

Итак, чтобы породить правильную мотивацию, все вместе сейчас прочитаем «Послание, напоминающее о ежедневной практике».

Что касается развития бодхичитты, здесь объясняется два метода. Первый метод – это метод семи пунктов причины и следствия, который перешел по линии преемственности от Атиши. Второй – метод замены себя на других. Он перешел от Шантидевы.

Что касается метода семи пунктов причины и следствия, то он подробно объясняется в Среднем Ламрине. Для нас, для начинающих, этот метод очень эффективен, потому что он основан на относительной реальности. Также он основан на любви и сострадании, которые до некоторой степени у нас есть. Старайтесь разжечь это маленькое пламя любви и сострадания, которое у нас есть в настоящий момент, чтобы оно горело все ярче и ярче и превратилось в очень большое пламя, охватывающее всех живых существ. Практически это очень полезно. Когда я медитирую, это по-настоящему затрагивает мой ум.

Метод замены себя на других основан на абсолютной истине. Я должен сказать, что если у вас нет понимания тонкой относительной истины, и вы стараетесь применять этот метод, используя только свое понимание абсолютной истины, то это нелегко. Вы можете красиво говорить, но когда в медитации будете стараться породить любовь и сострадание с помощью этого метода, вам будет нелегко это сделать.

Когда много лет назад я медитировал в горах на развитие бодхичитты, Его Святейшество Далай-лама спросил меня, какой из этих двух методов более эффективен для меня. Я сказал, что метод семи пунктов причины и следствия по-настоящему затрагивает мои чувства, и я по-настоящему могу развить любовь и сострадание. В методе замены себя на других сначала вы размышляете о недостатках эгоистического ума и о преимуществах ума, заботящегося о других, но, тем не менее, в этом размышлении все равно участвует эго, потому что оно думает о преимуществах для себя.

Далее, когда говорится в отношении себя и других, что это подобно этой горе и той горе, такие наставления не очень затрагивали мои чувства. Может быть, для кого-то это эффективный метод, теоретически я могу его объяснить. Но все равно, когда я на него медитирую, у меня чувства легко не порождаются. Может быть, я делаю что-то неправильно. Обычно Его Святейшество говорит, что метод семи пунктов причины и следствия очень эффективен для всех. Особенно, когда я получил комментарий на метод семи пунктов причины и следствия, основанный на Среднем Ламрине, это по-настоящему очень сильно затронуло меня, вы также не забывайте об этих наставлениях.

Обычно, когда мастера сравнивают метод семи пунктов причины и следствия и метод замены себя на других, они говорят, что метод замены себя на других предназначен для людей с более острым умом, для интеллектуальных людей. Они говорят, что когда вы порождаете любовь и сострадание, основываясь на методе замены себя на других, эти чувства будут сильнее. Здесь есть опасность, что услышав такое, вы сразу приступите к размышлению по методу замены себя на других, и оставите метод семи пунктов причины и следствия. Но для нас это было бы ошибкой, для нас метод семи пунктов причины и следствия очень эффективен.

С помощью метода замены себя на других можно породить более сильные любовь и сострадание, но сначала породите чистые любовь и сострадание, основанные на первом методе. Здесь, когда ваш ум очень сильно затронули положения метода семи пунктов причины и следствия, то потом, в качестве этого метода как основы, вы переходите к методу замены себя на других, и тогда это будет эффективно.

Учение по тренировке ума в семи пунктах очень подробно объясняет метод замены себя на других, – это то, что я объяснял вам в прошлом году. В Среднем Ламрине таких подробных объяснений не дается, а дается объяснение с другой точки зрения. В Среднем Ламрине очень большой упор делается на методе семи пунктов причины и следствия для порождения сильных любви и сострадания. Для вас это общая информация, чтобы вы не игнорировали ни одно из учений, ни одну из практик. Для вас они одинаково важны.

Здесь метод семи пунктов причины и следствия излагается в двух подзаголовках. Первый – это тренировка ума, заботящегося о других. Второй – тренировка желания достичь состояния будды.

Первое – тренировка ума, заботящегося о других, объясняется в двух подзаголовках. Первый – установка фундамента ума, заботящегося о других. Второй – тренировка в уме, заботящемся о других.

