

Как обычно, для того чтобы получить драгоценное учение по «Бодхичарья аватаре. Вступлению на путь деяний бодхисаттвы» Шантидевы породите в себе правильную мотивацию. Вначале я хотел бы сообщить вам замечательную новость. Наш центр издал одну замечательную книгу Его Святейшества Далай-ламы, которая называется «Гарвардские лекции». Когда вы прочтёте эту книгу, вы поймете, что все учения, которые я даю, все мои лекции основаны на книге Его Святейшества Далай-ламы. Из всех моих Духовных Учителей самым добрым Учителем был Его Святейшество Далай-лама. От Его Святейшества Далай-ламы я получил практически все учения по сутре и тантре. Только благодаря его доброте ко мне, когда я читаю коренные тексты, я могу немного понять их смысл. Учения Его Святейшества безупречны как коренные тексты. Поэтому у вас должны быть такие книги, к которым вы могли бы обращаться за справками. Когда у вас возникает какой-нибудь спор по философии, вы можете сказать: «Это так, потому что в одной из книг Его Святейшества Далай-ламы написано то-то и то-то». Это то же самое, что сделать ссылку к коренному тексту, разницы никакой. Для всех учёных авторитет Его Святейшества бесспорен. У вас обязательно должны быть такие тексты – труды ламы Цонкапы, Его Святейшества Далай-ламы, на которые вы могли бы ссылаться в затруднительных ситуациях. Для того чтобы сформировать правильное воззрение, вначале очень важно опираться на подлинные тексты.

А теперь вернемся к нашему комментарию на бессмертный труд Шантидевы «Бодхичарья аватара. Вступление на путь Бодхисаттвы». Напоминаю, что сейчас мы с вами обсуждаем шестую главу этого труда, где говорится о том, как развить в себе терпение. Сейчас Майя прочтет две строфы, а я буду их комментировать.

Ни в этой, ни в следующей жизни
 Неприязнь живых существ
 Не сможет меня уничтожить.
 Почему же тогда я бегу от нее?

Это мы уже обсудили.

Не потому ли, что их неприязнь
 Мешает мне стяжать блага земные?
 Но ведь все, обретенное мною исчезнет,
 И мои только пороки меня не покинут.

И потому, лучше уж умереть сегодня,
 Чем прожить долгую, но порочную жизнь.
 Ибо и долгожителю
 Всё равно не миновать смертных мук.

Шантидева здесь объясняет одну из причин нашего гнева. Существует много причин гнева. Одна из причин состоит в том, что, несмотря на то, что злые слова других, обращённые ко мне, не могут повредить ни моему телу, ни моему уму, тем не менее, другие люди могут составить обо мне плохое представление. Эти слова могут настроить людей против меня, а это повредит моей репутации и помешает мне достигнуть моих целей. Поэтому мы гневаемся на тех, кто нас оскорбляет и бесчестит. По этой причине, как говорит Шантидева, когда вы гневаетесь, испытываете негативные эмоции, вы создаете негативную карму, которая останется в вашем сознании на долгое время. В основном своим гневом вы ничего не достигаете, но даже если бы вы чего-то достигали, то все достигнутые вами цели были бы мимолётны по сравнению с тем периодом времени, в течение которого в вашем сознании останется накопленная вами негативная карма.

Когда вы своим гневом создаёте негативную карму, она остаётся в вашем сознании очень долго. Достижения же ваши мимолетны, они будут у вас очень краткое время. Кроме того, неизвестно когда вы умрёте. Даже если вам удастся заработать миллион долларов, какой будет от этого прок, если завтра вы умрете. Исследовав всё это, вы должны решить для себя: «Я проживу свою жизнь чисто. Для того чтобы заработать на жизнь, я никогда не буду создавать негативную карму, то есть не буду совершать дурных действий, которые в долгосрочной перспективе принесут мне гораздо больше страданий, чем выгоды, которую я сейчас получу». Как я говорил вам, поскольку наша жизнь непостоянна, поскольку мы гости в этом мире всего на несколько лет, то дурная репутация не может навредить вам. Если бы мы вечно жили на земле, то дурная репутация действительно вредила бы нам. А если мы скоро покинем этот мир, какой вред она может принести нам? Поэтому не надо слишком беспокоиться о своей репутации. То, что говорят о вас другие, не столь важно. То, что думают другие о вас, тоже не важно. Важно то, кем вы являетесь, что представляете собой.

Допустим, если у вас нет туберкулеза, а другие полагают, что вы болеете туберкулезом, какая разница, что они думают про вас. Если же вы более туберкулезом, но при этом приносите от врача красивую справку с печатью, что вы здоровы, показываете её всем окружающим людям, то какой в этом смысл? Самое главное – это то, что вы собой представляете, кто вы, а не то, что о вас думают люди. Поэтому в первую очередь вы должны стать лучше. А если вы не меняетесь к лучшему, то даже если другие вас хвалят, говорят, что вы меняетесь, разве это что-то вам даст. Поэтому мудрый человек в первую очередь сам старается измениться к лучшему, ему безразлично, что о нём думают другие. Если кто-то его превозносит: «Ты такой великий, ты такой замечательный», он говорит: «Нет, нет. Я-то лучше знаю, какой я. Я не такой уж и хороший». Поэтому в первую очередь мы должны сами стараться измениться к лучшему. Сейчас в России, в Америке, в Европе у людей есть одна болезнь. Мы очень заботимся о том, что о нас думают другие, о том, какая у нас репутация. Но мы не беспокоимся о том, что мы собой представляем на самом деле. Это волнует нас гораздо меньше.

