

Я очень рад новой встрече с вами после долгого отсутствия в Москве. Я уверен, что вы скучали без меня. Я и сам немного по вас соскучился. Большинство людей уже знают это, но, тем не менее, мне хотелось бы ещё раз повторить хорошую новость. В этом году Его Святейшество Богдо-Геген Ринпоче дал согласие на дарование посвящения Калачакры в Туве и Калмыкии по просьбе президентов этих республик. Помимо этого в Москве состоится посвящение Чакрасамвары. Его Святейшество Богдо-Геген специально посоветовался по этому вопросу с Его Святейшеством Далай-ламой, и Его Святейшество Далай-лама специально посылает сюда десять монахов из своего личного монастыря Намгьял для построения мандалы и проведения всех ритуалов, связанных с Калачакрой и Чакрасамварой. Вы уже видели мандалы, но на этот раз в Москве вы увидите настоящую мандалу, потому что настоящей мандала становится тогда, когда вы получаете посвящение у этой мандалы. В противном случае, если просто строится мандала, и люди просто на неё смотрят – это всего лишь искусство. Итак, десять монахов из Намгьяла будут строить песочную мандалу Чакрасамвары в Москве с молитвами о том, чтобы в России сохранился мир.

Божество Чакрасамвара имеет тесную связь с умиротворением. Особенно она действенна во времена упадка, тантра Чакрасамвара является противоядием от этой деградации. Итак, десять монахов из Намгьяла построят прекрасную мандалу Чакрасамвары, а потом на основе этой мандалы Богдо-Геген будет давать посвящение Чакрасамвары. 17 сентября начнется освящение места для строительства мандалы Чакрасамвары. 18 будет начало построения мандалы Чакрасамвары. 19 – построение мандалы. 20 – подготовительное посвящение Чакрасамвары. 21 – основное посвящение Чакрасамвары. 22 сентября – разрушение мандалы и заключительные ритуалы. Очень большая удача, что в Москве произойдет подобное посвящение. Всё это будет происходить под руководством и с личного благословения Его Святейшества Далай-ламы. Без этого всё это было бы невозможно.

В Туве подготовка к посвящению Калачакры начнется 31 августа. 31 августа и 1 сентября будет освящение места для построения мандалы Калачакры монахами из Намгьяла. 2 сентября – начало построения мандалы. 3, 4 и 5 сентября – предварительные учения Богдо-Гегена Ринпоче. 6 сентября – построение мандалы. 7 сентября – ритуальные танцы Калачакры в исполнении монахов Намгьяла. 8 сентября – подготовительное посвящение Калачакры. 9, 10 – основное посвящение Калачакры. 11, 12 сентября – публичный просмотр – освящение места для построения мандалы Калачакры. 2 октября – начало построения мандалы. 3, 4 и 5 октября – предварительные учения Богдо-Гегена Ринпоче. 7 октября – продолжение построения мандалы, 6 октября – продолжение построения мандалы. 7 октября – ритуальные танцы Калачакры. 8 октября – подготовительное посвящение Калачакры. 9 и 10 октября – основное посвящение Калачакры. 11 и 12 октября – просмотр мандалы Калачакры. 13 октября – разрушение мандалы.

Поскольку вы просили меня дать вам учение по шести йогам Наропы, для этого учения достаточно иметь посвящение Ямантаки, но если вы помимо Ямантаки получите ещё и посвящение Чакрасамвары, вы станете более пригодны для учения по шести йогам Наропы, потому что Чакрасамвара-тантра тесным образом связана с шестью йогами Наропы. Обязательство по практике Чакрасамвары очень короткое, садхана очень короткая, так что не волнуйтесь. В будущем мы переведем садхану Чакрасамвары. Если вы обязаны каждый день делать садхану, то достаточно лишь читать её, необязательно медитировать на неё, и тогда вы будете соблюдать свои обязательства. Чистая земля Чакрасамвары – это чистая земля Ваджрайогини. Говорится, что если вы будете просто читать каждый день садхану, то переродитесь после смерти в чистой земле Ваджрайогини. Очень хорошо.

Даже если вы не понимаете пустоты, у вас нет бодхичитты, это не имеет значения, потому что если вы просто будете каждый день читать обязательную садхану, то уже переродитесь в чистой земле Ваджрайогини, а это замечательно. Это не просто чьи-то слова, а это слова, которые позаимствованы из подлинных коренных текстов. (Понятно, да.) И своя логика в этом тоже есть. (Понятно, да.) Когда настоящие, подлинные ученые или биологи утверждают, что такое-то лекарство исцеляет от такой-то болезни, мы им верим на слово несмотря на то, что мы не понимаем до конца, как действует это лекарство. Всех подробностей его воздействия на организм мы не знаем, но верим ученым на слово, потому что понимаем, что у них нет причин говорить неправду, они не будут утверждать что-то безосновательно, у них есть какие-то веские основания для того, чтобы это говорить. (Ясно, да.) И точно также, когда великие йогины, великие наставники прошлого что-то говорят, они базируются на собственном опыте, то есть они сами, на собственном опыте убедились в подлинности того или иного учения и поэтому утверждают, что оно принесет такие-то результаты. Сейчас для вас самая мощная практика – это соблюдать свои ежедневные обязательства по практике, вот что для вас сейчас наиболее действенно. (Ясно, да.) И даже если вы ленивый человек, неважно, (Понятно, да.) и я ленивый. (Понятно, да.) И даже ленивый человек каждый день может немного времени уделять практике. Очень важно иметь обязательства по практике. Если вы каждый день хотя бы немного практикуете, то когда по прошествии года когда вы подсчитаете, сколько вы практики за это время сделали, вы будете удивлены, получится очень практики. (Ясно, да. Без перерыва.) И так, очень важно каждый день, регулярно, без перерыва выполнять практику. (Ясно, да.) И вы должны немножко себя подгонять, подталкивать к практике, некоторые мои ученики слишком ленивы. Если вы не будете себя подталкивать, вы никогда не изменитесь к лучшему. (Понятно, да.) Иногда вы должны себя ругать, говорить: «В сутках 24 часа, а ты сколько времени выделяешь на практику из этих 24 часов?» Вы должны говорить себе: «На самом деле, если по-хорошему, надо 12 часов в день практиковать, половину из этих суток. Но если ты не можешь, по крайней-то мере час ты точно должен выделять на практику. Если на можешь час, то по крайней-то мере пол часа, а иначе стыд тебе и позор». (Ясно, да.) Все время получать теоретические учения и не практиковать ничего из них каждый день – это неправильно, это ошибка. (Ясно, да.) Практика должна идти параллельно со слушанием теоретического учения, тогда жизнь ваша наполнится смыслом. (Ясно, да.) Если вам удастся уйти в длительный ретрит, очень хорошо. А если не удастся, то тоже ничего страшного. Главное – выполняйте обязательную практику, заботьтесь о своей семье при этом. Но тем не менее я все-таки настаиваю на том, чтобы мои московские ученики провели хотя бы ретрит по Прибежищу, успели провести до своей смерти ретрит по Прибежищу, сто тысяч мантр Прибежища чтобы начитали. Я дал вам комментарии о том, как проводить ретрит, это важно. И еще один момент. Поскольку Богдо-Геген на этот раз приедет в сопровождении 10 монахов, его пребывание в России будет очень дорогостоящим. У нашего центра политика такая, что мы не берем слишком много денег с людей за учение. Мы хотим придерживаться тибетской традиции, согласно которой учение не продается, люди просто делают пожертвования, кто сколько сможет, хочет, а учение у нас не продается, у нас нет входных билетов за учение, которые бы стоили такое-то количество долларов. (Понятно, да.) Мы не будем брать за посвящение Чакрасамвары пятьдесят долларов или сто долларов с каждого человека, и мне не нравится это. Те люди, которые приходят на посвящение, должны просто оплатить аренду зала, (Понятно, да. Аренда зала, да.) заплатить символическую сумму денег за аренду зала. А все остальное – это уже дело их личного выбора, сколько пожертвований сделать. Те люди, у которых нет денег, можете получать учение бесплатно. Но если у вас деньги есть, и вы делаете какое-то подношение, то тем самым вы больше заслуг себе создаете. (Понятно, да.) Лучший способ накопить заслуги – это например делать пожертвования за учение и тому подобное. (Ясно, да.) Я вам уже рассказывал эту историю, но еще раз хочу ее рассказать. (Понятно, да.) Однажды Будда пришел в одно место. Его ученики разнесли по всей округе