Установка фундамента ума, заботящегося о других, объясняется в двух положениях. Первое – развитие равностного ума в качестве фундамента для ума, заботящегося о других. Это я вам уже объяснил. Второе – когда вы стараетесь увидеть всех живых существ близкими вам, – это также в качестве фундамента для ума, заботящегося о других. В рамках этого рассматриваются три положения: это видение всех живых существ матерями, памятование об их доброте и развитие желания отблагодарить их за доброту. Когда у вас есть такая основа, то ум, заботящийся о других, возникает гораздо легче.

Причина, по которой у нас есть любовь и сострадание не ко всем живым существам, а к какой-то очень маленькой категории людей, состоит в том, что у нас есть чувство близости только к этим живым существам. Поэтому наши любовь и сострадание очень ограничены. Мы также не видим всей реальности в целом и видим только сегодняшний день, то есть, смотрим, добры они к нам или нет сегодня. Здесь метод замены себя на других использует только относительную реальность и не затрагивает абсолютную. Потому что, если вы думаете об абсолютной реальности, и благодаря ей развиваете любовь и сострадание, то это очень нелегко.

Что касается великого сострадания, то различают три его вида. Этот механизм очень вам полезен. Первый вид называется «Сострадание, созерцающее живых существ». Здесь вы используете относительную реальность и думаете о том, каким образом они близки вам, как они страдают, как им не хватает счастья! И основываясь на этом, вы порождаете сострадание, которое созерцает только живых существ, никакие другие аспекты. Вы созерцаете очень близких вам живых существ и то, как им не хватает счастья.

Второй вид сострадания называется «Сострадание, созерцающее феномены». Это буквальный перевод с тибетского языка. Здесь смысл в том, что вы порождаете очень сильное желание избавить живых существ от страданий с пониманием непостоянства, с пониманием того, что они разрушаются каждый миг.

Итак, когда ваш ум сильно охвачен пониманием непостоянства, вы желаете этим живым существам, которые также разрушаются каждый миг, избавиться от страданий. Чаще всего, когда вы порождаете сострадание, у вас присутствует концепция постоянства, то есть вы желаете освободиться от страданий постоянным живым существам. А здесь вы развиваете понимание непостоянства. Здесь ваш ум сильно охвачен пониманием ежесекундного разрушения. С таким состоянием ума вы порождает сильное желание, чтобы живые

существа избавились от страдания. Это называется состраданием, созерцающим феномены. Вам нужно использовать строгую терминологию и также понимать смысл этих терминов.

Третий вид – это «Несозерцающее сострадание». Здесь речь идет о сильном сострадании ко всем живым существам с пониманием того, что они пусты от самобытия. Обычно, когда вы порождаете сострадание, в этом сострадании также присутствует сильное представление о том, что вы желаете самосущим живым существам избавиться от самосущих страданий. Это наш привычный образ мышления. Основная часть наших мыслей – это когда мы думаем: «Я иду», «Я сижу», «Пусть я достигну состояния будды». Мы думаем о том, что самосущее «Я» достигнет самосущего состояния будды. Таковы, в основном, наши мысли, потому что нам является самобытие «Я» и всех феноменов.

Поэтому лама Цонкапа говорил, что различают три вида цепляния. Первый – это цепляние за объект: не самосущий, но и не пустой от самобытия, – просто цепляние за объект. Такое тоже существует. В основном, когда вы находитесь в нейтральном состоянии ума, возникает такое цепляние. Когда возникают эмоции, особенно, если они негативные, то там совершенно точно присутствует цепляние за себя и за объект как за самосущие. Это цепляние является корнем всей сансары.

В «Мадхьямакааватаре» Чандракирти говорит: «Масло пропитывает все кунжутное семечко целиком. Точно также неведение пронизывает все омрачения, без неведения омрачения невозможны». О каком неведении здесь идет речь? О цеплянии за себя и за феномены как за самосущие, и из этого возникают все омрачения.

Среди трех видов цепляние за объект без понимания того, самосущий он или пустой от самобытия, просто цепляние за объект – не является корнем сансары, его не нужно отбрасывать. Второй вид – это цепляние за объекты, феномены как за самосущие, то есть за то, какими они являются вам. Это то самое неведение, которое объясняется в двенадцатитизвенной цепи взаимозависимого возникновения как первое звено – корень, из которого возникают все омрачения. Третий вид цепляния – это цепляние за себя и феномены как пустые от самобытия, это чистое цепляние. Это тонкая относительная истина. То есть, здесь присутствует понимание того, что в них отсутствует самобытие, что они существуют просто номинально. Это просто название, у которого не существует каких-то плотных критериев. Оно опирается на мирские представления.

