческую жизнь можно будет в будущем обрести вновь и вновь без особого труда. Подобная концепция, подобное

извращенное сознание является объектом отбрасывания в медитации о драгоценности человеческой жизни.

И каков объект реализации в медитации о драгоценности человеческой жизни? Первая реализация – это понимание того, сколь драгоценна драгоценная человеческая жизнь. То есть, вы понимаете ценность самих себя. Если вы не медитируете о драгоценности человеческой жизни, то вы не понимаете ценности самих себя, своего существования. Некоторые люди, которые не занимались такой медитацией, сталкиваясь с какими-то проблемами, совершают самоубийство. Почему? Потому что не знают, насколько ценна их жизнь. Другие люди для обретения какой-то временной выгоды рискуют своей жизнью. То есть, они готовы рисковать своей жизнью. Это также очень не искусно. Игруют в русскую рулетку, например. Это тоже непонимание того, сколь драгоценной является человеческая жизнь. Посредством медитации о драгоценности человеческой жизни вы должны осознать, насколько драгоценна драгоценная человеческая жизнь. Кроме того, вы осознаете, насколько она редка, и, помимо того, вы осознаёте, насколько она значима. Вот три реализации, которые вы должны достигнуть в процессе медитации на драгоценность человеческой жизни. Если у вас спонтанно возникли эти ощущения, значит вы достигли реализации в этой медитации.

Мой Учитель говорил мне: «Когда ты достигнешь реализации в медитации о драгоценности человеческой жизни, ты будешь очень счастлив». Тем людям, у которых депрессия, полезно медитировать на драгоценность человеческой жизни. Это делает их счастливыми. Каждый раз, когда вы заканчиваете медитацию на драгоценную человеческую жизнь, то в конце сессии вы чувствуете огромное счастье, ощущение, что вдруг открыли для себя сокровище, которое всегда имели. Оно всегда было с вами, но только что, впервые его заметили.

Мой Учитель Панор Ринпоче приводил такой пример в отношении драгоценной человеческой жизни. Когда я прослушал этот пример, то для меня он сам по себе явился очень глубоким Учением, и благодаря этому примеру я более глубоко познал суть драгоценной человеческой жизни. Хотите узнать про этот пример? И вот пример, который он мне рассказал. У одного человека под его домом был зарыт клад, но он ничего не знал об этом сокровище. Он был очень беден, жил впроголодь, всё время с трудом добывал денег себе на хлеб, на пропитание. Из-за этого он ссорился, спорил с другими людьми, строил много дурацких планов о том, как обмануть других. Но однажды ему встретился один мудрец, который сказал ему: «Зачем ты всё время бегаешь туда-сюда, у тебя же под домом зарыто сокровище». И он объяснил, почему имеет основание считать, что под домом этого человека зарыто сокровище. И, в конце концов, тот поверил, что действительно имеет смысл поискать под домом. После этого он принялся копать землю и, действительно, вырыл это сокровище. И правильно распорядился этим сокровищем. И, благодаря этому, он смог помочь также и другим людям не только бегать туда-сюда в поисках еды. Подобным же образом, как и в этом примере, наша драгоценная человеческая жизнь сама по себе является невероятнейшим сокровищем. Попробуйте открыть его для себя.

И для того чтобы помочь нам открыть для себя тот факт, что драгоценная человеческая жизнь есть истинное сокровище, автор Лама Цонкапа, говорит о восьми свободах и десяти благих условиях. И, размышляя над этими восемью свободами и десятью благими условиями, вы сможете понять, что, действительно, драгоценная человеческая жизнь является очень большой редкостью, и её обретают лишь немногие. Например, людей миллиарды и миллиарды, а живых существ бесчисленное множество, а драгоценной человеческой жизнью обладают очень немногие из людей. И вы почувствуете, что вам

невероятно повезло, что вы обрели эту драгоценную человеческую жизнь. И вы должны понять, в первую очередь, что не все люди наделены драгоценной человеческой жизнью.

Итак, если ваша жизнь наделена восемнадцатью характеристиками, то есть, восемью свободами и десятью благими условиями, то ваша жизнь является драгоценной человеческой жизнью. Исследуйте, действительно ли вы обладаете этими восемнадцатью характеристиками или нет. Если вы обладаете ими, то вы должны быть очень счастливы, вы должны сказать: «Как замечательно, как прекрасно, что я имею драгоценную человеческую жизнь». Сначала вы должны распознать тот факт, что ваша жизнь является драгоценной человеческой жизнью, иначе вы не сможете и не станете использовать свою жизнь правильно.

