

Я очень рад вас всех видеть, жители Уфы. Я очень рад видеть ваши улыбающиеся лица. Это означает, что ваше сердце потихоньку открывается. Это очень важно. Очень важно, чтобы вы открыли свое сердце. Пока мы еще дети, у нас сердце полностью раскрыто, а затем, когда начинаются проблемы, мы потихоньку начинаем закрывать свое сердце, и это большая ошибка. Проблемы возникают не потому, что у вас сердце полностью открыто, а потому, что вы не знаете, когда открываться, а когда быть закрытыми. Когда вы открываетесь, то раскрываетесь полностью, и люди вами как-то злоупотребляют, от этого вы испытываете боль, и затем полностью закрываетесь. Это ошибка. Также это важно для молодого поколения: важно быть открытыми, но если поднимается ветер и залетает много мусора, то в такие моменты очень важно закрываться. Не ведите себя так, будто вы слишком добрые – это тоже было бы неправильно. Аферисты ведут себя так, как будто они очень добрые. И таким образом они добиваются того, чего хотят. Что касается добрых людей, то они поступают наоборот: они ведут себя так, как будто они недобрые, и таким образом добиваются того, чего хотят. Говорится, что есть два заблуждения, вам нужно знать их. Здесь первое заблуждение – это когда обманщики ведут себя как очень добрые, вот здесь вам нужно понять это, чтобы вас это не ввело в заблуждение. Другой момент – это когда святой человек может вести себя как обычный, это тоже не должно ввести вас в заблуждение. Итак, здесь возможны два заблуждения; первое – когда обманщики ведут себя как очень добрые, мы им поддаемся, верим им, и так они нас обманывают. И второе – когда святые существа ведут себя как обычные, и мы начинаем считать их обычными и из-за этого не получаем преимуществ. Эти два момента вам нужно помнить, это очень важные вещи.

Для вас очень важно вести себя так, как будто вы не очень добрые, но все время старайтесь возвращать ум, заботящийся о других. Тогда у вас не будет проблем. Внешне ваше поведение полностью соответствует поведению других людей, но внутри у вас совершенно другой образ мышления: вы очень мягкие и заботитесь о чувствах и о счастье всех вокруг.

Когда вы желаете другим счастья, в первую очередь вам нужно знать о разных уровнях счастья. Если у вас очень примитивное представление о счастье и такого счастья вы желаете другим, то это не является великой любовью. Великая любовь – это желание другим безупречного счастья и причин счастья. Эта любовь называется безмерной, поскольку то счастье, которого вы желаете другим, неизмеримо, и то счастье, которого они достигнут, будет просто безграничным. Вы им желаете безупречного счастья, бесконечного счастья. Далее вторая причина, по которой эта любовь называется безмерной: вы желаете счастья не одному или двум существам, вы желаете безупречного счастья всем живым существам, и это называется безмерной любовью. Это чувствуют все живые существа: они получают такое счастье! И для того, чтобы пожелать всем обрести ум, свободный от омрачений, что является безупречным счастьем, в первую очередь вам самим необходимо породить такое чувство: «Пусть я достигну состояния ума, полностью свободного от омрачений!» Шантидева говорит, что если человек не способен пожелать такого счастья себе даже во сне, как же он может пожелать такого другим? Без такого желания это нереально. Если для вас счастье – это деньги, водка, сигареты, то, как вы можете желать другим любви? Тогда это все пустые слова: «Пусть все будут счастливы». Внутри чувства нет. Вы желаете другим просто счастья, а какого счастья? А просто счастья. В этом нет смысла. Для этого в первую очередь вам нужно понимать разные уровни счастья, и в конце вы говорите, что безупречное счастье – это по-настоящему бесконечное счастье. Поэтому я вчера анализировал разные уровни счастья, и это очень важный момент. Счастье, возникающее на основе чувственных объектов, очень ненадежно, оно очень быстро и легко превращается в страдание. И как только у вас исчезает такой объект счастья, у вас начинаются проблемы. Мы день и ночь ищем объекты счастья, но это ненадежные объекты. Это может быть либо объект нашего зрительного восприятия, либо слухового, обонятельного, вкусового, осязательного, что

