

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию – не только укротить свой ум, но и породить бодхичитту. Получайте учение о развитии бодхичитты с такой мотивацией. В вашей жизни нет ничего более значимого, чем порождение бодхичитты. Когда вы породите её, все ваши временные и долговременные цели осуществляются сами собой. Нет более высокой духовной практики, чем порождение бодхичитты.

Поэтому я как ваш Духовный Наставник отношусь к этому серьёзно и говорю, что развитие бодхичитты – это самое важное. Мастера Кадампы прошлого говорили, что в Тибете все имели определённых божеств, читывали специальную мантру, но не принимали бодхичитту серьёзно и не достигали реализаций. Поэтому, если вы не принимаете бодхичитту всерьёз, а принимаете что-то другое, это очень большая ошибка. Бодхичитту породить труднее всего.

Чтобы получить учение по бодхичитте, Атиша отправился из Индии к Серлингпе и преодолел множество препятствий. Когда он плыл по океану, был сильный шторм, большие волны, очень много вредоносных духов хотели ему навредить, многие люди, которые плыли на корабле, потеряли свои жизни. Вы должны понять, что когда вы будете пытаться услышать это драгоценное учение, то будете встречаться с большими трудностями. Я решил, что сегодня начну рассказывать о том, как развить бодхичитту, и после этого всю ночь шел дождь. Может быть, это проверка, подходящие ли вы сосуды для получения такого драгоценного учения по бодхичитте. Для этого требуется большое сердце. Всю ночь вас проверяли, насколько большое у вас сердце. Сегодня утром мне было интересно, сколько людей придёт сюда. Вы все сюда пришли, так же, как и вчера. Для вас нет разницы, хорошая погода или плохая. Это очень хороший знак. Это та сила, которая вам необходима.

В сансаре может произойти всё, что угодно. Вчера была хорошая погода, сегодня – очень плохая, это природа сансары. Это показывает то, что сейчас у вас есть драгоценная человеческая жизнь, а следующая ваша жизнь, возможно, будет жизнью животного. Всё возможно. Вчера был отличный день, сегодня – плохой. Так и наша жизнь. Эта жизнь отличная – драгоценная человеческая жизнь. Через жизнь можно родиться животным, например бараном. Всё это возможно, пока вы не очиститесь от негативной кармы. У вас столько негативной кармы! Поэтому даже если вы породите бодхичитту, всё равно не будет уверенности, что вы освободились от низших перерождений.

Будда Майтрея в «Абхисамаяланкаре» говорил, что когда вы достигаете уровня терпения на пути подготовки, с этого момента у вас есть уверенность, что вы не переродитесь в низших мирах. А так даже бодхисаттвы могут переродиться в низших мирах, поэтому, как вы можете говорить, что не переродитесь там? Поэтому, чтобы уберечь себя от перерождения в низших мирах, вы должны всё время помнить о бодхичитте и прибежище. Вы должны сказать: «В моей жизни есть одна цель – это порождение бодхичитты».

Однажды Его Святейшество Далай-лама встретил одного йогина, монаха, который долго медитировал в горах. Этот монах пришел на аудиенцию к Далай-ламе. Его Святейшество спросил его: «Какая у тебя главная практика?» Тот практик ответил: «Для меня есть только одна практика, сплю я или бодрствую, – это бодхичитта. Я или умру, или разовью бодхичитту, другого варианта нет». Его Святейшество сказал, что когда он услышал эти слова, они его очень сильно тронули. То, что Его Святейшество встречается с такими

людьми, даёт ему почувствовать, что учение по Махаяне всё ещё есть в этом мире. Если люди не развивают какого-то уровня бодхичитты, то учение Махаяны исчезает.

Поэтому, если вы по-настоящему хотите возродить учение буддизма в России, то каким-то людям обязательно нужно породить какой-то уровень бодхичитты. Чтобы её породить, очень важно иметь большое сердце. Ваше сердце должно быть таким большим, что вас не должны беспокоить никакие временные проблемы.

Сейчас мы сделаем подношение мандалы, чтобы получить драгоценное учение о том, как породить бодхичитту.

Вы по-настоящему железные люди. В прошлом все люди перед получением учения по бодхичитте встречались с большими препятствиями. Когда они практиковали бодхичитту, они также встречались с большими препятствиями. В конце, когда вы достигаете результата, это самый лучший, безупречный результат. Если вначале что-то кажется очень красивым, вам нужно быть с этим очень осторожными. Любой обман вначале кажется очень красивым, а дальше становится всё хуже и хуже. Всё самое лучшее в вашей жизни вначале кажется трудным, у вас возникают какие-то проблемы. Если у вас железное тело, железный ум, то встречайте эти проблемы, и ситуация будет становиться всё лучше и лучше. В результате вы придёте к безупречному состоянию.

Этот дождь говорит о том, что в прошлом практики никогда не достигали реализаций просто так: получали учение, ходили купаться на Байкал в солнечную погоду, жили в очень комфортных условиях, и так с большой радостью становились буддами. Всё, что мы сейчас переживаем, имеет очень хорошее значение. Все будды, бодхисаттвы, защитники говорят о том, что нам нужен очень сильный ум, чтобы получить учение по бодхичитте. Хотя я пытался остановить дождь, этого не произошло, он всё равно идет. Значит, для этого есть определённые причины. Они мне говорят: «Геше Тинлей, ты слишком мягок со своими учениками. Пусть они пройдут через определённые трудности, тогда они добьются улучшений». Если вы встречаетесь с проблемами, когда хотите получить учение по бодхичитте, это самое лучшее очищение от негативной кармы. Вы можете читать мантры в течение года, выполнить ретрит, но если в то время, когда вы получаете учение по бодхичитте, о том, как её развить, как стать бодхисаттвой, вы переживаете, например, холод, это очень хорошо. Это самый лучший способ очищения от негативной кармы.