Итак, для того чтобы извлечь суть из драгоценной человеческой жизни, сначала мы должны определить, что это такое. И первое положение здесь – это определение собственно драгоценной человеческой жизни. Второе – это значимость драгоценной человеческой жизни, а третье – это редкость драгоценной человеческой жизни.

В будущем, когда вы будете проводить ретрит по Ламриму, сначала вам нужно уйти в двухнедельный ретрит по преданности Учителю, а затем неделю или две недели медитировать о драгоценности человеческой жизни. Это в будущем. Пока в повседневной жизни вы можете обдумывать всё это и заниматься некоторой аналитической медитацией. Когда вы медитируете о драгоценной человеческой жизни, вы должны начинать свою сессию по той же схеме, как и медитацию о преданности Учителю. После всех предварительных молитв вы визуализируете, как Духовный Наставник опускается вам на голову и находится у вас над головой. И вы обращаетесь к нему со следующей молитвой: «Во многих своих предыдущих жизнях я не мог распознать драгоценность человеческой жизни, не понимал её значимости и не понимал её редкости, поэтому я до сих пор еще вращаюсь в сансаре, и из-за этого вся моя человеческая жизнь каждый раз проходила впустую. Сегодня я медитирую на драгоценность человеческой жизни. Пожалуйста, благословите меня на это. Благословите меня достичь реализации и распознать драгоценную человеческую жизнь, осознать значимость драгоценной человеческой жизни и также осознать её редкость». И когда вы обращаетесь с такой молитвой к Духовному Наставнику, вы представляете, также как и в медитации о преданности Учителю, что сначала из сердца Духовного Наставника исходит белый свет с нектаром, который очищает вас от всех препятствий к реализации драгоценной человеческой жизни. А затем – желтый свет с нектаром, который благословляет вас породить в себе реализацию драгоценной человеческой жизни.

Первое положение – это медитация на определение драгоценной человеческой жизни. Здесь есть две части: восемь свобод и десять благих условий.

Для того чтобы осознать эти восемь свобод, сначала вы должны знать о существовании шести миров. Не думайте, что вы сейчас люди и поэтому раньше тоже всё время рождались людьми, и в будущем всегда будете рождаться только людьми. Это неверно, это ложная концепция. Также у вас не должно быть концепции о том, что после смерти вы полностью исчезнете, перестанете существовать. И это ложная концепция. Правильной теорией является следующее: после смерти ваш ум продолжит своё существование. Когда будет происходить зачатие вашего сознания в человеческом теле, то вы будете рождаться человеком и будете называть себя человеком. Когда же ваше сознание будет входить в утробу животного, вы будете считать себя животным, например, собакой. Это зависит от того, какое тело вы обретете. Итак, после смерти, когда вы перерождаетесь, вы рождаетесь в одном из этих шести миров. Из этих миров три мира называются низшими мирами, а

другие три мира называются высшими мирами. И они на сто процентов существуют. Верить или не верить в эти миры – это ваше дело, но вне зависимости от того, верите ли вы в них или нет, они существуют.

Из трех низших миров худший мир называется миром ада. Там живые существа претерпевают ужасающие страдания. И никто специально не создавал этот ад. Этот мир является результатом негативной кармы. Поскольку живые существа, люди создают очень тяжелую негативную карму, то в результате этой кармы они постоянно испытывают страдания в мире ада. В частности, они мучаются в холодных и горячих адах. Есть восемь холодных адов и восемь горячих адов.

Следующим за миром ада идет мир голодных духов. Он является менее тяжелым, чем мир ада, но, тем не менее, вторым по тяжести является мир голодных духов. Попадание в мир голодных духов является следствием негативной кармы средней тяжести, то есть, она не слишком тяжела. У обитателей мира голодных духов огромные животы и тоненькие шейки, настолько тоненькие, что они не могут проглотить ни капли воды, поэтому они постоянно испытывают страдания от голода и жажды.

Третий низший мир – это мир животных, который мы все очень хорошо знаем. Этот мир является следствием легкой негативной кармы.

Итак, тяжелая негативная карма тела, речи и ума является причиной рождения в аду. Средняя негативная карма является причиной рождения в мире голодных духов, а легкая негативная карма является причиной перерождения в мире животных. Таков этот механизм. Будда обнаружил этот механизм и объяснил его своим ученикам. Если вы из-за высокомерия кого-то обзываете «собакой» или «козлом», то в результате этого вы пятьсот раз в будущем родитесь собакой или козлом. Так что, будьте осторожны. Если у вас есть такая дурная привычка – обзывать, то имейте это в виду. Не советую даже обзывать словом «дурак», потому что когда вы называете кого-то дураком, то это является причиной вашего рождения в мире животных.

