

Итак, как обычно, для того чтобы породить правильную мотивацию, в первую очередь прочитаем Послание, напоминающее о ежедневной практике.

Я очень рад всех вас видеть, я знаю, что многие люди приехали издалека. На эти три дня мы собрались здесь с целью укрощения ума. Удостоверьтесь, что за эти три дня вы приобретете определенную реализацию через слушание учения. Вам нужно понимать, что первая практическая реализация, – это та реализация, которой вы сможете достичь через слушание учения. Это достижимо для вас на практике. Вторая реализация – это та реализация, которая возникает на основе обдумывания тех тем, которые вы услышали во время учения от своего Духовного Наставника.

Что касается той реализации, которую вы получаете благодаря слушанию учения, – если вы не вспоминаете об этом снова и снова, то эта реализация исчезает. То, что вы получаете определенную реализацию благодаря слушанию учения, я вижу: во время передачи учения меняется выражение вашего лица, меняется ваше тело. Это я могу увидеть. Также немного меняется ваш образ мышления благодаря этой реализации. Затем, когда вы возвращаетесь в свои города, вы не обдумываете те реализации, которые получили во время слушания учения и поэтому вы очень быстро об этом забываете. Я тоже это проходил. Когда я получаю учение от своих Духовных Учителей, то я на сто процентов могу сказать, что возникает такая реализация, получаемая благодаря слушанию учения. Что касается реализаций, то, как говорил Кхедруб Ринпоче, не думайте, что реализация, – это когда вы умеете летать в небе или умеете читать умы других людей. Это не реализация. Что касается полета, то птицы умеют летать, и в этом нет ничего особенного. Что касается ясновидения и определенной способности видеть то, что думают другие люди, то после смерти вы все обретете такую способность. В бардо у всех есть определенный уровень ясновидения. Но что они могут с ним сделать? Если ваш ум не укрощен, то даже если вы видите, о чем думают другие люди, оказывается, что у них точно такие же мысли, что и у вас. В сансаре все одинаковые.

Итак, это не реализация. В отношении реализации Кхедруб Ринпоче говорил, что когда во время слушания учения, благодаря размышлению над ним или благодаря медитации у вас одним негативным состоянием ума становится меньше и появляется одно позитивное состояние ума, то это называется «реализацией». Итак, убедитесь, что во время слушания учения у вас одно неведение исчезает и одна какая-то мудрость появляется. Это и есть реализация. Также убедитесь, что во время слушания учения вам открывается более глубокий смысл и это тоже называется «реализацией». Это то, что меняет ваш ум. Когда вы открываете более глубокий смысл, это меняет ваш ум, ваш образ мышления. Это реализация. Это более мощная реализация, чем, если просто одно какое-то неведение исчезнет из ума. Когда какое-то новое знание появляется в вашем уме, это не является глубокой реализацией.

Что касается определенной категории моих учеников, то их реализация такова, что одно какое-то неведение исчезает из их ума, у них в уме появляется новое знание, и это хорошо, но это не является глубокой реализацией. Это то, чего вы также можете достичь, учась в университете или в школе. Когда люди учатся в университете, неведение исчезает, они получают знания. Но их жизнь особенно не меняется. А здесь вы открываете для себя какой-то более глубинный смысл, и ваш ум приходит к убеждению, что это действительно правильный, здоровый образ мышления: «Мне необходим такой образ мышления. Это по-настоящему здоровый образ мышления. И я буду жить с таким здоровым образом мышления не только один день – сегодня, а всю жизнь». Это практика. Многие люди думают, что практика означает сидеть в строгой позе, закрыв глаза. Потом они говорят: «Я устаю, у меня нет времени на практику». Это значит, что вы не понимаете, что такое практика. Вы

говорите: «Геше Ла, у меня много работы, нет времени на практику» Все двадцать четыре часа то, что вы делаете, могут быть практикой. Как только вы по-настоящему поймете практику Дхармы, то все, что вы будете делать в своей жизни, будет практикой Дхармы. Если вы по-настоящему знаете, как выполнять настоящую йогу, то для вас каждое движение также становится йогой. Когда вы готовите еду, моете посуду, – это тоже упражнения, вам не нужно бегать, делать что-то еще. Не обязательно покупать беговую дорожку, чтобы потом бегать на ней. Каждое движение – это упражнение. И точно также, что бы вы ни делали в своей жизни, если вы это делаете искусно, то это также становится практикой. Такая искусность, такое умение у вас возникает благодаря тому, что вы слушаете учение снова и снова. Когда вы слушаете учение снова и снова и начинаете понимать Дхарму глубже, то автоматически все, что бы вы ни делали в повседневной жизни, становится практикой Дхармы. Что бы вы ни увидели, все будет являться для вас учением о непостоянстве. Миларепа говорил: «Что бы ни являлось моему взору, смена четырех времен года, – это учение о непостоянстве. Когда я вижу реку, то это также учение для меня. Когда я вижу, что богатые люди умирают, то это для меня также очень хорошее учение». Можно все видеть как учение. Такая искусность у вас появляется благодаря тому, что вы понимаете Дхарму лучше. Это сразу же раскрывает ваш ум.