может быть кроме этого? Что могут деньги? На них можно купить красивую одежду или кольцо, но даже если вы купите бриллиантовое кольцо, вы не будете счастливы. Бриллиант красиво сияет, но он не дает спокойствия ума. Сколько бы он ни сиял, это все равно углерод. Уголь сжигается, расплавляется, потом из него получается алмаз, бриллиант, но все равно, как и в угле, в нем ничего особенного нет, это просто камень. Даже бриллиант достоинством в два-три карата не даст вам спокойствия ума. Вам понравится, если только люди будут говорить, что этот бриллиант вас украшает. Только тогда вы испытаете какие-то приятные чувства. Если со своим бриллиантом вы окажетесь в окружении обезьян, и они не обратят на него никакого внимания, то и счастья у вас никакого не будет. Это просто вы временно обманываете себя. Вы испытываете счастье оттого, что хвалитесь о покупке бриллианта в два карата, три карата. В чем здесь счастье? Это не счастье. За деньги вы можете купить только это, но это тоже заблуждение. Спокойствие ума вы не можете купить в магазине. Посмотрите, в нашем мире есть ли магазин, где можно купить спокойствие ума? Тогда вы видите: «Да, да, да. Раньше я думал, что деньги – это самое главное. А сейчас я вижу, что это не самое главное. Деньги полезны в том случае, когда я болею, чтобы купить лекарства, когда голодный – купить еду. Вот тогда деньги полезны. Они могут меня защитить от проблем, в этом по-настоящему их ценность, но деньги – это не объект счастья». Итак, вы увидите, что это ненадежно.

Далее вы подумаете о втором уровне: если порождаются определенные благие качества ума, вы видите, что они делают ум счастливым. Когда вы медитируете, вы достигаете какого-то уровня концентрации, и это делает вас счастливыми. Это более длительное и более надежное счастье. Поскольку это качества ума, то из жизни в жизнь они будут оставаться вместе с вами. Когда вы слушаете учение, вы обретаете определенную мудрость, и это делает вас счастливыми. Эта мудрость уменьшит ваши временные проблемы. Эта мудрость – лучшая компания, когда вы в одиночестве. Когда у вас депрессия, ничего не получается, эта мудрость вам помогает. Она говорит: «Нет, так не думай, с другой стороны подумай». И когда вы смотрите с другой стороны, то сразу становится лучше: «В любой момент я могу умереть. Я еще живой, слава богу!» Если вы сломали ногу и лежите в больнице, то лежите спокойно. Если вы мудрый человек, и будете так думать, то даже со сломанной ногой вы лежите счастливо. А когда вам мудрости не хватает, то если вы попали в аварию и сломали ногу, вы думаете, что он виноват, они виноваты, это шофер был невнимателен. Мама тоже виновата, потому что позвонила и сказала, чтобы быстро приезжал. Папа тоже виноват, все кругом виноваты. Тогда у вас возникает еще больше проблем. Это неправильно, это отсутствие мудрости. Поэтому мудрость также полезна для решения проблем и обретения счастья. И она более надежна, поскольку является качеством ума.

Далее в буддизме говорится, что эти качества ума и также, когда вы уменьшаете омрачения, все это еще не дает вам безупречного счастья. Как только вновь у вас появятся омрачения, ваш ум снова окажется в депрессии. Поэтому вам нужно сказать себе, что бесконечное счастье – это не просто обретение каких-то позитивных качеств ума или устранение какого-то уровня негативных качеств; это хорошо, но это не полностью надежно. Самое надежное счастье – это ум, полностью свободный от омрачений. Он называется нирваной. Это безупречно здоровое состояние ума. Тогда вы скажете, что достижение какого-то уровня концентрации, какого-то уровня любви и сострадания вам тоже недостаточно. Если омрачения до какого-то уровня стали меньше, то этого тоже недостаточно. Это во много раз лучше, чем другое, но еще недостаточно. В духовной сфере этого тоже недостаточно. Самое важное – это ум, полностью свободный от омрачений, и я хотел бы достичь его и тогда все мои желания сбудутся. Это смысл моей жизни. Например, бизнесмен в результате реализации какого-то небольшого проекта заработал деньги, но он понимает, что все равно это ненадежно. Если немного заработать денег, то эти деньги потеряют мощность. Поэтому он хочет разработать такую систему, чтобы деньги приходили постоянно. Буддизм говорит,