весть о том, что Будда сейчас присутствует в этой местности, и призвали всех торопиться делать подношения Будде, чтобы накопить заслуги. В этой местности жили муж с женой, очень бедные. У них была только одна одежда на двоих. (Понятно, да.) И поэтому если один из них входил из дому, второй должен был оставаться дома. Когда они услышали эту новость о приходе Будды, муж сказал жене: «Сегодня нам предоставилась великолепная возможность накопить заслуги. В прошлых жизнях мы не практиковали даяние, щедрость, поэтому в этой жизни мы очень нищие. Но если и в этой жизни мы не будем практиковать даяние, в будущей, в будущих жизнях наше положение только ухудшится». И жена сказала тогда: «Да, замечательная мысль сделать подношение Будде. Но что же мы поднесем, у нас же всего-навсего одна одежда на двоих, больше ничего нет». И тогда муж сказал: «А не могли бы мы поднести эту одежду Будде - последнее, что у нас есть, не могли бы мы это поднести Будде». Жена сказала: «Замечательно, я с удовольствием поднесу эту одежду Будде». И они сделали особое посвящение, (Понятно, да.) они сказали: «Благодаря нашему подношению этой одежды Будде пусть никто в будущем не страдает от нищеты так, как страдаем мы. И в силу этого подношения да сможем мы жизнь за жизнью рождаться рядом с Буддой, и да будет он нас неизменно направлять по пути». И с таким посвящением они отдали эту одежду монахам и попросили отнести ее Будде. Будда сидел в медитации, а перед ним складывали подношения от всех местных жителей. Когда будда вышел из медитации, он вознамерился сделать общее посвящение заслуг после всех сделанных ему подношений и, указав на вот это старое, грязное платье, которое поднесли ему эти муж с женой, он попросил монахов положить это платье перед ним, а потом посвятить все заслуги людям, которые пожертвовали ему эту одежду. Тогда ученик Будды Ананда спросил у него: «Почему если обычно ты посвящаешь все заслуги царю, главному благодетелю, который делает самые большие подношения, сегодня ты изменил этому своему обычаю и посвятил все заслуги людям, которые отдали тебе, поднесли тебе эту старую одежду?» «Потому что это подношение было сделано с очень чистым сердцем, - сказал Будда, - кроме того они отдали последнее, что у них было, и посвятили заслуги тому, чтобы в силу этого подношения все живые существа избавились навсегда от мук нищеты. Поэтому это высшее из всех подношений. (Ясно, да.) В силу этих заслуг, - сказал Будда, - эти муж с женой жизнь за жизнью будут рождаться в месте, в том месте, где пребывает подлинный духовный наставник – воплощение самого Будды. И в силу этих заслуг однажды они освободятся от сансары и жизнь за жизнью не будут испытывать недостатка от богатства». (Ясно, да.) Итак вы должны понимать, что везде работает закон причинно-следственной взаимосвязи: какую причину вы создаете, такой результат и получаете. И поэтому, что касается предстоящего посвящения Калачакры в России, посвящения Чакрасамвары в Москве, то какое бы подношение вы не сделали на эти цели, даже очень небольшое, если вы делаете его с чистой мотивацией, то вы накопите очень большие заслуги. Даже если сумма будет очень небольшой, ничего страшного, самое главное – это чистая мотивация. (Ясно, да.) И я опять же уже говорил, что будет составлен список из всех, кто сделал пожертвование на проведение Калачакры и Чакрасамвары. И этот список будет лежать во время посвящения около мандалы, либо Богдо-Геген сделает особое посвящение заслуг за тех людей, которые будут в этом списке. Даже если человек захочет сделать очень маленькое подношение, не пренебрегайте им, может быть он подносит последнее, что у него есть, и делает это с такой же чистой мотивацией, как те муж с женой во времена Будды. Поэтому если это так, то этот объект, который подносит этот человек, является более драгоценным, чем другие. И очень надо осторожным быть с этими деньгами. Тот человек, который собирает эти деньги, должен быть очень осторожен. Я уверен, что люди в нашем центре не злоупотребят этими деньгами, но если они это сделают, это будет для них как ужасный яд. (Хуже яд. Понял, да.) Потому что те деньги, которые подносят верующие, они очень опасны, их надо направлять на правильные цели. (Понятно, да.) Если вы очень голодны, вы можете что-нибудь даже украсть, это будет не так плохо, очень маленькая будет негативная карма. Но даже одна копейка денег верующих, это очень опасная вещь.

Но я буду лично контролировать, куда идут деньги. Так что не волнуйтесь, все деньги пойдут на нужные цели, на правильные цели. Вот что я хотел вам сказать. (Ясно, да.) Вот это было общее вступление, а теперь учение начинаем. Что касается учения комментария на «Бодхичарья-аватару», мы дошли уже до шестой главы, где обсуждается парамита терпения. И в обсуждении темы терпения мы дошли до следующего момента: нет ничего, к чему нельзя было бы себя приучить, что нельзя было бы вытерпеть. Сейчас Майя будет читать строки, а я буду комментировать их.

14

Нет ничего, к чему постепенно

Нельзя было бы себя приучить.

И потому, привыкнув превозмогать небольшие страдания,

Сумеешь вытерпеть и великие муки.

