

Я рад вас видеть сегодня в таком большом зале. Слушайте учение с правильной мотивацией. Если вы будете слушать учение с правильной мотивацией, то учение, которое вы получаете, принесёт вам большую пользу. Учения, которые вы получаете, подобны золотым наставлениям. Но вы не должны коллекционировать их как золото, которое просто складывают в шкатулку и хранят там. Вы должны научиться применять эти золотые наставления в своей жизни, и тогда день ото дня у вас будет небольшой, но прогресс. У вас будет меньше гнева, привязанности, омрачённости, и ваша жизнь будет становиться всё значимее и осмысленнее.

Невозможно сразу же устранить из ума все омрачения, вначале их нужно постепенно уменьшать. Когда в уме будет становиться всё меньше омрачений, вам будет всё легче развить в себе шаматху. Если у вас очень много омрачений, то это всё равно, что ваш ум весь покрыт ранами. Можно сравнить ваш ум с телом. Если ваше тело ослаблено, то вы многое неспособны делать. Точно также, если ваш ум ослаблен, ваша медитация не принесёт больших результатов. Поэтому в качестве первоначальной стратегии Шантидева советует пытаться уменьшать количество своих омрачений и становиться всё более добрым человеком.

Мудрецы прошлого советовали, что на начальном этапе нужно просто быть добрым, стараться сократить количество своих омрачений и не пытаться сразу же слишком много медитировать. Немного медитировать можно, это хорошо. Но в начале не надо слишком много медитировать, потому что у вас будет слишком много ошибок. Вот такой небольшой совет я хотел вам дать перед учением. А теперь вернёмся к нашему учению. Это был мой собственный совет вам, а сейчас я начну объяснять вам советы, данные Шантидевой. На самом деле нет большой разницы между моими советами и советами Шантидевы, но я советую немножко с другой точки зрения.

В обсуждении «Бодхичарья-аватары» Шантидевы мы дошли до шестой парамиты мудрости. Мы рассматриваем пятую главу, которая называется «Бдительность». Шантидева говорит, что парамита мудрости – это также практика ума.

Те, кто не постиг тайну ума –
Высшую суть Дхармы,
Будут блуждать бессмысленно и бесцельно
В поисках счастья и избавления от страданий.

Шантидева говорит здесь, что совершенство мудрости – это практика ума, и в особенности, это постижение тайны ума. Если вы постигнете тайну ума, то это будет высшей Дхармой. В данном случае под тайной ума имеется в виду абсолютная природа ума. Абсолютная природа ума называется тайной, потому что, если объяснять её обычным людям, то они сразу же впадут в одну из двух крайностей – нигилизма или этернализма. Абсолютную природу ума нельзя открывать неподготовленным людям. Шантидева говорит, что основная причина, по которой все живые существа страдают в сансаре, состоит в том, что они не понимают тайну ума. Поскольку мы не понимаем абсолютную природу ума, то считаем, что ум существует так, как он нами воспринимается. Помимо этого мы полагаем, что все внешние явления существуют так, как они нам являются. Из-за подобного неведения, когда я предстаю перед вами, я предстаю истинно существующим, имеющим самобытие.

Когда возникает такая видимость истинно существующего «я», то вслед за ней возникает цепляние за самосущее «я». Из-за этого цепляния возникает себялюбие. С раннего утра до поздней ночи вы как мантру повторяете только «я» да «я», «я, я, я». Это результат

себялюбия. На основе своего себялюбия вы делите живых существ на три категории: друзей, посторонних и врагов. Категория друзей – это те, кто приносит хоть небольшую, но пользу вашему «я». Из-за этого к ним развивается привязанность. Нейтральными людьми вы просто пренебрегаете, и вам совершенно безразлично всё, что с ними происходит. Например, в Ираке люди сейчас умирают, но это для вас не важно, потому что эти люди совершенно не связаны с вашим «я», они для вас посторонние. Но если эти люди относятся к категории ваших врагов, то вы, наоборот, счастливы, что они умирают. По отношению к категории врагов у вас порождается чувство ненависти и гнева.