что все равно это неправильно. Невозможно создать такую надежную систему, которая постоянно будет зарабатывать деньги, буддизм давно говорит, что это невозможно. Сейчас мировая экономическая система не понимает, что экономико-политическая система не может быть на сто процентов надежной. В экономической сфере анализируют и приходят к выводу, что нет таких проектов, которые приносили бы стопроцентную прибыль. Всегда есть риск. Никто не может создать стопроцентную прибыль, такого нет. Если семьдесят процентов вероятности, тогда они говорят, что это хорошо. На тридцати процентах они рискуют, а восьмидесяти процентов, наверное, не бывает. Все зависит от многих факторов. Семьдесят процентов вероятности получения прибыли – это очень хорошо. В нашем мире не бывает, чтобы бизнес давал стопроцентную прибыль, поэтому мировой кризис становится с каждым годом все хуже и хуже. Буддийская философия знает об этом давно. В любой сфере успех зависит от множества причин, поэтому стопроцентная надежность невозможна. Увеличьте свои благие качества ума, также уменьшите свои омрачения, свои негативные качества, также накопите заслуги, очищайте негативную карму, и благодаря такой системе я могу сказать вам, что в течение тысячи жизней вы будете счастливы. Но все равно это ненадежно. Потому что через тысячу жизней ваши омрачения усилятся, и вы опять упадете вниз. Тогда самое надежное – это полностью вылечить свой ум от омрачений. Если ум не полностью вылечен, сколько заслуг каждый день вы тратите подобно деньгам! Это все ненадежно. Через тысячу жизней опять можно упасть вниз, это ненадежно.

Тогда вы почувствуете, что самое надежное – это сделать свой ум безупречно здоровым, полностью свободным от омрачений. Это могут понять только люди, животные этого понять не могут, и даже мирские боги не могут этого понять. В буддийских коренных текстах говорится, что мирские боги, хотя они и очень умны, не могут породить отречение, они не могут понять этой темы отречения, поскольку не испытывают временных страданий. Они не могут развить отречение, потому что полностью теряются во временном счастье, не испытывают временных страданий, они считают себя безупречными и не думают о том, что однажды все это рухнет. Например, я начал бы давать это учение в баре, где люди сидят, пьют пиво, слушают музыку, я бы сказал: «Я вам дам драгоценное учение». Меня никто не будет слушать. Они будут продолжать пить пиво, прыгать, смеяться. Они пока не готовы, а завтра утром они будут готовы, у них заболит голова, и они попросят меня: «Геше Ла, дайте мне учение». Поэтому, если человека ударяют один раз в нос, то у него открываются глаза. А если не ударяют, то не открываются. В настоящий момент у нас есть очень хороший шанс понять то, что настоящим смыслом нашей жизни является обретение ума, полностью свободного от омрачений. Породите это желание: «Пусть я достигну состояния освобождения» с пониманием того, что мы являемся постоянными рабами. В настоящий момент мы этого не знаем. Если раб не знает, что он раб, то он является постоянным рабом. В настоящий момент мы – рабы наших омрачений. В буддийской философии говорится, что до тех пор пока мы являемся рабами своих омрачений, наша ситуация нестабильна, произойти может все что угодно, и в конце будет беда.

Итак, очень важно думать так: «Я являюсь рабом своих омрачений, как же мне избавиться от рабства омрачений?» Если вы порождаете внутри себя такое чувство, то вы становитесь совершенно другим человеком, вы начинаете сильно отличаться от других людей. У вас появляется совершенно другое видение этого мира. Вроде все вы живете в городе Уфа или в городе Москва, люди бегают вокруг как тараканы, гонятся за объектами пяти органов чувств. Вы смотрите на них и вам их жалко. Они не могут решить и не знают, как решить проблемы. И, в конце концов, придет беда. Если вы понимаете это, то вы испытываете сильное сострадание. Богатые они или бедные, вы испытываете к ним одинаковое сострадание, если понимаете эту их реальную ситуацию. Это очень важный момент в буддийской философии.

Породить здесь в глубине себя такое чувство – это трудно, а на словах рассказать легко. Вначале вы получаете учение, обдумываете это учение, порождаете внутри себя чувство, и после этого вы медитируете; тогда это чувство становится все сильнее и сильнее, и так вы обретаете отречение. Когда вы обретаете отречение, то есть желание достичь такого безупречного счастья, тогда вы можете пожелать того же самого всем другим живым существам. Вы поймете тогда, что целый дом, заполненный объектами зрительного сознания, или дом, заполненный объектами сознания слуха, все равно не решают всех проблем.