Вы должны понимать, что терпение – это не что иное, как сила ума. А для того, чтобы вы могли тренировать и развивать свою силу ума, у вас должны быть какие-то проблемы. (Понятно, да.) Если проблем у вас нет, то практиковать терпение вы не сможете. А какие проблемы? Имеется в виду не то, что вас кто-то специально обзывает «дураком» и так далее, а наши обычные, повседневные проблемы, для того, чтобы справляться с ними, от нас требуется очень большое терпение. (Понятно, да. Ясно, да.) Если мы будем пытаться оттолкнуть от себя ежедневные проблемы или сбежать от них, они будут только становиться от этого все больше и больше. (Ясно, да.) Никто не может убежать от своих проблем. Наши проблемы подобны тени. Чем больше вы бежите от них, тем больше ваша тень преследует вас. Поэтому, как сказал Шантидева, лучший способ – это подружиться с проблемой, привыкнуть к проблеме. (Понятно, да.) Это не означает, что вам нужно специально искать какие-то проблемы лишние, нужно просто принимать, мириться с теми проблемами, которые у вас и так возникают. (Понятно, да.) Проблема возникает, вы ее принимаете, миритесь с ней, говорите: «Я создал эту причину, теперь вот испытываю на себе ее результат». (Понятно, да.) В Тибете есть поговорка. Тот чанг, чанг – тибетское пиво, вот тот чанг, который ты варишь, который ты сварил, тебе все равно придется выпить вне зависимости от того, вкусным он получился или невкусным, потому что ты сам его сварил. (Ясно, да.) И точно также вы создали проблему, вы создали причину для своей проблемы, и поэтому нравится вам или не нравится, вам приходится испытывать на себе ее результат. (Понятно, да. Ясно, да.) Итак, как говорит Шантидева, если вы привыкли терпеть небольшие проблемы, небольшие страдания, то сможете вытерпеть и большие проблемы, они не будут беспокоить вас. (Понятно, да.) Например, человек в первый раз идет в сауну. Для него пребывание в сауне – это проблема. Он привыкает к ней. Он думает о преимуществах сауны, о пользе сауны, говорит, что эта проблема на самом деле очень полезна для здоровья, привыкает и привыкает. И постепенно ему становится уже все менее и менее жарко. Потому ему кажется уже недостаточно жара в сауне, ему надо прибавить жару. (Понятно, да. Ясно, да.) И точно также с нашими повседневными проблемами. Когда вы привыкните к ним, вы уже скажете: «У меня проблем недостаточно, мне нужно больше проблем». (Понятно, да. Ясно, да.) И такое возможно. (Ясно, да.) Как я вам уже рассказывал. Те, кто практикует лоджонг, учение по тренировке ума, они приучают, приучают свой ум к проблемам, и постепенно им начинает не хватать этих проблем для дальнейшей тренировки и на основе четырех видов деяний они делают специальные подношения защитникам дхармы, духам и просят, чтобы те вредили им, (Понятно, да.) чтобы они могли учиться преобразовывать эти проблемы в духовный путь. Это как сауна. Когда человек становится все более крепким, ему уже недостаточно средней температуры в парилке, ему нужно подбавлять еще воды, еще воды, чтобы становилось все жарче, больше пара. (Понятно, да.) Если мы в сауне можем терпеть этот жар и даже наслаждаться им, почему же мы неспособны вытерпеть проблемы, другие проблемы. (Ясно, да.) И тогда пребывание в сансаре будет приносить вам удовольствие. Как говорится, одно из достоинств учителей кадампы состоит в том, практика, одно из достоинств практика

традиции кадампы в том, что он наслаждается проблемами. (Ясно, да.) Если вы умеете наслаждаться проблемами, то это означает, что вы освоили учение по тренировке ума. (Ясно, да.) И первый шаг к достижению этого – это привыкнуть к своим жизненным проблемам и смотреть им прямо в лицо, когда они возникают, понимать достоинства, преимущества проблем. Когда вы поймете все преимущества сауны, у вас будет желание часто ходить в сауну. Если же кто-то силой вас будет загонять в сауну, для вас это будет только наказание, и все. (Ясно, да.) И точно также, если я просто скажу вам: «Вы должны страдать», для вас это будет пыткой, претерпевать эти страдания. Но если я объясню вам преимущества страданий, вы можете научиться получать удовольствие от них. А в чем состоит преимущество проблемы? Первое преимущество проблемы состоит в том, что проблема избавит нас от высокомерия. (Понятно, да.) Наше высокомерие – это одно из основных препятствий духовной реализации. И от этого высокомерия мы можем избавиться только с помощью проблем. Это первое преимущество. Проблемы, вы должны понимать, что проблемы избавляют нас от препятствий, спасают нас от препятствий к достижению реализаций. Это очень хорошо. Второе преимущество проблемы состоит в том, что благодаря проблеме мы начинаем вести себя более аккуратно, осторожно на уровне тела, речи и ума. (Понятно, да.) То есть мы понимаем, что эта проблема является следствием наших собственных негативных действий тела, речи и ума. Эта проблема таким образом напоминает нам о последствиях негативных действий тела, речи и ума. Вы говорите себе: «У тебя возникла маленькая проблема, и тебе уже это не нравится, для тебя уже она невыносима. А если ты и в дальнейшем будешь также беспечен в действиях тела, речи и ума, тебя ждут еще худшие проблемы, это же всего лишь маленький симптом». Итак, проблема напоминает вам о последствиях негативных действий и помогает вам соблюдать закон кармы. В этом практика дхармы, и в этом еще одно преимущество проблем. Кроме того проблемы напомнят вам о природе сансары. Почему обитатели мира богов не могут развить в себе отречение? Потому что в этом мире нет временных проблем. Временные проблемы – это симптом, благодаря которому мы можем постичь то, что природа сансары – это страдание. (Понятно, да.) И таким образом благодаря проблемам мы способны развить в себе отречение. Если бы в нашем мире не было временных проблем, мы не могли бы породить отречение. Поэтому наши временные проблемы делают нашу человеческую жизнь драгоценной, более драгоценной, чем жизнь богов. И именно потому, что в этой нашей человеческой жизни именно в силу проблем мы можем породить в себе отречение, бодхичитту и мудрость, познающую пустоту. Все это благодаря проблемам. Таким образом не так уж и плохи проблемы. Сама по себе проблема, она как сауна, она как жар в парилке. В этом жаре, самом по себе, нет ничего хорошего. Но его можно использовать для укрепления организма. (Ясно, да.) И точно также в самой проблеме ничего хорошего конечно нет, но ее можно использовать для укрепления ума, для развития отречения, бодхичитты и познания пустоты. (Понятно, да. Ясно, да.) Итак, четвертое преимущество проблемы в том, что благодаря проблемам мы можем породить в себе сострадание к живым существам. Поэтому проблемы – это нечто очень хорошее. (Понятно, да.) Об этом все время говорили учителя кадампы, они говорили: «Не радуйся временному счастью, радуйся временным страданиям. Временное счастье – обман, а временное страдание очистит твою негативную карму, пробудит твое сознание». Это очень хорошо. (Ясно, да. Вам интересно, да. Меня это очень логически, да. Очень полезно. Ясно, да.) Именно в этом состоит буддийская практика. Даже если вы будете знать только одну эту теорию, только то, что я вам сейчас сказал, теорию о том, что проблемы полезны для развития ума, у вас уже приоткроется сознание, станет шире, ваш ум откроется, он будет уже не таким, как у остальных обывателей, которые при каждой маленькой проблеме тут же кричат: «Какой кошмар», а потом совершают самоубийство. Все это следствие слабого ума. Если вы будете знать эту теорию, то ваш ум будет подобен хорошо накаченному мячу. Если вы такой хорошо накаченный мяч ударите им о землю, то он подскочит, высоко подскочит от вашего удара. (Понятно, да.) Если ум силен, то проблема только еще больше укрепляет его.

