

Вы должны чувствовать, что получать такое учение и в таком месте – большая честь для вас и по-настоящему золотое время. Такая возможность не будет возникать в вашей жизни снова и снова. Каждый миг используйте это золотое время с добрым состоянием ума. Думайте: «Мне очень повезло! Пусть все живые существа имеют такое же драгоценное время, которое есть у меня сейчас. Если они обретут такое золотое время, то совершенно точно смогут достичь высоких реализаций. Я ленив, и хотя у меня есть такое золотое время, такой золотой шанс, я не могу особо развиваться. Но если у них будет такое золотое время, то они совершенно точно смогут достичь высоких реализаций. Они точно лучше, чем я. Я желаю всем живым существам обрести драгоценную человеческую жизнь, а также получить полное учение по буддизму, чтобы в их жизни стеклись все благоприятные условия, чтобы они обрели такое золотое время». Если вы будете так думать, то жизнь за жизнью будете обретать такое золотое время.

Основная часть наших проблема, нашего неуспеха в том, что во множестве предыдущих жизней мы желали другим: «Пусть у них будут проблемы, неудачи». И как результат, мы сами переживаем неудачи, у нас есть проблемы. Что бы вы ни испытывали в этой жизни, все это ответ на ваши собственные желания, на то, что вы желали другим живым существам. С этого момента желайте другим только хорошего, тогда вы сами будете переживать только хорошее, это на сто процентов так. Даже если на вас кто-то очень сильно злится, считает вас своим злейшим врагом, желайте такому человеку в ответ только счастья, это будет самой лучшей защитой. Этот человек – объект сострадания, он делает свою ситуацию все хуже и хуже, зачем желать ему еще проблем? Наоборот, вы должны думать: «Пусть он не испытывает последствий своих действий, пусть еще до того как проявятся отпечатки этой негативной кармы, он сможет от нее очиститься. В противном случае его ждут очень страшные последствия, поскольку он принимает яд». Итак, если кто-то говорит или делает что-то плохое бодхисаттве, то бодхисаттва не думает: «Он мне вредит», он думает: «Он дает мне шанс развивать свой ум и практиковать терпение. Он не вредит мне, а помогает достичь состояния будды, поэтому пусть он сам обретет ту позитивную карму, которую я создаю, благодаря его действиям. Пусть я смогу приносить ему благо из жизни в жизнь. Пусть та позитивная карма, которую я накопил, благодаря тому, что он мне помогает, проявится, и я буду способен помогать ему из жизни в жизнь». Говорится, что даже если у вас плохие взаимоотношения с бодхисаттвой, то в этом есть преимущества.

Теперь, чтобы напомнить себе о правильной мотивации, прочитаем все вместе «Послание, напоминающее о ежедневной практике».

Итак, с альтруистической мотивацией, с умом, заботящимся о других, получайте учение. Что касается развития великого сострадания, это объясняется в шести пунктах. Мы с вами обсудили четыре пункта, и сейчас переходим к пятому. Четвертый пункт – это, как я вам объяснял вчера, причина, по которой нам необходимо визуализировать сначала категорию друзей, затем категорию посторонних, потом категорию врагов и далее думать обо всех живых существах.

Теперь, пятый пункт – как породить сострадание при визуализации этих отдельных категорий живых существ? Сначала вы порождаете сострадание к своим друзьям. Далее, точно так же, как вы порождаете сострадание к своим друзьям, вы порождаете его к такой категории, как посторонние, враги и все живые существа. Категория ваших друзей – это очень близкие, очень дорогие вам живые существа в этой жизни. В предыдущих жизнях они были также очень близки и дороги вам. Если вы думаете с их точки зрения, то они хотят счастья и не хотят страданий. Они не хотят переживать даже малейшую боль, малейшую головную боль, например. Они этого не хотят, но, что касается их ситуации, то она очень плохая. Поскольку они не знают метода решения проблем и метода обретения счастья, то, хотя они не хотят страдать, они создают причины страдания. День и ночь они очень активно создают причины собственных страданий. Из-за этого в будущем их ждут трагедии и

катастрофы, это на сто процентов так. Когда проявится эта негативная карма, когда они будут испытывать ее последствия, то родятся в аду, это будет горячий или холодный ад. Вам нужно понимать, что ад необязательно должен быть местом, которое находится где-то под землей. Ад – это проявление отпечатков очень тяжелой негативной кармы, и когда такие отпечатки проявляются, то само место, где умирает человек, может стать адом для него. Различают такой ад, который возникает в качестве результата проявления индивидуальной негативной кармы, а есть ад, который является результатом проявления коллективной негативной кармы. Тогда это похоже на такой же мир, как наш, где мы, люди, все вместе живем. Поэтому Шантидева говорил, что ад никто не создает, это проявление отпечатков тяжелой негативной кармы. Такое на сто процентов существует, даже если вы этого не видите.