Как-то ученик Наропы попросил передать ему особое посвящение. Наропа сказал, что у него нет такого посвящения, но тот может отправиться в такое-то место, где практикует йогин, который даст это посвящение. Этот ученик шел очень далеко и пережил очень большое количество проблем. Когда он пришел к этому йогину, то сказал: «Меня отправил к вам Наропа, пожалуйста, передайте мне такое-то посвящение». Йогин передал посвящение этому ученику и в конце сказал: «Я передал тебе полное посвящение и все наставления, которые я получил от своего Духовного Наставника Наропы». Ученик был в шоке: «Тогда почему Наропа отправил меня сюда?» Он вернулся назад, сделал простираания и спросил Наропу: «Этот йогин получил посвящение от вас, зачем же вы меня отправили к нему?» Наропа ответил: «Теперь ты подходящий сосуд, теперь я дам тебе посвящение».

Что это показывает? Если вы получаете учение слишком легко, то не цените его, в вашем уме не происходит хорошего очищения. Поэтому особенно для тех людей, которые приехали издалека, кто-то ехал целых пять дней, получение учения будет более эффективным. В прошлые времена в Тибет приходили люди из Монголии, Бурятии, Тувы, Калмыкии и большинство из них становилось великими мастерами. Те жители Тибета, которые приходили из провинции Кхам, пройдя длинные расстояния, также становились высокими мастерами. А среди жителей Лхасы был всего один или два геше. Почему? Потому что Лхаса была очень близко. Всё было очень легко – чтобы куда-то прийти, требовалось всего пять-десять минут. Для людей, которые шли пешком из Монголии, Бурятии, Тувы, Калмыкии в Тибет в течение трёх лет, чтобы получить такое драгоценное учение, когда они получали его, оно было очень эффективным, потому что они в течение трёх лет проходили очищение. Это было невероятно мощное очищение, потому что они шли с мотивацией получить драгоценное учение, в особенности учение по бодхичитте. Они шли пешком три года, поэтому, когда они получали учение, им было легко развивать свой ум. Когда почва хорошо подготовлена, и вы сажаете туда семя, ему будет очень легко прорасти.

В наше время монахи из Бурятии, Тувы, Калмыкии едут в монастырь Гоман, но большого прогресса у них нет, потому что туда легко долететь. В монастыре Гоман их портят, их там балуют, их принимают в этом монастыре как гостей, им говорят: «О, вы приехали издалека». Те, кто приехал из Бурятии, Тувы, Калмыкии занимают такое положение, как будто они особенные, не такие как другие монахи. Остальные монахи работают, готовят еду, а они, как особенные монахи, сидят. Это неправильно. В монастыре Гоман им надо работать как обычным монахам, тогда у них будут реализации. Здесь среди нас присутствует один монах из этого монастыря, я вам об этом говорил. Я говорю своим друзьям из монастыря Гоман о том, что им необходимо относиться к монахам, которые приезжают из Бурятии, Тувы, Калмыкии точно так же, как к тибетским монахам, и давать такую же работу, как и другим монахам. Монахам нужно встречаться с трудностями, и тогда они добьются очень большого прогресса, будут такого же высокого уровня, как мастера прошлого.

О себе могу сказать, что я и сам проходил через трудности. Когда я медитировал на бодхичитту в Дхарамсале, я жил в горах, и у меня не было никакого отопления. В пещере не было даже двери. Когда шел снег, я разводил небольшой огонь, и у меня не было никакого другого отопления. Когда шел снег, я мог растапливать его, а если его не было, я спускался с горы в течение часа, чтобы набрать воды. Иногда вся еда заканчивалась, оставалось только немного цампы. Все проходят через трудности, но мои трудности – это ничто по сравнению с теми, через которые проходил Миларепа.

Когда я встречался с определенными трудностями, то вспоминал жизнеописание Миларепы, и мой ум сразу же становился железным, металлическим. Вы тоже должны думать о великих мастерах прошлого, через какие трудности они проходили, чтобы достичь реализаций. Не ожидайте, что вы сможете достичь высокого развития ума безо всякого труда.

Миларепа отправил своего ученика Речунгпу медитировать в одно отдаленное место. Он сказал Речунгпе: «Присядь, тебе предстоит долгий путь. Сейчас мы видимся в последний раз, мы не увидимся ещё очень долго. Сегодня я хочу передать тебе последнее сердечное сущностное наставление». Речунгпа был очень рад, он сделал подношение мандалы и стал ждать очень красивого большого сущностного наставления. Как и вы, он ждал необычного,

красивого наставления. Что сделал Миларепа? Он задрал свою одежду и показал Ричунгпе свой зад. Кожа его там была такой, как у нас на пятке, потому что он сидел на камне очень долго, и его кожа стала толстой. Он сказал: «Я, Миларепа, достиг реализаций не без труда. Проходя через трудности, я достиг высоких реализаций. Ты, Ричунгпа, не ожидай, что получишь драгоценные состояния ума, в особенности бодхичитту, очень легко».

Поэтому вам необходимо иметь очень сильный, железный ум и невероятное терпение. Тогда у вас всё будет идти гладко. Я могу вам сказать, что если вы в будущем не будете достигать реализаций, это будет не потому, что ваш ум глуп. Вы можете понять Дхарму, у вас есть только одно слабое место – это слабый ум. Вы хотите получать всё очень легко, вы не можете проходить через проблемы. Вы можете сказать себе: «Обычные люди, фермеры, чтобы вырастить богатый урожай, продолжают работать в поле, даже когда идёт дождь». У них есть терпение. А вы хотите породить бодхичитту, достичь состояния будды ради блага всех живых существ, почему же вы не можете быть сильнее, чем эти фермеры? Очень важно об этом думать.