Поэтому сегодня, когда вы здесь получаете учение и, вообще, каждый раз, когда вы получаете учение, очень важно знать, как правильно слушать учение. Если вы не знаете, как правильно слушать учение, то неважно, сколько лет вы слушаете учение, оно не будет эффективным для вас. Если вы не знаете, как правильно заниматься бизнесом, то, сколько бы лет вы ни занимались бизнесом, у вас не будет результата. Сколько всего вы сделали – это не важно; то, насколько эффективно вы выполняли действия, – это более важно. В любой области есть свои нюансы, свои техники, каким образом осуществлять ту или иную деятельность и, если вы знаете все эти техники, то вы будете заниматься в этой области более эффективно.

В отношении слушания учения вам также необходимо знать, как правильно слушать учение. Что касается обдумывания того учения, которое вы услышали, вам также нужно знать, как правильно размышлять над ним. Здесь также есть множество нюансов. Что касается медитации на те темы, которые вы услышали и которые вы обдумывали, то здесь также существуют множество различных техник, которые вам нужно знать. Что касается медитации, то вам нужно знать, что во время медитации вы медитируете на определенный материал. Этот материал – обретенная вами убежденность в тех темах, над которыми вы думали и достигли реализации. Далее вы медитируете именно на эти темы. Что касается тех тем, над которыми вы размышляете, – это должны быть те же самые темы, в которых вы достигли реализаций во время слушания учения. Поэтому, что касается реализаций, которые вы обрели благодаря слушанию, они становятся глубже, если вы размышляете над ними. Что касается того, о чем вы думали, то далее, когда вы медитируете с помощью шаматхи, то эти реализации у вас становятся как надписи на металле. Без шаматхи сейчас, когда вы садитесь и говорите: «Я медитирую», вам нужно понимать, что это вторичная медитация. Это не настоящая медитация. Это просто похоже на медитацию. Настоящая медитация, – это когда вы с помощью шаматхи проводите аналитическую медитацию, которая называется «випашьяна». Вот тогда это настоящая медитация.

Высокие мастера в тибетском обществе, хотя они выполняют практику высокого уровня, тем не менее, они не говорят, что медитируют, они просто говорят, что занимаются практикой, потому что медитация – это когда вы проводите аналитическую медитацию с помощью шаматхи. Это то, что возникает после шаматхи. Поэтому вы, мои ученики, не говорите: «Я медитирую, я в медитации, у меня такие-то видения были». Это все самообман.

Просто скажите: «Я занимаюсь простой практикой». Иногда вы говорите: «Я еще тантрической практикой занимаюсь». Вот такие вещи вообще не говорите. Это некрасиво.

Сейчас вы получите учение, написанное Атишей. Атиша сам называл себя невежественным человеком. Для меня это очень и очень полезно. В настоящий момент, в двадцать первом веке, для нас это действительно очень важно. Когда я читал его учение, то это было просто невероятное учение, и в конце Атиша называл себя невежественным человеком, – меня это очень глубоко тронуло, я не мог остановить слез. Если Атиша называл себя невежественным, то, что в настоящий момент мы можем сказать о себе? Наше время – это время упадка. У нас есть небольшие знания, но мы думаем, что знаем все. Мы имеем лишь небольшие благие качества, но при этом думаем, что обладаем очень высокими достоинствами. Кроме того, мы ленивы. Создавая маленькие причины, ожидаем больших результатов. Игнорируем основополагающие практики и сразу же перескакиваем на практики высокого уровня. Это слабость людей двадцать первого века. Это слабые места времен упадка. Очень важна скромность.

Теперь наставления – первое: слушайте учение с осознанием себя как больного человека, страдающего от болезни омрачений. С безначальных времен и по сей день мы не излечились от этой болезни. Второе: думайте, что Дхарма – это противоядие. Это лекарство, которое может излечить вашу болезнь. Третье: осознавайте Будду как подлинное существо. Четвертое: думайте так – чтобы сохранить учение, которое является источником счастья для многих живых существ, я буду правильно слушать его. Эти четыре осознания очень важны. И пятое: думайте, что будете очень внимательно слушать учение для укрощения ума. Это очень важное осознание.

Сосуд вашего ума должен быть правильно подготовлен. Во-первых, сосуд не должен быть перевернутым. Если сосуд ума перевернут, то учение не попадет внутрь. Перевернутый сосуд означает, что вы либо спите, либо ваш ум где-то блуждает. Во-вторых, даже если сосуд вашего ума не перевернут и стоит правильно, но при этом он дырявый, то учение, которое вы получаете, вы очень быстро забываете, и оно становится бесполезным. Такой дырявый сосуд можно сравнить с тем, что вы слушаете учение с пятидесятипроцентной внимательностью. Если вы слушаете учение с такой пятидесятипроцентной внимательностью, то вы слышите все это учение, но оно не оставляет глубокого отпечатка в вашем уме, поэтому вы очень быстро его забываете. Если вы принимаете его всерьез и думаете, что это очень важные наставления для жизни, думаете о том, что если вы будете правильно слушать учение и поступать в соответствии с этим учением, то ваша жизнь изменится, а если вы не будете поступать в соответствии с этим Учением, то ваша жизнь станет хуже, – то каждое положение учения является для вас очень важным, и вы стараетесь слушать учение с высокой внимательностью, сохраняя при этом бдительность.