Здесь я хочу сказать, что когда вы думаете, что все живые существа пусты от самобытия, и желаете таким живым существам избавиться от страданий, в этом случае вы видите живых существ как тонкую относительную истину, просто номинальных живых существ. Познать тонкую относительную истину еще труднее, чем познать абсолютную истину. Чандракирти в «Мадхьямакааватаре» очень ясно говорит об этом – познание тонкой относительной истины возникает только после познания абсолютной истины.

Когда вы познаете тонкую относительную истину этой чашки, в этом случае вы по-настоящему познаете ее без каких-либо недопониманий и неправильных представлений. Я вам сейчас объясню, каким образом происходит познание чашки. В первую очередь, когда вы познаете эту чашку, вам нужно устранить то, что не является чашкой, и так вы познаете чашку. Если вы не можете устранить то, что не является чашкой, то вы не можете точно ее познать. Если вы точно знаете определение чашки, то сможете устранить то, что не является чашкой и очень точно познать чашку. Сейчас мы говорим об относительном уровне познания. Когда вы познаете тонкую относительную истину чашки, вы устраняете ложное представление о чашке как о постоянной, вам это необходимо устранить. Вы также устраняете представление о ней, как о самосущей, и посредством устранения этих двух

ложных представлений вы познаете эту чашку как номинально существующую. Вы не сможете познать тонкую относительную истину чашки, не устранив ложное цепляние за постоянство чашки и ложное цепляние за самобытие чашки.

Итак, когда у вас появляется такое понимание тонкой относительной истины, вы думаете о том, что хотя живые существа пусты от самобытия, они страдают. Тогда у вас порождается сильное понимание того, что если бы живые существа были самосущими, то не могли бы страдать, потому что не зависели бы от причины. Поскольку они были бы самосущими, то не зависели бы от каких-то других причин. Тогда не было бы страданий, причин страданий, пресечения, причин пресечения. Итак, это тонкое понимание Прасангики Мадхьямики. Если у вас есть представление о том, что живые существа самосущие, тогда четыре благородные истины для них не существуют.

Низшие школы так оспаривают воззрение Прасангики Мадхьямики: они говорят, что если феномены пусты от самобытия, то они не появляются и не исчезают, и тогда четыре благородные истины для них невозможны. Чандракирти на это отвечает, что наоборот, если бы феномены были самосущими, то они не могли бы возникнуть и не могли бы исчезнуть, потому что самобытие не зависит от причин, и соответственно не может возникнуть как нечто новое. Если оно не возникает, то не пребывает и не разрушается. Поэтому здесь Чандракирти говорит, что для тех, кто принимает самобытие, четыре благородные истины неосуществимы. Также, если кто-то принимает собственные характеристики феноменов, то вы можете исследовать это логически и увидите, что в этом случае четыре благородные истины не осуществляются. А пустота от самобытия означает, что четыре благородные истины могут осуществляться для всех феноменов безошибочно. Поэтому если вы правильно понимаете пустоту от самобытия в соответствии с воззрением Прасангики Мадхьямики, то понимаете, что хотя живые существа пусты от самобытия, но они рождаются под контролем омрачений. Поскольку они родились, то пребывают, а после этого умирают. Поэтому четыре благородные истины осуществимы для живого существа, пустого от самобытия. Это то, что называют третьим видом великого сострадания – несозерцающим великим состраданием.

Итак, когда вы видите всех живых существ очень близкими вам, на этой основе вы порождаете три вида ума, заботящегося о других. Здесь в рамках метода семи пунктов причины и следствия вы порождаете великое сострадание, созерцающее живых существ. Нам этого достаточно.

В методе замены себя на других вы порождаете несозерцающее великое сострадание, оно более высокого уровня, более сложное. Любые вещи, если они высшего уровня, то они более трудные. Для меня такое несозерцающее сострадание – это что-то очень трудное, потому что я на практике занимаюсь этим. Что касается мудрости, напрямую познающей пустоту, то это еще труднее. Это очень далеко. У меня нет шаматхи, а если бы она была, то можно было бы породить випашьяну и таким образом обрести концептуальное познание пустоты и вступить на путь подготовки. Это большая редкость и в тибетском обществе.

