

Чтобы получить драгоценное учение о том, как развить бодхичитту, в первую очередь очень важно породить правильную мотивацию. Самая мощная мотивация – это желание приносить благо другим. Это желание, ум, заботящийся о других, возникает из великого сострадания. Когда появляется великое сострадание, спонтанно возникает ум, заботящийся о других. Великое сострадание важно и для метода замены себя на других. Оба эти метода порождения бодхичитты коренятся в великом сострадании. Какую бы практику вы ни выполняли, какое бы учение ни слушали, у вас не должно быть заботы только о себе. Породите заботу обо всех: «Пусть все избавятся от страданий, пусть все будут счастливы». Великое сострадание очень важно. Чтобы вы смогли породить правильную мотивацию, Андрей прочитает послание, напоминающее о ежедневной практике. Если это возможно, выучите это стихотворение наизусть, оно очень полезно для вашей ежедневной практики. Читая его, вы проведете в сжатом виде полную аналитическую медитацию по сутре и тантре. Так каждый ваш день станет значимым.

Много лет назад, когда я медитировал в горах, вначале я медитировал только на драгоценность человеческой жизни, затем на непостоянство и смерть, на преданность Учителю и так далее. Затем, когда я пришел на аудиенцию к Его Святейшеству Далай-ламе, он сказал, что это не очень эффективно. «Тебе необходимо выполнять аналитическую медитацию на всю сутру и тантру в течение одного дня», – сказал он. Я подумал: «Как же я могу медитировать на всю сутру и тантру в течение одного дня, если я даже медитацию только на преданность Гуру не могу закончить за одну сессию?» На это Его Святейшество ответил: «В течение первой сессии тебе нужно медитировать на начальный уровень пути, вторую сессию медитируй на средний уровень пути, третью сессию медитируй на высший уровень пути, на развитие бодхичитты, четвертую сессию медитируй на керим и дзогрим».

Я читал всевозможные тексты и думал, каким образом я могу в течение дня медитировать на весь Ламрим, на всю тантру. Это практически невозможно. Благодаря тому, что Его Святейшество дал мне такое задание, оно было для меня очень полезным. Я тогда не медитировал, а готовился к этому, изучал, каким образом медитировать. Я старался собрать все положения вместе, чтобы суметь выполнять такую обширную медитацию за одну сессию. Так же я получал комментарии от Пананга Ринпоче, он передал мне сущностные наставления о том, как, обдумывая одно положение, полностью затрагивать весь Ламрим, чтобы весь Ламрим содрогнулся. Пананг Ринпоче говорил, что понимание всего учения Ламрим должно быть взаимосвязано, подобно подушке. Если все положения очень сильно связаны друг с другом, они становятся подобны одной подушке. То есть если вы дернете за одну часть подушки, то вся она сдвинется. Один мастер Кадампы говорил: «Понимание Ламрима моим Духовным Наставником подобно подушке: если он затронет любую из тем Ламрима, то сразу же содрогается весь Ламрим».

До этого я думал, что понимаю Ламрим, но мое понимание было просто пониманием слов. Когда Его Святейшество Далай-лама дал мне такое задание и Пананг Ринпоче дал мне такой комментарий на Ламрим, я постепенно начал обретать понимание Ламрима. Так же Пананг Ринпоче передал мне полное сущностное учение по тантре, объяснил сущность стадий керим, дзогрим. Главная линия преемственности учения по медитации восходит к Его Святейшеству Далай-ламе и Панангу Ринпоче. Хотя у меня много Духовных Наставников, в отношении медитации это два моих главных Учителя. Общую философию я изучал в Варанаси, где преподавало множество великих философов, все они были к нам очень добры. На основе собственного опыта того, каким образом полностью сжимать все учение Ламрим и все учение по тантре, я написал это стихотворение. Поэтому, если у моих учеников есть острый ум, они могут выполнять полностью все медитации на Ламрим и на тантру в течение одного дня.

Если вы отдельно медитируете на каждую из тем, уйдет слишком много времени. Медитация должна быть не такой. Например, если вы создаете сад и думаете: «Сначала я посажу и выращу цветы, потом деревья, потом еще растения», – это гораздо лучше, чем вообще ничего не делать. Но лучше всего иметь полный план сада и в тех местах, где должны расти деревья, посадить саженцы деревьев, где должны расти цветы – семена цветов, где должна быть трава – посадить семена травы. Тогда все это будет расти вместе, потому что все это необходимо.