Я видел, как мой Духовный Наставник Пананг Ринпоче получал учение от Его Святейшества Далай-ламы. Он сидел среди других учителей и слушал учение. Я специально обратил внимание на то, как мой Духовный Наставник слушает учение: он не сидел в позе медитации, но сидел ровно, совершенно не двигался и складывалось впечатление, что он как будто бы даже не дышит. Пананг Ринпоче сидел прямо, ни на кого не глядя, и слушал учение, а когда учение закончилось, он ушел. Там было много народу, все смотрели по сторонам, махали руками. Сейчас такое часто бывает – люди стараются сесть рядом с Далай-ламой, чтобы потом рассказывать: «Я такой особенный человек, я сидел рядом с Далай-ламой». Тогда лучше вообще не слушать учение. В это время нужно не себя показывать, а скромно слушать учение. Вам нужно поступать так же.

Каждое действие моего Духовного Наставника для меня – это учение. Во время получения учения вам необходима полная, стопроцентная концентрация. То, что люди о вас думают или говорят, – это неважно, для вас важно только учение, которое вы слушаете. Тогда вы его уже не забудете. Очень важно то, каким образом вы слушаете учение. Это тоже как медитация. До обретения вами шаматхи, если вы слушаете учение таким образом, то, возможно, это будет являться медитацией самого высокого уровня. Когда вы однонаправленно слушаете учение, то для вас это будет являться медитацией гораздо более мощной, чем та медитация, которую выполняют некоторые люди, сидя в строгой позе, но при этом их ум блуждает здесь и там.

В-третьих, это загрязненный сосуд. Что касается загрязненного сосуда, то, сколько бы вы ни получали учение в такой сосуд, оно также становится загрязненным. Что делает наш ум загрязненным? Это наш эгоистичный ум, наши омрачения. Если вы получаете учение с эгоистичным умом, с омрачениями, то оно бесполезно. Если вы получаете учение для того чтобы впечатлить других людей, показать им, что вы обладаете такими знаниями, то это бесполезно. Получать посвящения, чтобы потом говорить людям, что вы имеете такое-то и такое-то посвящение, – это тоже бессмысленно. Наоборот, есть опасность, что вы раскрываете тайны. Даже если вас кто-то спрашивает, какие посвящения вы получали, сколько посвящений у вас есть, то вы можете ответить: «Это касается только меня лично». Если вас спросят, сколько у вас денег на счету в банке, что вы ответите? «Это мое личное дело». Вы не станете говорить о том, сколько у вас денег. Зачем говорить? Вдруг после этого придет налоговая инспекция! Но деньги – всего лишь бумага, а это еще более важно. Поэтому неправильно спрашивать у других людей, сколько посвящений у них есть, сколько они практикой занимаются. Это не ваше дело. Это не дипломатично. Если вы к тибетскому мастеру подойдете и спросите: «Какие инициации у вас есть, какой практикой вы занимаетесь?» – то он на вас посмотрит как на странного человека. Это похоже на то, что вас спросят: «Сколько у вас денег на счету? А в каком банке?» Людям это не понравится. Что касается практик и посвящений, – это ваше индивидуальное дело, поэтому люди не должны об этом спрашивать, но если они спрашивают, то не отвечайте. Это не их дело.

С умом, заботящимся о других, получайте учение. Тогда это чистый сосуд. Тогда даже небольшие знания, которыми вы будете обладать, будут очень полезными. Итак, сегодня получайте учение с такой мотивацией. В настоящий момент у вас нет ума, заботящегося о других больше, чем о себе. Поэтому породите такое состояние ума, при котором вы думаете: «Я и все живые существа одинаково важны. Я такой же, как и все. Мы все одинаково важны». Думать, что я – особенный, это неправильно. Это на сто процентов неправильно. Думайте, что все мы одинаково важны. Это все равно неправильно, но это гораздо лучше, чем думать, что я важнее, чем другие. Если говорить строго, то, когда вы думаете, что я и все остальные одинаково важны, то это неправильно и я вам сейчас расскажу, почему. Основание состоит в том, что вы – один, а других – большинство. Это с точки зрения здравого смысла. С другой стороны, если вы делаете что-то для своего «Я», то в результате вы не обрываете преимуществ. Но если вы делаете что-то для большинства других, то вы обрываете больше преимуществ. Поэтому другие важнее, чем вы, поскольку вы сами обрываете больше блага от этого. Это важное положение, в котором вам нужно обрести убежденность. Если возможно, то думайте, что другие важнее, чем я. Чтобы приносить благо всем живым существам, самый лучший способ – освободить их ум от болезни омрачений. Думайте так: «Я принимаю на себя ответственность за то, чтобы освободить всех живых существ от болезни их омрачений. Для этого мне нужно реализовать весь свой потенциал. И с этой целью я получаю учение». Это альтруистическая мотивация. Это высшая мотивация и это самая высочайшая доброта. Нет доброты выше, чем эта.