Когда я был в горах и встречался с определенными проблемами, я немного падал духом. Когда я падал духом, я смотрел вниз с гор на индийских людей. Как они работают, чтобы получить чуть-чуть урожая, сеют зерно, как они терпят! Идёт дождь или не идёт – разницы нет, они должны работать. Голова болит – ничего, они работают. Они столько могут терпеть ради маленькой цели. Я обещал Учителю, Его Святейшеству Далай-ламе, что буду стараться работать ради блага всех живых существ, как же я не могу встретиться лицом к лицу с этими маленькими проблемами? Это очень полезно.

Вам нужно так думать. Сейчас вы приняли обет бодхичитты, вы пообещали, что будете всё делать ради блага всех живых существ. Сейчас для вас самый лучший способ принести благо всем живым существам – это породить бодхичитту. Ваши желания и желания всех других живых существ, сбудутся, если вы породите бодхичитту. Вы должны понимать, что нет практики, превосходящей бодхичитту. Даже если какие-то божества будут показывать вам чудеса, говорить, что у них есть для вас более драгоценное учение, чем бодхичитта: «Не практикуйте бодхичитту, я дам вам другую практику», вы должны понять, что перед вами не божества, а демоны, которые обманывают вас. Даже если такое видение будет, скажите: «Нет, все будды трех времен стали буддами через бодхичитту, без неё никто не может стать буддой», тогда вас никто не сможет обмануть.

Теперь визуализируйте меня не в облике обычного человека, а в образе Авалокитешвары. В моем сердце пребывает Его Святейшество Далай-лама в форме Будды Ваджрадхары в теле Самбхогакаи. Я нахожусь в окружении всех будд и бодхисаттв, которые ожидают, что десять или двадцать человек из вашей группы в будущем смогут развить бодхичитту в этой жизни. В будущих жизнях однажды вы стопроцентно все станете бодхисаттвами. Но я бы хотел, чтобы в этой жизни появилось, по крайней мере, десять бодхисаттв. Если хотя бы один человек в России станет бодхисаттвой, то Россия станет святым местом. Говорится, что там, где человек породит спонтанную бодхичитту, содрогнется земля. Когда где-то очень далеко, на какой-то очень далекой планете какое-то существо обретает бодхичитту, в этот момент трон Будды содрогается, и Будда чувствует, что где-то очень далеко кто-то развил бодхичитту. Вы должны понимать, что кто бы ни породил бодхичитту, сигнал об этом, как вибрация, доходит до всех будд. И вы должны понять, что развитие бодхичитты – это нечто

невероятное. Здесь не говорится, что когда кто-то обретает прямое постижение пустоты, сигнал об этом доходит до всех будд. Почему? Потому что из бодхичитты возникают все будды, а прямым постижением пустоты обладают даже хинаянские архаты, но они не становятся буддами.

Вы должны быть очень счастливы, что сегодня вы получаете учение о порождении бодхичитты, и то место, где вы находитесь, представьте не обычным местом, а мандалой Авалокитешвары. Слушайте учение с очень хорошим сосредоточением, думайте: «Каждое слово, которое я тут услышу, я постараюсь применить».

Когда вы очень больны, находитесь в критической ситуации, встречаетесь с доктором, и тот вам говорит: «Если вы будете делать то-то, ваша ситуация станет хуже, а если сделаете то-то, ситуация станет лучше», вы слушаете это очень внимательно, потому что это вопрос вашей жизни. Вы не будете думать: «Какая интересная история». Каждое слово здесь касается вашей жизни. У вас нет выбора, интересно или неинтересно, красивые слова или нет, вам все слова важны, потому что это касается вашей жизни. Точно также учение по бодхичитте касается вашей настоящей жизни. Если вы правильно поняли все инструкции, отлично. Если ваш ум это понял, то ваша жизнь будет очень значимой. Если вы некоторые вещи потеряли, жизнь не будет значимой. Это важнее, чем то, живы вы или нет. Это не мои слова. Это истинные слова самого Будды, который потом стал ламой Цонкапой. Будда передал эти слова через Атишу и ламу Цонкапу.

Даже если вы не понимаете смысла, вы должны сказать себе: «В этом есть глубокий смысл, мне нужно постараться это понять». Вы должны получать учение по Ламриму не один раз, а тридцать четыре раза, тогда вы сможете его правильно понять. Один монгольский геше говорил: «Я получал учение по Ламриму не один раз, а тридцать четыре раза, и когда я получал его в тридцать четвертый раз, тогда по-настоящему понял смысл. До этого я думал, что понимаю смысл, но всё равно тогда я не понимал настоящего смысла».

Наропа был одним из величайших мастеров монастыря Наланда, у него было очень много учеников. Однажды, когда Наропа читал один тантрический текст, к нему пришла одна пожилая женщина. Это была Ваджрайогини в человеческом теле. Она подошла к Наропе и спросила: «Что ты читаешь?» Наропа ответил: «Я читаю коренной текст по тантре». Тогда женщина спросила: «А ты понимаешь слова этого текста?» Он ответил: «Да, я понимаю». Женщина очень обрадовалась, она засмеялась. После этого она спросила: «А ты понимаешь смысл этого текста?» Наропа ответил: «Да, я понимаю». Тогда эта пожилая женщина заплакала. Наропа очень удивился и спросил: «Почему, когда я сказал, что понимаю слова этого текста, вы смеялись, а когда я сказал, что понимаю смысл этого текста, вы заплакали?» Пожилая женщина ответила: «Когда ты сказал, что понимаешь слова этого текста, ты сказал правду, поэтому я была очень рада. Но когда ты сказал, что понимаешь смысл этого текста, то солгал. Один из величайших мастеров монастыря Наланда солгал, ты не понимаешь смысл этого текста».