Если сначала вы медитируете на бодхичитту, а после переходите к медитации на преданность Учителю, ваша преданность Учителю будет еще более сильной. Потому что они помогают друг другу. Но я не говорю, что сначала надо развить бодхичитту. Иногда вы занимаетесь медитацией на преданность Учителю, потом делаете больший упор на бодхичитту, а потом снова на преданность Гуру. Тогда преданность Учителю станет еще сильнее. Все эти темы связаны друг с другом, и это тоже очень полезно. Сейчас вам очень легко практиковать: обдумывайте эти строки, тогда вы сможете в течение одного дня медитировать на весь Ламрим и всю тантру. Если вы будете обдумывать правильно, то откроете в этом стихотворении все существенные положения, которые я получил от Пананга Ринпоче и Его Святейшества Далай-ламы. Все эти наставления включены сюда. От Его Святейшества Далай-ламы я получал учение не только по Махамудре, но и по Дзогчену, по традиции Пятого Далай-ламы, это полная, невероятная традиция.

Вчера мы дошли до положения непосредственно тренировки в методе семи пунктов причины и следствия. Это объясняется в двух подзаголовках: общее объяснение и подробное. Сейчас мы дошли до подробного объяснения, которое излагается в двух частях.

1. Порождение убежденности в порядке.
2. Каким образом тренироваться в этом порядке.

Что касается первого пункта, обретения убежденности в порядке, в последовательности, он также объясняется в двух положениях. Первое – сострадание является корнем махаянского пути. Второе – все остальные положения рассматриваются как причины, ведущие к порождению великого сострадания, и следствия. То, что великое сострадание является корнем пути Махаяны, объясняется в трех подзаголовках. Их я вам уже объяснил. Таким образом, оно является важным в начале, в середине и в конце.

Следующий подзаголовок о том, что все остальные положения рассматриваются как состоящие в отношениях причины и следствия и ведут к порождению великого сострадания. Изучать эти главы и подзаголовки очень важно, потому что в этом случае вы обретаете полную картину о бодхичитте, как о дереве, которое состоит из этих глав, подзаголовков и так далее. Тогда если вы затрагиваете какую-то одну часть, то у вас полностью содрогается вся эта тема, существенные наставления для вас в этом случае становятся более эффективными.

Если вы изучали буддийскую философию поверхностно, то вам только кажется, что вы что-то знаете. Но между вашими познаниями нет никакой связи. Они подобны отдельным звездам: первая, вторая, третья. Ваш ум ничто не трогает. Если вы думаете: «О, это я знаю. И это тоже. А бодхичитта – это желание стать Буддой ради блага всех живых существ. Все, закончили. Отречение означает, что ни к чему привязываться не надо. Все окружающее – это сансара. Пустота – это когда ничего не существует. А сейчас я хочу практиковать Дзогчен: следить за умом, ни о чем не думать и стать Буддой». Тогда лучше всего этого не знать. Я ранее говорил о том, что если кто-то ничего не знает, то это намного лучше, чем понимать вещи подобным образом. Лучше вообще ничего не понимать, чем понимать вот так. Если вы неправильно поняли, это более опасно. Человек, который не умеет правильно

лечиться, делает свою болезнь еще хуже, потому что лечится неправильно. Тогда лучше ничего не делать. Болезнь есть, но она хуже не станет. Лучше спокойно спать, кушать, чуть-чуть пиво пить, болезнь хуже не станет.

Я знаю о том, что великие мастера прошлого с большой неохотой передавали учение большому количеству людей, они старались давать его небольшому кругу учеников. Сейчас я понимаю почему. Причина в том, что если передать учение большому количеству людей, кто-то поймет его неправильно, тогда оно не будет им полезно, а будет для них даже вредно. У моего Учителя, Пананга Ринпоче, маленький дом, там могут разместиться не больше восьми человек. Он давал учение только там. Если к нему приходили посторонние люди, он говорил, что ничего не знает. Давным-давно, когда я медитировал в горах, один американец, врач, ученый, интересовался буддийской философией. Мы шли вместе в направлении горы, в то время я жил там, а он рядом с этой горой. Мы с ним обсуждали Пананга Ринпоче, и он мне сказал: «У Пананга Ринпоче нет сострадания». Я спросил у него, почему он пришел к такому выводу. «Потому что я просил его передать учение, а он мне ответил, что не знает учения и не дал мне его», – ответил мой собеседник.