Мирская доброта – это желание другим временного счастья, это не является добротой высокого уровня. Это временное счастье исчезает, и у них остаются все те же самые проблемы. Поэтому с помощью мудрости желайте всем живым существам избавиться от болезни омрачений. Тогда они обретут безупречное счастье. Это высочайшая любовь. Нет любви выше, чем эта, чем желание всем живым существам избавиться от болезни омрачений. Что касается вас самих, то вам также нужно любить самих себя. А что такое любовь к себе? Желайте себе не временного счастья, желайте себе с помощью мудрости обрести ум, полностью свободный от омрачений. Это будет настоящей любовью к себе. Это не эгоистичный ум, это драгоценная любовь к самому себе. Это называется «отречением». Итак, вам нужно понимать, что если вы с одной из сторон посмотрите на отречение, то это чистая любовь к самому себе, это реальная забота о самом себе. Отречение – это настоящий способ позаботиться о себе. Если у человека хорошие знания в области медицины, то он говорит, что здоровое тело очень важно. Для него временное счастье – это не важно, здоровое тело для него важнее. И также это более высокий уровень любви, чем такая любовь к себе, когда вы желаете себе носить красивую одежду, чтобы впечатлять других людей тем, что вы очень красивы и привлекательны. Это все обманчиво. Это не есть настоящая любовь.

Поэтому, что касается отречения, вы видите, что это по-настоящему чистая любовь к себе. Без привязанности к себе. Если вы к себе привязываетесь, то это называется «эгоистичным умом». Что касается любви матери к ребенку, то эта любовь на пятьдесят процентов представляет собой привязанность, и на другие пятьдесят процентов – чистую любовь. Как вам, например, анализировать, с какой стороны у нее привязанность, а с какой стороны – чистая любовь? Вы можете подумать об этом в отношении самих себя, о том, что не любая забота о себе является эгоистичной. Вы можете рассмотреть, что является привязанностью к себе и что является чистой любовью к себе. Не любая забота о себе – это привязанность. И не любое желание, касающееся вас самих, это привязанность. Если у вас такое желание: «Я хочу стать самым богатым человеком, тогда я буду счастлив». Тогда это – привязанность. Это фантазии, это все ложно и не является реальностью. Потому что таким образом вы не сможете стать счастливым. Это иллюзия. Если вы думаете, что обретя ум, полностью свободный от омрачений, вы станете счастливым, то это реалистично. Это не привязанность. Привязанность и все омрачения возникают из ошибочного сознания. Если я обрету ум, полностью свободный от омрачений, тогда я обрету безупречное счастье, и это возникает на основе достоверного познания, а не на основе чего-то ошибочного, не на основе омрачений. Это называется «достоверным состоянием ума». Это драгоценный ум, и это называется «отречением». С одной стороны, это отречение, с другой стороны, это чистая любовь к самому себе. Поэтому в буддизме не говорится, что не нужно любить себя. Вам нужно иметь любовь к себе очень высокого уровня.

Итак, с такой мотивацией получайте учение. Учение будет касаться тренировки ума – «лодзонг». В этот раз, поскольку вы приехали издалека, я хотел бы передать вам очень драгоценное учение. Что касается этого текста, то это учение не передается ученикам сразу же, и я думаю, что, возможно, сейчас пришло время для меня передать вам это учение. Этот текст называется «Сердечное сокровище для тех, кто желает освобождения». Этот текст написан Атишей. Атиша написал этот текст и также передавал это учение. В конце, перед тем, как уехать из Тибета в Индию, когда основная часть учения была уже закончена, и Атиша планировал уехать в Индию, Чанчуб Вё – великий тибетский бодхисаттва, обратился к Атише с просьбой: «Скоро Вы уезжаете и в качестве Вашего завершающего учения, пожалуйста, дайте какое-то учение для укрощения нашего ума». По просьбе великого бодхисаттвы Атиша передал это завершающее учение, это невероятное учение. Оно короткое, но оно включает в себя все самые сущностные наставления Будды. Это очень мощное оружие для укрощения ума. Это мощное противоядие для устранения омрачений. Я хотел бы поделиться этим учением с вами. Слушайте это учение с альтруистичным умом.

Вначале я вам кратко расскажу биографию Атиши, который является автором сотни учений по лоджонгу. Лоджонг – это тренировка ума. В наши времена упадка нет более высоких учений, чем лоджонг и Ламрим. Ламрим – это обширное учение по лоджонгу. Поэтому, даже если вы получали учение по праманаварттике, укротить ум очень трудно. Ум становится острым, но есть опасность, что возрастет высокомерие. Даже если вы получали учение по мадхьямикааватаре, без такого учения как лоджонг, оно останется лишь сухими знаниями. Даже если вы получали учение по абхисамаяаланкаре, которая является классифицированным учением, которое включает в себя полностью все Учения Будды, без такого учения как лоджонг, это останется просто интеллектуальной информацией. На любой вопрос можно дать ответ, но если в сердце нет изменений, то знания бесполезны. Без учения лоджонг, даже если вы получаете тантрическое посвящение, практикуете тантру, это все остается лишь сухой практикой. Даже если вы медитируете на ясный свет, на махамудру или на дзогчен, то это будет сухая медитация. Если с ущербной нравственностью вы медитируете на ясный свет, то на сто процентов это не даст результата. Поэтому, вначале развейте высокую этику. С эгоистичным умом, если вы медитируете на ясный свет, то это на сто процентов не даст результатов. Поэтому вначале развейте драгоценный ум, заботящийся о других. Без мудрости, без познания абсолютной природы феноменов, если вы медитируете на ясный свет, это не даст результатов. Поэтому, вначале найдите точное воззрение прасангики мадхьямики.