У нас в России есть небольшая Сангха, нам нужно ее уважать, также мы ее просим: «Пожалуйста, будьте чистой Сангхой». Нужно быть либо чистой Сангхой, либо вообще не быть Сангхой, не нужно быть в промежуточном состоянии – не тем и не другим. Шестой Далай-лама говорил: «Облако на поверхности желтое, а внутри черное, – это источник града. Точно также, если человек не монах и не мирянин, то это враг Дхармы». Поэтому если человек носит монашеские одежды, а внутри не держит обеты, речь идет о внутренних обетах, в этом случае он разрушает Дхарму. Такой человек гораздо опаснее внешнего врага. Если мы встречаем человека, который носит монашеские одежды, но не ведет себя, как монах, если ведет себя хуже, чем мирянин: пьет водку, делает плохие вещи, надо ему прямо говорить: «Мы, буддисты, уважаем эту одежду, это одежда Будды, пожалуйста, не носите ее. У вас есть право делать, что вы захотите, но не надевайте эту одежду». На всех буддистах лежит ответственность за то, чтобы держать Сангху чистой. Это означает, что такие люди не чувствуют никакого давления со стороны мирян. Вам нужно уважать этих людей, но если они ведут себя неправильно, надо напрямую говорить им об этом.

Итак, визуализируйте очень близкого вам человека в аду, например, в горячем аду, – какую боль он там испытывает! Например, визуализируйте своего ребенка или свою мать. Что вы чувствуете в этот момент? Они не знают, каким образом остановить это состояние, злятся и из-за этого создают себе еще больше проблем. Вы порождает к ним очень сильное сострадание: «Пусть они не страдают, пусть вместо них там буду я. Если это возможно, то пусть я приму их страдания на себя, пусть они не страдают». Говорится, что великое сострадание породить очень трудно, но когда вы его породите, обдумывайте все специфические детали снова и снова. После этого, когда у вас возникает чувство: «Пусть они не страдают, пусть лучше буду страдать я», – начинайте рассматривать категорию посторонних.

Думайте так: «В этой жизни они по отношению ко мне ничего не делают, но в предыдущих жизнях они были также добры ко мне, как эти очень близкие мне люди. Они были очень близки мне в течение многих жизней. Расставаясь, мы плакали друг о друге и молились: «Пусть мы будем встречаться снова и снова», – просто сейчас мы друг друга не помним». Здесь то же самое – разницы нет. Вы чувствуете очень большую близость к ним и после этого смотрите, как они страдают. Так они становятся очень сильными объектами сострадания. Когда вы создаете очень мощный объект сострадания – существ, которые страдают, то после этого аспект – желание этим живым существам избавиться от страданий, возникает автоматически.

Далее вы также думаете в отношении категории врагов: «В этой жизни из-за неведения, из-за отсутствия ясновидения, они думают, что я – их враг. Если бы у них было хотя бы немного ясновидения, то они сразу же обняли бы меня, и полюбили, потому что поняли бы, что я был их ребенком в течение многих жизней». Например, такая ситуация: мать рассталась со своим ребенком после ссоры и очень долго его не видела, но однажды случайно встретила его на улице. Если в этот момент кто-то скажет ей, что это ее ребенок, то она сразу же его обнимет. Это просто вопрос не памятования, но, в действительности, мы все были очень близки друг другу. Это реальность.

Ваш ум не видит такие далекие временные интервалы, он видит только очень короткие. Если говорить о ваших врагах, то в предыдущих жизнях, когда вы расставались, вы плакали, обнимали друг друга, не хотели расставаться, но затем кто-то умирал. И тогда вы молились: «Пусть мы снова сможем встретиться в будущей жизни». Вы молились-молились, и возник этот результат – вы встретились, но начали ссориться друг с другом. Это очень глупо.

Итак, кого бы вы ни встретили, думайте: «Во множестве предыдущих жизней мы были очень близки с этим человеком и не хотели расставаться, молились, чтобы никогда не расставаться. Сейчас результат этой молитвы проявился, мы встретились снова, поэтому я об этом не забуду». Так почувствуйте большую близость к этому человеку.