(Понятно, да. Ясно, да.) Если огонек у свечи маленький, то его можно задуть любым порывом ветра. Если же огонь или костер большой, и горит дерево, (Понятно, да.) то для такого костра наоборот, ветер очень благотворен, чем больше ветра, тем ярче разгорается костер. (Ясно, да.) Итак, для некоторых людей, проблемы – это на них действует очень плохо, как на маленький огонек свечи, порыв ветра сразу же задувает их огонек. А для других людей наоборот, проблемы благотворны, от них огонь, их костер разгорается только ярче. Итак, размышляйте об этой теории, снова и снова размышляйте. И тогда ваш ум станет подобен вот этому большому костру из поленьев. И тогда, когда будет дуть ветер проблем, этот огонь будет гореть только ярче. (Понятно, да.) Вот что такое практика дхармы. (Ясно, да.) Если в трудные времена ваш ум остается уравновешенным и спокойным, это признак того, что вы – практик дхармы. (Понятно, да.) Любой может быть спокоен, когда все хорошо. (Понятно, да. Ясно, да.) И поэтому здесь и говорит Шантидева: «Если ты приучишь себя претерпевать, терпеть мелкие проблемы, большие проблемы ты тоже сможешь вытерпеть, то есть они не побеспокоят тебя». Помните об этом. (Понятно, да.) Это вот одна из теорий, буддийских теорий: проблемы очень полезны для развития ума. И я объяснил вам причины, по которым они полезны. (Понятно, да. Ясно, да.) В повседневной жизни, когда у вас возникают проблемы, напоминайте себе об этой теории, о том, что проблемы полезны для развития ума. (Ясно, да.) Следующий стих, следующие три стиха, три шлоки.

15

И разве ты не считаешь ничтожным
Страдание от укусов жуков,
Слепней и комаров,
Жажды, голода и сыпи на теле?

16

Сноси терпеливо
Жару и холод, ветер и дождь,
Странствия и болезни, кабалу и избиения,
А иначе твои мучения будут приумножаться.

17

Одни при виде собственной крови
Обретают особую смелость и стойкость.
Другие же, увидев чужую кровь,
Теряют сознание.

Здесь Шантидева начинает более подробно объяснять эту тему на примерах. Смысл здесь такой. Некоторые способны терпеть проблемы и страдания ради каких-то очень мелких, незначительных целей. Но что касается больших целей, то страдания здесь обретают еще больший смысл, то есть гораздо более значимы становятся. Страдания от холода, голода и так далее, если вы выносите все это ради большой цели, то это стоит того. (Ясно, да.) Обыватели готовы сносить все эти разнообразные проблемы ради каких-то мелких целей, но в этом нет большой ценности, большой значимости. Однако если люди терпят все эти страдания и проблемы ради духовной практики, ради больших, высоких целей, то у этого тогда становится действительно много смысла. Если вы не будете терпеть эти проблемы, переносить их не сможете, то от этого они будут только приумножаться. Если вы же научитесь сносить их терпеливо, как говорит Шантидева, то вы перестанете даже чувствовать эти проблемы, воспринимать их как проблемы. (Ясно, да.) Какая бы проблема у вас не возникла, если вы терпите, сносите ее, если думаете о ее преимуществах, то она даже может доставлять вам удовольствие. (Понятно, да.) И пример с сауной это отлично иллюстрирует. Когда вы понимаете, что сауна на самом деле очень полезна для вас, для вашего здоровья, вы даже перестаете ощущать этот жар в парилке, у вас никаких страданий от этого жара не возникает. (Ясно, да.) Хотя там очень жарко, вы этого не чувствуете, потому что вы наоборот хотите, чтобы было жарко. Когда я только приехал в Россию, меня

повели в Сандуны. И вот я сидел в парилке и увидел, как в парилку вошли четыре молодых парня, русских парня. В парилке было достаточно жарко по моим представлениям. Я там сидел, еле-еле вообще терпел, там было очень жарко. И вот один из этих парней палец послунывил, вверх поднял и говорит: «Холодно». (Понятно, да.) Итак, все зависит от состояния ума. (Понятно, да.) Когда он летом выходит на улицу, этот человек, а на улице 29 или 30 градусов, он говорит: «Жарко». А в сауне, где ни пойми сколько вообще градусов жары, ему холодно. Почему? Потому что если ум к чему-то привыкает, если ум чего-то принимает, если ум приучается что-то выносить, то он уже не ощущает, что там жарко или невыносимо жарко, ему уже не жарко, он уже просто наслаждается процессом. Если этого возможно достичь в сауне, почему нельзя воспитать в себе такое же отношение к другим проблемам. (Понятно, да.) Когда я приехал в Россию, у меня появился отличный пример преобразования страданий в счастье, потому что я открыл для себя сауну. (Понятно, да.) Сауна – это замечательный пример. Итак, Шантидева здесь дальше говорит, что малодушные люди, увидев чужую кровь, начинают дрожать и даже теряют сознание. А некоторые при виде собственной даже крови обретают особую крепость ума. И все это опять же состояние ума. (Понятно, да.) Одни люди теряют всякую стойкость при виде каких-то небольших проблем, а другим большие проблемы придают еще больше силу и стойкость. Это тоже состояние ума. Это состояние ума – следствие привыкания к проблеме. Поэтому Шантидева и советует: «Очень важно приучить себя к проблемам и не позволять проблемам выводить себя из равновесия». Это вот практика терпения. (Ясно, да.) Какая бы проблема у вас не возникла, например если у вас боль, у вас что-то болит, пусть это остается только физической болью, пусть это никак не трогает ваш ум, пусть ум сохраняет спокойствие. Это как история с одним геше в Тибете. Когда его китайцы перевозили из одной тюрьмы в другую на автобусе, этот автобус в пути перевернулся. Некоторые погибли в этой аварии, а геше полностью оторвало ногу. И когда геше увидел китайский капитан, он увидел, что геше просто улыбается. Он подошел к нему и спросил: «Как ты можешь улыбаться еще, тебе же ногу оторвало, ты потерял ногу?» Геше на это сказал: «Если бы от моих стенаний и слез нога бы вернулась ко мне, то тогда бы стоило действительно стенать, кричать, плакать, (Понятно, да.) но она же не вернется. И так достаточно болит нога, зачем же еще расстраиваться из-за этого, ум расстраивать еще». И это логично. Какая бы проблема у вас не возникала, ну тут уж ничего не поделаешь, зачем же еще создавать себе умственные, психические страдания из-за этой проблемы. Например, если у вас сломалась какая-то ценная вещь, она уже сломалась. И слезами не поможешь горю здесь, эта вещь непостоянна. Вот она сломалась, и слезами горю не поможешь. (Понятно, да.) Зачем же еще себя расстраивать и добавлять себе душевных, психических страданий. Вы должны сказать: «Все непостоянно. Буддийская теория гласит, что все встречи заканчиваются расставаниями. Вт теперь настал час этому предмету со мной расстаться». И тоже самое в отношениях между людьми. Если вас бросил муж, бросила жена, друг или подруга, тоже все нормально, ведь встречи заканчиваются расставаниями. (Ясно, да.) Скажите: «Пусть он или она будет счастлив». И тогда это чистая любовь будет с вашей стороны. «Куда бы этот человек не попал, с кем бы он не связал свою судьбу в дальнейшем, пусть он всегда будет счастлив» - это чистая любовь. «Если он, - говорите себе так, - если он или она найдет себе лучшего спутника жизни, чем я, замечательно. Я хочу только, чтобы этот человек по-настоящему заботился о нем или о ней». (Понятно, да.) И скажите себе: «Все встречи заканчиваются расставанием, разлукой. Когда-нибудь и я тоже расстанусь с этим телом. Расставание с друзьями и с другими объектами – это все мелочи. Когда-нибудь я с этим телом тоже буду вынужден расстаться. Зачем же расстраиваться». Одного друга вы теряете, но другой приходит ему на смену. Это все волнами происходит, как волны. Зачем тогда расстраиваться, как ребенок, из-за этого. И это тоже, вот такое мышление – это тоже практика дхармы. (Ясно, да.) И если, когда у вас возникает такая проблема в жизни, вы приходите ко мне и начинаете жаловаться: «Ой, геше Тинлей, меня бросил муж, меня бросила жена, что же мне теперь делать, моя жизнь