Итак, из-за неведения и себялюбия возникают все омрачения – гнев, привязанность, зависть и так далее. Каждый раз, когда в вашем уме зарождаются негативные мысли, они оставляют сильный отпечаток в вашем сознании, и это становится причиной ваших страданий. Таким образом, вы с безначальных времён и по сей день возвращаетесь в сансаре. Подобный замкнутый круг страдания, который продолжается с безначальных времён, можно понять только путем постижения тайны своего «я», то есть постижения пустоты своего ума и своего «я» от самобытия.

В сутре Будда говорит: «Живые существа страдают из-за своего неведения, когда же они обретут мудрость, то как птицы взлетят и улетят от своего страдания». Поэтому Шантидева пытается объяснить нам, что основная практика буддизма – это практика ума, но не тела и не речи. Поэтому исключительно важно следить за своим умом и охранять его.

В одном монастыре был геше, который, как казалось окружающим, большую часть времени спал. Однажды к нему должен был прийти его благодетель, и ученики пришли к этому геше и сказали: «Сейчас ваш спонсор придёт, пожалуйста, встаньте с постели». Но геше так и не встал и разговаривал с благодетелем лёжа. Через некоторое время спонсор ушёл, и тогда геше приступил к практике, тоже не вставая с постели. Он лежал на боку и делал практику. Вы сидите в правильной медитативной позе, перед вами на столе большой колокольчик с ваджрой, дамару, ганлин и ещё много всего. У него же ничего не было, потому что он прятал от всех колокольчик с ваджрой. Больших четок у него тоже не было, и больших глаз тоже. Он просто лежал и делал практику. Тогда ученики опять к нему обратились: «О, наставник, пожалуйста, не делайте практику так, пожалуйста, сядьте и делайте практику сидя». «А что, если я лежа делаю практику, я не накапливаю заслуги?» – спросил он. Ученики ответили: «Не знаем, насколько это возможно, мы не видели, чтобы кто-то делал практику так, как вы». «Хорошо, – сказал учитель, – если я лежа убью вошь, я накоплю негативную карму или нет?». «Несомненно, накопите», – ответили ученики. «Почему в таком случае, если я лёжа делаю что-то благое, при этом я не могу создать позитивную карму?» – спросил геше. Тогда он сказал своим ученикам: «Буддийская практика – это не практика тела или речи, буддийская практика – это практика ума. Нам нужно изменить свой образ мышления».

Именно об этом здесь говорит Шантидева. Он говорит, что все шесть парамит относятся к практике ума. Например, лежа вы можете практиковать большую щедрость, чем человек, который ходит по улицам и раздаёт всем хлеб, потому что при этом он может думать про себя: «Если сейчас я раздам каким-нибудь нищим по куску хлеба, люди будут думать, что я очень щедрый человек, и я накоплю большую благую карму». Если же вы лежа думаете: «Всем живым существам не хватает счастья, и сейчас я подношу им все свои заслуги, всё, чем я владею, мои тело, речь и ум», и с состраданием посвящаете свои тело, речь и ум всем живым существам, желая при этом, чтобы это стало причиной их счастья, то вы накопите огромные заслуги. Как раз это называется духовной практикой.

Сначала вы размышляете о том, как живые существа страдают, как им не хватает счастья, а затем, преисполняясь сострадания, думаете: «Я – ленивый человек. Я не могу много заниматься формальной практикой. Однако когда я лежу, я думаю обо всех этих вещах и занимаюсь практикой тонглен, и это для меня очень полезно. Когда я принимаю на себя все страдания всех живых существ, я отдаю им всё хорошее, что у меня есть, желаю, чтобы их страдания исчезли, чтобы они стали счастливыми». Эта практика очень полезна. Это самая настоящая практика Дхармы.

Я уже много лет повторяю вам одни и те же вещи, и, как выясняется, о том же самом говорит Шантидева в своем труде. Поэтому если у вас нет большого колокольчика с ваджрой, в этом нет никакого кошмара. Но если у вас нет доброго сердца – это кошмар. Когда весь день у вас проходит впустую, и вы за весь день ни разу не порождаете позитивный настрой ума, то это и называется кошмаром. Например, если вы прочтете биографию Атиши, то узнаете, что когда Атиша встречался с другими людьми, он никогда не задавал им вопроса: «Как поживаете?» Вместо этого он первым делом всегда спрашивал: «Породили ли вы сегодня добросердечие?» Этот вопрос очень глубок, потому что именно в этом состоит сущностная практика буддизма. Самое главное, вы должны знать две основные духовные практики. Геше Потова, когда ему было 80 лет, сказал: «Всю свою жизнь я практиковал сутру и тантру, но лишь теперь, когда я стал очень стар, я понял, что на самом деле есть только две практики, которыми следует заниматься, и третьей практики нет».