Атиша очень точно объяснял, что конечное воззрение Будды, которое излагал Чандракирти, – это воззрения прасангики мадхьямики. Итак, если вы желаете освободиться от сансары, то вначале ищите очень точное воззрение прасангики мадхьямики. С пониманием четырех благородных истин, с пониманием того, что правильное воззрение является очень важным, что корень сансары – это неведение, чтобы устранить этот корень сансары – неведение, вам нужно противоядие, исключаящее это неведение, противоположное этому неведению. Поэтому, вначале вам нужно точно определить, что такое неведение. Точное распознавание того, что такое неведение, – это нелегко, только прасангика мадхьямика может точно распознать, что является корнем сансары, – неведение. С точки зрения прасангики мадхьямики, что касается распознавания неведения в низших школах – в низших школах говорится лишь о грубых видах неведения, и поэтому, устранение этого неведения не ведет к освобождению.

Поэтому, так же как в отношении болезни, для того чтобы излечиться от болезни, вам сначала нужно очень точно поставить правильный диагноз. Очень точно и тонко. Поэтому профессиональные врачи знают: то, что другие врачи сказали, еще может быть не точным, потому что есть еще тонкости. Очень важно точно понимать границы болезни. До какого момента еще есть болезнь, а после какого момента – уже нет. Точно установить, что такое неведение, очень трудно. Если у вас есть такое познание, такая убежденность, что то-то и то-то – это неведение, то все остальное не входит в эту категорию. Поэтому вам нужно искать чистое воззрение прасангики мадхьямики, и не думайте, что здоровое состояние ума вы обретете за два или три года, – это нереально. За один, два года, одну жизнь обрести здоровое состояние ума – это нереально. Это фантастика. Это займет жизни и жизни. Такой должна быть ваша стратегия. Вам нужно думать, что жизнь за жизнью, даже если пройдет целая кальпа, я буду продолжать свою практику, я буду развивать свой ум. Что касается вашей текущей ситуации, то для вас требуется три неисчислимых эона, чтобы стать буддой. Это факт. Мы ленивые, у нас мало знаний о том, какой практикой мы занимаемся. Немного добродетелей накопили, потом разозлились – и все заслуги потеряли. Как можно думать: я стану буддой за одну жизнь? Это нереально. Когда вы начинаете практиковать все лучше и лучше, то три неисчислимых эона становятся все короче и короче. Вероятность становится все выше и выше. Пока три неисчислимых эона – это большая вероятность, что мы станем

буддами. Какова ваша вероятность достичь состояния будды? Такая, что вы сможете достичь состояния будды за три неисчислимых эона, но когда вы будете улучшать свою практику, энтузиазм будет становиться все выше и выше, и у вас будет возрастать вероятность, что вы быстрее достигните состояния будды. Это реальность, и очень важно знать свою реальную ситуацию. Иногда не очень приятно слышать истину, но это полезно.

Что касается иллюзий, – говорить, что вы особый человек, мои ученики очень высокого уровня, очень умные, – это приятно. Наша школа самая лучшая школа, поэтому в нашей школе очень быстро становятся буддами. Другие школы более низкого уровня, поэтому буддой там медленнее становятся. А вы говорите: «О, как хорошо, мой Учитель – особый, я тоже особый. Наша школа тоже особая. Раньше была особая, сейчас тоже особая». Это все приятно эго. Эго становится больше. Тогда лучше не заниматься практикой. Поэтому я не буду делать вашему уму приятно.

Жизнеописание Атиши является очень важным, поскольку все учение по Ламриму, а также все самые важные труды буддийского учения в Тибете возродил Атиша. Вначале вам нужно понять то, как Атиша появился в нашем мире. Что касается Гуру Падмасамбхавы, Атиши и Ламы Цонкапы, то во многих текстах указываются прямые пророчества, что это эманации Будды Шакьямуни. В то время, когда Будда Шакьямуни был уже на пороге ухода из этого мира, Шарипутра обратился к Будде с просьбой: «Пожалуйста, не уходите из этого мира. Если вы покинете этот мир, то кто будет заботиться о живых существах? Кто будет вести их по пути к освобождению?» Будда ответил: «Для того чтобы продемонстрировать людям непостоянство и смерть, я должен уйти. Но не беспокойся, я буду продолжать приходить в этот мир. Я буду приходить в этот мир в облике Духовных Учителей, в облике монахов и продолжать вести живых существ по пути к освобождению». Это слова Будды.

Лама Тимей Палден сделал такое пророчество в отношении возрождения Учения Будды в Тибете. Вы слышали историю-притчу о синегорлой Птице-Бодхисаттве, это настоящая история, которая произошла в прошлом. Это случилось до того, как буддизм пришел в Тибет. Поэтому Лама Тимей Палден является Буддой Шакьямуни. Лама Тимей Палден – это Духовный Наставник трех вселенных. Везде, где учение искренне практикуют, он передает учение, он – Мастер трех вселенных. Вы знаете об этом пророчестве: Лама Тимей Палден говорил: «В будущем я приду в Тибет сначала в облике Гуру Падмасамбхавы, уничтожу злые силы и заложу фундамент буддизма в Тибете». Итак, что касается основной миссии Гуру Падмасамбхавы, он, главным образом, устранял в Тибете злые силы и также закладывал фундамент буддизма в Тибете, поэтому Гуру Падмасамбхава не передавал подробных учений, он передавал короткие учения. Для особых учеников, которые имели высокий уровень развития, он передавал тантрическое учение.