Это очень полезно – так думать. Сейчас вы не говорите о любви, потому что любовь – это совсем другое. Когда у вас здоровый образ мыслей, тогда любовь и сострадание возникают автоматически. Если же у вас больной образ мыслей, то даже когда вам говорят, что надо любить, вы не можете, зато у вас автоматически возникают гнев, зависть, потому что основа – это нездоровый, ошибочный образ мыслей. Поэтому, чтобы развивать человеческий ум, очень важна хорошая философия, хорошее основание. Тогда все эти хорошие качества автоматически придут. Я не святой человек, но могу сказать, что заложил определенный фундамент, поэтому такие чувства у меня возникают автоматически. И я хотел бы вам сказать с уверенностью на сто процентов, что такой механизм работает и в наши дни тоже. Иногда мои тибетские друзья говорят: «Ты очень добрый», а я отвечаю им: «Нет-нет, я не добрый, я немного умный. Я знаю, что когда поступаю так, сам обретаю преимущества. Поэтому здесь не нужно говорить, что я добрый, я просто немного более умный, чем другие глупые люди».

Сначала постарайтесь стать такими, чтобы у вас был определенный эгоизм, но это должен быть мудрый эгоизм. Я тоже такой. Я не очень альтруистичный, у меня есть эгоизм, но чуть-чуть умный, разумный эгоизм. В дальнейшем вы поймете, что о себе вообще не надо думать. Сначала у вас есть немного эгоизма, но это разумный эгоизм, вы думаете: «Если так делать, то мне будет выгодно». Но дальше вы будете думать: «Зачем мне думать о себе? Если я так буду делать, то выгода сама по себе придет. Это правильно: думать о себе – это глупость, нужно все делать ради других». Если они будут счастливы, то ваше счастье само по себе придет, даже еще больше. Это маленькое эго вам будет мешать, и тогда вы вообще его не захотите. Вот так надо. Наше эго невозможно сразу убрать, сразу обрести ум, заботящийся о других. Далай-лама говорит, что сначала надо обрести чуть-чуть мудрый эгоизм, а потом у вас появится чистая забота о других. Это надо делать постепенно.

Далее, подумайте то же самое в отношении всех живых существ.

Шестой пункт – это критерий порождения великого сострадания, это граница порождения великого сострадания. До тех пор пока вы не достигнете этой границы, вам нужно делать упор на порождении великого сострадания. Если вы еще не достигли этого критерия порождения великого сострадания, но при этом будете думать: «Пусть я достигну состояния будды ради блага всех живых существ», – это будет просто детская, ненастоящая бодхичитта. Здесь ваше эго хочет стать буддой. То есть, во имя всех живых существ, в действительности ваше эго просто хочет получать удовольствие, как депутаты в России: «Ради блага народа, но главное – это достать деньги для себя». Вот таким бодхисаттвой вы будете. Когда человек становится депутатом, он забывает о народе и думает о том, как получить всевозможные удовольствия от того, что он депутат, и как создать такие законы, чтобы самому находиться за рамками этих законов, получить иммунитет от закона. Это очень нехорошо. Многие буддисты думают: «Я хочу достичь состояния будды ради блага всех живых существ», – но это подобно депутату, который так говорит ради выборов. В реальности они просто хотят получить выгоду, удовольствие для себя, но это не бодхичитта. Поэтому очень важно делать упор на порождении великого сострадания, чтобы достичь этого критерия.

Теперь, что касается практики, то некоторая категория людей сначала развивает шаматху, потом выполняет аналитические медитации на Ламрим для развития бодхичитты, и