Затем идут три высших мира, являющиеся следствием позитивной кармы. Это мир людей, который вы знаете, мир полубогов или асуров и мир богов. Из всех этих шести миров драгоценная человеческая жизнь является плодом множества причин, которые должны собраться воедино. Считается, что обрести драгоценную человеческую жизнь даже более благоприятно, чем родиться в мире богов. Родиться просто человеком – это еще ничто. Это гораздо хуже, чем родиться богом. Но драгоценная человеческая жизнь имеет гораздо больше ценности, чем жизнь в мире богов. Все эти теории я объясняю вам для того, чтобы вы поняли, насколько драгоценной является ваша драгоценная человеческая жизнь.

Первое – это свобода от рождения в аду. Вы должны понять, что большую часть времени в сансаре мы проводим именно в аду. Поэтому вам очень повезло, что на этот раз вы не родились в аду. Поэтому думайте: «Если бы я сейчас родился в аду, там бы я испытывал ужасающие, экстремальные страдания от холода и от жары». Когда вы испытываете экстремальные страдания, то, не говоря уже о том, что вы не способны практиковать Дхарму, вы даже не услышите учения Дхармы, оно вас не заинтересует. Что вас может заинтересовать? Только одно – каждую секунду вы будете думать о том, как бы вам освободиться от этих невыносимых мучений, которые вы испытываете. И в это время, не говоря уже о практике Дхармы, вы даже не услышите ни слова учения. Поэтому скажите себе: «Мне так повезло, что я сейчас не родился в аду, потому что в целом я имею наибольшую тенденцию к рождению в мире адов. И тот факт, что я не родился в аду,

является огромной свободой, потому что я получил свободу практиковать Дхарму. Я свободен от рождения в мире ада и поэтому свободен практиковать Дхарму».

Вторая свобода – это свобода от рождения в мире голодных духов. И опять же, подумайте: «Действительно, я множество раз рождался в мире голодных духов и в будущем, если не буду осторожен, опять получу рождение в этом мире. Если я получу рождение в мире голодных духов, то всё время буду бегать повсюду и искать пищу. Все своё время я буду проводить за поисками пищи, но при этом буду постоянно мучиться от голода и жажды. И в это время, не говоря уже о практике Дхармы, у меня не будет даже ни малейшего свободного времени для слушания учения Дхармы. Так что сейчас мне очень и очень повезло, потому что я обладаю свободой от рождения в мире голодных духов. У меня есть достаточно еды, достаточно питья».

Если вы сравните себя с голодными духами, то вы поймете, как вы сейчас богаты. Почему вы считаете себя бедными? Потому что вам не с чем сравнивать. Если бы вы сравнили себя с теми, кто живет в мире голодных духов, вы бы поняли, как вы богаты. Наш глупый ум этого не понимает и, допустим, даже если у нас есть десять миллионов долларов, мы сравниваем своё богатство с теми своими друзьями, у которых сто миллионов долларов. И с сожалением говорим: «Ой! У моего друга вон сто миллионов долларов, а у меня всего лишь на всего десять миллионов. Как бы мне заработать двести миллионов долларов, чтобы мой друг говорил мне, какой я богатый». С таким подходом вы никогда в своей жизни не станете богатым. Довольствуйтесь тем, что вы имеете. Сравните себя с голодными духами. На протяжении многих и многих жизней мир голодных духов был вашей постоянной пропиской, так что сейчас вам очень повезло.

В настоящее время даже наши дети очень избалованы. Когда мама говорит ребенку: «Кушай!», ребенок говорит: «Нет, не хочу я кушать!» Это избалованность. Затем мама говорит: «Если не покушаешь, не будешь телевизор смотреть». Этот ребенок и его мама просто никогда не размышляли о страданиях в мире голодных духов. Итак, думайте об этом, и тогда ваше сознание раскроется, и вы скажите: «Как мне повезло сейчас, что я не родился в мире голодных духов, поэтому я обладаю большой свободой для практики Дхармы».

Третья свобода – это свобода от рождения в мире животных. Представьте себе, что вы родились животным, например, бараном. Допустим, я признал в вас своего ученика и даю вам учение в течение десяти часов. Я всё учу, учу вас, учу, но вот прошло десять часов, а вы всё также стоите и также тупо качаете головой – вы ничего не поняли, я естественно устану. Если вы в облике барана будете меня слушать, то вы во время учения не то, что ничего не поймете, вы даже не будете понимать, что я здесь делаю, и будете думать: «Этот глупый человек о чём-то всё говорит, говорит, говорит, нет бы, дал мне травки пожевать или водички. Это было бы для меня полезнее. Чего это он разболтался, как Жириновский».