Я знаю подход Пананга Ринпоче. Он получал все наставления по медитации от Тувё Чёпена Ринпоче. Это великий йогин современности, о котором Его Святейшество Далай-лама очень высоко отзывался. Это действительно один из живых бодхисаттв, которого Его Святейшество Далай-лама приводил в качестве примера. Другие – это ламы-перерожденцы, но очень трудно сказать, являются ли они живыми бодхисаттвами. В Тибете слишком много перерожденцев. Это тоже не очень хорошо. Нам нужнее живой бодхисаттва, живой пример человека, находящегося на пути видения, пути подготовки, живой пример человека, развившего шаматху. Поэтому иногда во время передачи учения Далай-лама говорит: «Если у меня будет время, я хочу медитировать на шаматху». Сейчас у нас практически нет живых примеров, мало у кого-то есть шаматха и бодхичитта.

Тувё Чёпен Ринпоче дал такое наставление Панангу Ринпоче: «Ты должен делать упор на медитации и передавать учение только тем ученикам, которые будут медитировать вместе с тобой». Поэтому Пананг Ринпоче был очень строг, никогда не ездил на Запад, только медитировал и передавал учение только тем ученикам, которые медитировали рядом. Однажды Пананг Ринпоче сказал мне: «Пообещай мне, что ты никуда не уедешь и будешь только лишь медитировать в горах». Я пообещал ему это. Если бы Его Святейшество Далай-лама не попросил меня, я бы никогда не уехал. Я хотел бы следовать такой традиции: медитировать и передавать учение только тем ученикам в моем окружении, которые хотят медитировать вместе со мной.

Его Святейшество Далай-лама – мой коренной Духовный Наставник, он более важен для меня, чем Наставник Пананг Ринпоче, и является моим первым Духовным Наставником. Первое учение, которые открыло мне глаза, я получил от Его Святейшества Далай-ламы. Поэтому для меня нет никого важнее, чем мой первый Учитель. Когда я был маленьким, первое учение, которое тронуло мое сердце, я услышал от Далай-ламы. Я подумал: «Это полезно». Поэтому первый Учитель – это первый этаж. От первого этажа откажетесь – от второго пользы не будет. Кто мне открыл глаза? Его Святейшество Далай-лама. Если он что-то говорит, для меня это самое главное. Поэтому мне не было трудно. Раз Далай-лама сказал, значит, я должен это сделать. Я тогда обратился к Панангу Ринпоче: «Извините меня, но Далай-лама так сказал. У меня нет выбора». Американец, желавший получить учение, не понимал этой точки зрения. Я ему объяснил позицию Пананга Ринпоче, тогда он понял, согласился.

Теперь вернемся к теме. То, что все остальные положения, связанные между собой причинно-следственной цепочкой, приводят к великому состраданию, объясняется в двух частях. В первой раскрываются темы от распознавания всех живых существ как своих матерей до любви. Эти четыре пункта становятся причиной великого сострадания. Второй подзаголовок гласит, что сверхнамерение, бодхичитта – это результаты великого сострадания. То, каким образом пункты от распознавания всех живых существ как своих матерей до любви становятся причиной великого сострадания, объясняется в пяти подзаголовках. Первое положение рассказывает о том, каким образом породить очень сильное сострадание, желание избавить всех живых существ от страдания.

В нем говорится, что маленькое сострадание, когда вы, например, видите, что кто-то сломал ногу, упал или попал в аварию, породить нетрудно, на это способны все. Когда речь идет о великом сострадании, требуется развить такой уровень сострадания, чтобы, даже если вы видите успешного человека, который едет в дорогой машине, носит дорогие украшения, у вас возникало сострадание, а не зависть. Вы должны породить такое сострадание даже к тем людям, которые не испытывают временных страданий. И не на короткое время, а так, чтобы какое бы живое существо, находящееся под контролем омрачений, вы ни увидели, у вас было сильное сострадание: «Пусть это живое существо избавится от страданий».

Лама Цонкапа говорил о том, что по отношению к своим друзьям, родственникам, то есть близким нам людям, мы легко испытываем сострадание. А если у наших врагов возникают какие-то проблемы, то мы думаем: «Очень хорошо, пусть они продолжают так страдать. Я буду просить будд и бодхисаттв, чтобы они не избавились от своих страданий». Это очень большой ум. Для тех, кто не знает философии, это автоматический образ мыслей. Такой человек не сможет развить великое сострадание. В великом сострадании должна быть равенность, не должно быть деления на друзей и врагов.