Чтобы избавиться от своей болезни больной человек должен в первую очередь побеспокоиться о своём состоянии, а не о том, считают ли его больным другие. Если вы будете слишком стараться доказать пациентам больницы, что вы здоровы, от этого ваше состояние не улучшится. Но мы поступаем именно это. Страдая от болезни омрачений, мы не стараемся измениться к лучшему, но постоянно стремимся создать себе хороший имидж. Например, если вы совершили какой-то дурной поступок в присутствии других людей, то вам очень стыдно, вы очень переживаете: «Зачем я так поступил. Мне не надо было так поступать». Но когда вы сидите в одиночестве, и ваш ум переполнен злыми мыслями или неправильными концепциями, вы почему-то не стыдитесь их в этот момент.

Если многие люди упрекают вас в чём-то, говорят: «Ты такой-то, ты становишься хуже», то вас это очень беспокоит. Но вас не заботит, когда вы отмечаете в себе, что вы стали хуже, у вас появились новые недостатки. Вас это не волнует, если об этом не говорят другие. Это то же самое, что пример с больным человеком. Когда другие говорят больному, что его состояние ухудшилось, его это очень беспокоит, но если больной сам чувствует, что его состояние ухудшилось, его это не волнует. Все наши разнообразные концепции проистекают от концепции постоянства, которая всё время живет у нас в уме. Это одна из базовых ошибок, которые мы совершаем. Это концепция: «Я буду жить вечно». Поскольку у нас есть концепция постоянства, то для нас очень важна репутация. Когда у человека хорошая репутация, во временном отношении ему это помогает, поэтому мы придаём этому большое значение. На самом деле репутация нам больше вредит, чем помогает, но

мы это не понимаем. Мы знаем, сколько временных благ нам приносит хорошая репутация, но не подозреваем, сколько вреда она нам причиняет. Из-за этого мы очень сильно привязаны к репутации.

Вы должны понимать, что когда ваша репутация становится всё лучше и лучше, с каждым днём вы всё больше и больше к ней привязываетесь, и тем самым углубляете невидимую рану в своем сознании. Чем больше будет ваша рана, тем больше боли она вам причинит. Спросите любого из знаменитых людей, они скажут вам, что в их жизни не так уж много счастья, потому что удовольствие, которое приносит им похвала и комплименты в их адрес, гораздо меньше, чем боль, которую им причиняет критика, любое плохое слово. Итак, чем больше вы привязаны к своей репутации, тем большую боль причиняет вам даже маленькое словечко. Невинная фраза «Не такой уж ты хороший» может лишить вас сна. Если же кто-то скажет вам что-то злое: «Ты ужасен», то для вас это будет огромной проблемой.

Если же у человека нет этой раны – привязанности к собственной репутации, то критика других людей не вызовет у него никаких проблем. Он будет принимать и хорошие, и плохие слова в свой адрес. У всех нас на самом деле есть способность и сила принимать критику от других, но в настоящий момент вы не можете это сделать, потому что в вашем уме существует рана – вы привязаны к похвале других, привязаны к своей хорошей репутации. Если же вы избавитесь от этой привязанности, если она будет становиться всё меньше и меньше, если вы поймёте, что на самом деле хорошая репутация и известность не помогает, а скорее мешает вам, приносит вам больше вреда, чем пользы, тогда, что бы про вас ни говорили, любые слова будут просто словами. Вы просто будете слышать их звук и всё, никакой боли они вам не будут приносить. Если вам скажут: «Ты плохой человек», вы просто можете ответить: «Да, я плохой человек». И разговор на этом закончится.

Когда у вас пропадает привязанность к репутации, то рана ваша затягивается, и когда кто-то прикасается к вам словами, это подобно тому, что ваше тело трогают там, где у вас нет раны. Если рана есть, то вам больно, если раны нет, то это как массаж. Если раньше вы просили, чтобы вас не задевали, то когда вы излечитесь от раны, то будете, наоборот, просить: «Пожалуйста, ещё помассируйте меня». Любые слова в ваш адрес будут как массаж. Это возможно, это достижимо. Это не просто какая-то догма, голая теория. Если наше тело может достичь этого, почему этого не может достичь наш ум?

Поэтому для нас очень важно поменять концепцию постоянства на осознание непостоянства. Очень важно помнить о том, что мы в этом мире всего лишь гости на несколько лет. Мы должны осознавать своё реальное положение. С самого начала нашей жизни мы словно выпали из летящего самолета. Мы летим и с каждым мгновением всё ближе приближаемся к земле. Таково наше реальное положение. С самого рождения с каждым мгновением мы всё ближе и ближе подходим к собственной смерти. Смерть неизбежна, смерть определённа. Несомненно, рано или поздно мы умрем. А поскольку расстояние от места нашего падения до земли очень большое, пока мы ещё летим в небе, мы не понимаем, что упадём и разобьёмся. Мы забываем об этом.

Допустим, группа людей, которые выпали из самолета, летят в воздухе, забыв, что они падают, что их ждёт неминуемая смерть. Они начинают решать, кто из них важнее, кто какой пост должен занять. Даже если летящие рядом люди выбрали вас президентом, какой от этого толк? Ведь с каждой минутой вы всё ближе к земле. Ваша смерть несомненна, время смерти неизвестно. В момент смерти вам поможет только ваша практика Дхармы, а репутация вам не поможет. Даже если люди будут превозносить вас как великого царя, правителя всего мира, как Манжушри, эти слова ничем не помогут вам. Иногда мои

ученики говорят: «Геше Тинлей – это Манжушри», но мне это не помогает. Я должен быть Манжушри для того, чтобы получить от этого какую-то пользу. Но если я не Манжушри, а вы называете меня Манжушри, чем мне это может помочь?