Он передавал учение по тантрической практике только исключительным ученикам и написал определенные тексты, где упомянуто, что эти тексты будут полезны в будущем определенным ученикам, которые будут иметь высокие отпечатки и высокий уровень развития. Для тех, кто будет иметь с Гуру Падмасамбхавой особую связь, – он знает, что через сто или триста лет такое-то учение будет полезно такому-то ученику, – он писал особые учения. И он прятал эти тексты как сокровища. Такие ученики в дальнейшем рождались в Тибете и защитники Дхармы подсказывали им, что там-то есть текст, который написан специально для тебя, поэтому ты должен извлечь этот текст.

Когда Гуру Падмасамбхава закладывал эти тексты, то он поручил определенным защитникам Дхармы помочь найти и открыть эти тексты таким-то и таким-то ученикам, потому что они предназначены не для всех. Эти тексты-сокровища в Тибете существуют,

это достоверно, это вам тоже нужно понимать, но при этом не все те тексты, которые называются текстами-сокровищами, являются такими сокровищами. Некоторые мастера объявляли о том, что будут извлекать тексты, а некоторые сначала сами прятали эти тексты где-то, а затем делали такое объявление: я извлеку тексты-сокровища. Это превращалось в мирские игры. Потом все говорили: «О, какой высокий мастер, он открыл сокровище». Поэтому в Тибете есть такие титулы, как «Извлекающий Тексты Ринпоче», потому что в определенный период времени это было очень популярно.

Есть одна история про Пабо Рабджам. Пабо Рабджам – один из величайших йогинов. Это произошло во времена Пятого Далай-ламы. Ему не нравились такие явления в Тибете, которые приводили к упадку буддизма. Было очень трудно определить, какой же текст настоящему является подлинным, а какой – нет. И однажды Пабо Рабджам отправился к Пятому Далай-ламе и украл у него колокольчик и ваджру. Они были очень хорошими друзьями. Пабо Рабджам – очень высоко реализованный мастер. Затем Пабо Рабджам пробурил большое отверстие в дереве, спрятал туда колокольчик и ваджру и затем закрыл отверстие, как будто бы там ничего не было. Выглядело все так, как будто это было обыкновенное дерево. Далее он отправился к Пятому Далай-ламе и сказал, что пятнадцатый день лунного календаря является очень благоприятным, в этот день он хотел бы извлечь текст-сокровище. Пятый Далай-лама переспросил Пабо Рабджам: «Вы мастер традиции Гелуг, хотите извлечь текст-сокровище?» Пабо Рабджам сказал: «В наши дни, если я не извлеку текст-сокровище, то люди не будут меня уважать, а я бы хотел, чтобы люди меня уважали. Поэтому я извлеку этот текст». Пятый Далай-лама засмеялся и сказал: «Хорошо, если ты настаиваешь, то я приду».

Пабо Рабджам сделал объявление по всей Лхасе: «В прошлом все люди извлекали тексты-сокровища где-то в скалах, а я извлеку его из дерева». Это что-то новое! В Тибете, как в России, – люди везде одинаковы: «О, как необычно!» Всем было интересно, поэтому пришло очень много людей. Они говорили: «Как же Пабо Рабджам извлечет этот текст из дерева? Это что-то совершенно новое!» Пабо Рабджам надел на себя очень странную одежду, взял с собой большой колокольчик и ваджру, очень большую пурбу. Он бил в домару, потом выпучил глаза и так смотрел в пространство, как будто бы что-то там видел. Все смотрели и говорили: «О, какой великий мастер!» После этого Пабо Рабджам взял рис, кинул в дерево и сказал: «Вот из этого дерева я извлеку сокровище!» Все смотрели на это, Пятый Далай-лама также там присутствовал, после этого Пабо Рабджам подошел к дереву, вытащил кусок древесины и извлек оттуда колокольчик и ваджру. Он сказал: «Я извлек вот эти сокровища. Теперь я делаю это подношение Пятому Далай-ламе». Когда он отдал их Пятому Далай-ламе, тот взглянул и сказал: «Это мои колокольчик и ваджра!» Пабо Рабджам сказал: «Да, да, это Ваши колокольчик и ваджра, я украл их у Вас». И сказал: «Если бы я их не положил внутрь, то, как бы я их оттуда вытащил?»

Пабо Рабджам сказал, что Учение Будды – это не извлечение сокровищ, Учение Будды – это укрощение ума. В Тибете настоящее учение было пущено по ветру, а тех людей, которые извлекали тексты, называли высокими мастерами, и в этом был упадок. Он сказал: «Для того, чтобы открыть ваши глаза, сегодня я извлек это сокровище. Когда я бил в домару и притворялся, как будто что-то вижу, то вы все верили, что я что-то вижу, но это не является признаком высокого Учителя. Буддизм состоит не в том, чтобы видеть что-то чудесное или что-то странное, буддизм – это настоящее лекарство для излечения от болезни омрачений. И вам нужно делать упор на этом». Он сказал людям: «Вам нужно уважать тех мастеров, которые более укрощены, чем вы, и которые обладают большими сокровищами знаний, а не тех, кто держит при себе большой колокольчик и ваджру и притворяется, что видит что-то особенное и странное». Это то, что имеет отношение и к нашей теме.