Посмотрите на американских певиц: у них много разной одежды, много разной обуви, но они находятся в депрессивном состоянии, без пилуль не могут есть, спать. Какое же это счастье? Вы это отчетливо видите. Тогда вы думаете, что все это тоже нужно. Вы желаете им всего этого, а также желаете второго уровня счастья, хотя и это не решит всех их проблем, не принесет им безупречного счастья. Вы им желаете второго уровня счастья – пусть они обретут больше благих качеств ума, пусть у них будет меньше негативных качеств ума, пусть у них будет больше мудрости, пусть их концентрация будет лучше. Далее вы говорите, что это тоже не полностью надежно. Может быть, это поможет им в этой жизни, но после этого произойти может все что угодно. Даже в этой жизни может возникнуть сильный гнев, какое-то сильное негативное состояние ума, и уничтожит все это полностью. Это как дом полный вещей, мы всю жизнь их собираем, а потом пожар все сжигает. Если вы не будете осторожны с вашим гневом, то все ваши хорошие качества могут уничтожиться. Шантидева говорит, что заслуги, накопленные в течение одной кальпы, может сжечь одно мгновение гнева. Это ненадежно. Далее вы говорите, что этого тоже недостаточно, самое надежное: «Пусть все живые существа обретут безупречно здоровое состояние ума, полностью свободное от омрачений». Вы чувствуете, что безупречно здоровое состояние ума – это безупречная система бесконечного счастья, только это на сто процентов надежная система, в которой я могу быть постоянно счастлив. В остальном нет мира, это я могу сказать. В любой системе есть ошибка, стопроцентной надежности нет, это я могу утверждать. Это давно было доказано, две с половиной тысячи лет тому назад. В любой системе: экономической, политической всегда имеется ошибка. Поэтому мы сами говорим, что в нашем мире превосходной системы нет. Может быть, какая-то система чуть-чуть лучше других, но там все равно есть ошибки, потому что основа изначально неверная. Если фундамент дома сделан из льда, то этот дом ненадежен, потому что основа – это лед. Пока погода холодная, он будет выглядеть красиво, но погода меняется, и лед тает. Как можно положиться на дом с ледяным фундаментом? Это неправильно. Дети, которые не знают, что лед – это вода, могут построить дом из льда и говорить: «Я так рад, я хочу купить этот дом, я всю жизнь буду там отдыхать» – это самообман. Это ненадежный дом. Летом уфимское солнце нагреет воздух до сорока градусов, и от дома ничего не останется, все превратится в воду. Даже воды не будет. Ничего не будет. Вот это вы знаете, поэтому на дом из льда вы не можете положиться. Это ненадежно. Это самообман. Потом наступит беда. Вот так говорит буддийское учение. Все другие системы, о которых вы думаете, что они надежны, что, создав такую систему, вы сможете потом отдыхать, ненадежны. Почему в нашем мире все работают, бегают туда-сюда? Они говорят: «Я сделаю такую надежную систему, а потом буду отдыхать». Когда потом вы будете отдыхать? Это все не закончится, потом вы будете отдыхать уже в гробу. Затем вы рождаетесь снова, и говорите: «Сначала я буду работать, создам безупречную систему и потом в конце отдохну». Но это опять будет в гробу. Вот так много жизней мы себя обманываем. Я вам говорю, что я тоже так себя обманываю, и вы тоже так себя обманываете. Но сейчас хватит себя обманывать! Эту систему, которую показал Будда, сначала обдумайте, сразу не верьте, это самая надежная система – ум, полностью свободный от омрачений.

Почему только эта система является надежной, делает вас постоянно счастливыми? Я вам сейчас расскажу об этом. В буддийской философии говорится, что если ваше счастье зависит от какой-то грубой причины, то до тех пор, пока существует эта грубая причина, вы будете счастливы. Эта грубая причина постепенно истощается и однажды она полностью закончится. Это на сто процентов так. Русская экономика зависит от нефти и от газа. Пока есть газ, мы счастливы, но газ с каждым годом все уменьшается и уменьшается, и что будет потом? Газпром полагается на газ и нефть, но они в один день могут закончиться, и система закончится, какой бы сложной она ни была. Итак, в буддизме говорится, что если наше счастье зависит от грубой причины, то однажды эта грубая причина закончится, и тут же закончится наше счастье.