Первая практика – это устранение себялюбия и неведения. Вторая – развитие ума, который заботится о других. Учения об отречении и о пустоте предназначены для устранения себялюбия и цепляния за истинность или неведение, потому что в этом состоит основной источник нашего страдания. А учения о бодхичитте предназначены для развития ума, который заботится о других. Тантра же, по словам геше Потова, является лишь ветвью учений о развитии ума, который заботится о других. В тантре вы стремитесь стать буддой очень быстро, для того чтобы быстрее принести благо всем живым существам. Таким образом, тантра является лишь частью учений о развитии ума, заботящегося о других. Затем геше Потова сказал: «Если вам кажется, что в буддизме существует некая третья практика, которой следует заниматься, значит, вы неправильно понимаете буддизм». Держите это наставление в своем сердце, оно должно быть вашим главным сокровищем, и тогда ваша жизнь обретет смысл и значимость. Тогда все учения, которые вы получаете, вы будете использовать либо для устранения неведения и себялюбия, либо для развития ума, который заботится о других.

Какой бы учитель ни давал учения, если его учения помогают вам бороться с себялюбием и неведением и помогают возвращать ум, который заботится о других, значит, этот учитель подлинный, и его учения подлинны. Получайте от него учения и почитайте его. Если же духовный наставник лишь еще больше раздувает ваше эго, будьте осторожны. У вас и так достаточно большое эго, зачем же делать его еще больше. Поэтому в прошлом в тибетской традиции духовные наставники очень редко хвалили своих учеников, в основном они ругали своих учеников. Они это делали для того, чтобы помочь ученикам избавиться от себялюбия и цепляния за истинность. Сейчас духовные учителя перестали так поступать, потому что в наши дни ученики не очень-то сильны. Перед смертью Марпа сказал Миларепе: «В будущем не обращай со своими учениками так, как я обращался с тобой, потому что в будущем ученики не будут сильны, их вера будет очень слаба. Если ты будешь с ними обращаться так, как я с тобой, они неправильно тебя поймут».

А раз так,
Держи в узде и зорко стереги свой ум.

Ибо, если за ним не следить,
Что толку в исполнении иных обетов?

Как говорит Шантидева, мы должны следить за своим умом как можно усерднее. Вы должны сказать себе: «Поскольку основная практика буддизма – это практика ума, прежде всего, я должен как можно более зорко следить за своим умом и охранять его». На начальном уровне не допускайте в свой ум вредоносные мысли по отношению к другим. Не говорите: «Он такой-сякой». Это не ваше дело. Ваше дело – как вам стать лучше. Это очень важно. Учение Дхармы должно быть использовано вами как зеркало, но не как увеличительное стекло. Чем больше вы получаете учения по Дхарме, тем больше должно становиться это зеркало, и тем четче вы должны видеть в нем собственные недостатки. Если же знания Дхармы превратились для вас в увеличительное стекло, через которое вы разглядываете недостатки других, то это означает, что вы стали невосприимчивы к Дхарме. С таким подходом вы постепенно будете замечать недостатки у всех – у своих друзей по Дхарме, у своего Духовного Наставника, у Его Святейшества Далай-ламы, и в конечном итоге вы увидите недостатки у Будды. Это ложный путь.

Итак, постоянно следите за своим умом и дайте себе обещание, что будете следить за своим умом и держать его в узде как можно лучше. Если в повседневной жизни вы все время будете следить за своим умом, то постепенно количество ваших концепций сильно сократится, и вы заложите очень хорошие основы для последующего развития шаматхи. И тогда, несомненно, когда вы начнете медитировать на шаматху, вы сможете развить в себе шаматху, потому что у вас будут хорошие основы. Если же вы не следите за собственным умом, а все время обращаете внимание лишь на чужие недостатки: «Он такой, она такая», а потом скажете: «Я развиваю шаматху, потому что все занимаются развитием шаматхи», то вы будете пытаться медитировать, развивать шаматху с сильным эгоизмом внутри. При этом в вашей голове будет бродить очень много концепций, очень много надежд. «Может быть, завтра у меня уже появится шаматха», – будете думать вы. И тогда вместо улучшения произойдет обратный эффект, через несколько дней такой медитации ваш ум станет еще более странным, чем раньше, и странности будут усугубляться. Все это является следствием неверной стратегии.