Вы должны понимать, что иногда тибетцы слишком много болтают, будьте осторожны. Они говорят о махамудре, дзогчене, тантре, шести йогах Наропы. Далай-лама говорит, что иногда это является ошибкой. У людей любой страны есть какие-то слабые места, в Тибете это то, что мы слишком много говорим о тантре. Это неправильно – говорить, что тантра – это высший уровень, а шаматха – это низкий уровень. Но у кого есть шаматха? Даже мои друзья иногда допускают такие ошибки. Я говорю им, что это неправильно, это ошибка – посмотрите сначала, что есть у нас.

Тренировка трех видов ума, заботящегося о других – это великая любовь, великое сострадание и сверхнамерение. Это я вам объяснил вчера.

Далее, тренировка ума – желание достичь состояния будды ради блага всех живых существ. Здесь я вам говорил, что в первую очередь, вы проверяете: «В настоящий момент могу ли я на практике приносить благо живым существам?» Вы приходите к ответу «нет», потому что в настоящий момент вы очень слабы. Вы не можете нормально осуществить желания даже десяти человек.

Итак, у вас есть желание принести благо всем живым существам, но на практике вы не можете нормально помочь даже десяти из них. Есть люди, которые на практике не могут помочь даже отцу и матери. Настолько слаб ваш потенциал. Это похоже на такого «буддийского Жириновского»: вы не можете на практике принести благо всем живым существам, но очень красиво произносите эти слова. Это то, что называется «буддийский Жириновский». Я тоже «буддийский Жириновский» и вы тоже. Так много красивых слов: «Пусть я стану буддой ради блага всех живых существ, пусть никто не страдает». Но что мы делаем в действительности? Каким потенциалом в действительности мы обладаем? Здесь вы видите, что обладаете очень слабым потенциалом. Тогда вы задаетесь вопросом: «Кто же в действительности может приносить благо всем живым существам?» Здесь вам очень важно понять собственный уровень, то, что вы являетесь таким «буддийским Жириновским». Это правда, и знать это очень полезно. Раньше я так не думал, я думал, что являюсь особым человеком, но потом посмотрел на свой настоящий потенциал: я на сто процентов – «буддийский Жириновский». Если Учитель – «буддийский Жириновский», то ученики в еще большей степени «буддийские Жириновские».

Поэтому, чтобы быть практичными, вы проверяете: кто может приносить благо живым существам спонтанно? В «Послании, напоминающем о ежедневной практике» говорится: «Пусть я смогу спонтанно приносить благо живым существам». Это имеет глубокий смысл. Это вы сможете делать, только когда достигнете состояния будды. Потому что качества тела, речи и ума Будды невероятны. Тогда вы сможете приносить благо живым существам спонтанно. Обдумывайте качества тела, речи и ума Будды и порождайте сильную веру не просто для принятия прибежища. У вас это уже есть, но в дополнение к этому думайте: «Пусть я сам смогу достичь такого состояния». Тогда у вас появится очень чистое желание достичь состояния будды ради блага всех живых существ.

Вы увидите: «Чтобы приносить благо живым существам, мне нужно достичь состояния будды, если я смогу это сделать, то тогда смогу действительно приносить благо живым существам». Здесь вы понимаете, что самый лучший способ помочь живым существам – это не поделиться с ними едой или жильем, самое лучшее – это помочь им развить свой ум. Чем больше развивается ваш ум, чем ближе вы к достижению состояния будды, тем больше вы прямо или косвенно обретаете способность приносить благо бесчисленному множеству живых существ. Когда вы становитесь примером, вдохновляющим других живых существ, – это тоже лучший способ помочь живым существам. Поэтому укрощение собственного ума, напрямую или косвенно, приносит благо всем живым существам. Потому что если люди увидят или услышат кого-то с укрощенным умом, то это им поможет породить вдохновение, это по-настоящему сохранит подлинное Учение Будды. Если все будут болтать, но никто не будет совершать действий на деле, то это не принесет блага живым существам и буддизм постепенно исчезнет.

Что касается Учения Будды, то различают теоретическое учение и учение опыта. Здесь второе более важно. Чтобы сохранить Учение Будды, нам необходимо сохранить учение опыта, тогда корень буддийского учения сохранится. Но сохранить учение опыта без

чистого теоретического учения тоже невозможно. Поэтому нам необходимо сохранить в чистоте теоретическое учение в качестве основы для сохранения учения опыта, которое дал Будда. Будда говорил: «Мое учение делится на две категории: теоретическое учение и учение опыта. Из них учение опыта является более важным». Теоретическое учение предназначено для опыта, без него обрести учение опыта невозможно. Поэтому, если вы только изучаете теорию, и ваш ум не укрощается, в этом случае, у вас в уме нет учения опыта, переданного Буддой.