А теперь вернемся к основной теме. Это тоже важно, поэтому я вам об этом рассказываю. Если бы это не было важно, я бы не рассказывал об этом. Это также связано с нашей темой. Первое пришествие Будды в Тибет осуществилось в форме Гуру Падмасамбхавы. В этом же пророчестве говорилось о том, что буддизм в Тибете вновь придет в упадок во времена правления царя Ландармы. И после этого для возрождения буддизма в Тибет придет Атиша. Придет Атиша и в чистоте возродит буддизм. Далее, спустя длительный период времени, буддизм вновь придет в упадок и тогда Лама Тимей Палден в качестве Ламы Цонкапы появится в Тибете для возрождения во всей чистоте Учения Будды и распространения его все севернее и севернее. Поэтому если вы посмотрите на те тексты, которые написаны Гуру Ринпоче, а также Атишей, Ламой Цонкапой, то вы увидите, что Лама Цонкапа написал больше текстов. Хотя все они являлись эманацией Будды Шакьямуни, но, что касается главной деятельности Ламы Цонкапы, то его главная деятельность состояла в том, чтобы классифицировать очень глубокое учение по сутре и тантре. Это главная цель Ламы Цонкапы. Главная цель Атиши состояла в том, чтобы передать учение по тренировке ума. Атиша не передавал очень подробных учений по тантре, а Лама Цонкапа давал также много учений по тантре. Лама Цонкапа написал комментарии ко всем коренным текстам, к тантре Гухьясамаджа, Чакрасамвара, Ямантака, а также к тантре Калачакра. Там просто океан знаний, очень обширные знания.

Все это может быть полезным, если у вас в уме есть лоджонг. Это тренировка ума, то есть, если вы уже немного укротили свой ум, то, тогда все эти знания будут для вас полезны. С неукрошенным умом, если вы будете читать тексты по тантре Калачакры, по внешней Калачакре, по внутренней Калачакре, по тайной Калачакре, – то для вас это останется просто знаниями по астрологии, просто интеллектуальными знаниями, которые не укрощают ваш ум.

Итак, жизнеописание Атиши. Атиша родился как принц. Когда ему было два года, то отец с матерью вынесли его на улицу. Когда он ехал в колеснице, то увидел, что множество людей стоит в очереди. Атиша взглянул на всех этих людей, которые стояли в очереди, и сказал: «Поскольку я родился в царстве, я обладаю с самого раннего возраста всеми удобствами. И точно также пусть все эти люди в будущем рождаются в таких же условиях, в каких родился я, и с самого раннего возраста обладают тем же самым!» Как только он увидел людей, ему сразу на ум пришла такая мысль, и он сказал ее в стихотворной форме. Когда Атише было шесть лет, он уже достиг мастерства во всех видах мирского образования. В семь-десять лет он уже стал мастером по всем учениям Дхармы. Что касается учения по логике, то позже сами учителя, которые учили Атишу логике, не могли противостоять его логике. Итак, он обладал такими знаниями. Его не удовлетворяла жизнь в царстве. Точно так же как Будда Шакьямуни, Атиша не удовлетворялся жизнью в царстве. Он искал более глубоких духовных знаний. Родители не очень были рады этому. Он встретился со своим Учителем из предыдущей жизни, получил от него посвящение по тантре и далее он практиковал тантру. Практика Атиши приобрела стиль йогины. Он носил странную одежду, танцевал, прыгал, и его сопровождала группа йогинов и йогинь. Родители огорчились из-за того, что Атиша не собирается заботиться о царстве.

Далее, во сне Атише явилась Тара. Тара сказала ему: «Сын благородной семьи, тебе необходимо отправиться в такое-то место, в монастырь Наланда, стать монахом и тогда ты сможешь принести благо многим живым существам». Итак, в соответствии с пророчеством Тары, Атиша покинул царство и отправился в монастырь Наланду. Он стал монахом и в дальнейшем стал невероятным мастером монастыря Наланды. В то время в Тибете буддийская религия была уже практически уничтожена, и бодхисаттва Чанчуб Вё знал, что только Атиша сможет по-настоящему возродить буддизм в Тибете. Его брат Еше Вё пожертвовал своей жизнью для того, чтобы пригласить Атишу в Тибет. Он отправился на

поиски золота для того, чтобы пригласить Атишу, и в одном из царств его арестовали. Бодхисаттве Чанчуб Вё выставили такое требование: «Мы отпустим вашего брата, если вы дадите нам золото в таком же количестве по размеру, как сам Еше Вё». Еше Вё сказал Чанчубу Вё: «Не плати за меня выкуп, вместо этого отправь это золото, чтобы пригласить Атишу в Тибет». Таким образом, Атишу пригласили в Тибет, это было сопряжено с большими трудностями. Когда речь идет об очень большом благе, то всегда есть большие трудности. Визит Его Святейшества Далай-ламы в Россию очень важен, и поэтому это так трудно организовать. Я все время как мантру повторяю, что у нас, буддистов России, есть право пригласить своего духовного лидера. Я постоянно произношу это как мантру, куда бы я ни отправился и тогда, когда даю интервью для телевидения и прессы. Я все время повторяю, что у нас есть конституционное право видеть Его Святейшество Далай-ламу в России.