Итак, скажите себе: «Для того чтобы я мог развить в будущем шаматху и бодхичитту, моей первой стратегией должен быть совет Шантидевы следить за своим умом, поэтому я должен теперь как можно лучше следить за умом и проверять свой ум». Это настоящая практика Дхармы. (Понятно, да.) Шантидева вовсе не говорил, что для того, чтобы развить шаматху, вы должны читать очень много мантр или что-то в этом роде. Вот настоящий совет, который он дал. Благословение играет очень небольшую роль в развитии шаматхи. Главную роль играет соединение всех необходимых причин и условий. Наблюдение за своим умом играет одну из ключевых ролей в духовной практике. Когда у вас появится сильная решимость: «Вот теперь я по совету Шантидевы буду делать всё возможное, чтобы следить за своим умом, держать его в узде», именно с того дня, я вам гарантирую, взойдет солнце вашего счастья. С того момента и вы сами будете счастливы, и все окружающие вас люди будут счастливы.

На этой основе делайте свои ежедневные обязательные практики, читайте мантры, и после этого даже ваша ежедневная практика станет гораздо лучше. Но если у вас нет такого фундамента, то что бы вы не делали – читали мантры, звонили в колокольчик, дамару, делали какие-то другие практики – всё это будет подобно растению без корня. Поэтому Шантидева говорит: «Если ты не следишь за своим умом, что толку исполнять столько обетов». Огромное количество обетов или исполнение большого количества ритуалов – это совершенно бесполезно, если вы не следите за своим умом. Если даже к вам придет сам

Будда или сам Манджушри, они дадут вам тот же самый совет, потому что для вас в данный момент нет более глубокого совета, чем этот.

Когда вы получаете это учение, вы не должны слушать его просто как некую информацию, даже если вы уже то же самое слышали от меня десять раз или больше. Каждый раз я говорю, может быть, одно и то же, но рассматриваю это под разным углом зрения. Поэтому когда я говорю вам об этом в очередной раз, вы должны принять этот совет в свое сердце с сильной убежденностью в том, что это действительно так, и вам это действительно крайне необходимо. Чем больше в вас будет развиваться убежденность в этом, тем ближе к сердцу вы сможете принять этот совет, и тем легче вам будет следить за своим умом.

Например, если маленькому ребенку, который не знает, насколько вредна сладкая отравка, я просто скажу: «Не ешь», его будет очень тяжело удержать от того, чтобы он не съел отравленную конфету. Но если я начну объяснять ему с разных точек зрения, каким образом эта сладкая отравка вредна для него, в конечном итоге у ребенка появится убежденность в том, что это вредно, и тогда он сам скажет: «Я не буду есть эту конфету», он сам откажется от нее. Это называется развитие через порождение убежденности. Понимание того, насколько вредоносен бесконтрольный ум, и порождение убежденности в том, что необходимо следить за своим умом и обуздывать его, подобно развитию убежденности ребенка в том, что конфета вредна. Порождение в уме негативных состояний подобно сладкой отравке. Когда вы убеждаетесь в этом, вам становится легко бороться со своими негативными эмоциями. Силой вы не можете заставить себя удерживаться от негативных действий, но посредством понимания и развития убежденности в том, что совершение негативных поступков действительно глупо, вы отказываетесь от них.

Например, очевидно, что гнев лишает счастья нас самих и всех окружающих, и когда вы это очень хорошо понимаете, вам легко удерживать себя от гнева. Любая негативная эмоция, которая возникает в вашем уме, лишает вас умственного покоя, это очевидно. Когда вы отчетливо это поймете, если кто-то скажет вам, что вы должны порождать в себе негативные эмоции, вам будет очень трудно это сделать. Вы ответите: «Нет, я не хочу иметь никаких негативных эмоций, потому что они лишают меня покоя». Негативные эмоции возникают у нас непроизвольно, потому что у нас в уме пока нет убежденности в том, насколько они вредны. Мы не осознаем, как они сиюминутно вредят нам и лишают нас покоя, насколько они вредны для нас в более долгосрочной перспективе, мы это вообще не анализируем. Нам кажется, что покоя нас лишил наш сосед или кто-то еще, но никак не наша собственная негативная эмоция.