Когда вы укрощаете свой ум, выполняете ретриты, то в этом случае вы прямо или косвенно приносите благо всем живым существам, в этом случае вы уже не являетесь «буддийским Жириновским», а становитесь искренним буддистом. Даже если вы выполняете практики нендро, то с этого момента вы начинаете являться искренним буддийским практиком. С этого момента вы начинаете делать что-то хорошее для всех живых существ.

Здесь можно привести такое сравнение: в одном случае вы в течение калпы кормите миллионы людей, во втором – в течение пятнадцати дней вы выполняете чистый ретрит по практикам нендро, укрощению ума, накоплению заслуг, и посвящаете это благу всех живых существ, – во втором случае ваши действия будут более эффективными. В этом случае вы прямо или косвенно начинаете приносить благо многим живым существам.

Поэтому, когда Манджушри явился ламе Цонкапе, он сказал: «Ты даешь учение людям, это хорошо. Но если бы ты выполнил ретрит, то принес бы благо большему количеству живых существ. Не думай, что живые существа – это только люди в этой мировой системе. Существуют миллиарды мировых систем и бесчисленное множество живых существ. Поэтому, когда ты выполняешь ретрит, ты прямо или косвенно можешь приносить благо бесчисленному множеству живых существ. Если ты делаешь ретрит, то твой жизненный срок увеличивается, и ты сможешь приносить больше блага людям, живущим в стране снегов».

Итак, вы понимаете: «Я пообещал приносить благо всем живым существам, и первый шаг к этому – выполнение медитации, укрощение ума». Если вы чуть-чуть развили любовь и сострадание, и сразу отдаете людям все, что у вас есть, то потом у вас ничего не остается, и вы говорите: «О, я не хочу быть добрым». Это говорит о том, что у вас нет умения. Вам необязательно отдавать все ваши вещи. В этом не много пользы, а у людей появится привычка брать, а не работать. Это не помогает людям. Если вы знаете, что доброта должна идти рука об руку с мудростью, то будете понимать: «Каждый день моей практики делает мой ум более мудрым и добрым. Я этим помогу людям, я стану примером для них». Вы приехали сюда, слушаете учение и чувствуете, что становитесь чуть-чуть добрее и мудрее. Потом вы приедете обратно в свою семью, они увидят вас и скажут: «О, мой сын (муж, жена) стал другим. Я тоже хочу стать буддистом». Им будет интересно. Вот так вы им помогаете. А если вы болтаете: «Ясный свет, туммо, у меня здесь горит», – ваши глаза становятся больше, но вы ничем не помогаете своей семье, наоборот, говорите: «О, вы в сансаре». Тогда родители скажут: «Мой сын сошел с ума». Так они создадут для себя еще больше негативной кармы. Такие ваши поступки им вредят. Поэтому ваши правильные поступки – это доброта. Это очень сильно помогает. Я знаю, некоторые мои молодые ученики слушают учение и потом меняются. Мама одного такого ученика пришла ко мне и сказала: «Геше Ла, раньше, когда мой сын ходил на ваши лекции, это меня очень сильно беспокоило, потому что сейчас много сект. Я думала, что у моего сына голова будет ненормальной. Но каждый год мой сын становился все мудрее и мудрее. С каждым годом он становился все лучше и лучше. Даже мне он дает хорошие советы, а я – учитель в школе. Мой сын мне дает советы, и я решила, что тоже хочу в буддизм». Сейчас мама тоже стала буддисткой. Это называется – приносить благо другим людям через ваш хороший пример.

Вы очень ясно видите, что вам не нужно слишком много болтать – ваши действия говорят громче ваших слов. Когда приедете обратно домой, не говорите: «О, я это знаю, и это». Ваши действия скажут лучше вас. Если они увидят, что вы порядочный, добрый, спокойно разговариваете, только отвечаете на вопросы, когда вам их задают, много не болтаете о буддизме: «Геше Тинлей так-то сказал», – то они понемногу начнут интересоваться учением. В буддизме говорится: «Когда люди не готовы, ничего им не говорите». Даже если вас спрашивают, говорите: «Вам это зачем? У вас нет интереса к развитию ума». Они начнут просить: «Пожалуйста, расскажите». Тогда из уважения к Учению Будды вы будете вести себя, как принц Дава. Как он делал? Он сразу не стал ничего говорить людоеду – это было бы не эффективно, и людоеду пришлось его просить. Если бы он сказал: «Сделай передо мной три простирания, садись, я дам тебе учение», – а ему бы сказали: «Я ничего не хочу слушать», – то он не смог бы помочь людоеду.