Лама Цонкапа говорил, что для порождения великого сострадания, в первую очередь, очень важно увидеть, что все живые существа очень близки вам, что все они очень дороги вам. Как только вы сможете увидеть всех живых существ близкими себе, вам будет легко породить великое сострадание. Именно поэтому оно коренится в четыре предыдущих положениях. Самый близкий вам человек – это ваша мать. И желание отплатить ей за ее доброту – это очень сильный пункт для развития великого сострадания, это фундамент. Здесь идет речь о распознавании всех живых существ как ваших матерей. Тогда вы увидите их драгоценными, дорогими для вас.

Вы поймете, что видите свою мать из прошлой жизни, она находится под контролем омрачений. У нее появилось чуть-чуть удачи, она купила дорогую машину, дорогие украшения, а о смерти совсем не думает, хотя завтра может умереть. Она совсем не готова к смерти. Она полностью находится под контролем омрачений, машину ведет, курит, черные очки надевает. Вы не будете завидовать, а подумаете: «О, моя добрая мама находится под контролем омрачений, ничего не понимает, у нее появилось чуть-чуть удачи, и она теперь летает, в машине едет, думает, что крутая». Но там внутри только нечистоты. Как им можно завидовать? Когда вы так думаете, зависть для вас невозможна. Никакому человеку, сколько бы он ни думал, что крутой, вы не завидуете. Вы думаете: «Как жалко, если его глаза не откроются».

Поэтому учение по четырем благородным истинам является очень важным, оно подобно фундаменту. Без понимания четырех благородных истин вы не сможете развить в своем уме бодхичитту, не сможете расширить свой ум для всех живых существ. Вам нужен очень хороший фундамент, основанный на учении по четырем благородным истинам. Тогда вы никогда не будете завидовать, вы всегда будете видеть всех живых существ очень дорогими

вам. Если вы увидите, что они добились небольшого успеха, то будете думать, что после взлета их ждет следующее падение, вы будете испытывать еще большее сострадание. Зачем желать человеку неудач? Он все равно упадет. Вам будет его жалко: «Как хорошо будет, если его глаза откроются». Лама Цонкапа говорил, что великое сострадание коренится в представлении о живых существах, как об очень дорогих вам. Поэтому видеть всех живых существ как своих матерей очень важно. Это одна из самых главных основ для развития великого сострадания.

Второй подзаголовок. Здесь лама Цонкапа говорит о том, почему нам трудно породить чувство близости по отношению к трем категориям: друзья, враги и посторонние. Это относится ко всем обычным существам: как только у друзей возникают проблемы, сразу же ум начинает переживать за них и желать им избавиться от этих проблем. Если враги начинают страдать, то вместо того, чтобы породить ум, желающий избавиться от страданий, живые существа порождают желание: «Пусть они страдают еще больше». Это мирской образ мышления, он есть у всех сансарических живых существ. Это из-за того, что у них нет хорошей основы в виде философии. Если вы думаете таким образом, то вы не поняли учения Махаяны. Проверьте себя, как вы думаете. Когда вы видите, что ваш враг страдает, проверьте, что вы думаете в этот момент. Если вы думаете: «О как здорово», – то это означает, что вы совершенно не понимаете учение.

Когда не так давно в Китае произошло землетрясение, умерло много людей, Его Святейшество Далай-лама первым помолился за погибших. В этой фразе нет ничего сложного для перевода, но Андрея настолько сильно затронуло великое сострадание по отношению к китайцам, что он не смог это правильно сделать. Эти слова даже я могу произнести. Это шутка.

Поэтому я советую вам в повседневной жизни проверять свое отношение, становится ли оно лучше. Проверьте, если у вас остается старое отношение, если вы радуетесь, когда ваши враги страдают, скажите себе: «Какая польза от того, что ты получал учение по великому состраданию, от того, что ты говоришь: «Пусть все всех живые существа будут счастливы». Ты видишь, что живые существа страдают, и в глубине души радуешься». Надо себя ругать. Я тоже раньше себя ругал. Это очень полезно: «Зачем ты рано утром встаешь, говоришь: «Пусть все живые существа будут счастливы». Когда они чуть-чуть счастливы, тебе неудобно». Надо себя ругать. Если живые существа сами себе чуть-чуть счастья приносят, как вы можете быть от этого несчастливы?