Вторая причина состоит в том, что наш ум очень сильно привык к негативным состояниям. Эта привычка остается в нашем уме с безначальных времен по вине неведения. Ещё одна причина в том, что у нас есть себялюбие, мы цепляемся за истинность своего «я». Из-за этого негативные эмоции возникают у нас спонтанно. Но если мы проанализируем, насколько нам вредят негативные эмоции, то мы поймем, что очень глупо позволять себе их испытывать.

Как укрывал бы я свою рану
 В гуще взбудораженной необузданной толпы,
 Так же должен я беспрестанно оберегать уязвимые места ума
 Среди дурных людей.
 В страхе слегка задеть свою рану
 Я с нее не спускаю глаз.
 Отчего же тогда не забочусь я об уязвимых местах своего ума
 В страхе, что горы ада его раздавят?

Шантидева здесь говорит следующее: если у вас на теле есть рана, и вам нужно пройти через толпу, или вы находитесь в толпе, вы проявляете крайнюю осторожность и говорите: «Если я сейчас не закрою свою рану, не буду ее охранять, то кто-то прикоснется к ней, и мне будет больно». Поэтому вы закрываете и очень тщательно оберегаете от прикосновений свою рану. Точно также вы должны оберегать рану своего ума. Когда вы находитесь в компании большого количества людей, в особенности, дурных людей, вы должны оберегать свою умственную рану, потому что они могут её задеть. Если они разбередят вашу рану, то и вы разгневаетесь, и они разгневаются, и все будут несчастны.

Когда вы дома занимаетесь формальной практикой, вам не нужно особенно оберегать рану своего ума, потому что в это время не возникает особо неблагоприятных условий. Но когда вы встречаетесь с неблагоприятными обстоятельствами, вы должны оберегать свой раненный ум больше, чем когда бы то ни было, для того чтобы в нём не зародились омрачения.

Один человек сидел медитировал на улице. Кто-то подошел к нему и спросил: «Чем ты тут занимаешься?». Этот человек ответил: «Я медитирую на терпение, не мешай мне». «Хорошо, если ты медитируешь на терпение, тогда съешь свое дерьмо», – сказал ему второй. «Нет, ты съешь дерьмо, – обиделся медитирующий, – я не хочу». «Что же случилось с твоей практикой терпения», – спросил его подошедший человек. «Ах, да! Я же медитирую на терпение, уходи, не мешай мне» – ответил первый. Это неправильно.

Итак, в благоприятных условиях вы можете особо ничего не опасаться. В хороших условиях очень легко быть добрым. Но в неблагоприятных условиях вы должны как можно лучше оберегать рану своего ума. Этот совет Шантидевы для вас очень важен. Это и есть основная практика Дхармы. Если вы прямо сейчас начнете выполнять такую практику, то через 2 – 3 года результаты будут очень значительными. Обычно люди здесь и в тибетском обществе читают очень много мантр, садхан, но этой практикой они не занимаются, поэтому результатов в их практике очень мало.

Шантидева говорит, что мы оберегаем от прикосновений свою рану, потому что мы понимаем, что если кто-то прикоснется к ней, то нам будет больно. Что же касается раны нашего ума, то, как говорит Шантидева, боль, которую мы можем испытать, если не будем оберегать уязвимые места своего ума, касается не только этой жизни, но и многих будущих жизней. Если мы, не оберегая свой ум, накопим негативную карму, то в будущих жизнях мы испытаем последствия этой кармы. Страдания в аду и других низших мирах будут просто невыносимыми. Поэтому мы должны еще более тщательно оберегать рану своего ума, чем раны на своем теле.

Допустим, если у вас на теле рана, а вы оказались среди толпы, то первым делом вы должны оберегать рану своего ума и лишь затем помнить о ране, которая на вашем теле, потому что последствия того, что вы не оберегаете рану своего ума, гораздо серьезнее, чем если вы не оберегаете рану на теле. Так что очень важно хорошо запомнить это положение. Когда я думаю об этом совете, я считаю его очень полезным для себя, и также он полезен и для вас. Вы можете делать практику даже лежа, и ваша практика станет очень мощной. Даже когда вы едете в метро, вы можете там выполнять очень мощную и действенную практику Дхармы. Если кто-то вас толкает в метро, то ничего страшного, места мало, вот он и толкнул вас. Не думайте: «Зачем он трогает меня?». Какой смысл злобно толкаться в ответ. Вы только сами от этого будете несчастны, и этот человек будет несчастен. Это обычная мирская реакция на такую ситуацию.