порождает великое сострадание. Другая категория людей выполняет подготовительные практики, затем аналитические медитации на Ламрим, порождает великое сострадание и после этого развивает шаматху. И тот и другой путь одинаково эффективен, вы не можете сказать, что один из них лучше другого, вам нужно просто проверить, какой подходит вам. Если вы проходите через аналитические медитации на Ламрим и далее подходите к развитию шаматхи, то это очень надежно. Потому что, если вы захотите сначала пройти через шаматху, существует опасность того, что вы не сможете развить концентрацию, шаматху, но тогда и аналитические медитации у вас тоже не получатся. Поэтому, когда вы начинаете с шаматхи, очень важно, чтобы вместе с вами был ваш Духовный Наставник. Где существует определенная опасность, в этом случае, перед вами должен присутствовать Духовный Наставник. А если вы проходите сначала через аналитические медитации шаг за шагом, и после этого переходите к развитию шаматхи, то вам уже не нужно, чтобы я был рядом с вами, потому что это очень надежный путь. Если вы сначала развиваете шаматху, а потом переходите к аналитическим медитациям, то вам нужно понимать, что это очень эффективный путь, но где есть такая высокая эффективность, там есть и большая опасность. Как и везде: где больше прибыль, там и опасность больше, где меньше прибыли, там меньше и опасности, а где огромная прибыль, там так много нюансов, что, если вы их все не знаете, то, наоборот, у вас будут только долги. Везде одинаково. Но духовные долги еще опаснее, поскольку результат очень большой. Например, в нефтяном бизнесе нелегко разобраться, можно даже умереть, если вы не знаете всех нюансов. Чем больше прибыль, тем больше опасности. Здесь, когда через шаматху вы переходите к аналитическим медитациям, для вас есть определенная опасность, но эта опасность меньше, если вы очень хорошо знаете ту теорию, которую я передал вам в этот раз. В этом случае у вас меньше опасности. Но на практике вам нужен Духовный Наставник, который бы направлял вас.

Если вы обладаете всеми знаниями того учения по шаматхе, которое я давал несколько лет назад, основываясь на Обширном Ламрime, и если у вас есть знания того учения, которое я даю вам сейчас, основываясь на Среднем Ламрime – комментарий опыта о том, как развить шаматху, тогда вам угрожает еще меньшая опасность.

Лама Цонкапа очень ясно сказал, что если вы не знаете этих вещей, то занимаясь медитацией, вы будете думать, что делаете все правильно, но в действительности у вас будет ошибочная медитация и прогресса не произойдет. Вы будете подолгу сидеть, и у вас появится привычка к такой медитации. Потом вы не захотите слушать учение, не захотите делать аналитические медитации, вы будете думать: «У меня медитация получается, скоро я увижу ясный свет, скоро я стану буддой». В результате ваш ум деградирует. Лама Цонкапа говорит, что знаком того, что ум деградирует, будет ухудшение памяти, ум станет сухим, чувств не будет. Даже когда родная мама будет болеть, вы будете говорить красивые слова: «Надо развивать отречение, мне не надо привязываться». У вас чувств не будет, вы будете говорить слова, но внутри не захотите заботиться даже о маме и папе. Вот таким сухим станет ваш ум. Это точно.

Тогда вы становитесь большим объектом сострадания. Когда бодхисаттвы посмотрят на вас, они увидят вас как большой объект сострадания. Если же вы практикуете правильно, то, когда бодхисаттвы на вас посмотрят, они будут видеть в вас объект вдохновения: «Во времена упадка эти люди смогли породить такое драгоценное состояние ума, это очень хорошо!» Даже если вы не будете просить их защищать вас, защитники Дхармы днем и ночью будут вас защищать. Поэтому аналитические медитации на Ламрим – это очень и очень важно. Даже если вы развиваете шаматху, то короткие аналитические медитации на Ламрим в сжатом виде также необходимы. Здесь лама Цонкапа говорит, что перед тем, как развивать шаматху, очень важно провести практики нендро и также все аналитические медитации на Ламрим вплоть до бодхичитты.

Когда мать видит, что ее единственный дорогой сын болен, как она себя чувствует? У нее есть только одна самая главная мысль: «Пусть мой ребенок не страдает, пусть он избавится от страданий». Для нее это будет самым главным желанием. Точно также у вас в уме

появляется такое сильное желание не только в отношении, скажем, ребенка, но и в отношении всех живых существ: «Пусть все живые существа избавятся от страданий». Если вы сначала отдельно медитируете на все категории, а потом на всех живых существ вместе, то у вас появляется очень сильное желание: «Пусть все живые существа избавятся от страданий. Это мое самое главное желание. Если такое произойдет, то мои желания осуществляются». Когда у вас появляется такое очень сильное чувство: «Пусть все живые существа избавятся от страданий и причин страданий, то есть омрачений», когда вы порождаете такое сильное сострадание и далее пребываете с этим чувством длительный период времени, – это критерий, граница достижения великого сострадания.