теперь потеряла смысл, стала пустой совершенно, и мне незачем больше жить». И если вы придете с такими жалобами, значит вы вообще дхармы не поняли. Наоборот, если кто-то вас бросил, вы должны порадоваться: «Замечательно, теперь у меня стало больше свободы». (Ясно, да.) Вы должны понимать, что когда у вас есть тот или иной объект, вы страдаете от этого, от того, что он у вас есть. Если же вы расстаетесь с ним, какие-то проблемы конечно у вас возникают, но в итоге у вас больше свободы. Думайте о преимуществах своего положения: «У меня стало больше свободы». (Больше свободы. Ясно, да.) Это практика дхармы. У вас уже в этом случае можно сказать, что ваше мышление стало другим, вы уже относитесь к жизни и ко всему, что происходит, не так, как обыватели, простые обыватели. (Ясно, да.) И при этом, когда у вас какие-то проблемы возникают, вы должны стать более чуткими к страданиям других, больше обращайтесь внимания на то, как страдают другие. Подумайте: «Когда у меня возникает проблема, подобная проблема, несмотря на то, что я знаю дхарму, она мне тоже доставляет некоторый дискомфорт, а какого же другим людям, которые не знают дхармы, которые вынуждены сталкиваться с этими проблемами, с еще худшими проблемами, чем у меня, какого им». (Понятно, да.) Почувствуйте сострадание к ним. И тогда, как я вас раньше учил, когда давал учение по лоджонгу, по тренировке ума, вы должны пожелать, чтобы все их страдания проявились в вас, скажите себе: «Пусть все их страдания проявятся во мне, и пусть никто из них никогда не страдает». (Ясно, да.) Это учение, оно само по себе – также учение лоджонг, тренировка ума. Когда у вас возникает проблема, она должна напоминать вам о том, как страдают другие. И с осознанием того, как страдают другие, вы рождаете в себе сострадание, из сострадания принимайте на себя все их проблемы и из чувства любви отдавайте им все счастье. Это основная, сущностная практика махаяны. (Ясно, да.) Теперь дальше.

18

И стойкость, и малодушие

Берут начало в уме.

И потому не поддавайся страданиям

И превозмоги свою боль.

Здесь Шантидева подводит итог всему сказанному и говорит: «По всем этим причинам, если вы не воспринимаете проблему слишком серьезно, не думаете, что она, как кошмар, катастрофа, а напротив понимаете, что она полезна для тренировки ума, то проблема не помешает вам, она не нарушит покоя вашего ума». (Ясно, да.) И далее уже в следующей шлоке говорится, что «даже в страдании мудрецы сохраняют ясность и невозмутимость ума», то есть страдание никогда не нарушит их спокойствие. Если, несмотря на все проблемы, ваш ум остается спокойным, если проблема не выводит вас из себя, значит вы – мудрый человек, потому что это – признак мудреца, такое отношение к проблеме. Но с другой стороны, даже если вы все тексты знаете наизусть, даже если вы учите наизусть вот этот текст Шантидевы «Бодхичарья-аватара», «Абисамайланкару» и другие первоисточники, если вы способны наизусть читать, но при возникновении проблемы, ведете себя как обычный человек, значит ничего мудрого у вас нет, вы немудрый, значит вы просто, как попугай, читаете все эти тексты, не понимая смысл. (Понятно, да. Ясно, да.) Что такое признак мудрости или признак понимания дхармы? Понимание дхармы не зависит от количества заученных вами терминов или каких-то оборотов, фраз, сложных каких-то выражений, которые вы употребляете. Понимание дхармы – это, когда вы усваиваете какое-то положение, соглашаетесь с ним, убеждаетесь в том, что оно истинно, и потом, благодаря этому пониманию и убежденности, при возникновении проблемы точно также ее воспринимаете, как в соответствии с учением, и ум ваш остается спокойным, несмотря на все проблемы. (Понятно, да.) Если вы так воспринимаете все, так относитесь, то это признак мудрого человека, мудрости. (Ясно, да.) Итак, в буддизме мудрым стать нелегко. Одни лишь интеллектуальные знания еще не сделают вас мудрым. Признаком того, что вы обретаете мудрость, будет являться реакция вашего тела, речи и ума на