Итак, думайте об этих трех реальных ситуациях в своей жизни. Когда вы посмотрите на свою жизнь под таким углом зрения, вы поймете – то, что вам казалось очень важным, на самом деле очень глупо. Если вы смотрите только с точки зрения одной этой жизни, тогда действительно, репутация кажется вам очень важным, очень значимым для вас делом: «Если у меня нет репутации, тогда все разрушено. У меня нет репутации, мне больше незачем жить. Лучше я умру. Я неудачник. Я бесполезен. Никто меня не уважает. Какой смысл мне теперь жить?» Это неправильное мышление. Итак, Шантидева говорит, что если мы заботимся о таких вещах как репутация, то для того чтобы защитить свою репутацию, мы накапливаем очень много негативной кармы и в результате, даже если мы что-то получаем, это очень мимолетно. Зато результаты нашей негативной кармы в нашем сознании остаются с нами на очень долгий период времени.

Учителя Кадампы обычно говорили: «Не радуйся хвале, радуйся хуле. Потому что похвала избалует тебя, а критика других людей избавит тебя от недостатков». Это правда. Например, у вас грязное лицо. Если я говорю вам: «Какое у тебя прекрасное, сияющее, чистое лицо», и вы очень радуетесь, что вам сделали комплимент, какой смысл в этом комплименте, если лицо у вас при этом остается грязным? А второй человек подходит к вам и говорит: «Ой, у тебя лицо грязное. Тебе нужно умыться». Вас эти слова очень расстраивают. В действительности ваша реакция должна быть обратной. Вы не должны радоваться лести человека, который сказал, что у вас чистое лицо, потому что это обман. Вы решили, что у вас лицо чистое и отправляетесь с грязным лицом в место, где очень много людей. Поскольку вы не знаете, что у вас грязное лицо, вы, не умывшись, идёте в это место. А тому человеку, который сказал вам, что у вас грязное лицо, вы должны сказать: «Спасибо большое. Если бы ты не сказал, что у меня грязное лицо, я бы так и не знал, что у меня грязное лицо и не умылся бы». Вы идете и умываетесь.

Итак, вы должны воспринимать критику как воду, которая смывает с вас грязь недостатков. А если вас критикуют и ругают незаслуженно, тогда тоже нет смысла расстраиваться, потому что, сколько бы грязных слов о вас ни говорили, поскольку вы чисты, эти слова не запачкают вас. Пускай говорят. Наоборот, они придадут вам большую силу ума.

Допустим, один человек пробуждается ото сна,
В котором он счастлив был целую сотню лет,
А второй – ото сна,
В котором он счастлив был только одно мгновение.

Когда они пробудятся,
Разве вернется блаженство?
Также и жизнь, коротка она или длинна
В смертный час оборвется.

Даже если я накоплю множество благ земных
И проведу в блаженстве долгие годы,
Словно ограбленный я уйду (из этого мира)
С пустыми руками и без одежды.

Здесь Шантидева говорит о том, что все наши переживания, удовольствия, блаженство, а также страдания – всё равно, что сновидения, переживания во сне. Допустим, вам

приснился сон, в котором вы испытали сто лет блаженства. А другому человеку приснилось во сне, что он был счастлив только один год. Когда оба пробуждаются, они в совершенно одинаковом положении. Всё это лишь воспоминания о том, что было во сне. Всё это уже не вернется. Всё закончено, прошло. Иногда мы, люди, не умеем жить реальностью, мы слишком заиклены на прошлом. Прошлое кажется нам золотым временем. Мы вспоминаем: «Золотое время было тогда, сейчас всё плохо», из-за этого мы несчастны. Мы живем прошлым, всё время возвращаемся к прошлому, из-за этого у нас депрессии, из-за этого мы несчастны.

Мы либо в прошлом живем, либо в будущем, в настоящем мы предпочитаем не жить. Живя будущим, мы всё время озабочены, всё время чего-то боимся: «Может быть, у меня этого не будет, может быть, не получится моя карьера. Или это у меня не сложится. Может быть, меня муж бросит или жена бросит меня». То есть нас всё время обуревают лишние, ненужные волнения. Мы всё время боимся будущего, того, что может произойти с нами. Поэтому многие великие философы говорили: «Живые существа боятся не того, чего им не следует бояться. Того, что им нужно бояться, они не боятся». Да, бояться будущего нам действительно нужно. Но мы боимся не того, чего нам нужно бояться. У вас должен быть тот страх, который является причиной Прибежища. Например, мы не боимся после смерти родиться в низших мирах. Это ошибка. Если мы умрём и действительно родимся в низших мирах, это будет настоящим кошмаром для нас. Вполне возможно, что мы завтра умрем, а уже послезавтра переродимся каким-то животным. Это будет действительно кошмар. Настоящий кошмар. А если ваша жена или муж вас бросит, какой в этом кошмар? Никакого кошмара нет, наоборот, свобода. Свобода! Вы должны радоваться, когда это произойдет: «Наконец-то у меня есть свобода». Бояться этого не надо.