Поэтому Шантидева говорил: «Вы пообещали всех живых существ привести к счастью. Если они еле-еле, как маленькие насекомые, добиваются какого-то временного счастья, как вы можете расстраиваться из-за этого?» Это очень больной ум. Это очень сильно противоречит учению Махаяны. Это самое высшее лицемерие. Скажите себе: «Ты самый большой лицемер! Ты говоришь: «Пусть все живые существа будут счастливы, я приведу их к счастью». Но глубоко внутри ты радуешься их страданиям. Когда они сами добиваются счастья, ты не радуешься этому». Тогда в повседневной жизни ваш ум станет более здоровым, в нем будет меньше зависти, больше здорового мышления.

Здесь Лама Цонкапа говорит, что причина, по которой вы не можете равноотно относиться к своим друзьям, врагам и посторонним людям, в том, что вы не можете видеть их одинаково близкими по отношению к вам. Они все одинаково близки и добры по отношению к вам. Кто-то дал вам кусок хлеба сегодня, кто-то вчера. Здесь различие только во времени, а доброта живых существ одинакова. Точно так же все живые существа были нашими матерями и были одинаково добры к нам. Если вы это поймете, то увидите всех живых существ, и с хорошим, и с плохим характером, одинаково добрыми к вам. Тогда вы уже не

будете делить людей на друзей и врагов. Кто бы ни страдал, вы будете думать: «Пусть это существо избавится от страданий».

Далее третье положение. Видеть живых существ своими матерями, помнить об их доброте, порождать желание отблагодарить их за доброту – это три самые главные основы любви и сострадания. Почему нам необходимо видеть всех живых существ своими матерями? Лама Цонкапа здесь говорит, что если вы видите всех живых существ очень близкими и дорогими вам, то очень легко породить любовь и сострадание. Что касается близких и дорогих существ, то самое близкое и дорогое для вас существо – это ваша мама. Поэтому, если вы всех живых существ видите своими матерями, то в этом очень большое преимущество для развития любви и сострадания.

Здесь нет такой крайней необходимости, видеть всех живых существ матерями, потому что если у кого-то нет хорошей связи со своей матерью, то это может быть трудно. Этим людям нужно посмотреть, кто был наиболее добр к ним в их жизни, может быть, бабушка или дедушка. Здесь нет разницы, тогда вам нужно постараться выработать видение всех живых существ как бабушки или дедушки, как отца. Потому что все живые существа были так же вашими отцами, бабушками, дедушками. Здесь то же самое, вы просто видите всех живых существ как того, кто вам наиболее дорог в это жизни.

Но если у вас хорошие отношения со своей матерью, то очень хорошо видеть всех живых существ как своих матерей, потому что они невероятно добры к вам. Но даже если в этой жизни у вас не очень хорошие отношения с матерью, в предыдущих жизнях мать о вас очень заботилась. Вы можете посмотреть, какова доброта матерей по отношению к своим детям. Вы можете видеть всех живых существ как своих матерей, но не как мать этой жизни, а как матерей предыдущих жизней, очень добрых по отношению к вам. В этом случае также не будет проблем.

Если вам интересно, и вы не хотите спать, то это хорошо, это значит, что у вас есть что-то внутри вашей большой головы. Однажды разговаривали два адвоката. Один из них пытался что-то доказать, произнес очень длинную речь, а другой ответил: «Все, что ты сказал, влетело в одно ухо и вылетело в другое, ничего не осталось». Тогда первый адвокат сказал: «Это значит, что между первым и вторым ухом ничего нет – там пусто».

Далее, четвертое положение. Для того чтобы правильно провести анализ семи пунктов причины и следствия, в первую очередь, вам нужно запомнить их все наизусть, иначе для вас они не будут иметь смысла. Здесь все основано на здравомыслии: если вы изучаете это учение, значит, вы изучили обширный Ламрим и после этого изучаете средний Ламрим как комментарий опыта. В обширном Ламрime даются общие объяснения, а средний Ламрим – это комментарий опыта. В нем проводится анализ того, каким образом взаимосвязаны положения, как они состоят в отношении причины и следствия. Здесь проводится более подробный анализ. Поэтому здесь сразу же говорится: первый пункт, второй и так далее, без подробных объяснений.

В прошлом году, когда я давал учение по тому, как развить бодхичитту, основываясь на обширном Ламрime, я объяснил все эти семь пунктов о причинах и следствиях. Первое – это видение всех живых существ своими матерями. Второе – это памятование об их доброте. Третье – желание отблагодарить их за доброту. Четвертое – это любовь. Пятое – порождение сострадания. Шестое – сверхнамерение. Седьмое – бодхичитта. Также в обширном Ламрime подробно объясняется, что такое любовь, сострадание, сверхнамерение. Здесь более подробно рассматривается причинно-следственная связь, какое положение причиной какого

является и причиной какого не является; как эти положения становятся причинами друг друга.