проблемы, не такая как прежде реакция должна быть. (Ясно, да.) Обычно, когда вас кто-то ругает, критикует, ваше лицо начинает багроветь постепенно, все больше багровеет, когда вы слышите эту критику в свой адрес, а потом вы взрываетесь от гнева. Если у вас такая реакция бывает, значит мудрости у вас нет, значит вы просто понимаете дхарму на уровне интеллекта, не более того. Признак мудрости – это, когда, не взирая ни на какие обстоятельства, даже сколько бы вас не ругали, сколько бы вас не оскорбляли, ваш ум пребывает в равновесии, в спокойствии, даже если вы поняли всего лишь одну маленькую теорию, а теория эта такая: от того, что другие говорят о вас плохо, вы хуже не становитесь. (Пусть он говорит. Понятно, да. Вы хуже не будет. Понял, да. Если он говорит: Ты – дурак», если завтра утром ты дурак стал, тогда ты надо гнев: «Зачем ты мне дурак, да. Я вчера очень умный, ты мне сказал: «Дурак», сейчас я дурак стал, да, кошмар». Он говорит: «Дурак». Пусть говорит: «Дурак». Ты дурак не стаю. Понял, да.) С другой стороны, если вас называют Буддой, вы от этого тоже Буддой не станете. Некоторые мои ученики говорят: «Геше Тинлей, да вы – Манджушри, настоящий Манджушри». Я знаю, что от того, что меня называют Манджушри, я в Манджушри не превращусь. Наоборот это мне грозит опасностью, если я забуду я возомню, что я – истинный Манджушри, и перестану практиковать, я начну слишком расслабляться в сансаре и в итоге попаду в низшие миры. (Понятно, да.) Поэтому то, что меня называют «Манджушри», для меня же опасно. (Обман.) Похвала – это обман. А в критике никакого обмана нет, вы должны это понимать. Допустим вам исполнилось 40 лет, и вам гости на Дне рождения говорят: «Ой, ты до сих пор такая красивая, выглядишь, как будто тебе 20 лет». И вы так соглашаетесь, радуетесь, как будто это так и есть. Это же обман. Вы от этих комплиментов, от этих комплиментов ваша рана, которая у вас в уме есть, становится еще больше. А затем однажды, когда иллюзии ваши развеются, когда вы увидите свое истинное отражение в зеркале, это будет вашим кошмарным днем, этот день, вы скажете: «Я не хочу смотреть даже на себя». Итак теория такова: что говорят люди о вас, не имеет значения, а важно лишь то, кем вы являетесь на самом деле. Если вы четко усвоите эту теорию, а это всего лишь одна маленькая теория, если хотя бы даже эту маленькую теорию только вы усвоите, и ничего больше, то уже, если кто-то даже обзовет вас «дураком» и скажет: «Ты – дурак», вы всего лишь спокойно улыбнетесь в ответ: «Если я действительно дурак, значит то, что он говорит, это правда. Я должен стать лучше, умнее, если меня «дураком» обзывают». (Понятно, да.) Потом можно подумать о том, по сравнению с кем он считает вас дураком. Ведь никто же просто так никого «дураком» не называет, все зависит от сравнения с кем-то. «Если ты меня называешь дураком по сравнению с совсем тупым человеком, то это неправда, я не такой уж и дурак по сравнению законченным каким-нибудь тупицей, я немного интересуюсь дхармой все-таки, я верю в то, что есть жизнь после смерти. А сейчас вокруг много дураков, которые не верят в жизнь после смерти. По сравнению с этими дураками я еще ничего, немножко поумнее, чем они. Кроме того я верю в карму, я верю, что какую причину создаешь, такой результат и получишь. (Понятно, да.) А сейчас многие люди не верят в карму. Они делают все, что им заблагорассудится и не верят в карму, они не понимают качества ума. По сравнению с ними я не такой уж и дурак. Но если вы меня называете «дураком» по сравнению с Бодхисаттвами, то это правда. По сравнению с Буддами и Бодхисаттвами я - самый, что ни на есть дурак, (Понятно, да.) потому что я до сих пор еще не понял, что себялюбие – это источник всех страданий, поэтому я – дурак. Я еще не понял, что забота о других – это источник всяческого счастья. Я до сих пор этого еще не знаю. Поэтому я - очень большой дурак. Я не знаю этой драгоценной теории до сих пор. Я слышал о ней, но пока еще не убедился. Поэтому я – дурак». Очень хорошо. То есть если кто-то хотя бы даже «дураком» вас обзовет, даже это может превратиться для вас в отличное учение. (Ясно, да.) Если у вас хорошо натренированный ум, то все, что вы слышите, превращается для вас в учение. Однажды в древние времена одного монаха пригласили читать молитвы в один дом. (Вам интересно, да.) Сейчас я даю вам очень драгоценное учение, сущностное учение, учение вне каких-то культур, вне обычаев каких-

то. Я просто беру эту суть и кладу ее вам в рот прямо. Вам единственное, что осталось, это проглотить, все уже приготовленное, я даю вам не сырой материал. (Понятно, да.) Если даже это вам не поможет, значит ваш ум действительно очень трудно поддается усмирению. В древние времена традиция была такова, что монахов приглашали не читать молитвы, а их приглашали в дом, угощали обедом, подносили еду, а потом просили дать учение, такова была древняя традиция, какое-нибудь учение, наставление. Лама – это вообще духовный наставник, и основная функция его – это давать учение, а не молиться. (Ясно, да.) А этот монах не знал никаких учений. (Понятно, да.) Он пришел в этот дом. Его почтительно очень приняли, обслуживали его почтительно, угощали, а потом все члены семьи расселись вокруг него и смиренно попросили его даровать учение. Он задумался: «Что же мне такое им сказать?» И из-за того, что он не мог придумать, какое учение им дать, потому что он ничего не знал, он стал страдать. И из-за этих своих страданий он сказал: «Неведение – это страдание». Потому что неведение заставило его страдать в этот момент, он и сказал: «Неведение – это страдание», больше он ничего не сказал. Но хозяин дома стал медитировать на эти слова монаха «неведение есть страдание». Ум этого человека, этого хозяина был очень хорошо подготовлен, был хорошо натренирован, и поэтому он сразу же стал проводить аналитическую медитацию, он подумал: «Почему этот монах говорит, что неведение есть страдание». И после этого он постиг, что именно из-за неведения мы совершаем все негативные действия тела, речи и ума, неведение – основная причина, именно из-за неведения наш ум осквернен, и именно из-за неведения мы создаем большое количество негативной кармы. И так постепенно он стал по цепочке обдумывать каждую из этих тем и постигал каждую из них и в итоге дошел до медитации на двенадцатичленную цепь взаимозависимого происхождения. Поскольку у него были большие отпечатки дхармы из прошлой жизни, то как только он услышал эти слова «неведение есть страдание», все эти отпечатки проявились в его сознании, то есть не любой человек мог бы, был бы способен на такое. И в итоге, когда он завершил свою медитацию, то увидел, узрел напрямую пустоту, реальность. (Ясно, да.) Итак, когда наш ум хорошо подготовлен, когда он в хорошей форме, то все, что вы слышите, вы можете превращать в практику дхармы. (Ясно, да.) Миларепа говорил, что все, что он видит, становится для него учением. Поэтому если вы способны превращать все в практику дхармы, то действительно это реально, потому что на самом деле все можно превратить в практику дхармы. (Понятно, да.) Как я вам говорил уже, если кто-то вас критикует, ругает, злословит на вас, это можно преобразовать в практику дхармы. Это называется учением по тренировке ума. (Ясно, да.) Далее. Геше ла говорит, что здесь немного нарушена структура шлок. У кого есть эта книга, там на странице 77:

Даже в страдании мудрецы сохраняют
Ясность и невозмутимость ума.

Это относится к 18 шлоке, а не к 19. А дальше двестишь следующее.

19...

Ибо это сражение с клешами,
А во всякой битве немало мучений.