Также вам не надо бояться, что у вас не будет еды, вы не сможете себя прокормить. Вы должны сказать себе: «Даже собака может найти себе еду, почему же я не смогу найти себе пропитание, если я человек?» У собак вообще ничего нет на завтрак, никаких запасов. Они спокойно спят, не мучаются, не тревожатся: «Какой ужас, какой кошмар. У меня холодильника нет, негде еду хранить. И еды-то, собственно, нет. Что мне делать? Что я буду есть?» Собаки не переживают из-за этого. Сегодня они нашли себе какую-то еду, спокойно уснули, а завтра что будет, то будет: «Завтра будет новый день, я найду новую пищу». Если вы всё время слишком обеспокоены тем, что с вами случится в будущем, то вы хуже собаки. Это называется паранойей.

Есть разница между страхом и паранойей. Это свойственно людям. Людей обуревают паранойя по поводу их будущего, у собак такого нет. Мы обычно называем параноиками других: «Он параноик, этого боится», но не замечаем, что у нас тоже есть паранойя. Паранойя – это бесполезный, необоснованный страх. А страх – это нечто обоснованное. Например, если вы приняли яд, вам стоит бояться этого яда, потому что вы знаете, что рано или поздно он подействует, причинит вам вред. Но у вас не должна быть паранойя по поводу яда: «О, это яд! Уберите этот яд от меня, я его так боюсь». Пускай он перед вами остаётся, просто не пейте его и всё. Вы должны понимать последствия этого яда и бояться его принять.

Точно так же как вы боитесь яда, вы должны бояться и негативной кармы. Это самый худший яд. Обычный яд может лишить вас тела один раз. Но яд негативной кармы способен жизнь за жизнью ввергать вас в низшие миры. Если вы боитесь родиться в низших мирах, то вы должны больше бояться причины рождения в низших мирах, то есть негативной кармы. Поэтому вы, как буддисты, больше всего должны бояться одного – негативной кармы. Негативная карма появляется из омрачений. Поэтому люди, у которых интеллект повыше, в первую очередь боятся негативных эмоций. Они знают, что наша

негативная карма не берётся откуда-то извне, она проистекает из наших собственных негативных эмоций, негативных состояний ума, и поэтому в первую очередь опасаются именно их. Все наши страдания – следствия негативной кармы, но негативная карма является следствием омрачений.

Поэтому мудрые люди боятся только одного – омрачений. А если омрачений нет, невозможно, чтобы создавалась негативная карма, её быть не может. Поэтому вы должны бояться омрачений своего ума. Среди ваших омрачений есть один царь и один министр, которых вам надо бояться больше прочих. Этот царь и министр являются основной причиной всех ваших страданий. Царь – это наше неведение, то есть это непонимание реальности феноменов. У царя есть активный министр – себялюбие. Пока этот министр восседает на очень высоком троне в нашем уме, а другого министра, который называется заботой о других, мы всё время держим в тюрьме, не выпуская оттуда. Поэтому механизм нашего сознания непроизвольно работает в негативную сторону, а позитивные состояния ума нам породить в себе очень трудно.

Мудрый человек в первую очередь боится себялюбия. Как только себялюбие активизируется, он моментально его обуздывает, потому что понимает, насколько оно опасно. Он понимает, что из-за себялюбия сразу же возникнут все остальные омрачения и тогда погасить их будет очень тяжело. Сначала возникает мысль: «Я главный человек. Мне это интересно», потом возникает мысль: «Я это хочу», затем «Мне это обязательно нужно», следом за ней: «Я хочу это всеми силами». На каком-то этапе вы готовы сделать всё, что угодно, чтобы этого достичь. Как только у вас возникает чувство: «Мне это надо», вы должны сразу же сказать себе: «Есть и другие, они хотят того же самого. Ты всего лишь один человек, других большинство. Кто важнее? Большинство важнее». Поскольку бодхисаттвы руководствуются такой логикой, они постоянно заботятся о других.

У нас нет слишком много времени для того, чтобы говорить об одном. Я уже углубляюсь в тему тренировки ума. Поскольку все эти учения взаимосвязаны, их можно комментировать с многих точек зрения. Говорится это всё к одному – мы боимся не того, чего нам надо бояться, но того, чего бояться не надо. Это ошибка. Поэтому скажите себе: «Бойся негативной кармы, бойся своих омрачений. Не бойся живых существ, все они были добры к тебе, все они были твоими матерями». Даже если они говорят с вами очень грубо, с очень гневным лицом, всё равно они не могут причинить вам вреда, они могут лишь сделать вас сильнее. Вы должны говорить им «спасибо» за то, что они дают вам терпение, дают вам силу. Они дают вам то, что не может вам дать Духовный Наставник. Духовный Наставник может вам дать лишь теоретическое учение, но настоящую практику терпения может вам дать только ваш враг.

Поэтому учителя Кадампы говорили, что все живые существа как драгоценности, исполняющие желания, даже злейшие демоны драгоценны. Они не могут ввергнуть вас в низшие миры, они могут способствовать проявлению какой-то негативной кармы. Но они не могут создать вам негативную карму. Например, когда кто-то бьёт вас, тем самым проявляется ваша негативная карма, и вы испытываете боль, но человек, который вас ударил, не был настоящей причиной этой боли. Настоящая причина вашей боли – это ваша собственная негативная карма. Я вам уже говорил об этом раньше, если бы у вас не было кармы испытать боль, то даже если бы кто-то вас ударил, эффект был бы обратным. Он бы захотел сделать вам больно, вы бы испытали приятное ощущение.