Лама Цонкапа говорит, что первое, второе и третье положения являются причинами друг для друга, а третье становится причиной и для любви, и для сострадания. Здесь объясняется, что любовь и сострадание не находятся в отношении причины и следствия друг для друга. Что касается любви, то, когда вы видите всех живых существ очень близкими по отношению к вам, особенно вашим матерями, очень добрыми, у вас порождается желание отблагодарить их за их доброту. Когда вы видите, что им не хватает счастья, у вас возникает невероятно сильное желание: «Пусть они будут счастливы». Помимо этого вы думаете: «Я сам приведу их к счастью. Если я подарю им счастье, то моя мечта осуществится».

Для очень близких людей вы хотите сделать что-то хорошее, когда вы это делаете, то чувствуете: «Сегодня я сделал хорошее дело, я так счастлив. Я что-то сделал и мои близкие люди счастливы». Если вы на последние свои деньги купили подарок и подарили дорогому для вас человеку, а потом пришли домой, у вас нет еды, вы пьете чай без молока и думаете: «О, как хорошо! Пусть мне нечего кушать, но я сделал подарок, сделал другого счастливым. Как хорошо». У вас самого нет ничего, вы даже чай без молока пьете, но ваш ум очень счастлив: «Как хорошо, что я сделал этот подарок. Ничего страшного, что теперь у меня такая ситуация, пусть он будет счастлив». Матери обычно думают: «Пусть мои дети будут счастливы, а что будет со мной неважно». Это высший уровень счастья.

Лама Цонкапа говорит, что из такой любви, из желания всем живым существам счастья, не возникает сострадание. Сострадание возникает подобно любви, когда вы видите всех живых существ близкими по отношению к вам и у вас есть очень сильное желание отблагодарить их за доброту. Третье положение возникает из памятования об их доброте. Если в дополнение к этому вы видите, что живые существа страдают, у вас сразу же возникает спонтанное желание: «Пусть они избавятся не только от страданий, но и от причин страданий». Так, любовь и сострадание не находятся в соотношении причины и следствия, они возникают из предыдущих трех положений. Лама Цонкапа говорит: «Откуда происходят эти наставления? То, что я здесь излагаю, я не придумал. Это не нечто новое. Это учение имеет чистый подлинный источник». Один из главных чистых источников – это Чандракирти, второй – Цюнга Дава, третий – Камалашила, великий буддийский мастер, который являлся учеником Шантаракшиты. Все эти положения упоминаются в коренных текстах этих мастеров.

Во втором главном подзаголовке сначала объясняется, каким образом три предыдущих положения являются причиной великого сострадания. Далее объясняется, каким образом два последующих пункта являются результатом великого сострадания. Здесь говорится о том, каким образом сверхнамерение и бодхичитта могут являться результатом предыдущих пяти положений. Существует вопрос и на него есть два ответа. Вопрос рассматривается следующий: когда вы порождаете великое сострадание, то это настолько высокий уровень, что вы сразу же можете подумать: «Пусть ради блага всех живых существ я смогу достичь состояния Будды», – после порождения великого сострадания вы сразу же можете породить бодхичитту, зачем вам требуется шестой пункт – сверхнамерение? Каков механизм этого шестого пункта, какую функцию он выполняет, что он, сверхнамерение, может сделать такого, чего не может великое сострадание?

Этот вопрос является первым подзаголовком. Второй подзаголовок – это ответ. Здесь есть два ответа. Если вы медитируете на бодхичитту с хорошим пониманием всех этих пунктов, вопросов и ответов, то ваша медитация будет проходить гладко. Вам будет достаточно легко развить бодхичитту. В противном случае ваша медитация может прерваться. Я поясню вам

на собственном примере. Однажды, когда я находился в горах, я пытался породить бодхичитту, хотя не знал, как правильно медитировать на нее. Я все время чувствовал, что в медитационной пещере мне приятнее, чем в медитационной хижине. Зимой невозможно жить в пещере, но летом я все время уходил туда. Там я один выполнял медитацию на бодхичитту. Вначале все шло хорошо, уму было очень приятно практиковать. Потом мой ум задал вопрос: «Есть так много Будд, которые приносят благо живым существам. Какая польза тебе становится Буддой, что ты сможешь сделать такого, чего не могут сделать другие Будды?».