Теперь, что такое счастье нирваны? Счастье нирваны не зависит от какой-то грубой причины, которая бы делала нас счастливыми. Здесь не так, что какой-то внешний объект делает наш ум счастливым, или какое-то одно состояние ума делает нас счастливыми, это не так. Если это какое-то конкретное состояние ума изменится на какое-то другое состояние ума, то также исчезнет и наше счастье. Посмотрите, хорошие качества ума: любовь, сострадание дают вам счастье. Когда у вас есть любовь и сострадание, вы счастливы, но потом, если это состояние ума поменяется на гнев посредством неправильных условий, то лицо становится красным, и вы сразу становитесь несчастными. Даже хорошее состояние ума вы тоже можете остановить. Если бы счастье нирваны зависело от какого-то состояния ума, то тогда, когда это состояние ума исчезало бы, также заканчивалось бы и это счастье.

Теперь, что такое нирвана? Сейчас, если я буду рассуждать с точки зрения философских школ, я не знаю, появится у вас об этом представление или нет. Я попробую, а поймете вы или нет, это неважно. Для вас это объект достижения. Прасангика Мадхьямака говорит о том, что нирвана – это пустота. У вас сразу появляется такая мысль: «Как может пустота сделать меня счастливым?» У нас есть такой образ мышления, очень примитивный образ мышления, что если мы обретаем какой-то объект, то этот объект делает нас счастливыми. Когда вам делают подарок, вы становитесь счастливыми. Состояние нирваны – это тоже такой подарок, который делает вас счастливыми. Мы знаем только такой образ. Другой образ мы не понимаем. Поэтому мы до сих пор находимся в сансаре.

Что касается пустоты, то просто пустые феномены, а ваш ум также просто пуст, – это само по себе не является нирваной. Пустота вашего чистого состояния ума – это нирвана. Когда омрачения растворяются, они растворяются в сфере пустоты вашего ума. Итак, когда они растворяются, то пресечение омрачений неотделимо от пустоты вашего ума. Чтобы понимать, что такое пустота, нужно объяснить, что такое пустота от самобытия, это тоже непростая тема, но в будущем я вам это объясню. И это очень важно понимать, потому что это наш объект достижения и это безупречная система, которая дает нам бесконечное счастье. Вам нужно понимать, что создать даже какую-то временную систему, которая в течение десяти лет будет приносить вам деньги, нелегко. Что же касается такой безупречной системы, которая дарит бесконечное счастье, то понять ее нелегко, это невозможно сделать за один или два дня.

Сейчас я вам расскажу, каким образом нирвана, полностью свободная от омрачений, дарит вам бесконечное счастье. В буддийской философии говорится, что у всех живых существ в уме по природе есть покой. И этот покой не проявляется, потому что есть беспокоящие факторы, которые мешают этому покою проявиться. Например, если говорить об этом доме, об этом помещении, то само по себе оно не шумное, само по себе оно пусто от шума. Само по себе это тихий дом. Но когда в доме много детей, они кричат, и вы не можете быть спокойными. Они постоянно кричат, и вы думаете, как это трудно. Затем один ребенок ушел, второй ребенок ушел, и вы думаете: «Как хорошо, становится все тише и тише».