Шантидева говорит, что, если у вас неправильное мышление, если вы стремитесь к славе, репутации, богатству, то даже если вы добьётесь желаемого, даже если всё это останется с вами надолго, всё равно вы не сможете жить вечно, вам придётся умереть. В смертный час

ни имущество, ни богатство, ни репутацию – ничто из этого вы не сможете забрать с собой. Несомненно, после смерти есть новая жизнь, и в неё вы уйдёте с пустыми руками. Если вы не готовы к путешествию из этой жизни в будущую, вам стоит его бояться. Вы боитесь отправиться неподготовленным даже в небольшую поездку в другой город или ещё куда-то. Если вы не подготовили всё, что надо, не собрали вещи, то вы боитесь, вам страшно. Без теплой одежды, без денег опасно ехать в Сибирь, вы должны этого бояться. Если у вас там нет дома, ночью находиться на улице трудно. Да, действительно, всего этого надо бояться, но больше надо бояться путешествия из этой жизни в следующую, потому что сибирский холод ничто по сравнению с теми ужасами, которые могут вас там поджидать.

Смерти бояться не надо, но надо бояться умереть, не подготовившись к ней. Человек, который выпал из самолета без парашюта, не должен бояться самого падения на землю, он должен бояться падения без парашюта, потому что упасть на землю без парашюта – это кошмар. А с парашютом это будет не падение, а интересное приземление. Люди за это деньги платят, всё время прыгают с парашютом. Для мудрого человека смерть – это всё равно, что приземлиться с парашютом. Он говорит: «Всё, завтра я ухожу из этого мира в другой. Вот мои вещи, пожалуйста, распорядитесь ими. Это тому-то человеку отдайте, это тому-то». Спокойно говорит, это обычное явление. Рано утром садится в позу медитации и так уходит. Это правда. В Тибете очень много людей именно так умерли. Это не мистика, это правда. А когда тибетцы впервые услышали, что на Западе люди выпрыгивают из самолетов, они подумали: «О, какой кошмар». Они не знали, что люди с парашютом прыгают. Когда люди на Западе слышат, что в Тибете умирают счастливо и спокойно, они не верят этому: «Как это возможно – спокойно и счастливо умереть?» В этом разница: на Западе люди знают, как выпрыгнуть из самолета с парашютом, а в Тибете люди знают, как можно умереть с духовным парашютом. Если вы знаете тайну того, как это делается правильно, то вы можете это делать с удовольствием. Никакого страха у вас нет.

Итак, пока вы ещё живы, постарайтесь раздобыть парашют Дхармы. Я дал своим ученикам парашют Дхармы. Большинство из них, правда, пока держат этот парашют в руках, они пока ещё не пристегнули его к телу. Некоторые мои ученики, держа этот парашют в руке, по-прежнему падают и разбиваются о землю. Это очень печально. Поэтому если к вам попал в руки парашют, пристегните его к телу. В начале самый главный парашют для вас – это практика Прибежища. Я дал вам подробнейшее учение о том, как практиковать Прибежище. А теперь я уже в Ламрим углубляюсь.

Владея земным богатством,
Я могу искоренить пороки и обрести заслуги,
Но если я стану гневаться из-за них,
Разве не источаться мои заслуги и не приумножаться пороки?

Шантидева говорит, что иногда мы думаем: «Несмотря на то, что слава и репутация ничем не помогут мне в будущей жизни, мне нужна слава, репутация, богатство для того, чтобы выжить в этом мире и практиковать Дхарму в этой жизни». В погоне за этими вещами, испытывая гнев, вы накапливаете негативную карму. Но разве целью вашей практики Дхармы не является очищение негативной кармы? Вместо того чтобы очищать негативную карму, пытаясь обеспечить безбедное существование, вы накапливаете негативную карму. Поэтому иногда ваш ум склонен к самооправданию: «Для того чтобы практиковать Дхарму, мне нужно то-то и то-то. Чтобы помогать живым существам, мне нужна хорошая репутация, а для того чтобы эту репутацию заработать, я гневаюсь». В этом случае вы упускаете свою основную цель. Ваша главная цель – стать лучше, очиститься от гнева и

других омрачений. Для этого вы хотите жить, вам нужно богатство, чтобы этого достичь, но вы испытываете гнев, зависть и все остальные негативные эмоции. Получается, что этот метод совершенно неверен. Ваша основная цель при этом теряется.

Так моя жизнь
Потеряет всякую ценность.
Ибо что ценного от жизни того,
Кто творит лишь неблагое?

Если ты гневаешься на тех, кто тебя чернит,
Ибо этим он отвращает существ,
Тогда почему ты не впадаешь в гнев,
Когда унижают других?

Иногда вы рассуждаете следующим образом: «Я должен гневаться на того, кто говорит плохие слова о других, потому что тем самым он лишает других людей хорошей репутации». Если у вас такая логика, то вы должны гневаться и на себя, когда вы говорите что-то плохое о других людях, потому что ваши слова тоже разрушают хороший имидж других людей. Но обычно вы так не думаете. Если что-то обращено против вас самих, то ваши негативные эмоции кажутся вам оправданными. Если же дело касается других, то это уже не логично. Если же вы скажите: «Испортят чьи-то слова чью-то репутацию или нет – зависит от третьего человека, который должен поверить этим словам. Если он поверит этим словам, то человек лишится хорошей репутации, если не поверит, то не лишится». Человек, который говорит что-то плохое о других, зависит от своих омрачений. Если у него возникли омрачения, то он говорит о других что-то плохое, а если не возникли, то не говорит. В таком случае, какой смысл на него гневаться?