И, таким образом, вы должны почувствовать себя очень счастливыми, что вам очень повезло, что вы не родились в мире животных. Вы обрели драгоценную человеческую жизнь и благодаря этому, если вы прослушаете Учение в течение пяти минут, то вы многое поймете, а не только это, но и сможете потом практиковать это Учение. Не думайте, что будущая жизнь очень далека от вас. Не думайте, что опасность перерождения в мире животных еще пока вам не грозит и также далека от вас, как приход Будды Майтрейи, даже ждет вас уже после прихода Будды Майтрейи. Это неверно. Потому что вы в любой момент можете умереть. Может быть, завтра вы умрете, а послезавтра вы уже переродитесь тем самым бараном, примите зачатие в материнской утробе и уже через год будете ходить туда-сюда в другом облике. И в следующем году, когда мы приедем сюда на следующий

ретрит по Ламриму, вы будете пастись вон там, за оградой, вместе с другими коровами. И будете жалеть: «Вот, в прошлом году я получал учение еще в человеческом облике, а теперь у меня такой возможности уже нет. Теперь я – баран». Подобное возможно, если вы потеряете бдительность. Итак, скажите себе: «Как мне повезло, что сейчас со мной подобного не происходит. Сейчас я обрел свободу от рождения в мире животных».

Четвертое – это свобода от рождения в мире богов. Вы можете подумать: «В мире богов больше времени для практики Дхармы, потому что это более высокий мир, чем мир людей». Но это неверно. Здесь мы говорим о мире мирских богов. В этих шести мирах, где бы вы ни рождались, вы всё равно находитесь в сансаре. Если вы получите рождение в трех низших мирах, то там из-за крайних форм страдания, которые вы будете претерпевать, вы не сможете практиковать Дхарму. Если вы родитесь в мире мирских богов, то там вы не сможете практиковать Дхарму из-за крайней формы удовольствия или счастья. Когда вы будете пребывать в таких нескончаемых удовольствиях, наслаждениях, то у вас также не будет времени думать о практике Дхармы. Обитатели мира богов практически никогда не задумываются о практике Дхармы, потому что им очень хорошо, у них очень много удовольствий, приятных занятий. И так вот их время пребывания в этом мире, потраченное впустую, истекает очень быстро.

Один из учеников Шарипутры был царевичем, и он очень сильно интересовался Дхармой, очень сильно почитал Дхарму и, если этот царевич ехал куда-то на слоне, увидев вдалеке Шарипутру, он тут же соскакивал со слона и оказывал почести Шарипутре. То есть, он торопился это сделать. Он мигом соскакивал со своего слона и бежал оказывать почести Шарипутре, и получал от него учение. Вот так он сильно был предан своему Духовному Наставнику. Через несколько лет он умер и переродился в мире богов. И Шарипутра решил с помощью своего ясновидения проверить, где переродился его ученик, и обнаружил, что он родился в мире богов. Тогда Шарипутра, применив свои чудодейственные силы, перенес себя в тот же мир богов, в котором родился его ученик. Ученик увидел, как Шарипутра приближается к нему издалека, а он в то время находился в окружении множества богов и богинь. Увидев Шарипутру, он весело помахал ему рукой издалека и направился дальше в компании богов и богинь. Шарипутра не смог обратить его ум к Дхарме, ему пришлось вернуться обратно.

В будущем, если вы родитесь в мире богов, если я попаду в этот мир, и вы увидите меня, и тоже помахаете мне ручкой. Вы скажите не «привет», а «до свидания» и пойдете дальше. Когда я впервые приехал в Бурятию, я знал только одно слово «до свидания», но почему-то думал, что «до свидания» означает «привет». И я встретился с какими-то официальными лицами Бурятии и первым делом, пожимая им руку, сказал: «До свидания». То же самое сделаете и вы по отношению ко мне в будущем, если родитесь в мире богов. И вы подумаете: «Опять появился этот Геше Тинлей, сейчас он снова будет меня учить медитации о драгоценности человеческой жизни, будет заставлять меня медитировать. Нет, я уже освободился от сансары. Он мне надоел».