Тогда Наропа понял, что это необычная женщина, и он спросил её с глубоким уважением: «А есть ли в этом мире такой мастер, который понимает смысл этого текста?» Женщина ответила: «Есть, это мой брат Тилопа. Он понимает смысл этого текста». Как только Наропа услышал имя Тилопы, у него волосы встали дыбом, бесконтрольно потекли слёзы, потому

что у него была с ним очень сильная кармическая связь – связь Учителя и ученика в течение многих жизней. Наропа попросил: «Пожалуйста, скажите мне, где мой Наставник Тилопа». Женщина сказала: «Он находится в этом мире. Иди и найди его». После этого она исчезла. Наропа не знал, в каком направлении искать, он просто отправился в путь и сказал: «Я всё равно найду своего Духовного Наставника». Он покинул монастырь Наланда и стал искать своего Духовного Наставника. Он искал Тилопу везде, где мог, и в его уме была только одна мысль: «Где же я могу найти своего Духовного Наставника Тилопу?» Он думал, что когда найдёт его, все его желания спонтанно сбудутся.

Вам повезло, вы нашли Духовного Наставника без таких трудностей, и теперь у вас есть только одна трудность: для того, чтобы породить бодхичитту, вам придется пройти через трудности, этого вы не сможете избежать. Теперь, когда ваш ум стал немного железным, и вам неважно, идёт ли дождь, ваши ожидания немножко уменьшились. Когда у вас есть завышенные ожидания, то происходит противоположное.

Однажды Тилопа сказал: «Если бы у меня был хороший ученик, он бы спрыгнул с этого утеса». И Наропа прыгнул безо всяких сомнений. Он лежал внизу со сломанными руками и ногами и при этом думал: «Сейчас, как и раньше, придет мой Духовный Наставник, спросит, больно ли мне, я скажу, что очень. Он спросит, есть ли у меня сожаления, я отвечу, что нет. Он мне скажет: «Нет боли – нет страданий», щёлкнет пальцами, и я стану таким, как раньше». Раньше, правда, Тилопа всегда так делал. Но когда Наропа такое подумал, Тилопа не пришел. Наропа всю ночь лежал внизу со сломанными руками и ногами. Утром Наропа подумал: «Наверное, Тилопа не придёт, и мне нужно сделать что-то самому, чтобы выбраться». Когда он подумал, что Тилопа не придёт, тот сразу же появился.

Это очень хорошее наставление – не имейте завышенных ожиданий, иначе произойдет противоположное. Что бы ни происходило – пусть. Тогда будет происходить хорошее. Вы должны всем сердцем полагаться на Будду. Вы должны говорить: «Будды и божества, если для меня будет хорошо заболеть, пусть я заболю. Если мне будет полезно, чтобы Духовный Наставник меня бил и выгонял, пусть так и будет. Самое главное – я должен породить бодхичитту. Чтобы породить бодхичитту, чтобы моя жизнь стала значимой для всех живых существ, что бы ни было мне полезно, пусть это со мной происходит. Если мне будет полезно болеть, пусть я болею. Если мне будет полезно умереть, пусть я умру. Самое главное, моя жизнь должна быть полезна живым существам. Самое главное, в моем сердце я должен развивать бодхичитту. Ради этого, пожалуйста, делайте всё, что хотите». Вот такой железный ум у вас должен быть.

Если вы говорите, что являетесь последователем Махаяны (а «маха» – это значит «великая»), то вы уже начинаете становиться немного более подходящими, чтобы говорить о великой колеснице. Иначе вам должно быть стыдно, называть себя последователями Махаяны, великой колесницы, потому что последователи Хинаяны сейчас намного превосходят вас. Они лучше в нравственности, в концентрации, у них сильнее отречение. Когда вы порождаете бодхичитту, то начинаете превосходить даже арьев Хинаяны. Поэтому с очень счастливым состоянием ума, с сильным умом получайте учение по бодхичитте.

Итак, тренировка личности высшего уровня объясняется в трёх частях. Первая часть – врата в Махаяну – это только бодхичитта; преимущества бодхичитты. Вторая часть – как породить

бодхичитту; непосредственно учение. Третья часть – как приступить к практике парамит; практика шести совершенств после порождения бодхичитты.

Итак, первая часть. Когда вы тренируетесь на начальном и среднем уровнях практики, вы видите, что сансара обладает природой страдания, а ум, полностью свободный от омрачений – это безупречное счастье. Это хорошо. Но если вы, один человек, всё время пребываете в состоянии безупречного счастья, а остальные существа страдают, а все они для вас не просто живые существа, а добрейшие матери живые существа, то тогда, если у вас нет сердца, то для вас это неважно. Но если у вас есть сердце, то вам нелегко быть счастливым, когда все существа страдают. Матери, у которой есть сильная любовь к своему ребенку, когда он находится на улице под дождем и страдает от холода, не будет хорошо в комфортной комнате, она не будет счастлива. Она из сострадания не сможет даже миг находиться в этом доме, для неё он будет как тюрьма.

Когда бодхисаттвы порождают сострадание ко всем живым существам, для них состояние собственного освобождения как тюрьма. Здесь вы порождаете желание приносить благо всем живым существам, а не только достичь освобождения. Когда вы натренируете свой ум в отречении, есть опасность, что вы устремитесь к собственному освобождению. Вы должны сказать себе: «Нет-нет, поиск только собственного освобождения – это большая ошибка. Наряду с отречением, мне нужно породить бодхичитту и достичь состояния будды ради блага всех живых существ».