Если ты терпеливо сносишь,
Когда о других злословят,
почему же не можешь стерпеть злые слова о себе,
Ведь они сказаны о возникновении клеш?
Неразумно гневаться на людей,
Оскорбляющих и оскверняющих
Ступы и святую Дхарму,
Ибо невозможно нанести ущерб Буддам и Бодхисатвам.

Здесь Шантидева приводит уже другое объяснение. Иногда бывает так, что когда мы становимся буддистами, мы склонны становятся буддийскими фанатиками. А иногда люди испытывают гнев из-за религии. Если человека просто назвать плохим, он улыбнется, ему будет всё равно. Но если ему сказать: «Твоя религия очень плохая», тогда он впадёт в бешенство. Если ему сказать: «Твой Будда очень плохой», он будет рвать и метать: «Как он посмел сказать, что мой Будда плохой, что буддийские храмы такие уродливые?» Когда мы, буддисты, превращаемся в фанатиков, это означает, что у нас возникает привязанность к буддизму. Буддизм должен устранять привязанность, а мы, наоборот, привязываемся к буддизму. Получается следующее: вы практикуете буддизм, чтобы устранить свою привязанность, но из-за практики буддизма ваша привязанность, наоборот, возрастает. Это неправильно. Ведь цель – избавиться от привязанности. Если вы видите, как кто-то критикует Будду, уничтожает храмы, разрушает ступы, не надо гневаться, потому что Шантидева говорит, что бы ни делали, Будде это не вредит, зачем же гневаться?

Будда не расстраивается, сколько бы ни называли дураком ни его, ни его изображения, зачем же вы гневаетесь из-за этого? Чем больше человек будет говорить, что Будда –

плохой, тем больше сострадания Будда будет к нему испытывать, потому что он чувствует очень большую близость к этому человеку. Этот человек как ребенок, попавший в большую беду. Мать чувствует гораздо больше сострадания к ребенку, который попал в беду, чем к тому, у которого всё хорошо. Поэтому эти несчастные живые существа в самом сердце Будды. Если Будда так близок к ним, так им сострадает, то зачем же мы гневаясь на этих людей?

Шантидева говорит, что мы иногда поступаем так: когда находимся в храмах, мы очень благочестивы, делаем подношения Буддам, оказываем знаки почтения, делаем обхождения. Но с живыми существами, особенно с обездоленными, несчастными, мы обращаемся очень грубо, пренебрежительно. Либо мы равнодушны к ним, либо, наоборот, вредим им и даже убиваем их. Это всё равно, что убить ребенка и подарить его тело собственной матери. Ведь для Будды все живые существа как его дети. Как же Будда может быть доволен, если кто-то вредит живым существам? Поэтому в буддизме совершенно неприемлемо кровавое жертвоприношение. Это нечто совершенно несовместимое с буддийскими принципами. Если вы убиваете овцу или барана и кладёте его на жертвенный алтарь, это всё равно, что убить ребенка и подарить его матери. Как можно угодить матери таким подарком?

Поэтому нужно понять, что если кто-то разрушит буддийский храм, тем самым он не принесёт никакого вреда. Мы можем построить себе другой храм. Настоящий храм в нашем сердце. Мы должны строить храм в своём сердце. Фундаментом этого храма должно быть отречение. Стенами должна быть бодхичитта. А крышей – мудрость, постигающая пустоту. Вот настоящий храм, и построить его вы должны в своём сердце. Если у вас нет этого храма, то вы можете воздвигнуть в своём сердце хотя бы маленький храм веры в Будду, храм Прибежища.

Иметь в своём сердце веру в Будду, в его учение очень важно. Даже если вы не понимаете буддизм, Дхарму очень подробно, ничего страшного. Но у вас должен быть храм веры. Этот храм никто не может разрушить. Поэтому, какая разница, если кто-то разрушит внешние храмы, которые сделаны из камня, потом их кто-то опять построит. Китайцы разрушили много храмов и монастырей, но тем самым они не разрушили тибетский буддизм, наоборот, он распространился по всему миру. Поэтому никогда не злитесь, не гневайтесь, когда кто-то говорит: «Вы, буддисты, плохие». Ответьте: «Да, правильно, и у нас есть ошибки. Буддийское учение безупречно, но буддийские практики в наши дни уже не те, что раньше. Особенно я – самый худший ученик Будды». И всё, на этом разговор закончился. Скажите: «Но при этом вы не можете утверждать, что буддийское учение плохое, буддийское учение очень хорошее». Даже если человек будет кричать, что буддийское учение очень плохое, то какая разница: «Если вы так думаете, то думайте. У вас есть право думать всё, что вы хотите». Зачем же гневаться на него?

Даже из-за религии никогда не впадайте в гнев. Этот совет особенно актуален для нашего времени, потому что сейчас на нашей планете худшие войны и конфликты происходят на религиозной почве. Развязывают эти войны религиозные фанатики. В будущем всё больше конфликтов в нашем мире будет вызвано не территориальными претензиями как, например, вторая мировая война, это будут конфликты из-за веры, конфликты на религиозной почве. Поэтому эта опасность будет очень велика. Почему совершаются такие ошибки? Дело в том, что большинство проповедников той или иной религии превращают слушателей в фанатиков: «Наша религия самая лучшая, все остальные плохие». Когда эта догма очень сильно западает в ваше сердце, у вас возникает невидимая рана, потому что вы привязываетесь к своей религии. Стоит кому-то сказать хоть слово против вашей религии, как это вызывает у вас сильную боль и гнев. Потому что слова проповедников сначала сделали рану у вас в сердце, а потом вы сами ее углубили. Если вам малейшим словом

разбередили эту рану, вы не можете спокойно спать. Есть некоторые очень умные люди, которые способны здраво рассуждать, но когда кто-то затрагивает тему, в отношении которой эти люди являются фанатиками, они становятся слепыми.