Да, если бы вы в мире богов обладали бы совершенным счастьем, это было бы очень хорошо. Но счастье в мире богов – это обман, иллюзия. Это как счастье, которое приносят нам наркотики. Когда вы примете наркотики, то некоторое время после этого вы чувствуете себя очень счастливым, а потом всё рушится, и вы сами падаете в пучину депрессии из этого наркотического кайфа. И в мире богов тоже – пока у вас не истощится позитивная карма, вы будете испытывать необычайное счастье, но временное. И если ваши кармические деньги кончатся, то это всё равно, что вы живете в пятизвездочном отеле, у вас кончаются деньги и вас оттуда выгоняют. Тогда вы из этого мира богов упадете сразу же в низшие миры. Большая часть обитателей мира богов после рождения в мире богов

отправляются в низшие миры: либо в ад, либо в мир голодных духов, либо в мир животных. И ухудшает их положение то, что незадолго до смерти они вдруг осознают, что они сейчас умрут, и осознают, где они переродятся, и у них возникает огромное страдание, огромная депрессия.

Так что скажите себе: «Мне очень повезло, что я сейчас свободен от рождения в мире богов». Вы должны понимать, что ваша драгоценная человеческая жизнь выше, чем положение таких богов как Индра и Брахма. Когда умирает даже царь богов, когда у него кончается его благая карма, он после этого рождается в низших мирах.

Пятое – это свобода от рождения в отдаленных от учения районах. Итак, если вы родитесь в том месте, где нет доступа к учению Дхармы, то вы с детства попадете под дурное влияние. И вы не то, что не услышите учение, вы даже не услышите ни разу мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ. Вы будете убеждены, что вредить другим и обманывать других – это лучший способ обрести счастье. И тогда ваша человеческая жизнь ничем не будет отличаться от жизни животного – это будет одно и то же. Поскольку ваш ум вообще не будет никак находиться под воздействием Дхармы, то вы будете даже хуже животного. Ваш ум станет черствым. Вы будете даже хуже животного. Вы будете опасным. Какой смысл в такой жизни?

Несмотря на то, что эти существа являются людьми, их все боятся. Стоит только услышать имя этого человека, как тут же все пугаются. Например, это такие террористы, которые, на самом деле, ведь тоже люди. Но, услышав одно лишь только имя этих террористов, невинные люди, мирные жители очень боятся. Они думают: «Что этот террорист выкинет в следующий раз? Какой вред он причинит нам в следующий раз?» Так что, скажите себе: «Мне очень повезло, что сейчас я свободен от рождения в отдаленных от учения районах, тех районах, где нет Дхармы».

В России буддизм распространился гораздо раньше, чем в Европе и Америке. В Москве, в Санкт-Петербурге и на европейской части России он распространился во времена XIII Далай-ламы. Его Святейшество XIII Далай-лама послал своего духовного представителя в Санкт-Петербург, чтобы построить там буддийский храм. В Калмыкии, Бурятии и Туве буддизм появился еще до того. То есть, буддизм в России существует гораздо дольше, чем в Америке и в Европе. Буддизм распространился в Бурятии, в Калмыкии и Туве во времена III и IV Далай-лам. Так что, Россия не является отдаленным от учения районом. Это то место, о котором пророчествовал Будда. Будда сказал: «В будущем моё учение будет распространяться всё севернее и севернее». Под первым «севернее» имеется в виду Тибет, потому что Тибет находится к северу от Индии, а к северу от Тибета находится Монголия, Калмыкия, Бурятия, Тува и Россия.

Так что вы должны понимать, что Россия является тем местом, о котором пророчествовал сам Будда, и в котором он предрек, что распространится его Учение. Будда знал, что его учение появится и в Америке, и в Европе и во всех тех местах, но он не упомянул об этих регионах в своих пророчествах. Почему? Потому что знал, что учение там не укоренится сильно. А в России же, напротив, учение должно утвердиться прочно, и поэтому Будда предсказал. Пока всё еще остаются препятствия к распространению буддизма в России, потому что во времена коммунистического правления было уничтожено много храмов и так далее. Но сейчас учение в России находится в процессе возрождения, и этот процесс происходит очень быстро. Целостное учение сутры и тантры возрождается в России.

Итак, вы должны понимать, что вам очень повезло, что вы свободны от рождения в отдаленном от учения районе. Поэтому у вас есть свобода для практики Дхармы. Если вы

будете говорить: «У меня нет свободного времени для практики Дхармы», то это неправда. У вас очень много свободного времени. Вот если бы вы родились в аду и там сказали бы мне: «Геше Тинлей, у меня нет времени практиковать Дхарму». Я бы сказал: «Действительно, так. У вас хорошее оправдание, потому что вы в аду страдаете, мучаетесь каждую минуту». Я бы сказал вам: «Пока отдохни немножко, а когда в будущем обретешь драгоценную человеческую жизнь, вот тогда и будешь практиковать Дхарму». Но если вы мне сейчас заявите: «Геше Тинлей, у меня нет времени практиковать Дхарму», то вы тем самым будете меня просто обманывать. У вас нет в данном случае никаких оправданий. Потому что вы сами лишаете себя времени дурацкой беготней, дурацкими заботами. Вы сами создаёте свою занятость. Занимаетесь бессмысленными делами и при этом говорите себе: «Ой! У меня очень важная работа. Вот сейчас я завершу всю свою очень важную работу, все важные дела и тогда приступлю к практике Дхармы». С таким подходом вы никогда не начнете практиковать Дхарму. Мирские дела подобны сбриванию бороды. Чем чаще вы бреетесь, тем больше она отрастает. И никогда не наступит момент, когда вы завершите это дело. Вы никогда не завершите свои мирские дела и, рано или поздно, умрете, так и не приступив к практике Дхармы.