Смотрите, если вы идете по пути Хинаяны, у вас есть отречение, и вы даже достигли состояния архата, то после этого вам нужно будет долго идти к состоянию будды. Обычному существу в аду, который получал учение по бодхичитте, достичь состояния будды будет гораздо легче, чем архату. Когда после развития шаматхи вы будете находиться в состоянии высокого сосредоточения, есть опасность, что вы впадёте в крайность собственных наслаждений, собственного освобождения. Вам нужно напоминать себе: «Все живые существа страдают, и если я достигну состояния архата, весь мой потенциал ещё не будет развит. Поэтому я вступлю на путь Махаяны и разовью бодхичитту ради блага всех живых существ».

Геше Потова говорил, что если вы сначала развиваете отречение, а потом вступаете на путь Махаяны для достижения состояния будды, это всё равно, что пересечь океан два раза. Геше Потова говорил: «Очень важно с самого начала после развития отречения приступить к развитию бодхичитты и вступить на путь Махаяны».

Здесь приводится такая история. Во времена Будды, у одного его ученика, Юсуна, было ясновидение. Он видел, что в определённом месте есть группа людей, и если он передаст им учение, они за одну жизнь достигнут состояния архата. Он отправился туда. Но до того как он пришел в то место, там проявился Манджушри и дал учение по Махаяне. Манджушри пришел раньше, чем Юсун. А Юсун хотел передать учение по Хинаяне. Эти люди получили учение по Махаяне, но оно им не очень подошло. Они практиковали несколько дней, но это не приносило результата. Если вы заботитесь о других больше, чем о себе, то через три дня вы не скажете, что это чепуха, и ничего полезного в этом нет. Потому что вы все потеряете, ситуация станет хуже. У них возникло неверное представление об учении Махаяны. Они не

только отказались от Махаяны, но и сказали, что это глупое учение. Из-за этой кармы они переродились в аду.

Всё это Юсун увидел с помощью своего ясновидения. Тогда Юсун отправился к Будде Шакьямуни и сказал ему: «В таком-то месте были такие-то живые существа, я хотел принести им пользу, передать учение. Но перед моим приходом там появился Манджушри и передал им учение Махаяны. Оно им не подошло, у них развилось неверное представление об этом учении, они оскорбили его и теперь родились в аду». Будда Шакьямуни ответил: «Манджушри совершил очень искусное действие». Юсун спросил: «Почему?» Будда Шакьямуни ответил: «Я знаю, что если бы ты встретил этих людей и передал им учение, они бы достигли состояния архата, но после этого им бы потребовалось очень много времени, чтобы достичь состояния будды. Из-за Манджушри эти люди будут какое-то время страдать в аду, но после этого они достигнут состояния будды». Это то, что выходит за рамки нашего мышления.

Даже если вам придется переродиться в аду, чтобы достичь состояния будды, чтобы развить бодхичитту, это того стоит, тогда для вас обычные человеческие проблемы – это просто ничто. Это выходит за рамки нашего мышления, мне тоже было сложно понять эту историю. Это высший уровень понимания. Эта история показывает, как вам повезло с самого начала напрямую встретиться с Учителем Махаяны, получить учение о развитии бодхичитты, с помощью которого вы достигнете состояния будды, это большая удача. Эта история говорит о том, что состояние архата, собственного освобождения – не очень хорошее состояние с точки зрения большого количества всех живых существ. Если в вашем уме есть отпечатки Махаяны, то лучше сразу же вступить на путь Махаяны.

Тогда для чего Будда указывал путь Хинаяны? Есть такая группа людей, у которых нет отпечатков Махаяны. Если они попадут в ад, то будут пребывать там очень много жизней. Затем они станут животными, и так будут вращаться в низших мирах. Без отпечатков Махаяны для них лучше достичь собственного освобождения, состояния архата. Манджушри передал тем людям учение по Махаяне, потому что у них были отпечатки Махаяны. Они проведут короткое время в аду, но потом быстро достигнут состояния будды.

Вы должны подумать о том, что если Манджушри предпочел, чтобы люди переродились в аду ради порождения ими бодхичитты и достижения состояния будды, то мирские проблемы, которые мы испытываем – это ничто. Это имеет очень большое значение. В аду тело становится единым с огнем, там существа переживают сильные страдания, но Манджушри говорит: «Пусть сейчас они страдают – ничего, потом они станут буддами». Ваши проблемы – это вообще ничто. Это дает нам возможность мыслить по-другому. Ночью, когда шел дождь, мне сначала было немного жаль вас, я думал: «О, они страдают». Потом я подумал: «Манджушри сильно любит всех живых существа, ради них он развил бодхичитту, стал буддой. Он думал, что если люди попадут в ад, ничего, пусть пострадают чуть-чуть, но потом они будут бодхисаттвами, буддами». После этого я подумал: «Ну, пусть пострадают».

Поэтому никогда не отказывайтесь от бодхичитты, никогда не вдохновляйтесь собственным освобождением. Если вы встретите людей, которые будут вам говорить: «Как же можно заботиться обо всех живых существах? Состояние собственного освобождения лучше», вам

нужно быть очень осторожными – это очень ядовитые слова. Говорится, что если после принятия обета бодхичитты вы длительное время находитесь в среде практиков Хинаяны, это большая опасность. Есть опасность, что вы оставите работу ради блага всех живых существ и устремитесь к собственному освобождению. Если у людей нет отпечатков Махаяны, и они находятся в поисках собственного освобождения, это не страшно. Но у всех вас есть отпечатки Махаяны. Если бы у вас не было этих отпечатков, то даже если бы вы захотели приехать на ретрит по Ламриму, это было бы невозможно. Даже если бы вы родились здесь, в Заречье, это было бы невозможно. Вы были бы в пяти шагах отсюда, но не пришли бы, поскольку у вас не было отпечатков. Вам очень повезло, что у вас есть отпечатки Махаяны, и не только, у вас есть отпечатки всего Ламрима. Это большая удача.