Тогда после сессии, какое бы живое существо вы ни увидели, вы сразу же вспомните то чувство, которое у вас присутствовало во время сессии. Как только вы увидите какое-то живое существо, то сразу увидите его очень близким и дорогим, оно множество раз в прошлом было вашей матерью, вы сразу же вспомните его доброту. В тех строках, что я написал, говорится: «Помня о живых существах и практикуя Дхарму, пусть я никогда не забуду доброту живых существ. Их доброту как матерей и не матерей, их доброту помощи мне в достижении состояния будды». Это очень важное положение для обдумывания того, как живые существа были добры по отношению к вам. Если вы так думаете, то естественным образом все живые существа становятся вам очень близкими.

Это неформальная медитация в то время, когда вы видите живых существ. Подумайте о том, как они страдают, как им не хватает счастья, и сразу же породите любовь и сострадание. Тогда их характер не будет иметь значения, самое главное – это их чувства. У всех живых существ одни и те же чувства: они хотят счастья и не хотят страдать. У них может быть разный характер, но чувства одни и те же. Мы каких-то живых существ любим, а каких-то нет, потому что думаем с точки зрения их характера, а не с точки зрения их чувств. Их характер – как погода на Байкале: иногда солнечно, иногда дождливо, и ваша любовь к живым существам также изменчива. Это потому, что она основана на характере. Когда они говорят, что любят вас, улыбаются вам, вы их тоже любите, а когда они не улыбаются, когда критикую вас, вы говорите: «Я тебя ненавижу». «Теперь я этого человека не люблю, он меня критиковал, он мой враг номер один», – это детский образ мыслей. Через день все меняется, и вы счастливо говорите о нем: «Сейчас он мой самый лучший друг», – «Почему?» – «Он меня любит, смеется со мной». Все это детский образ мыслей. Сейчас надо остановить этот образ мыслей, будьте немного более зрелыми, думайте с точки зрения их чувств, с точки зрения их реальной ситуации: как они были добры к вам в течение многих жизней. В будущем они снова будут вашими матерями, вновь будут крайне добры к вам, – это реальность. Когда вы видите реальность, вы будете любить их очень сильно. Это относительная реальность, но тоже реальность, вам нужно это понимать.

Итак, мы закончили рассматривать порождение великого сострадания и подошли к третьему заголовку: каким образом развить сверхнамерение. Здесь основная глава – каким образом натренировать ум, заботящийся о других. Это объясняется в трех подзаголовках: первый – как породить любовь; второй – как породить сострадание; третий – как породить сверхнамерение. Итак, здесь очень ясно, что любовь, сострадание и сверхнамерение – это все ум, заботящийся о других. Различают три вида ума, заботящегося о других.

Порождение сверхнамерения объясняется в двух подзаголовках: первый – непосредственно порождение сверхнамерения; второй – устранение недопонимания.

Итак, рассмотрим порождение сверхнамерения. Как только вы обретете сильную любовь и сострадание... Я забыл упомянуть, что таким же, каким является критерий порождения великого сострадания, является критерий порождения любви. Когда вы видите любое живое существо как своего единственного ребенка и желаете: «Пусть оно будет счастливо», – это критерий достижения очень сильного чувства. Итак, вы порождаете великую любовь, великое сострадание, и после этого, когда вы порождаете сверхнамерение, вы думаете не

просто: «Пусть они будут счастливы, пусть они избавятся от страданий». Вы думаете: «Я принимаю на себя ответственность за это», – то есть у вас порождается еще более сильное чувство.

Каково это переживание? Оно сравнимо с тем, что ваша дорогая мать, которая была к вам крайне добра, заболевает, становится слепой, у нее сломаны ноги, и у нее есть только один ребенок, – это вы. Всю свою жизнь она делала все для вашего блага, а сейчас она состарилась, ослепла, у нее сломаны ноги. Что вы почувствуете? У нее есть только одна опора – это вы. Вы думаете так: «Если я не приму на себя ответственность за нее, то кто это сделает? Что бы ни случилось с моей матерью, это моя ответственность – позаботиться о ней». Таким образом, на сто процентов вы принимаете на себя ответственность за свою мать. Это сверхнамерение.

Такой же, какой вы видите свою мать в этой жизни, старайтесь такими же увидеть всех живых существ. Из-за неведения все живые существа слепы, поэтому основную часть времени создают негативную карму. У них сломаны ноги, поскольку они имеют очень мало позитивной кармы. Чтобы прокормить, защитить нас, основную часть времени все живые существа создают негативную карму. Сейчас они испытывают последствия этой негативной кармы. Думайте так: «Они полагаются только на меня и, если я не приму на себя ответственность за них, то кто это сделает? Поэтому я возьму на себя ответственность за них». У вас есть не только желание избавить их от страданий и привести к счастью, вы думаете: «Я принимаю на себя ответственность за то, чтобы привести их к безупречному счастью, чтобы полностью избавить их от всех страданий». Здесь вы берете на себя ответственность за всех живых существ. Когда вы с большой силой принимаете на себя эту ответственность, то здесь практически невозможно, чтобы вы нарушили обет бодхичитты, потому что вы взяли на себя ответственность за всех живых существ. В это время у вас есть прямая причина бодхичитты.