Это мой вам совет: когда вернетесь домой, совершайте такие действия. Таким образом, вы прямо или косвенно сможете помочь многим живым существам.

Вернемся к теме. Когда вы думаете таким образом, то порождаете очень сильное желание: «Пусть я достигну состояния будды ради блага всех живых существ». Здесь вы порождаете ум, желающий достичь просветления. Когда вы порождаете такое желание спонтанно, то становитесь бодхисаттвой и вступаете на первый путь, путь накопления. Вы становитесь живым примером, живым источником счастья для всех живых существ и объектом простирания всех людей и богов. То место, где вы в этом случае пребываете, становится святым, благодаря такому драгоценному уму. Когда вы обретае такую бодхичитту, то силой своих слов вы можете остановить голод, наводнение.

Однажды в Тибете с гор спускался очень мощный поток воды в направлении деревни. Там в горах медитировал один йогин по имени Дава. Жители этой деревни пришли к нему и попросили помочь. Этот йогин написал на камне: «Если я, Дава, по-настоящему породил бодхичитту, тогда силой истины пусть этот поток воды поменяет направление». Он помолился и сказал людям положить этот камень в направлении потока воды. Он сказал: «Я надеюсь, что это поможет». Люди поставили этот камень на пути потока воды к деревне. После этого поток не пришел в деревню, а поменял направление, не смотря на то, что по направлению к деревне почва была более ровной. Это правдивая история.

Как только вы породите бодхичитту, с помощью силы истины вы сможете творить множество чудес. Когда Будда был бодхисаттвой, он вонзил тысячу игл в свое тело, чтобы получить учение. После того как он получил учение, он вынул из себя все иглы и поскольку испытывал сильную боль, то щелкнул пальцами и призвал силу истины, тогда сразу же все раны залечились. Здесь, когда вы порождаете подлинную бодхичитту, заботу о других больше, чем о себе, в этом случае сила ваших слов, сила истины просто неизмерима. После этого, если вы произнесете хотя бы одно слово, оно будет затрагивать чувства живых существ. Такова сила истины после развития бодхичитты. Я увидел такую силу истины в словах Иисуса Христа – какое бы слово он ни произносил, оно затрагивало чувства людей, потому что он имел бодхичитту.

Третье главное положение – это результат порождения бодхичитты. Здесь три основные главы: первая – это тренировка ума, заботящегося о других; вторая – тренировка в желании достичь состояния будды; третья – результат бодхичитты. В первую очередь здесь объясняется определение бодхичитты в двух подзаголовках: определение бодхичитты и ее подразделения.

Лама Цонкапа здесь дает определение бодхичитты, основываясь на «Абхисамаяланкаре»: «Ради блага всех живых существ пусть я смогу достичь состояния будды». Это определение бодхичитты. Вам нужно понимать, что бодхичитта – это первичный ум, а любовь и сострадание – вторичный. Бодхичитта – это первичный ум, который охвачен двумя намерениями: это намерение приносить благо всем живым существам и намерение достичь состояния будды. Итак, первичный ум, который спонтанно движим двумя намерениями: приносить благо всем живым существам и достичь состояния будды, называется бодхичиттой. Если два этих намерения порождаются через усилия, то это не является спонтанной бодхичиттой.

Далее, виды бодхичитты. Здесь лама Цонкапа приводит цитату о подразделениях бодхичитты из сутры «Ден-по-ке-па» («Гандавьяуха-сутра»). Лама Цонкапа говорит, что текст Шантидевы «Бодхичарьяаватара» полностью основан на коренных текстах. То, что Шантидева говорит в «Бодхичарьяаватаре», лама Цонкапа исследовал и увидел, что это основано на сутре «Ден-по-ке-па». В самой «Бодхичарьяаватаре» не говорится, что это цитата из сутры «Ден-по-ке-па». Вы видите, что у ламы Цонкапы есть знание полностью всех сутр, знание всех текстов, написанных великими пандитами Индии. Обычный человек может просто сказать, что такие-то слова произнес Шантидева, но он не может сказать, что они относятся к такой-то сутре. Я получил комментарий к тексту Шантидевы «Бодхичарьяаватара», но я не слышал о том, что такие-то слова взяты как цитата из сутры «Ден-по-ке-па». Это означает, что лама Цонкапа – на сто процентов Будда Шакьямуни в человеческом теле. Поэтому нам очень повезло. Это чистое золото без примесей других металлов.