Один Учитель всё время просил своего ученика выполнять его поручения, сделать эту работу, эту работу, в общем, нагружал его работой. И ученик однажды сказал: «Я только и делаю что работаю, очень загружен работой. Может быть, нам как-нибудь устроить пикник?» На это его Учитель сказал: «Нам сначала надо закончить эту работу. Вот когда закончим эту работу, то пойдем на пикник». Когда ученик закончил эту работу, Учитель дал ему новые задания. И когда ученик опять стал спрашивать про пикник, он уже сказал: «Когда мы закончим эту работу, у нас будет пикник». И он устал от такого обилия работы, от нескончаемой работы, которой просто не было конца, как процессу сбривания бороды. Однажды он вместе со своим Учителем делал обхождение вокруг храма, и тут они увидели издали, что по дороге движется похоронная процессия: четыре человека несут покойника. А у Учителя было плохое зрение, и он не мог разглядеть, что они там несут, поэтому спросил у своего ученика: «А что они там несут? Куда они идут?» И на это он сказал: «Вот они уже закончили всю свою работу и отправляются на пикник».

И у вас будет то же самое. Всю жизнь вы будете только работать, работать и работать, и так и не найдете времени для практики Дхармы. А на своих похоронах, когда вы будете в галстук лежать в гробу, вот тогда вы попытаетесь впервые попрактиковать Дхарму. И скажите: «Ну, всё. Я, наконец, закончил свои мирские дела, теперь могу практиковать Дхарму», но будет уже слишком поздно. Итак, вы должны сами выделить свободное время для практики Дхармы. Вы должны делать то, что действительно необходимо для выживания. Не надо, плюс к этому, заниматься еще множеством бессмысленных дел. Потому что в этом случае ваша работа никогда не закончится. Я при этом не говорю вам, что вы вообще ничем не должны заниматься. Вы должны работать, выживать как-то. Вы должны делать что-то для того, чтобы выжить.

Шестое – это свобода от рождения неполноценным человеком. Сейчас вы свободны от рождения неполноценным. Что имеется в виду под неполноценностью? Например, если вы родитесь глухим, то даже если вы родитесь в том месте, где распространена Дхарма, из-за своей глухоты вы не услышите моё учение. Или, если вы слепой, вы не прочтете тексты. Но самое главное – это иметь слух. Вот если вы хотя бы можете услышать учение, то уже всё нормально. Но если вы не способны его услышать, не можете понять учение, как вы можете практиковать Дхарму? И скажите себе: «Мне очень повезло, что я свободен от рождения неполноценным. В настоящий момент я обладаю очень большой свободой, настоящей свободой для практики Дхармы».

Следующее, седьмое – это свобода от приверженности к ложным взглядам. Это очень опасно. Если вы родитесь с приверженностью к ложным взглядам, то с самого начала у вас не будет никакого интереса к практике Дхармы, к Дхарме. Для вас наибольшее значение будет иметь только эта нынешняя жизнь. Самым главным для вас будут деньги и могущество, власть. Для денег и власти вы будете готовы пойти на всё. Даже если ради этого вам придется убить своих родителей, вы будете готовы на это. Если вы родитесь вот с такими ложными концепциями, с такими ложными взглядами, то ваша человеческая жизнь потеряет всякий смысл. В настоящий момент у вас нет таких ложных взглядов. Вместо этого у вас есть понимание закона кармы, у вас есть уважение к Дхарме, поэтому вы свободны от приверженности к ложным взглядам. Это очень большая удача. В будущем, если вы не будете осторожны, даже если вы родитесь человеком, вы можете родиться там, где все ваши близкие, всё ваше окружение будет придерживаться ложных взглядов, и у вас самих они также породятся. И тогда человеческая жизнь станет хуже, чем жизнь животного. И за эту человеческую жизнь вы истратите всю свою позитивную карму, накопите очень большую, очень тяжелую негативную карму, и эта негативная карма ввергнет вас в низшие миры. Вы вернетесь на место своей постоянной прописки и там уже останетесь на очень и очень долгое время. Так что скажите себе: «Мне очень повезло, что сейчас я свободен от приверженности к ложным взглядам».