Например, некоторые люди являются фанатиками своей нации, они националисты, шовинисты. Когда речь заходит об их этнической группе, они теряют рассудок. Они уже не способны слышать никакие здравые рассуждения, потому что ослеплены своим догматизмом. В Тибете есть люди, которые являются шовинистами своей этнической группы, поэтому каждый раз, когда речь заходит об их этнической группе, или если они чувствуют какую-то угрозу их этнической группе, то они вообще не могут думать о единстве среди тибетцев. Они ослеплены и не могут здраво мыслить. На Западе и где угодно, если люди являются религиозными фанатиками, они в этом отношении совершенно слепы и не способны воспринимать здравые слова. Я знаю некоторых мусульман, которые являются очень хорошими людьми, но когда дело доходит до их веры, то на этом всё кончается: «Ислам самое лучшее, всё остальное плохое». Когда я пытаюсь у человека выяснить, почему ислам – это единственно хорошая вера, почему все остальные веры и религии плохие, то я вижу, что человек не может объяснить, у него нет обоснований. Он просто теряет над собой контроль и впадает в бешенство, его лицо краснеет.

Поэтому мы, буддисты, должны быть аккуратны в этом. Виноват в таком подходе не ислам, виноваты отдельно взятые исламисты. Какие-то пропагандисты внушили им ложную веру: «Если ты умрешь во имя религии, то попадешь в рай». Вот они и поверили этой лжи. Они думают: «Зачем жить в этом мире, лучше убить кого-нибудь, кто оскорбляет ислам или говорит про ислам что-то плохое, тогда я отправлюсь в чистую землю. Я стану героем». Это очень опасно. Тогда вы станете отрицательным героем – злодеем. Подобная концепция лишь укрепит вас в ваших омрачениях. В этом случае религия, вместо того чтобы помогать живым существам, будет лишь их омрачать.

Будда сказал: «Я сам распространил буддийское учение, в будущем я сам же его уничтожу». Потому что если сейчас буддизм – очень толерантная религия, в будущем всё будет ухудшаться, и буддизм будет деградировать. Буддисты также станут фанатиками своей веры, нетерпимыми ко всем остальным, и будут готовы вступить в конфликты за свою догму. Из-за своих религиозных взглядов они будут всё более омраченными, и тогда религия утратит свою цель. Вместо того чтобы помогать живым существам, она начнёт им вредить. Когда настанут такие времена, Будда полностью уничтожит своё учение в этом мире. Вы должны понимать, что это будет. Поэтому если мы, следуя определенной религии, наоборот, будем приносить в этот мир больше гармонии, мира, терпимости, меньше фанатизма, то тем самым мы будем продлевать жизнь буддийского учения в мире.

Как было сказано выше,
 Не позволяй себе гневаться на тех,
 Кто причиняет зло учителям близким и друзьям,
 Осознавая, что все это происходит в силу условий.

И ещё одно. Когда кто-то говорит что-то плохое о вашем Духовном Наставнике, это заставляет вас впадать в гнев. Это тоже неправильно. От того, что кто-то говорит что-то плохое о вашем Духовном Наставнике, ваш Духовный Наставник не становится плохим. Если бы оттого, что другие люди говорят о вашем Духовном Наставнике плохо, он становился бы плохим, тогда, наоборот, вы могли бы сразу же сказать: «Он – Манжушри», и от этого он сразу же превратился бы в Манжушри. Сейчас времена упадка. Во времена упадка люди говорят очень много разного, поэтому не надо придавать слишком большое

значение тому, что они говорят. Очень важно всегда следить за собой, стараться меняться к лучшему. Развивайте свою преданность, а что говорят другие люди – не важно. Мы не должны прислушиваться ко всем разнообразным словам, которые говорят другие.

Вы должны следовать совету Махатмы Ганди о трех обезьянах. Первая из них изображена с зажатыми ушами: «Не слышу зла». Вторая изображена с закрытыми лапами глазами: «Не вижу зла». Третья зажимает лапами свой рот: «Не говорю зла». Это три принципа. Когда кто-то говорит что-то хорошее, откройте свои уши, прислушайтесь к этому человеку, а когда кто-то говорит что-то плохое, какой-то бред, глупости: «Он такой. Она такая-то», зачем это слушать? Если много слушать такие слова, они как яд отравят вас. Если кто-то вам будет говорить: «А вот такой-то говорит про тебя то-то», не слушайте это. Этому человеку скажите: «Не надо мне рассказывать, что про меня говорят. Пускай говорят, что хотят. Зачем ты мне это говоришь? Ты мне сейчас вредишь тем самым».

Вы поступаете наоборот: «А что он про меня говорит? А что она про меня говорит? Ну-ка расскажи мне поподробнее». И когда вам всё это рассказывают, у вас возникает гнев. Вы становитесь несчастными. Потом вы приходите к выводу: «Никто меня не любит, все только и делают, что плохое про меня говорят». Это ошибка. Не слушайте это. Пускай говорят, что хотят. Даже про Будду они найдут, что сказать, и Далай-лама не хорош, не угодил чем-то, а уж про вас-то и подавно. Вы обычное существо, которое вращается в сансаре, у вас очень много недостатков, и они будут все их обсуждать. Скажите себе: «Если они говорят про меня правду, хорошо, это же правда. Если они говорят неправду, то всё, что бы они ни говорили – выдумки. Пускай говорят, это всё равно, что кино смотреть».