20

Героями величают тех,
Кто, невзирая на муки,
Одолел врагов своих – ненависть и страсть.
Остальные же умерщвляют лишь трупы.

21

К тому же страдание обладает благими свойствами,
Ибо в страждущем гордыня усмирится,
Пробуждаются сочувствие ко всем существам в самсаре,
Страх перед пагубным и стремление к Победителям.

Здесь как раз Шантидева начинает объяснять преимущества проблем. Он говорит, что когда ты на поле боя сражаешься со своими омрачениями, у тебя будет много мучений во время этой схватки. (Ясно, да.) В такой ситуации надо храбро встречать все проблемы, смотреть им в лицо и помимо этого уничтожать врагов, своих врагов омрачений, в особенности свой гнев. А если ты одолел врагов своих, в особенности гнев, врагов омрачений одолел, в особенности свой гнев, то ты становишься героем. А убивать живых существ, с другой стороны, это все равно, что умерщвлять трупы. Почему? Потому что в не зависимости от того, убьете вы этих живых существ или не убьете, они все умрут сами рано или поздно. (Рано сам сам убивай, да.) И поэтому убивать их – это все равно, что убивать трупы. (Понятно, да.) Но вот если вы не убьете и не уничтожите свои гнев и свои омрачения, сами они не погибнут, не умрут. (Ясно, да.) А других своих врагов, внешних врагов, вам вовсе не надо убивать, они сами умрут, зачем их еще убивать. (Понятно, да.) Наоборот, надо молиться об их долголетию, чтобы они и в дальнейшем помогали вам развивать терпение. Они, как бесплатный тренер для вас. Их надо благодарить, говорить: «Спасибо большое, вы очень хороший бесплатный тренер». Далее Шантидева говорит о достоинствах страданий. Ну и тоже самое, то, что я раньше говорил. Благодаря страданиям вам ум становится смиренным, в вас умирится гордыня, агрессия, в вас порождается отречение, сострадание к другим живым существам, и вы уже больше заботитесь о том, чтобы избегать негативной кармы и накапливать благую карму. Следующее.

22

Если я не гневаюсь на желтуху –
Источник страшных мучений,
Тогда к чему гневаться на живущих,
Ведь они также – жертва условий?

23

Хотя никто не желает болеть,
Болезни все же приходят.
Подобно этому, хотя никто не желает гневаться,
Гнев вспыхивает вопреки нашей воле.

Здесь Шантидева объясняет причины, почему нам не следует гневаться на человека, который говорит нам что-то плохое. (Который говорит вам: «Дурак», да) И причина состоит в том, что этот человек – всего лишь беспомощная жертва. (Беспомощный.) Если кто-то находится под полной властью своих омрачений, своего гнева, то этот человек становится беспомощным и может сам себе даже вред причинить в таком состоянии. Если они под властью своих омрачений, своего гнева могут сами себя резать, причинять себе какой-то ущерб, калечить, почему они в этом состоянии неспособны вам что-то плохое, оскорбительное сказать? (Понятно, да.) Если кто-то вас оскорбляет, вы не должны гневаться на этого человека. Если уж имеет смысл на кого-то гневаться в этой ситуации, то только на основного чинителя всех этих проблем, то есть на сам гнев. Этот человек обусловлен полностью своими омрачениями и лишен собственной воли. (Понятно, да. Ясно, да.) Например. Шантидева приводит такой пример: хотя мы не хотим болеть, болезни к нам приходят против нашей воли. (Понятно, да.) И точно также, этот человек не хочет испытывать омрачения, они появляются у него сами. (Понятно, да. Ясно, да.) Зачем же гневаться на этого человека, он беспомощный. (Понятно, да. Никто не говорит, да: «Я хочу гнев, да. Сегодня у меня была сильный гнев, я так счастлива», - никто не говорит, да. Никто не хочу, гнев не хочу. Плохо состояние ума, да, негативного ума не хочу. Но это негативное ума – это как болезнь, даже не хочу, ум сам себе приезжает, поэтому нам нету, выбора нету. Понял, да. Мой русский понимай, да. Мой русский, половина - русский, половина – ненастоящий русский, похож русский.) Это не русский язык, а нечто напоминающее русский язык. Мой друг Таши послушал, как я разговариваю с какими-то людьми по-русски, а потом сказал мне: «Твой русский очень похож на русский язык». То есть это когда человек должен как бы каждое слово вычислить, что же это на самом деле за

слово, а то похоже на какое-то русское слово, но таковым не является в полной мере. (Ясно, да.) Именно по этой причине вы понимаете, что человек в этом состоянии совершенно беспомощен. Омрачения возникают у него против его воли, как болезнь, которая приходит к нам. (Понятно, да.) Например, если человек страдает туберкулезом и кашляет все время, зачем же злиться на его кашель: «Вот он кашляет все время, почему он мне не дает своим кашлем». Бесполезно, зачем гневаться на его кашель, если ясно, что у его кашля причина – туберкулез. Он не хочет кашлять, он кашляет против своей воли, потому что у него туберкулез. Он не хочет вам мешать спать, но поскольку у него возникают симптомы этой болезни, туберкулеза, ему приходится кашлять против своей воли. И точно также, если у человека нет в данный момент омрачений в уме, он не хочет говорить вам какие-то плохие слова, оскорблять вас как-то, обзывать, никто не хочет. По природе все люди таковы, что они не хотят обижать других своими словами. Но, когда в их уме полностью доминируют омрачения, подобные болезни, они против своей воли вынуждены проявлять какую-то агрессию, которая подобна кашлю при туберкулезе, эта агрессия возникает у них самопроизвольно. (Понятно, да.) И когда вы поймете всю эту ситуацию, когда вы поймете, что они – беспомощные жертвы, что омрачения возникают у них против их воли, то вместо того, чтобы чувствовать гнев, испытывать гнев к ним, вы почувствуете к ним сострадание, они станут объектами вашего сострадания, а не объектами гнева. Например, если человек понимает, что такое туберкулез, он понимает, что туберкулез вызывает неконтролируемый кашель, то вместо того, чтобы раздражаться, когда кто-то кашляет среди ночи и мешает ему спать, он жалеет этого человека, страдает ему, наоборот он подойдет к нему человеку и спросит: «Чем я могу тебе помочь». Люди, которые не понимают всей тяжести этой болезни туберкулеза, будут говорить, что «какой-то дурак мешает мне спать», и раздражаться, беситься. Это все из-за недостатка мудрости. (Понял, да.) Помните об этом постоянно, не забываете об этом, это сущностные наставления, сущностный совет, это настоящее учение дхармы, не забываете его. (Понятно, да.) Если вы забыли слова даже этого учения, ничего страшного, смысл должен остаться в вашем сердце. (Понятно, да.) И ту мудрость, которую вы все время складываете в коробочку, вы должны все время открывать в повседневной жизни, пользоваться ею, не держать ее просто в копилке. А что вы делаете? Во время учения вы открываете ящик дхармы, копилку дхармы, все учения вы собираете, складываете в эту коробочку, потом на два замка запираете ее, и в повседневной жизни у вас вообще мудрости нет. Потому что вся она закрыта, заперта и стоит у вас на алтаре или в дхарма-центре, и вы абсолютно такие же, как и остальные люди, ничем от них не отличаетесь. (Ты, я, гнев, да. Понятно, да.) А потом вы приходите в дхарма-центр, открываете эту коробочку и говорите: «Бодхичитта. Отречение. Забота о других, больше чем о себе. Глупо гневаться, когда кто-то вас оскорбляет». И когда все вокруг такие же заботливые и приветливые, вам очень легко сидеть посреди всего этого и медитировать на терпение. (Терпение... Ясно, да.) А на следующее утро вам сосед что-то такое сделал, что вам не понравилось, и вы сразу же гневаетесь на него. (Понятно, да.) И вот это означает не практиковать дхарму. Используйте все ваши знания в повседневной жизни. (Понятно, да.) Терпение практиковать надо, именно когда у вас возникают трудности. Когда у вас все нормально в жизни, все хорошо, вам незачем терпение развивать. (Ясно, да.)