И восьмое – это свобода от неприязни к Будде. Итак, даже если вы родитесь в том месте, где есть учение Дхармы, где существует учение Будды, и где присутствует воплощение Будды, эманация Будды – это Духовный Наставник, и если вы при всех этих условиях не будете обладать никаким интересом к этому, то ваша жизнь также не будет иметь смысла. Например, некоторые тибетцы рождались и рождаются в Лхасе в том месте, где находится постоянная резиденция Его Святейшества Далай-ламы, но у них никакого интереса к Дхарме нет, они думают только об одном: как бы им обрести власть. И ради этой власти они готовы даже причинить вред Его Святейшеству Далай-ламе. Если вы почитаете исторические хроники, то узнаете о том, что очень многие люди из близкого окружения XII и XIII-ого Далай-лам имели крайне вредоносные намерения и вредили самим Далай-ламам. У нас же этого нет, сейчас мы свободны от рождения с неприязнью к Будде. Напротив, мы очень преданны Будде и очень почитаем его. И поэтому в данный момент мы обладаем невероятной свободой. Подобные восемь свобод мы не сможем в дальнейшем обрести снова и снова.

Подумайте об этих восьми свободах и исполнитесь такой решимости, скажите себе твердо: «В будущем, если я буду говорить, что у меня нет времени для практики Дхармы, я буду лгать. У меня необычайно много свободного времени для практики Дхармы. Если в данный момент я утверждаю, что у меня нет свободного времени для практики Дхармы, то когда еще у меня появится его больше, чем сейчас?» А в будущем-то ваше положение, действительно, будет все только ухудшаться и ухудшаться, если вы не будете осторожны. И тогда у вас вообще никогда не появится свободного времени для практики Дхармы. Поэтому скажите себе: «У меня есть эти восемь свобод, то есть, у меня есть все свободы для практики Дхармы. У меня есть очень много свободного времени для практики Дхармы». Ясно, да? Время нашей лекции истекло.

Вопрос: Где пролегает граница между почтением к Духовному Наставнику и фанатизмом?
 Ответ: Фанатизм – это полностью предвзятый ум. Когда вы думаете: «Мой Духовный Наставник – самый лучший и не только самый лучший, но и единственный. А все остальные – они очень плохие, у них ложные Учения». Вот это вот фанатизм. Уважение – это памятование о том, что Духовный Наставник необычайно добр ко мне и почтение к нему благодаря памятованию о его доброте. При этом, как я вам уже говорил, вы думаете: «Все остальные Учителя очень хороши, все Будды очень добры и очень хороши,

совершенны, но наибольшую доброту ко мне проявляет мой Духовный Наставник». И в этом нет фанатизма, потому что вы осознаете: «Он ко мне наиболее добр. Другие тоже хороши, но именно он ко мне наиболее добр». Вы не говорите: «Он самый лучший, а остальные все плохие и так далее». Это фанатизм. Вы говорите: «Все хороши, но ко мне он наиболее добр, поэтому я его и уважаю».

А вообще этот вопрос очень хороший, потому что для вас очень важно не стать фанатиками. Никогда не говорите: «Геше Тинлей – самый лучший, другие – плохие». Это фанатизм, и я буду очень недоволен, если узнаю, что вы так говорите. Потому что я – не дурак, и мне такие вещи очень не нравятся. И не надо сравнивать между собой Духовных Наставников – этот лучше, этот хуже, этот такой, этот сякой. Это не ваше дело. Все хороши. Вы можете сказать: «Геше Тинлей ко мне наиболее добр», – в этом нет ничего плохого. Если я добр к вам, то вы можете сказать: «Ко мне он наиболее добр». В Ламрине тоже сказано, что ваш Духовный Наставник даже добрее, чем Будда. И это так, это действительно, правда. Поэтому если вы предвзяты, если вы станете фанатиком, то накопите очень тяжелую негативную карму. Будьте осторожны с этим. Когда вы говорите: «Этот Учитель такой, этот такой. Мой Учитель самый лучший. Не ходите к этим Учителям». Это не ваше дело.

Мои ученики должны быть особенно осторожны со своим языком, держать свой язык на привязи. Никогда не критикуйте других Учителей. И, в особенности, не критикуйте другие конфессии: «Христианское Учение такое, такое плохое, а в исламе так-то, так-то плохо». Это не ваше дело. Если эти Учения полезны, идите и получайте. Если они для вас бесполезны, скажите: «Это Учение просто мне не подходит».