Здесь можно привести сравнение с сахарным тростником и сахаром. Сверхнамерение – это как сахарный тростник, из которого возникает сахар – бодхичитта. Поэтому сверхнамерение делает вас очень близкими к бодхичитте. Здесь, если после этого вы будете обдумывать качества Будды, то сразу сможет породить бодхичитту. Без сверхнамерения, сколько бы вы ни обдумывали качества Будды, ваше эго будет хотеть достичь состояния будды. Это очень опасно, ваше эго не должно желать стать буддой. Если ваше эго станет божеством, это очень опасно. Ваше эго станет крепче, его корень станет еще сильнее, поэтому тантрическое посвящение всем не дают. Ваджрапани очень строго сказал: «Людям, у которых нет бодхичитты, посвящение тантры вообще не следует давать». Ваджрапани – это главный держатель учения по тантре, он в коренном тексте говорит, что если у кого-то нет бодхичитты, то ему нельзя давать посвящение.

Но, с другой стороны, в наши дни Его Святейшество Далай-лама очень большой аудитории передает посвящения, потому что у него нет выбора: если у них не будет кармических отпечатков тантры, они все равно упадут в низшие миры, а так они попадут туда с кармическими отпечатками тантры. Это все же лучше.

Если вы видите категорию людей, у которых есть шанс не попасть в низшие миры, тогда им не нужно сразу давать посвящение. Сначала подготовьте их, чтобы они не переродились в низших мирах, чтобы они породили какое-то чувство отречения, искусственной бодхичитты, и после этого давайте им тантрическое посвящение. То, что я не даю вам сразу тантрическое посвящение, означает, что вы – особая категория, у меня есть надежда, что вы имеете шанс не попасть сразу же в низшие миры.

Некоторые ученики думают, что если я даю тантрическое посвящение, то это что-то особое. В прошлом, если духовный наставник передавал тантрическое посвящение, это означало, что ученики, действительно, особые. Сейчас духовные учителя дают посвящение в качестве последнего средства, потому что нет выбора: «Все равно они пойдут в низшие миры, пусть идут с посвящением». Потом эти люди пойдут в ад, но они смогут сказать там: «Я попал в ад не потому, что плохо поступал, я старался заниматься тантрой, но не получилось, поэтому я сюда попал». Это чуть-чуть лучше, чем у других.

Что касается вас, то я не хотел бы, чтобы вы даже один день пребывали в аду. Там вы будете переживать невероятные страдания. Один день в аду – это сто лет в нашей мировой системе. Боль там просто невероятна. Ваше тело сливается воедино с огнем. В дополнение к этому раскаленным металлом пронзают ваше тело и боль от этого просто невероятна. Поэтому вам очень повезло, что я передаю вам учение по Ламриму с тем, чтобы вы не переродились в низших мирах, чтобы обрели некоторый уровень прибежища, чтобы после этого вы развили какой-то уровень отречения, бодхичитты и только после этого получили посвящение. Это очень надежно и совершенно неопасно.

Поэтому здесь вам нужно понимать, что вам очень повезло встретиться с полным учением ламы Цонкапы. Это настоящий Будда Шакьямуни в человеческом теле. Здесь можно сказать, что такую точную классификацию может составить только Будда. Потому что в противном случае, если обычный человек будет читать сутры, даже прочитает все восемьдесят четыре тысячи томов Учения Будды, он не сможет их изложить в такой последовательности.

Я читал коренные тексты, которые написал Чандракирти. Это великий мастер, невероятный. Но такой подробной классификации нет ни в одной книге. Я читал коренные тексты ньингмапинских мастеров, кагьюпинских, сакьяпинских, гелугпинских, – они невероятные, великие мастера. Но когда я читаю комментарий ламы Цонкапы, я вижу, что только Будда может так систематично изложить учение. На сто процентов Будда Шакьямуни явился в теле ламы Цонкапы.