И если я стану так жить,
 То в окружении женщин
 И в обществе недобрых людей
 Буду я по-прежнему усердно соблюдать обеты.

Здесь Шантидева объясняет преимущества наблюдения за своим умом. Если вы оберегаете свой ум также усердно и тщательно, как рану на своем теле, то даже если вы монах и оказались в окружении множества женщин или в обществе недобрых людей, вы по-прежнему сможете соблюдать свои обеты во всей чистоте. Если вы будете правильно оберегать свой ум, то духовная практика будет даваться вам легко и без усилий. Но для этого очень важна бдительность, усердие, старательность. Не надо улетать куда-то в небеса, забываясь. Вы всё время должны быть осознанными.

Уж лучше лишиться богатства,
 Утратить почести, тело,
 Средства к существованию и все остальное,
 Чем потерять добродетельный настрой ума.

Ваша репутация, ваше богатство и даже ваше тело – это нечто приходящее и легко разрушающееся. Когда всё это начинает разрушаться и приходить в упадок, в этом нет ничего страшного. Но если придет в упадок позитивный настрой вашего ума, ваше доброе сердце, то это настоящий кошмар. Никогда не позволяйте своему добросердечию и в особенности своей бодхичитте ослабевать и приходить в упадок. В одной из сутр сказано: «Для того чтобы сохранить свое тело, мудро пожертвовать богатством. Для того чтобы сохранить себе жизнь, мудро пожертвовать какой-то частью своего тела. Но для того чтобы сохранить ум бодхичитты, свое доброе сердце, мудро пожертвовать своим телом и богатством, и жизнью». Подумайте об этом. Это слова Будды. Ваше доброе сердце даже драгоценнее, чем ваша жизнь. Если вы почувствуете убежденность, что ваша бодхичитта и ваше добросердечие гораздо драгоценнее, чем даже ваша жизнь, то духовная практика будет даваться вам без усилий.

Итак, вот такой совет: «Не бойтесь дикого слона, бойтесь своего негативного ума». Дикий слон может уничтожить ваше тело, но он не может бросить вас в низшие миры. Он не может быть причиной ваших страданий жизнь за жизнью. Но негативный ум хуже бешеного слона. Негативный ум может в этой жизни отнять у вас тело. Именно из-за негативного настроения ума вы начинаете драться с другими людьми, убивать других людей. В ответ они убьют вас. То есть подобно слону, негативный ум способен уничтожить ваше тело. Но это – ничто, потому что негативный ум способен ввергнуть вас в низшие миры и способен стать причиной ваших страданий во всех будущих жизнях, жизнь за жизнью. Поэтому если уж вы чего-то боитесь, то вы должны сказать себе: «Я боюсь негативного ума, негативной кармы, это очень опасно».

Я могу вам рассказать одну историю про великого йогина Паго Рамджам. Он был очень близким другом пятого Далай-ламы. Он очень часто поддразнивал Его Святейшество пятого Далай-ламу, но при этом он по-настоящему почитал Далай-ламу. Но его невзлюбил оракул Нэчунг. Паго Рамджам мог беспрепятственно заходить в покои пятого Далай-ламы. Он просовывал сквозь дверь ногу, а потом убирал ее. Его Святейшество пятый Далай-лама спрашивал: «Кто там за дверью?» На это Паго Рамджам отвечал: «Если вы не понимаете, кто у вас за дверью стоит, как у вас может быть всеведущий ум?» Он шутил так. Нэчунг – основной защитник Далай-ламы, и ему не нравились эти шутки.

Паго Рамджам был великим йогиним. Однажды, когда он заходил в покои пятого Далай-ламы, у него был за поясом большой ритуальный кинжал – пурбу. Его Святейшество пятый Далай-лама спросил Паго Рамджам: «Почему ты принес с собой такую большую пурбу?» На это Паго Рамджам отвечал: «В наши дни одной практики ламрима недостаточно. Если ты хочешь быть духовным практиком, ты должен иметь при себе большое пурбу, тогда люди сочтут тебя за духовного практика. Я решил показать народу, что я – тоже духовный практик, поэтому обзавелся таким большим пурбу». Таким образом, все его выходы были направлены на то, чтобы показать людям, что они делают что-то не так.