Однажды пожилой монах обратился с просьбой к Панчен-ламе, это была их последняя встреча: «Панчен-лама, пожалуйста, помолитесь, чтобы в следующей жизни я обрёл человеческую жизнь и вновь встретился с Дхармой». Панчен-лама подумал, применил ясновидение и сказал: «Это возможно, я могу об этом помолиться». Потом монах добавил: «Чтобы я не только встретился с Дхармой, но и с учением ламы Цонкапы, Ламримом, получил полностью это учение и продолжил свою практику». Панчен-лама сказал: «Этого я пообещать не могу. Это необычайная редкость, всё равно, как что-то невероятное произошло с тобой. Я не могу пообещать, что я помолюсь, и что будет большая вероятность этого».

То, что с вами происходит, не может гарантировать даже Панчен-лама. Это как выигрыш в лотерею. Вероятность что выигрыш достанется вам, очень мала. У этого монаха шансы, наверное, пятьдесят на пятьдесят, но всё равно Панчен-лама сказал, что он не может обещать. У вас, наверное, было три или четыре шанса, но всё равно вы попали. Вам невероятно повезло, и вы должны быть очень рады.

Итак, чтобы породить бодхичитту, очень важно думать о десяти преимуществах бодхичитты. Их вы должны записать и выучить наизусть. В повседневной жизни обдумывайте эти десять преимуществ и постарайтесь породить вдохновение к развитию бодхичитты. Когда вы разговариваете со своими друзьями, то можете спросить: «А вы знаете десять преимуществ развития бодхичитты?» Бодхичитта – это что-то невероятное. Я сам также думаю о достоинствах бодхичитты, для меня это очень полезно. Сначала Андрей прочитает мои стихи о преимуществах бодхичитты, в них я постарался в сжатом виде передать большое количество этих преимуществ. Думайте о том, что ваш Духовный Наставник говорит вам о преимуществах бодхичитты в сжатом виде. Затем последует более подробный комментарий.

«Драгоценность бодхичитты»

Если другим помочь желаешь, держись за бодхичитту.
 Если себе помочь желаешь, держись за бодхичитту.
 Если жаждешь вечного и временного счастья,
 Никогда не разлучайся с бодхичиттой.

Если нет в сердце бодхичитты,
 Что толку в хороших манерах?

Если нет у тебя бодхичитты,
Что толку, что ты большой ученый?

Что толку год за годом сеять зёрна в поле,
Если посевы не всходят?
Что толку вновь и вновь брать обет бодхичитты,
Если она не рождается в сердце?

Пусть красноречив ты в проповеди Дхармы,
И в диспуте умело побеждаешь,
И мастерски стихи ты сочиняешь –
Кого ты вдохновишь без бодхичитты?

Когда от солнца жгучего томишься,
На ум приходит образ тающего снега.
Когда страдаешь ты от мук невыносимых –
В уме должна возникнуть драгоценность бодхичитты.

Когда грозит опасность, люди первым делом
Глаза свои руками защищают.
Какая бы опасность ни возникла –
Храни ум бодхи как зеницу ока!

Куда б ты ни взглянул – смотри с бодхичиттой.
О чем бы ни думал – думай с бодхичиттой.
Что б ни сказал – говори с бодхичиттой.
На что б ни медитировал – медитируй с бодхичиттой.

Эти стихи сложил я вдохновенно
Из тайных слов своего сердца.
Шлю их тебе, мой друг по Дхарме.
Быть может, ты их смысл откроешь.

Итак, помолитесь: «Пусть однажды я смогу породить бодхичитту. Смысл моей жизни – бодхичитта. Мне нужно развить бодхичитту, тогда моя жизнь станет значимой». Это стопроцентная правда. Если вы не разовьете бодхичитту, даже если вы напрямую познаете пустоту, вы ничего не достигнете, просто собственного освобождения, это другая крайность умиротворения. Это ошибка. В конце вам придётся исправить этот изъян и вернуться на путь Махаяны. Гораздо лучше на короткое время родиться в аду, а потом напрямую вступить на путь Махаяны. История о Манджушри очень интересна. Хотя ее нелегко понять, но если вы думаете с точки зрения широкой перспективы, то эта история становится очень интересной. Тогда вы выберете рождение в аду, а после этого вступление на путь Махаяны и быстрое достижение состояния будды, чем состояние собственного освобождения, состояние архата.

Если вы это понимаете, то для вас нет опасности уйти в крайность собственного освобождения. Я знаю, сейчас у вас нет такой опасности. Но когда вы вступите на путь и

разовьете шаматху, тогда возникнет эта опасность, потому что вы будете испытывать блаженство от шаматхи. Это невероятное блаженство. А когда с помощью познания пустоты вы устраните омрачения, это будет ещё более высокое счастье. Тогда вы не захотите работать ради блага всех живых существ. Помните об этой истории, что это ошибочный путь. Необходимо идти напрямую по пути Махаяны и работать ради блага всех живых существ. Для этого постоянно напоминайте себе о сострадании. Когда сострадание становится всё сильнее и сильнее, тогда этой опасности уже нет.