Итак, когда Атиша пришел в Тибет, буддизм в Тибете возродился и укрепился. И перед тем, как Атиша собирался отправиться в Индию, Чанчуб Вё попросил Атишу: «Пожалуйста, передайте нам последнее наставление».

Вслед за этой просьбой о даровании наставлений Атиша передал учение, которое называется «Сердечное сокровище для тех, кто жаждет освобождения». Начинается этот текст следующим образом: «Я поклоняюсь Гуру...» Итак, перед самим текстом Атиша написал слова: «Я склоняюсь перед Гуру...», тем самым он подчеркивал, что все эти наставления, которыми обладает Атиша, – это доброта его Духовного Наставника.

Первая строка: «ОМ А ХУМ, хотя для меня это неправильно, кто ментально притуплен и не может за собой следить, чтобы дать вам совет, тем, кто высоко обучен и обладает ясным умом, тем не менее, хотя вы мои настоящие друзья по Дхарме, поэтому мое сердце просит меня поступить таким образом. Хотя я интеллектуально ограниченный ребенок, я хотел бы изложить эти наставления для рассмотрения моим друзьям...»

Здесь автор в первую очередь развивает скромность, как бы принижает себя для того, чтобы у него не возросло высокомерие. И этим также дает пример ученикам. Когда мастер говорит что-то про себя, то тем самым он говорит ученикам, что они должны думать таким же образом. В действительности, Атиша не является тем, кто не способен себя контролировать, Атиша очень высокий мастер. Косвенно Атиша говорит о том, что ученики не должны думать, что они обладают очень высокими знаниями. Думайте, что вы обладаете интеллектуальной тупостью, поскольку вы в сансаре. И это реальность. Вы не способны контролировать свой ум, это тоже ваша реальность.

Когда Атиша говорит, что вам, тем, кто обладает высокими знаниями и ясным умом, тем самым он подчеркивает, что ученикам нужно смотреть на других людей, как на тех, кто обладает высокими знаниями и ясным умом. Очень важно смотреть на достоинства других и уважать их. Даже такой великий мастер как Атиша говорил своим ученикам, что вы обладаете высокими знаниями, вы обладаете ясным умом, то есть, здесь проявляется выражение уважения к другим, даже к ученикам. Что касается тибетских мастеров, то в некоторых ситуациях они демонстрируют своим ученикам, что они обладают уважением к ученикам, а в некоторых ситуациях, хотя они обладают уважением, они не демонстрируют этого уважения. Вам это тоже нужно понимать. В некоторых ситуациях они сохраняют уважение, но при этом, наоборот, ругают. Это они делают ради блага конкретного ученика. Так же как Атиша смотрел на своих учеников, вам нужно смотреть на других, как на тех, кто высокообразован, на тех, кто выше, чем вы, и тех, кто обладает более ясным умом, чем вы.

Далее Атиша говорит: «...Хотя я интеллектуально ограниченное дитя, я хотел бы изложить эти наставления для вашего рассмотрения, и, возможно, они будут полезны для вас...» Здесь излагается решимость написать текст и решимость передать учение, которое называется «Сердечное сокровище для тех, кто жаждет освобождения». В этих строках говорится, что для вашего рассмотрения, для вашего блага я передаю этот текст, то есть, для блага учеников. Далее, начинается учение.

Первая строка: «Друзья по Дхарме, до достижения состояния будды необходим Духовный Наставник. Поэтому правильно полагайтесь на Духовного Наставника».

Это очень важное положение. Здесь Атиша говорит: друзья по Дхарме, наша цель – это достижение состояния будды. Это безупречное состояние ума, полностью свободное от омрачений, в котором развит весь потенциал. Тогда вы становитесь источником счастья для всех живых существ. И до тех пор, пока вы не достигнете этого, вам необходим Духовный Наставник. Даже на десятом бхуми вам необходим Духовный Наставник. Поэтому искренне полагайтесь на Духовного Наставника. Почему? Здесь Атиша говорит, что Духовный Наставник очень важен в начале, очень важен в середине и очень важен в конце. Атиша говорит о том, что в начале Духовный Наставник очень важен, поскольку он уведет вас в сторону от неправильного направления и направит в правильном направлении. Так он спасет вас от ошибочного пути и поведет вас по правильному пути. Он устранил все ваши неправильные понимания и даст вам безупречные знания. Поэтому Духовный Наставник очень важен в начале.

В середине Духовный Наставник очень важен. Что касается тех реализаций, которых у вас нет, то вы их разовьете благодаря преданности Учителю. Только благодаря преданности Учителю в середине все ваши реализации будут увеличиваться день ото дня.

И далее, в конце, то, что вы достигнете безупречного состояния будды, – это исключительно доброта вашего Духовного Наставника. Поэтому преданность Учителю, опора на Духовного Наставника, – это очень важно. Итак, в сжатой форме здесь Атиша говорит: «Друзья по Дхарме, до достижения состояния будды необходим Духовный Наставник. Поэтому полагайтесь на Духовного Наставника». Это первая строчка.