Я подумал: «Действительно. Ведь Будды могут эманировать бесчисленное множество тел и спонтанно приносят благо живым существам. Я сам не мог найти ответ и не мог продолжать свою медитацию. На следующее утро я отправился к Панангу Ринпоче. Когда я пришел, он еще не закончил свою сессию, и я стоял снаружи. Когда я зашел к нему и сделал простирания, Пананг Ринпоче засмеялся. Может быть, он понял мой вопрос. После того, как я его задал, Пананг Ринпоче снова засмеялся и сказал: «Ты думал с точки зрения потенциала Будды, а не с точки зрения кармической связи с живыми существами. Если у Будды не будет специфической кармы связи с живыми существами, если эта карма не проявится, то Будда не сможет принести благо живым существам. Я могу давать тебе учение, могу тебе помочь. Хотя я не Будда, благодаря определенной кармической связи я могу тебе помочь. Точно так же, когда ты достигнешь состояния Будды, то всем живым существам, у которых есть с тобой кармическая связь, ты сможешь принести благо, когда эта связь проявится. Только ты сможешь им помочь, другие не смогут». Тогда мне все стало ясно, я сказал: «Да, сейчас имеет смысл медитировать, чтобы достичь состояния Будды и принести такое благо живым существам, которое не могут принести другие Будды не в силу потенциала, а в силу кармической связи. Благодаря кармической связи я могу принести такую помощь живым существам, которую не могут принести другие Будды».

Я также слышал одну историю о Джамьяне Шепе. У него было очень много учеников, и он приносил благо огромному количеству человек. У Джамьяна Шепы был один друг по Дхарме, который был так же реализован, имел одинаковые реализации с ним и медитировал в горах. Хотя он давал учение, он не мог принести благо большому количеству людей. Они были очень хорошими друзьями и, когда они встретились, Джамьян Шепа сказал: «У нас с тобой одинаковые реализации. Почему к тебе приходит не много людей, чтобы получить от тебя учение?». Его друг ответил: «Причина в том, что у многих людей есть кармическая связь с тобой, сейчас она проявляется, поэтому ты можешь принести им благо. Поэтому ты больше давай им учение, ты сможешь принести им больше блага. А я буду больше медитировать. Когда придет время и будут проявляться кармические связи со мной, я буду давать учение, а ты – медитировать».

Мне очень приятно слушать такие истории. В них нет зависти: «У тебя больше учеников, у меня меньше». Наоборот, там говорится: «У тебя есть кармическая связь, ты помогай, давай учение, а я буду медитировать. Когда мои связи проявятся, я буду давать учение, а ты – медитировать». Там нет гордыни: «Раз у меня больше учеников, значит, я выше вас». Это называется настоящий Мастер. Джамьян Шепа говорил: «У нас одинаковые реализации, почему у вас мало учеников, вам надо больше учеников». Конкуренции нет. Сейчас время упадка, тот, у кого больше учеников, думает: «О, я особый человек». Другой думает: «У меня меньше учеников, почему?». Это деградация. Если Учитель так думает, тогда мышление ученика еще хуже. До бодхичитты в этом случае далеко. Это позор для буддизма. «Наш Учитель лучше, его Учитель плохой, этот Гуру плохой. Эта школа лучше, эта плохая...». Если мыслить подобным образом, зачем тогда заниматься буддизмом? Лучше не интересоваться буддизмом вообще, чем мыслить таким образом. Отдыхать, загорать, слушать музыку, выпить немного пива, все это принесет меньше негативной кармы, чем

говорить: «О, эта школа такая, эта школа такая, этот Учитель такой...». Это очень большая негативная карма. Лучше пойти на пляж загорать, пить пиво.

Теперь рассмотрим подзаголовок, где даются ответы. Здесь в отношении великого сострадания Лама Цонкапа говорит, что даже архаты обладают великим состраданием. У них есть очень сильное чувство, сильное желание: «Пусть все живые существа избавятся от страданий». Но у них нет сверхнамерения, поэтому они не могут породить бодхичитту. Лама Цонкапа говорит, что в тексте Уттарагантры объясняется, что без сверхнамерения вы не можете развить бодхичитту. Даже у архата Хинаяны есть великое сострадание, но без сверхнамерения он не может породить бодхичитту.