24

Не помышляя: «Да разгневаюсь»,

Люди, сами того не желая, приходят в ярость.

Так же и гнев вспыхивает,

Не помышляя: «Да возникну».

Здесь Шантидева говорит, что точно также, как никто не хочет болеть, но болезнь возникает сама собой, также и никто и не хочет гневаться, но гнев возникает сам собой.

Это была предыдущая шлока. Ранее Шантидева говорит, что если уж гневаться, то гневаться надо на гнев, а не на человека. А здесь возникает гипотетический вопрос, здесь

говорится, что у гнева нет намерения возникнуть, (Ясно, да.) а у врага есть намерение. Однако когда ваш враг хочет вам как-то навредить, у него нет тоже мотивации прийти в ярость, разгневаться, вот такой мотивации у него нет. То есть у врага вашего нет изначально мотивации разгневаться. А может быть когда у него гнев уже возникнет, у него появляются какие-то злонамеренные помыслы в отношении вас, но гнев их не мотивирован, у них нет желания испытывать гнев, гнев их возникает из-за условий. (Ясно, да.) И поэтому нет смысла испытывать гнев к тому или иному человеку. Потому что гнев у них возникает опять-таки вопреки их воле, то есть у них нет мотивации почувствовать гнев, он возникает сам.

25

Все зло, какое только существует на свете,

И всевозможные изъяны

Появляются в силу условий.

Ничто не возникает само по себе.

Здесь Шантидева суммирует, суммирует этот вопрос и говорит, что все проблемы, которые другие вам причиняют, которые другие вам задают, все зло, все изъяны, все это обусловлено, то есть возникает в силу условий. Поэтому все то, что выпадает на вашу долю, вы вынуждены испытывать, у вас нет выбора, вопреки своей воле вы это все вынуждены испытывать. И действительно вы неспособны здесь ничего сделать, потому что на самом деле все, что вы испытываете, это результат вашей собственной кармы, вы вынуждены терпеть эти следствия, потому что сами создали для них причины. Например, если в прошлой жизни вы вредили другим, то в этой жизни люди ничего не могут с собой поделать, они вынуждены вредить вам, потому что таков результат этой кармы. Итак, здесь все обусловлено вашей собственной кармой. Вы своей кармой заставляете их совершать эти действия по отношению к себе, ответные действия. Это очень интересный момент. (Понятно, да.) Все это подобно эху. Если вы в горном ущелье кричите: «Ты – дурак», громко, то в ответ вы тоже услышите тоже самое, те же самые слова «ты – дурак». Это ни кто-то другой вам кричит в ответ: «Ты – дурак», это эхо ваших собственных слов, которое возникло, которое должно было неминуемо возникнуть в силу условий. А кто создал это условие для этого эха? Вы сами. (Понятно, да.) Поэтому если вы не хотите иметь эту проблему, не создавайте причину для этой проблемы. (Понятно, да.) Если вы перестанете создавать причины, то вы перестанете их испытывать... проблемы. Помните об этом. Например, если вы не создали карму слышать от других оскорбления, то даже если они захотят что-то вам плохое сказать, то вы не услышите, вы никак не сможете встретиться с тем человеком, который захочет вас как-то вас оскорбить. Допустим он специально придет к вам домой, чтобы сказать вам что-то плохое. А вас не окажется дома. (Понятно, да.) Вот так работает карма. Если вы не создали карму, чтобы слышать плохие слова в свой адрес, даже если другие захотят что-то вам плохое сказать, вы этого не услышите. Но если вы создали такую карму услышать оскорбления от других, и эта карма проявилась, то даже если вы будете бежать прочь, вы куда-нибудь убежите в какое-нибудь укромное местечко, спрячетесь там, подумаете, что вы в безопасности, и вдруг столкнетесь с этим человеком нос к носу. Если вы уже создали какую-то карму, то вам уже не скрыться от нее. Все это результат вашей собственной кармы. И это очень важное теоретическое положение буддизма. (Понятно, да.) Если с вами что-то плохое происходит, если кто-то делает вам что-то плохое, вы должны сказать: «Вот, в прошлой жизни я сделал что-то плохое этому человеку, а сейчас он в ответ вынужден делать плохое мне. И по сути дела я сам заставляю этого человека создавать негативную карму и совершать негативные действия. Как жаль, какое сострадание». (Ясно, да.) Поскольку он связан с вами негативной кармой, вы создаете причины для того, чтобы он создал в свою очередь негативную карму в отношении вас, также как яд от одного человека может просто передаться другому человеку. (Понятно, да.) Как жаль. (Понятно, да.) Если вы будете думать об этом, то вместо того, чтобы гневаться на другого человека, вы будете испытывать к нему только

сострадание. Эти учения не забывайте, потому что они бесценны. Даже если вы с мешком золота пойдете по миру искать эти учения, вы не купите его ни за какое золото. (Понятно, да.) Это бесценный бриллиант, если вы воспользуетесь им, он будет вам приносить пользу жизнь за жизнью. (Понятно, да.) Думайте об этом. Если кто-то как-то будет оскорблять вас, говорить вам что-то плохое, думайте только о том, что это результат вашей собственной негативной кармы, и это будет для вас тренировка ума. (Понятно, да.) У этого человека нет выбора. Именно из-за того, что вы в прошлой жизни сами создали негативную карму, он против своей воли вынужден сейчас вам вредить. Он несет в себе этот яд, который вы сами же ему в прошлой жизни и передали. (Ясно, да.) Так что не надо негативно реагировать на него, испытывайте к нему сострадание. (До свидания.) Время кончилось. Время пролетело быстро. Это значит вам понравилось учение. Но теперь, вот сейчас не надо закрывать на замок свою коробочку дхармы, всегда держите ее наготове рядом с собой, чтобы легко было открыть в любой ситуации. Либо в сумочку свою положите кусочек этой мудрости, чтобы в любом удобном случае открыть и достать ее. Некоторую мудрость вы также можете в чемодан, в рюкзак положить, чтобы в метро даже доставать оттуда, если какие-то ситуации будут возникать.