В «Руководстве к пути бодхисаттвы» приводятся следующие слова: «Желание продвигаться и продвижение», – таким образом вам нужно понимать подразделение и разновидности бодхичитты. Что это означает? Бодхичитта делится на два вида: вдохновенная и деятельная. Вдохновенная бодхичитта – это желание продвигаться. Деятельная бодхичитта – это непосредственно само продвижение. Что это означает?

Здесь желание продвигаться означает: «Для того чтобы приносить благо всем живым существам, я хочу продвигаться по пути к просветлению, выполнять практику шести парамит для реализации собственного потенциала». Такое вдохновение, желание продвигаться, называется вдохновенной бодхичиттой. Далее, вы не просто вырабатываете такое желание, а на практике принимаете обет бодхичитты. Здесь вы принимаете обеты деятельной бодхичитты.

Различают два вида обетов: обеты вдохновенной бодхичитты и обеты деятельной бодхичитты. Вы принимаете обеты деятельной бодхичитты и приступаете к практике шести парамит для принесения блага всем живым существам. Это называется деятельной бодхичиттой. Это два главных подразделения бодхичитты.

В «Абхисамаяланкаре» говорится о двадцати одной разновидности бодхичитты. Говорится о бодхичитте, подобной земле, подобной золоту, подобной луне. Здесь речь идет о пути накопления, когда вы достигаете первого пути, на этом пути вы практикуете эти три вида бодхичитты. Когда вы только-только породили бодхичитту, это называется «меленький путь накопления», далее идет средний путь и потом высший путь.

Первый вид – это бодхичитта, подобная земле или почве. Она так называется, потому что является почвой для всех остальных реализаций, но она ненадежна. Когда вы только-только породили бодхичитту и вступили на этот маленький путь накопления, если вы не будете порождать бодхичитту снова и снова, то есть опасность, что она деградирует. Хотя в этом

случае у вас есть почва для всех реализаций, для просветления, но эта бодхичитта не является надежной.

Второй вид – это бодхичитта, подобная золоту. На тибетском языке не говорят слово «бодхичитта», а говорят слово «сем-кье», которое означает «порождение ума». О каком порождении идет речь? Это ум, породивший сильное желание ради всех живых существ достичь состояния будды. Поэтому это называется порождением ума. Вы можете также называть бодхичитту порождением ума. В тибетской терминологии буквально говорится о двадцати одном виде порождения ума, это объясняется в «Абхисамаяланкаре». Поэтому, чтобы вступить на путь накопления, чтобы на практике достигать реализаций, очень важен такой текст, как «Абхисамаяланкара».

Итак, первое – это порождение ума, подобное почве, второе – порождение ума, подобное золоту. Второе порождение ума – это средний путь накопления. Почему это порождение ума, подобное золоту? Потому что является не только почвой для всех более высоких реализаций, но также является очень надежным.

Третье – это порождение ума, подобное луне. Когда вы находитесь на высшем пути накопления, то здесь порождение ума называется порождением ума, подобным луне. Это как растущая луна, которая с каждым днем становится все больше и больше, и однажды на сто процентов становится полной луной. Это уже состояние будды. Если луна начала расти, то с каждым днем она становится все больше и больше, и однажды на сто процентов она становится полной луной. Точно также, если практик достигает этой стадии, он становится на высший путь накопления и благодаря тому, что порождение ума этого бодхисаттвы подобно луне, его реализации каждый день растут, становятся все больше и больше и однажды он на сто процентов становится буддой.