В первом ответе говорится, что без сверхнамерения вы не можете породить бодхичитту. А во втором ответе объясняется, каким образом породить бодхичитту посредством сверхнамерения. В тибетских текстах сверхнамерение и великое сострадание сравниваются, как отец и мать. Но это спорный вопрос, я думаю, более уместно сравнивать маму и тетю. В тексте приводится пример: сидят папа и мама, вдруг ребенок упал в колодец. Они оба хотят, чтобы он оттуда выбрался, у них одинаковое сострадание. Говорится, что мать в этом случае будет кричать: «Мой ребенок упал в колодец, пожалуйста, помогите». А отец просто прыгнет в этот колодец. В данном случае, мать – это пример великого сострадания, а отец – пример сверхнамерения. Он не просто произносит слова, а прыгает, чтобы спасти ребенка.

Я думаю, что это спорный вопрос, потому что многие отцы не прыгнут в колодец, а просто убегут. Я таких видел. Некоторые папы просто делают детей, а потом говорят: «До свидания», – никакой ответственности нет. Как собака: детей создал, а потом ушел. Поэтому этот пример не подходит. Лучший пример – мать и тетя. Когда мать такое увидит, она прыгнет в колодец. А что касается тети, то хотя она любит этого ребенка, но это не ее ребенок, она будет кричать, но не прыгнет. Я думаю, этот пример лучше. Может быть, в прошлом отцы были очень верными и надежными. Этот пример приводится именно потому, что раньше отцы были именно такими. Сейчас время упадка, отцы становятся хуже и хуже. Поэтому в наши дни такой пример не работает, лучше приводить такой пример, как мама и тетя. Особенно в России, я знаю, что так поступают многие мужчины. Это позор для буддизма.

Великое сострадание – это очень хорошее состояние ума, но в нем нет принятия ответственности. «Я принимаю на себя ответственность за всех живых существ», – именно это называется сверхнамерением, без него невозможно развить бодхичитту. Вам нужно помнить об этом примере, но и этого недостаточно. Вам нужно самим следовать этому примеру. Если здесь приводится аналогия, что колодец – это ад, в котором страдают живые существа, то вы должны развить готовность спуститься в ад, чтобы помочь этим живым существам. Это называется сверхнамерением.

Поэтому геше Потова все время молился: «Я должен родиться в аду, чтобы помогать существам ада». Когда он породил очень сильное сверхнамерение, то пожелал: «Пусть я смогу родиться там, где живые существа страдают больше всего, то есть в аду, пусть я смогу помогать им там». Он искренне читал эту молитву. Геше Потова не похож на нас, когда во время смерти ему явилось видение чистой земли, он сказал своему помощнику: «Мои желания не сбываются». Тогда помощник сказал: «Как же такое возможно, что ваши желания не сбываются? Вы всю жизнь посвящали чистой практике Дхармы». Геше Потова сказал: «Я молился, чтобы переродиться в аду, где живые существа страдают больше всего, чтобы помогать им, а теперь у меня возникли видения чистой земли».

Это пример. Вначале вам необходимо тренироваться таким образом, но далее у вас не будет выбора: чтобы эффективно, реалистично приносить благо живым существам, вам необходимо самому достичь состояния Будды. Без этого вы не сможете эффективно помогать. Например, где-то в деревне все ваши родственники страдают от какой-то опасной болезни. Сначала вы не хотите уезжать оттуда, а хотите оставаться с ними, чтобы помогать. Вы думаете: «Я не уеду, я останусь с ними и помогу им излечиться от этой болезни». Но далее вы думаете: «Как же я могу помочь им? Если я останусь с ними, то не смогу оказать им эффективной помощи. Хоть я этого не хочу, мне нужно уехать в другое место, чтобы найти лекарства, чтобы понять, изучить, каким образом избавиться от этой болезни. Если я к ним приеду после этого, то смогу более эффективно приносить им благо». Глубоко внутри вы совсем не хотите расставаться со своими родственниками, со своей матерью. Но на какое-то время вам необходимо уехать, чтобы затем вернуться обратно.

Точно так же вам необходимо породить желание в отношении достижения состояния Будды. Этот пример точно такой же, он точно подходит. Вы отлучаетесь не для того, чтобы отдыхать, а чтобы затем вернуться и приносить благо живым существам. Глубоко внутри у вас только желание приносить благо живым существам, и для этого вы хотите достичь состояния Будды. И напоследок напоминаю: старайтесь запомнить наизусть те заголовки из учения, которые я вам сейчас объясняю. Это очень важно.