И еще одно. Не думайте, что если вы пойдете к какому-нибудь другому Учителю и получите у него учение, Геше Тинлей из-за этого расстроится. Это очень глупо – так предполагать. Если другой Учитель даст вам чистое учение, если он поможет вам больше, чем я, то я буду только счастлив от этого, потому что ваша основная цель-то в том, чтобы вы менялись к лучшему, чтобы ваше понимание росло. Поэтому вы полностью свободны и можете отправляться, куда захотите. Если вы хотите принять ислам, вы можете это сделать, я не буду возражать. Если ислам для вас полезнее буддизма, пожалуйста, у вас есть на это право. Ясно, да? Но, если вы смените свою конфессию, я вас очень прошу, не критикуйте Духовного Наставника, у которого вы получали учение, потому что для вас это очень опасно, нехорошо для вас. Скажите себе в этом случае: «Одно время я получал буддийское учение, для меня оно было полезным, теперь же для меня более эффективно христианство или ислам». Это все равно, что вы раньше принимали тибетские лекарства, а теперь начали принимать европейские. Ничего такого нет. Вы должны сказать: «Пока я попринимаю европейские лекарства, а в будущем, может быть, опять вернусь к тибетским лекарствам». Это ваш выбор, ваша свобода, человеческое право. Но будьте осторожны, не критикуйте своих Духовных Наставников, даже если вы после этого ушли в другую религию или еще куда-нибудь. Потому что я-то не буду из-за этого расстроен, но для вас это будет плохо. У вас не должно быть ощущения, что когда вы стали буддистом, Геше Тинлей накинул петлю вам на шею и тащит теперь вас с собой. И будет насильно тащить, даже если вам не захочется идти за ним. Вам придется, потому что он вас будет тащить вот за эту веревку. Все не так. Понятно, да?

Вопрос: Как обрести настоящую любовь и доброту, а то мы получаем Учение и всё равно получаем и думаем: «Это мне не выгодно, это мне не выгодно», – то есть, сами с собой торгуемся.

Ответ: Например, если вы золотоискатель и ищите золото, в начале вы не найдете чистого золота, вы найдете золото, золотой песок смешанный с камнями, с обычным песком. Но вы

берете всё, что находите. То есть вы не говорите: «Ой, это золото смешано с песком, мне оно не нужно», – не выбрасываете его. Вы не говорите: «Я хочу только чистого золота», – потому что в этом случае вы вообще ничего не получите. Сначала вы забираете все, а потом очищаете это золото от всех посторонних камней, от грязи. И оно становится чистым.

В начале наша любовь, наша забота о других тоже немного смешана с себялюбием. Но это себялюбие становится уже немножко, чуть-чуть мудрее, чем обычное дурацкое себялюбие. Поэтому Его Святейшество Далай-лама и говорит, что если вы хотите быть эгоистом, в начале попытайтесь стать мудрым эгоистом. Мудрый эгоист понимает: «Если я помогаю другим, то косвенно помогаю и себе». И с таким пониманием он помогает другим. Это мудрое себялюбие, мудрый эгоизм. Экономисты также являются мудрыми эгоистами. Например, владелец завода или фабрики думает: «Если я дам премию тем людям, которые на меня работают, они будут работать более старательно, более эффективно». Это мудрое себялюбие. То есть, человек помогает другим и косвенно от этого получает пользу сам. Сначала вам нужно стать мудрым эгоистом, а затем постепенно, по мере того как ваша мудрость будет всё больше возрастать, вы сможете меньше думать о себе и больше – о других. Вы поймете, что если я буду помогать другим, моё счастье придет ко мне само. Мне не надо будет заботиться о собственном счастье.

Вопрос: Я вот на данный момент обладаю восемнадцатью характеристиками. Но может случиться так, что одна из характеристик пропадет, допустим, это неполноценность человеческой жизни. Я буду обладать потом драгоценной человеческой жизнью на тот момент.

Ответ: Вопрос такой хитрый. Действительно, если в начале у вас есть все восемнадцать характеристик драгоценной человеческой жизни, но потом, допустим, вы теряете одну из этих характеристик, у вас остается только семнадцать, то ваша драгоценная человеческая жизнь уже не является полной, безупречной драгоценной человеческой жизнью. Она уже не полная, потому что у вас, допустим, появилось какое-то увечье. Вы потеряли зрение или слух, или что-то. Даже если у вас не безупречная драгоценная человеческая жизнь, всё равно вы сможете практиковать Дхарму. Но чем больше этих характеристик вы утрачиваете, тем меньше у вас становится потенциала и меньше свобод.