Из-за выходов Паго Рамджам Нэчунг невзлюбил его. Один раз, когда Нэчунг вошел в транс, он спросил Паго Рамджам: «Что ты боишься больше всего?» На это Паго Рамджам ответил: «Я больше всего боюсь дик па». «Дик па» – это многозначное тибетское слово, которое может обозначать как скорпионов, так и негативную карму. Когда Нэчунг задал этот вопрос, он думал о том, какого животного больше всего боится Паго Рамджам. Услышав «дик па», он сразу подумал, что речь идет о скорпионе. Однажды утром, когда Паго Рамджам проснулся, он увидел, что к нему приближается огромный скорпион. «Какая жалость, какое сострадание», – сказал он, схватил этого скорпиона и засунул его в одну из своих туфель, а сверху прикрыл очень грязным носком.

В следующий раз, когда оракул стал вызывать у себя состояние транса, выяснилось, что он не может в него войти. Тогда все стали спрашивать у Его Святейшества пятого Далай-ламы, почему Нэчунг не пришел, и что вообще произошло. Его Святейшество пятый Далай-лама был ясновидящим, он сразу увидел, в чем дело и сказал: «Идите и спросите у Паго Рамджам, где Нэчунг. Если вы попросите, он его выпустит». Тогда большое количество народу явилось к Паго Рамджаму с хадаками. Они стали смиренно просить его: «Пожалуйста, выпустите Нэчунга». Паго Рамджам в это время лежал, на нем были очень грязные, потрепанные монашеские одежды. Он сказал: «Зачем вы пришли ко мне, почему вы простираетесь передо мной, подносите хадаки такому грязному монаху, как я?» Они ответили: «Нас послал сюда Его Святейшество Далай-лама. Пожалуйста, выпустите Нэчунга». «Кто такой Нэчунг?» – спросил Паго Рамджам. Люди ему объяснили: «Это наш защитник Нэчунг, о нем речь идет». «Ах, ваш защитник, – сказал Паго Рамджам, – если он не может защитить сам себя, как он вас сможет защитить? Нэчунга я здесь не видел. Зато я увидел одного скорпиона и засунул его себе в башмак. Если это – ваш Нэчунг, то я его могу выпустить». И он достал из башмака скорпиона. Когда он его достал, в тот же момент скорпион исчез.

В этой истории тоже есть свой смысл для тибетского народа. Тем самым Паго Рамджам хотел им сказать: «Принимайте прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Как же мирские защитники Дхармы могут защитить вас, если они не могут защитить даже сами себя». Сейчас я вам расскажу, что случилось в другой день. На самом деле это не просто истории, это своего рода очень хорошие практические советы и для вас также. Однажды Паго Рамджам взял колокольчик и ваджру, принадлежащие пятому Далай-ламе. То есть он у него стащил их попросту и спрятал в большом дупле одного дерева, а потом законопатил это дупло. В те времена в Тибете были очень популярны открыватели сокровищ – тертоны, и все искали эти тайные сокровища – терма. Любой, кто находил такое сокровище, считался великим учителем. Все начинали ему поклоняться и превозносить его: «О, какой он великий учитель, великий мастер».

Паго Рамджам увидел, что эта мода может стать причиной упадка Дхармы. Конечно, были и подлинные мастера, которые находили тайные сокровища, это правда. Но им тут же стали подражать всякие шарлатаны. И вот однажды Паго Рамджам сказал Его Святейшеству пятому Далай-ламе: «В наши дни столько народу находят тайные

сокровища, и я тоже хочу найти тайное сокровище». Тогда Его Святейшество спросил Паго Рамджаму: «Ты же последователь ламы Цонкапы, традиции Гелугпа, ты должен основное внимание уделять практике ламрима, зачем тебе открывать терма?». «Нет, в наши дни одной практики ламрима стало уже недостаточно, это уже немодно, – ответил Паго Рамджам, – я должен еще к тому же найти и сокровища. В полнолуние я найду сокровища, и я прошу, чтобы вы присутствовали при этом». «Ну, хорошо, если просишь, я приду», – сказал Далай-лама. Паго Рамджам разрекламировал предстоящее событие по всей округе: «На этой церемонии будет присутствовать и пятый Далай-лама. Тогда я прилюдно открою терма – сокровище». Все стали удивляться, судачить между собой: «Какое это еще сокровище собрался открывать Паго Рамджам, как он это сделает».