Итак, десять преимуществ бодхичитты:

1. Первое преимущество: врата в Махаяну – это только бодхичитта.
2. Вы становитесь подходящим сосудом для такого названия, как «сын Будды».
3. Когда вы развиваете бодхичитту, то вы возвышаетесь над практиками Хинаяны по своей линии.
4. Вы становитесь драгоценным объектом для подношений.
5. Вы накапливаете невероятно высокие добродетели за короткий срок, когда порождаете бодхичитту.
6. Если вы порождаете бодхичитту, то можете очиститься от невероятного количества тяжелой негативной кармы за короткий срок.
7. Ваши желания сбудутся спонтанно, когда вы породите бодхичитту.
8. Препятствия и вредоносные духи не смогут вам навредить.
9. Все реализации земли и пути возникнут очень быстро.
10. Вы становитесь источником счастья для всех живых существ. Куда бы вы ни отправились, вы будете источником счастья для других. Не только в этом месте, вы прямо или косвенно будете источником счастья для всех живых существ во всей вселенной. Даже если люди будут слышать ваше имя, для них это будет значимо, если они вас увидят, для них это будет значимо. Так вы становитесь невероятным источником счастья для других.

Если вы породите бодхичитту, то будете близки к деятельности Будды. Если вы стали источником счастья для всех живых существ, тогда вы с Буддой одинаковы, большой разницы нет. Это невероятно. Вы ещё не Будда, но ваши действия похожи. Вы источник счастья для всех живых существ.

Итак, первое: врата в Махаяну – это бодхичитта. Без неё вы не можете стать практиком Махаяны. Различают два вида Махаяны: Сутраяна и Ваджраяна. Обе эти колесницы – Махаяна. Не думайте, что Ваджраяна превосходит Махаяну – это большая ошибка. Первая в Махаяне – Сутраяна, она основа. Далее, когда ваше сострадание становится очень сильным, и вы хотите достичь состояния будды очень быстро, объясняется Ваджраяна. Куда бы вы ни вступали, в Сутраяну или Ваджраяну, без бодхичитты вы не можете вступить ни на один из этих путей. Поэтому, если вы практикуете тантру без бодхичитты, это не практика Ваджраяны.

В прошлые времена был один практик Хеваджры. Он очень долго медитировал и позже достиг чончуб – одну из реализаций Хинаяны. Атише сказали, что один практик выполнял практику Хеваджры и достиг такой реализации. Атиша ответил, что тому человеку очень повезло, потому что без бодхичитты, какую бы практику тантры он ни практиковал, то, что

он достиг хинаянских реализаций – это большая удача. Ему повезло, что он не переродился в аду.

В прошлые времена в Тибете тантра была очень популярной. Некоторые люди практиковали гневных божеств. Они выполняли эту практику без бодхичитты и после смерти становились вредоносными духами. Я уверен, что если вы без бодхичитты выполняете какой-то тантрический ретрит, начитываете мантры, это пустая трата времени. Даже если у вас есть какой-то небольшой уровень бодхичитты, для вас эта практика станет немного значимой. Поэтому здесь говорится о том, что если вы не входите во врата, то не можете достичь реализаций на этом пути. Так что без бодхичитты заниматься практикой тантры и другими махаянскими практиками бесполезно. Даже если вы выполняете такую практику, как махамудра, дзогчен, медитацию на ясный свет, без бодхичитты это пустая трата времени.

Ваше эго говорит: «Я особый человек, другие люди, которые занимаются Сутраяной – низшего уровня. Я умный человек, занимаюсь Ваджраяной, и не только это, я практикую Махаанутгарайога-тантру. И не только это, но и махамудру, дзогчен». Вы питаете ваше эго, ваш ум становится ещё более сухим. Поэтому медитировать на ясный свет без бодхичитты – очень жалко.

Когда Падампа Сангье пришел в Тибет, то увидел, что многие люди там пытаются «перепрыгнуть» и без бодхичитты практикуют махамудру, дзогчен, медитацию на ясный свет. Сам он был невероятным йогином махамудры, он был великим бодхисаттвой, не став великим бодхисаттвой, вы не можете стать живым йогином махамудры, это невозможно. Когда люди попросили его передать учение о том, как медитировать на ясный свет, Падампа Сангье сказал: «Если в вашем уме нет бодхичитты, какой смысл смотреть в свой ум. Он пустой».

Первое преимущество таково, что врата в Махаяну – бодхичитта, предохраняет вас от этих перепрыгиваний. Вы понимаете, что без бодхичитты, что бы вы ни делали, это будет пустым, как замок из песка, который строят маленькие дети. Замок из песка выглядит красиво, а пользы нет. Это детская игра. Это питает ваше эго.

Когда Чанчаг Дордже получал посвящение от Пунчог Наванг Дагпа, Пунчог Наванг Дагпа во время этого посвящения давал только путь Ламрима. Это не было похоже на тантрическое учение, а было похоже на учение по Ламриму. Когда посвящение завершалось, в конце были даны определённые объяснения, но основной упор был сделан на учение по Ламриму. Ученики Чанчаг Дордже сказали ему, что это не было похоже на тантрическое посвящение. Чанчаг сказал: «Нет-нет, Пунчог Наванг Дагпа невероятный тантрический мастер, он знает, что сущность тантры – это Ламрим. Без него тантра – это просто «ХУМ» и «ПХЭ». Он заложил очень хорошую основу в качестве Ламрима, и после этого передал посвящение. Это живой тантрический мастер».

Поэтому, когда Его Святейшество Далай-лама передает посвящение, он очень большой упор делает на Ламрим. Каждый раз, когда я получаю посвящение от Его Святейшества Далай-ламы, у меня возникает всё большее вдохновение к тому, чтобы реализовать учение Ламрим. Я понимаю, что без реализации Ламрима, тантра – это просто «ХУМ» и «ПХЭ», в особенности без бодхичитты. Это жизненная сила практики Махаяны. Если бы я

гипотетически встретил Манджушри, и он бы спросил меня: «Ты хочешь получить реализацию бодхичитты или обрести мудрость, напрямую познающую пустоту?», я бы ответил: «Бодхичитту».