Поэтому вам очень повезло, что вы встретились с таким безошибочным учением ламы Цонкапы, в котором нет ни единой ошибки. Хотя Гуру Ринпоче также был воплощением Будды Шакьямуни, но когда он пришел в Тибет, он пришел с основной целью изгнания вредоносных духов и заложения фундамента буддизма. Поэтому вы не найдете большого количества текстов, написанных Гуру Ринпоче, только определенные тексты-сокровища.

Атиша также на сто процентов является Буддой Шакьямуни в человеческом теле. Атиша тоже не писал много текстов. Он написал «Светильник на пути к просветлению», также он давал учение по тренировке ума и некоторые тантрические учения, но не такие подробные, какие давал лама Цонкапа. Такие тексты по всей системе сутры и тантры, по всем четырем классам тантры, по Махаануттарайога-тантре, по стадиям керим и дзогрим мог изложить только Будда. Таково учение ламы Цонкапы. Он передавал не только учение по Ламриму, также он составил комментарии на основополагающие тексты, такие как «Праманаваерттика», «Мадхьямакааватара», полностью передал все учение по сутре и тантре.

Его Святейшество Далай-лама говорит, что в Индии есть некоторые пандиты, которые очень хорошо знают санскритский язык, и они читают коренные тексты, написанные Чандракирти, Нагарджуной. Комментарий ламы Цонкапы на «Мадхьямакааватара» переведен на язык хинди. Его Святейшество Далай-лама попросил этих ученых прочитать этот текст как комментарий, написанный тибетским ученым. Эти ученые читали этот комментарий

несколько дней и после этого вновь встретились с Его Святейшеством. Его Святейшество спросил их: «Как вам тибетский ученый?» Они сложили руки в почтении. Его Святейшество Далай-лама спросил: «Если бы лама Цонкапа находился в монастыре Наланда среди ученых, каким бы он был ученым?» Они ответили: «Он был бы одним из самых высших ученых. Его комментарий невероятно ясен. Кроме этого он изложил учение в такой классификации, что любой, кто читает это учение, может понять его». Ученые почтительно сложили руки и сказали: «Мы очень счастливы, что у вас в Тибете был ученый, равный ученым монастыря Наланда и даже можно сказать, что он был бы самым превосходным из ученых Наланды». Я вам говорю это для того чтобы вы поняли, что буддизм – это не догма, а наука об уме, которая содержит безупречную теорию, полностью стройную систему. Здесь вы не можете создать новую теорию, вы должны открыть реальность.

Итак, что касается сверхнамерения, то я вам уже объяснил, как проводить медитацию на эту тему.

Второе – это устранение недопонимания. Когда вы порождаете желание отблагодарить живых существ за их доброту, у вас возникает желание: «Я отблагодарю их за доброту». То есть, в чем разница между желанием отблагодарить живых существ за их доброту и сверхнамерением?

Сверхнамерение – это тоже с одной стороны желание отблагодарить живых существ за их доброту. Что касается такого чувства, как желания отблагодарить живых существ за их доброту, то здесь нет великой любви и сострадания, это просто желание отблагодарить. Любой человек, если подумает о чьей-то доброте, то у него появится какое-то желание отблагодарить это существо за его доброту. Но это не будет ни любовью, ни состраданием, ни сверхнамерением. Это не ум, заботящийся о других, это просто чувство близости к живым существам. Это памятование о доброте живых существ, желание отблагодарить живых существ за их доброту, это то, что делает вас очень близкими к живым существам, но это не является умом, заботящимся о других. Ум, заботящийся о других, возникает из особого обдумывания того, как живые существа страдают, как им не хватает счастья. Затем вы желаете им освободиться от страданий, обрести безупречное счастье и берете на себя ответственность за это, то есть, здесь вы не просто помните о доброте живых существ.

Итак, мы закончили главу о тренировке ума, заботящегося о других, и перешли к главе о тренировке желания достичь состояния будды.

Чтобы натренировать себя в таком уме, в желании достичь состояния будды, в качестве фундамента должны иметь место шесть причин. Среди них три – это основа ума, заботящегося о других, а следующие три – это ум, заботящийся о других. Когда вы порождаете сильный ум, заботящийся о других, в особенности сверхнамерение, тогда вы начинаете думать: «Как же я на самом деле смогу приносить благо всем живым существам? В настоящий момент у меня очень слабое тело, и даже если я захочу поделиться с другими едой, может быть, я смогу накормить сто человек, но не более того. Это им также особо не поможет – на следующий день они проголодаются снова. Это не искусный метод принесения блага». Даже обыватели говорят: «Лучше научить людей ловить рыбу, чем подлиться с ними рыбой». Здесь они также используют определенный ментальный анализ. Но с точки зрения буддизма, это тоже неправильный метод: здесь, если вы научите их ловить рыбу, то они будут все время убивать рыбу и создадут больше причин страданий, чем получают себе пищи. Это тоже неправильный метод.