В назначенный час пришло очень много народу. Тогда перед всеми предстал сам Паго Рамджам, который был очень странно одет: с большими четками на шее, с большим пурбу за поясом. Широко раскрытыми глазами он смотрел в небо и делал вид, что видит что-то скрытое от всех остальных. Тогда все восхитились и стали говорить: «О, какой Паго Рамджам великий». Также он стал расхаживать перед всеми, делая странные жесты, мудры. Затем он бросил свой пурбу в дерево и сказал: «Вот там, где сейчас мой пурбу, как раз и находится терма – сокровище». После этого он раскопал дупло в дереве и торжественно достал из дупла колокольчик и ваджру. Все были потрясены, когда увидели, как Паго Рамджам достал колокольчик с ваджрой. А он торжественно преподнес их пятому Далай-ламе. «Это мой дар вам», – сказал он. «Но это же мои колокольчик с ваджрой», – ответил удивленный Далай-лама. «Да, это ваши колокольчик и ваджра, – сказал Паго Рамджам, – Если бы я их туда не положил, как бы я мог их там найти. Без причины результат невозможен. Поскольку в наши дни тертоны стали очень популярны, я тоже захотел последовать их примеру». Тогда очень многие люди поняли тайный смысл его слов.

Паго Рамджам сказал: «Суть учения Будды – оберегать свой собственный ум, тренировать его. Для тренировки ума очень важны три основы пути: отречение, бодхичитта, понимание пустоты. Но в наши дни в Тибете эти три основы пути утратили важность. Зато крайне повысилась ценность таких вещей, как открытие терма – сокровищ, и выполнение всяких странных ритуалов. Поэтому я вот так сегодня поступил». Итак, если вы хотите, чтобы в России укоренился чистый буддизм, вы должны тоже понять смысл этой истории.

О, вы, желающие держать в узде свой ум,
Молю вас, сложив ладони у сердца:
Всеми силами сохраняйте
Памятование и бдительность!

Здесь Шантидева из сострадания, подобно матери, которая просит своего ребенка: «Пожалуйста, учись прилежно», обращается с просьбой к нам: «О, вы, те, кто интересуется духовной практикой, те, кто хочет держать в узде свой ум, сохраняйте памятование и бдительность, искренне и чисто охраняйте свой ум. Для вас это сейчас важнейшая практика Дхармы». Я вслед за Шантидевой также хотел бы попросить вас: «Пожалуйста, оберегайте свой ум». Мне не нужны деньги за мое учение. Если вы будете искренне, как следует, следить за своим умом и пытаться изменяться к лучшему, то это будет лучшей наградой за мое учение. Именно это должно быть вашей основной практикой.

Приезжайте на ретрит с хорошей умственной подготовкой. Посвящений там не будет. У вас и так уже достаточно посвящений. Но тренировка ума – это очень важно для вас. Я очень рад, что в последнее время в Москве люди стали приезжать на ретриты, даже если на них не дается никаких посвящений. Это очень хороший признак. Это означает, что вы

начали правильно понимать Дхарму. Когда я некоторое время назад стал давать посвящения, то я делал это не с той целью, чтобы вы практиковали тантру, а с целью, чтобы вы получили отпечаток тантры. Потому что, не имея всего того фундамента, о котором мы сейчас говорим, вы не можете стать йогинами. Те же, кто получил посвящения – это очень хорошо, вам очень повезло, что вы получили эти посвящения. Но не надо все время повторять: «Посвящение, посвящение», бегать за посвящениями, это ошибка. Ещё одной ошибкой является думать, что «посвящения не нужны, я буду заниматься только сутрой». Это тоже крайность. Тантра – это драгоценное учение, это даже большая редкость, чем будда. Например, за эту кальпу в наш мир должны явиться тысяча будд. И далеко не все из них будут передавать тантрические учения. На самом деле всего несколько будд будут давать учения тантры. Поэтому те, кто получил тантрические посвящения, должны считать, что вам очень сильно повезло. Придерживайтесь срединного пути.