Не слушайте слишком много такие вещи, хорошо? Я очень многие вещи не слышу, потому что не хочу всё это слышать, поэтому я так спокоен. Если мне кто-то хочет что-то важное сказать по телефону, я слушаю. В противном случае я кладу трубку. Допустим, когда мы с друзьями общаемся, и разговор переходит на какие-то такие темы, я говорю: «Давайте лучше сменим тему разговора, лучше пошутим, поговорим о чём-то более интересном». Когда вы собираетесь вместе с друзьями, обсуждайте то, что вызывает у всех смех, веселье. Слова, которые никому не вредят, действительно интересны. Иногда лучше не обсуждать какие-то высокие философские материи, а говорить о более простых темах. То есть думайте всё, что хотите, но ваша беседа с другими должна быть иной раз проще.

Один тибетский геше был в Лхасе на аристократическом приеме, и там собрались очень знатные аристократы. Они обсуждали что-то чопорное между собой. За столом было очень скучно, и геше решил сменить тему беседы. Он громко сказал: «Когда корову пытаешься схватить за рога, её очень трудно поймать, она может тебя рогом уколоть. Поэтому если бы у нее хвост был не в заднице, а во лбу, было бы гораздо проще». Все засмеялись. И тогда атмосфера совершенно изменилась, все расслабились, завязалась непринужденная беседа. Все, даже аристократы, хотят спокойно отдыхать, шутить, смеяться, веселиться. Но на таких приемах никто не может начать первым. В таком обществе все сидят зажатые, как в тюрьме. Еда – это время отдыха, надо расслабиться, есть непринужденно. Вы же сидите зажатые, с какими-то приборами, не зная как с ними обращаться, пытаетесь что-то отрезать, чтобы быть воспитанным.

Ваши глаза тоже не должны видеть зла, иными словами, не смотрите на недостатки других. Если же вы видите в других недостатки, не надо удивляться. Здесь нет повода для потрясения. Вы должны понимать: «Они же в сансаре». Приводится такой пример: если тот, кто находится в грязном месте, испачкал одежду, что в этом удивительного? Наоборот, вас должно удивить, если вы увидите чистое место на его одежде. Вы должны сказать ему: «Ты живешь в таком грязном месте. Как замечательно, что это чистое. Как тебе удалось не

испачкать это?» Вы должны быть потрясены при виде достоинств других людей, а не их недостатков. Сансара такое омраченное место, что если в этом месте у кого-то есть какие-то недостатки, нет повода удивляться. У этого человека есть корень всех омрачений – его неведение. Поэтому всё работает в соответствии с этим корнем омрачений. Сансарический механизм прекрасно отлажен, чему тут удивляться? Когда кто-то совершает ошибки, проступки, вы должны понимать, что рано или поздно и вам предстоит всё это совершить, потому что у вас тот же самый механизм сансары, что у этого человека. Вы то же самое сделаете в будущем, если столкнетесь с подходящим условием. Поэтому не надо говорить, что это кошмар.

Вы должны быть в шоке при виде достоинств людей и говорить: «Как замечательно, что у этого человека есть такие достоинства». Даже если кто-то просто притворяется практикующим Дхарму, вы всё равно должны хвалить его: «Как здорово, как замечательно. Если он не может правильно практиковать Дхарму, по крайней мере, он притворяется, что практикует Дхарму. Это гораздо лучше, чем вообще ничего не делать. Он не знает, как практиковать, но он ведет себя как практик Дхармы, хотя и притворяется. Однажды благодаря этому он станет практиком Дхармы». Это очень важный совет, поэтому никогда не забывайте о нем. Не надо быть в шоке, когда вы видите в других какие-то недостатки. Наоборот, вы должны быть приятно удивлены каждый раз, когда замечаете в других какие-то достоинства. Если вы слушаете Дхарму уже давно, а другие люди вообще никогда не слышали Дхарму, то вы, замечая в них малейшие достоинства, должны удивляться этому, говорить: «Как же так? Этот человек никогда не получал учение. Он так занят мирскими делами, но всё же ему удалось сохранить в себе это хорошее качество. Как замечательно. Пусть его достоинства всё время возрастают».

С другой стороны учителя Кадампы говорили: «Все живые существа обладают потенциалом Будды, все они являются будущими Буддами. Они как наследные принцы». Все живые существа подобны наследным принцам, потому что все они рано или поздно станут Буддами. Даже если у них сейчас есть недостатки, они всё равно воссядут на престол. Поэтому не надо их презирать. Благодаря им вы станете Буддой. И они станут Буддами. Поэтому вы должны стараться воспринимать каждое живое существо как будущего Будду, как принца, который станет Буддой, и тогда ваше восприятие живых существ полностью изменится. Кроме того, вы ведь дали обет помогать всем живым существам. Скажите себе: «Я обещал помогать всем этим живым существам, обещал всем им подарить счастье, если они без моей помощи сами достигли счастья, сами обрели какое-то достоинство, как это великолепно! Неужели я должен расстраиваться из-за этого. Я должен радоваться этому. Если при виде достоинств других людей, при виде счастья других людей, я расстраиваюсь, чувствую себя несчастным, то где же моя бодхичитта?»