Что касается принесения блага живым существам, нужно помочь им открыть их ум, научить их, каким образом создавать позитивную карму, как очищаться от негативной кармы –

причины страданий. Это первый уровень. После этого нужно научить их тому, как избавиться от омрачений. Затем нужно научить их тому, каким образом открыть свой ум по отношению ко всем живым существам, и как породить великую любовь, великое сострадание. Думайте так: «Таким образом я смогу принести благо живым существам: помочь им полностью избавиться их ум от омрачений и помочь им полностью развить потенциал их ума. Только это является настоящим благом для них, а в отношении всего остального, как бы я им ни помогал, деньгами или одеждой, это им особо не поможет, а, может быть, даже навредит. Что мне для этого нужно? В настоящий момент у меня самого нет особых знаний по Дхарме, я сам не свободен от омрачений, как я могу им помогать?»

Затем, чтобы на практике приносить благо всем живым существам, вы переходите к обдумыванию качеств тела, речи и ума Будды. Здесь, когда вы достигаете состояния будды, то можете эманировать тело будды везде, где живым существам требуется помощь. Качества речи. Даже если вы просто произнесете один звук «А», каждое из живых существ поймет это как учение на своем языке и на собственном уровне. Таковы особые качества речи Будды. Далее, качества ума Будды. Будда познает все феномены. У Будды есть все искусные средства, вся сила. Здесь обдумывайте все качества тела, речи и ума Будды так же, как вы это делаете во время развития прибежища. Здесь, когда вы обдумываете качества тела, речи и ума Будды, то порождаете веру в Будду. Если вы правильно выполняли практику прибежища, то памятование о качествах тела, речи и ума Будды и порождение веры в Будду у вас произойдут очень легко.

Что касается веры, то это вера в качества тела, речи и ума Будды, а не вера в то, что он вас защищает. Это как в случае с шахматхой, когда вы думаете о достоинствах шахматхи и порождаете в них веру. Как только вы породите веру в качества тела, речи и ума Будды, то вдохновение у вас появится автоматически. Как только у вас появляется такое желание: «Пусть я смогу достичь такого невероятного состояния будды, в котором есть все эти великие качества тела, речи и ума Будды, невероятные качества». Тогда у вас породится вдохновение: «Пусть я стану буддой, чтобы приносить благо всем живым существам». Это очень сильное вдохновение, идущее из глубин сердца, вы думаете: «Пусть ради блага всех живых существ я смогу достичь состояния будды, чтобы на практике приносить благо всем живым существам».

Когда такая драгоценная мысль возникает в вашем уме, то у вас порождается искусственная бодхичитта. Почему она называется искусственной? Это не что-то поддельное, просто вы прилагаете определенные усилия, чтобы породить это чувство. Чувство, которое порождается с усилиями, называется искусственным. Когда вы порождаете такое чувство снова и снова, то спустя какое-то время у вас безо всякого усилия, спонтанно возникает желание достичь состояния будды ради блага всех живых существ. Когда вы видите живых существ, то спонтанно желаете: «Пусть я смогу достичь состояния будды ради блага всех живых существ». Когда вы достигаете такого спонтанного состояния ума, то обретаете спонтанную бодхичитту. Это врата, через которые вы вступаете на путь Махаяны и после этого становитесь настоящим практиком Махаяны. Так вы становитесь сыном или дочерью Будды. Если в этот момент вы заболаете, то Будда придет, и будет ухаживать за вами. Все будды и бодхисаттвы будут заботиться об этом молодом бодхисаттве, который в будущем станет лидером для всех живых существ.

Когда в царстве рождается принц, то все заботятся о нем как о будущем царе. Здесь Будда сам говорил: «Поклоняйтесь не полной, а растущей луне». Точно также поклоняйтесь не Будде, а «только что рожденному бодхисаттве», который в будущем станет буддой. Будда сам очень высоко говорил о «только что рожденном бодхисаттве». Так вы станете объектом

простирая и объектом уважения всех людей и богов. Если в России, хотя бы один человек породит спонтанную бодхичитту, тогда моя миссия будет осуществлена.