Архаты Хинаяны имеют прямое постижение пустоты, и в этом нет ничего особенного. Одно существо пребывает в покое, но оно не является источником счастья для всех других живых существ. Если сегодня только-только появится новый бодхисаттва, и у него нет даже концептуального постижения пустоты, с этого момента он становится источником счастья для всех живых существ. Его жизнь как невероятно драгоценное лечебное дерево. Я сразу отвечаю Манджушри: «Я хочу получить реализацию бодхичитты, даже немножко бодхичитты – пожалуйста!» Если вы, мои ученики, говорите о ясном свете, какой может быть ясный свет без бодхичитты? Ясного света нет, это пустые слова, это радуга. Без бодхичитты ясный свет, махамудра, дзогчен – всё это красивая пустая радуга. Вы ничего не можете получить в руки. Лучше чуть-чуть послушать учение по бодхичитте, ум станет чуть-чуть добрее. Вы настоящему получите это.

Сегодня вы слушаете учение и понимаете, что без бодхичитты ни одна реализация Махаяны невозможна. Врата в Махаяну – это бодхичитта. Если вы понимаете это, ваша жизнь обретает смысл. Вы говорите: «Да-да-да, без бодхичитты врата в Махаяну не откроются. Без бодхичитты ни одна реализация Махаяны невозможна, это стопроцентно». Поэтому без бодхичитты вы ничего не можете. Это ваш смысл жизни.

Говорится, что если у вас нет бодхичитты, и вы выполняете строгий ретрит в течение года, начитываете мантры и так далее, это не очень полезно. А если с некоторым чувством искусственной бодхичитты вы произнесете одну мантру «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ», то накопите невероятные добродетели. Говорится, что если с искусственным чувством бодхичитты, с сильными любовью и состраданием, думая: «Благодаря этим заслугам, пусть однажды я достигну состояния будды и принесу благо всем живым существам», вы кому-то дадите кусок хлеба, даже если у вас нет спонтанной бодхичитты, то эти заслуги будут невероятными. Вы накапливаете заслуги в соответствии с количеством живых существ. Искусственное чувство вы можете породить, спонтанное – пока нет, для этого нужно длительное время. Но вы можете развить некоторое чувство любви и сострадания. Поэтому большой акцент делайте на порождении таких чувств доброго ума.

Как я вам говорил вчера: «Ум лишен ума. Природа ума – ясный свет». Когда Будда сказал: «Ум», он имел в виду, что ум – творец ваших страданий и счастья. Если вы исследуете это более детально, то обнаружите, что создатель ваших страданий – это не только глупый ум, но и эгоистичный. Это главный создатель проблем. Если вы исследуете, что же является создателем вашего счастья, то увидите, что это ваш добрый и мудрый ум. И из этих двух видов ума, добрый ум важнее. Когда добрый ум становится всё более высокого уровня, затем он становится бодхичиттой.

Самый высший уровень доброго ума – это бодхичитта. Почему? Потому что другой добрый ум не смешан с мудростью. Другой добрый ум – это желание всем счастья: «Пусть все избавятся от страданий». В отношении бодхичитты, здесь добрый ум смешан с мудростью. Каким образом? В бодхичитте есть два намерения. Первое – это сострадание, это оставление всех живых существ, это всегда желание счастья всем живым существам. Это

невероятно великое устремление, доброе намерение. Второе намерение – это желание с помощью мудрости достичь состояния будды. Эта мудрость анализирует, что просто желать счастья всем живым существам недостаточно. Эта мудрость думает: «Чтобы в реальности практично приносить благо всем живым существам, я должен достичь состояния будды. Без достижения состояния будды, я могу приносить благо живым существам только временно, это не будет очень эффективно». Поэтому второе намерение здесь – желание через мудрость достичь состояния будды.

Поэтому бодхичитта сочетает два намерения: «Пусть я смогу достичь состояния будды ради блага всех живых существ». Такое намерение, как бодхичитта, называется высшим добрым умом, потому что здесь доброта смешана с мудростью. Просто желание: «Пусть все будут счастливы, никто не страдает», – это только желание. Это добрый ум, но это не эффективно. Например, в деревне, где вы живете, много людей болеет туберкулезом. Если вы думаете: «Пусть они не болеют», – это хорошо, но не эффективно. Надо что-то делать. Ваш мудрый ум говорит: «Что делать? Мне надо поехать в другое место, чтобы обучиться и стать врачом. Я стану врачом, потом вернусь сюда, и не просто буду желать, а по-настоящему смогу помогать». Это мудрое желание. Это называется добротой, связанной с мудростью. Поэтому это чуть-чуть выше, чем доброта.

Также высший уровень доброго ума – это бодхичитта. Когда вы порождаете такой добрый ум, он становится источником всего вашего счастья. Порождая бодхичитту, вы создаёте главную причину своего счастья – это развитие доброго ума. Врата ко всему вашему духовному прогрессу – это развитие доброго ума. Поэтому, с этой точки зрения, породить бодхичитту очень важно.

Главное препятствие к порождению бодхичитты – это ваш эгоистичный больной ум. С этого момента смотрите на него, как на самого худшего врага, мешающего вам развить такое драгоценное состояние ума. Дождь – это не препятствие к порождению бодхичитты. Ваш эгоистичный ум – это главное препятствие. Даже если будет идти снег, я всё равно дам учение, вы его получите. Чтобы получить учение по бодхичитте, стоит даже отправиться в ад, поэтому снег – это ничто.