Четвертое – это порождение ума, подобное огню, оно относится уже к пути подготовки. Различают четыре вида пути подготовки. Первый вид – это путь подготовки, подобный огню. Почему он так называется? Здесь, когда вы приступаете к аналитической медитации с помощью шаматхи и випашьяны на абсолютную природу феноменов, в первую очередь у вас порождается огонь. Это настоящий огонь, который является союзом шаматхи и випашьяны. Это мудрость, познающая абсолютную природу феноменов. Когда с шаматхой вы начинаете проводить аналитические медитации, и обретаете концептуальное познание абсолютной природы феноменов, в этот момент вы обретаете настоящий огонь. Эта мудрость, концептуально познающая пустоту, основана на шаматхе. Тогда это настоящий огонь. На таком огне вы на сто процентов сможете вскипятить воду прямого постижения пустоты.

У меня нет времени это все подробно объяснять, иначе мне придется передавать вам учение по «Абхисамаяланкаре». Вам нужно молиться: «Пусть в будущем я смогу получить полное учение по «Абхисамаяланкаре». Это невероятное учение. Все Учение Будды, состоящее из 84 000 томов, в средне-сжатом виде представлено в «Абхисамаяланкаре», а в очень сжатом виде оно представлено в «Ламриме». Ламрим – это очень сжатое учение.

Что касается Ламрима, то вам нужно понимать, что все равно это недостаточно подробное учение, и даже восемнадцати комментариев на Ламрим недостаточно. Для более полных знаний вам нужно изучать «Праманаварттику», «Мадхьямакааватару», «Абхисамаяланкару» и т.д. В трех великих тибетских монастырях: Дрепунг, Ганден и Сера изучают пять основных трактатов монастыря Наланда. «Абхисамаяланкара» изучается в течение шести лет. Затем «Мадхьямакааватара», «Праманаварттика». Эти три трактата очень важны. Далее в качестве дополнительного текста изучается текст «Абхидхарма» с точки зрения школы

Саутрантика. Для того чтобы приносить пользу живым существам, нет ничего такого, что бодхисаттва не должен был бы изучить. Поэтому, чтобы приносить благо другим, также изучается «Абхидхарма». Эти объяснения не соответствуют воззрению Прасангики Мадхьямики, но, с точки зрения Саутрантики, «Абхидхарма» тоже изучается. Далее передается «Виная» для монахов, каким образом соблюдать все обеты, существует множество подробных классификаций обетов Винаи. После изучения всех этих дисциплин вы становитесь профессиональным буддийским практиком.

В настоящий момент в Европе, Америке, России есть просто любители буддийской практики. Если европейские ученики, которые не изучали все эти пять великих трактатов, начинают передавать учение, то это опасно, потому что потом появляется много ньюэйджевских учений. Они будут говорить то, от чего ваш ум скажет: «А, это что-то новое, я никогда такого не слышал». Это очень опасно. Это вас чуть-чуть наталкивает на мысль: «А, я, кажется, понял». Но вы ничего не поняли. Раньше тибетские мастера много не смотрели на лица учеников – поняли они или не поняли, самое главное – чистая теория. Даже если не поняли, ничего – пусть не поняли. Я всегда говорю вам, что лучше не понять, чем понять неправильно.

Что касается моего небольшого понимания таких текстов, как «Мадхьямакааватара» и «Праманаварттика», эти наставления я получил под руководством Геше Вангчена. Это живой современный мастер из монастыря Дрепунг, он подобен Атише. Его Святейшество Далай-лама очень высоко ценит знания Геше Вангчена. Он совершенно безошибочно знает учение, чистую теорию, у него очень точное понимание учения. Также он очень скромный. Я надеюсь, что в будущем году он приедет в Россию. Он сейчас уже пожилой, я хотел бы попросить, чтобы одну сессию учение передавал он, а вторую сессию учение буду передавать я. Я бы хотел попросить его передать учение по «Мадхьямакааватаре» или по какому-нибудь краткому тексту философии Мадхьямаки. «Мадхьямакааватара» – это очень обширный текст, он не успеет полностью передать весь комментарий, поэтому я попрошу его выбрать какой-то более сжатый текст по теории Мадхьямаки. Это то, что вы сможете держать в качестве основы для понимания воззрения Мадхьямаки, это будет совершенно чистая, безошибочная теория. Он гроссмейстер. Какое бы заключение он ни сделал, в нем нет ни одной ошибки, это настоящий гроссмейстер. Что касается тонких заключений, иногда в отношении их я могу допустить ошибку. Я все время обращался к нему, он мне говорил, что это так-то и так-то, и делал очень тонкие заключения. Поскольку такие мастера существуют, нам надо их использовать, чтобы учение оставалось в нашем мире очень чистым и безошибочным.