Потом, когда все дети разбежались, и никого не осталось, вы говорите: «Как спокойно». Тишина не возникла по какой-либо грубой причине, тишина – это отсутствие шума. Раз это отсутствие шума, то тишина не зависит от причин, которые создают тишину. Отсутствие шума не возникает из грубой причины. Поскольку факторы, мешающие тишине, исчезают, то достигается постоянная тишина. Это как пример. Наш ум по природе спокоен, умиротворен, но эти беспокоящие факторы – омрачения мешают ему, беспокоят. И все благие качества ума присутствуют в уме по природе. Все омрачения подобны болезни и временны. Они не позволяют нашему уму оставаться в покое. Когда вы устраните все эти болезни омрачений, которые являются чужими, как бы пришельцами на нашей планете, тогда не останется беспокоящих факторов, которые мешали бы, беспокоили бы ваш ум. Тогда раскрывается бесконечный покой. Поскольку реализованы все благие качества ума, то все хорошее происходит само собой. Если все омрачения полностью устранены из вашего ума, то у вас не порождается ни единого страдания, потому что полностью устранены все его причины. И когда вы достигаете такого состояния ума, то это постоянное бесконечное счастье. Это то, что должно являться смыслом вашей жизни. Вы говорите: «Это смысл моей жизни», но для практика Махаяны такого смысла недостаточно. Как вы желаете себе такого безупречного счастья, также и у всех живых существ есть одинаковые права на это. Кроме того, все живые существа были вашими матерями, и в настоящий момент они все страдают из-за вас. Почему? Потому что когда вы были их детьми, для того чтобы накормить вас, они развивали омрачения и создавали негативную карму. Теперь они испытывают такой результат негативной кармы, и многие из них прямо или косвенно также связаны с вами. Как же вы можете одни в нирване получать наслаждение и думать: «Пусть они страдают», – с точки зрения Махаяны это неправильно. Это подобно тому, что ваши друзья ради осуществления вашего бизнес проекта много работали, а потом попали в тюрьму. Они сидят в тюрьме, а вы курите, водку пьете, дома сидите, это тоже некрасиво. Они попали в тюрьму, к этому и вы причастны, они действовали ради вас тоже. Тогда вы говорите: «Нет, так нельзя, я хочу освободить их из тюрьмы, это тоже моя цель». Вы говорите: «Только лишь одному освободиться из этой тюрьмы сансары недостаточно, я хотел бы, чтобы все живые существа также освободились из этой тюрьмы сансары. Итак, смысл жизни не только в том, чтобы мне обрести такое безупречное счастье, но и чтобы все живые существа обрели такое безупречное счастье, тогда все мои желания осуществляются. В этом смысл моей жизни». Сейчас я немного понимаю смысл моей жизни благодаря доброте моего Духовного Наставника Его Святейшества Далай-ламы. Для меня это не просто красивые слова, я по-настоящему чувствую это, что в этом настоящий смысл моей жизни. Если я вдруг выиграю миллион долларов, моя мечта не сбудется. Что я могу сделать на миллион долларов? Даже при наличии десяти миллионов долларов я смогу каждому из десяти миллионов человек дать только по одному доллару. На нашей планете живут шесть миллиардов человек, и если у вас будет шесть миллиардов долларов, то каждому вы сможете дать только по одному доллару. И этот один доллар не сможет решить никаких проблем. Тогда вы понимаете, что деньги не могут решить проблем живых существ. В моей жизни обрести шесть миллиардов долларов практически невозможно, но даже если я их заработаю, то какие проблемы я смогу решить с их помощью? Только деньгами я не могу решить проблем. Свои проблемы я не могу решить и проблемы живых существ я не могу решить деньгами. Деньги быстро закончатся. Далее в буддизме говорится, что лучший способ помочь живым существам – это не через накопление денег, а через накопление мудрости. Рыбаки тоже говорят, что просто поделиться с кем-то рыбой – это особо людям не поможет, а научить их ловить рыбу, вот это по-настоящему может им помочь. Тогда они сами себя смогут накормить и других смогут накормить. Даже рыбак это понимает. В буддизме говорится, что просто поделиться с людьми пищей, поделиться с ними одеждой – это не решит их проблем, из-за этого вы даже сделаете их более ленивыми. Иногда в Индии христианские общины практикуют щедрость, и некоторые люди их обвиняют в том, что они делают других более ленивыми. Люди, не работая, получают деньги, и привыкают к этому, а потом, когда остаются без

денег, ничего не умеют делать. Если мы, буддисты, будем так делать, то вместо «спасибо» услышим, что вы, буддисты, пришли сюда делать уфимский народ ленивым, сейчас уже народ не работает, я этого тоже не хочу.

Далее вы увидите, что если вы накопите мудрость, то для вас она будет источником счастья и для других это тоже источник счастья. Это не безупречный источник счастья, но это очень мощный источник счастья, благодаря которому вы также можете обрести безупречное счастье. Тогда вы понимаете, что мудрость – это самое главное. И как только вы обретаете мудрость, вы делитесь ею с другими, и если вы делитесь ею, то, чем больше вы делитесь, ваша мудрость от этого меньше не становится. Наоборот, мудрости становится больше. Поэтому, если бы я не получил мудрость от своего Учителя, а заработал бы шесть миллиардов долларов, то за двадцать лет, которые я живу в России, я ничем бы вам не помог. Что я могу делать с деньгами? Эта мудрость, которую я получил благодаря своему Учителю, я этим делюсь уже двадцать лет, но мудрость меньше не становится. Она становится только больше. Это настоящее богатство. Даже рыбаки это понимают. Лучше учить людей тому, как ловить рыбу, чем давать пойманную рыбу. Это делает людей активными. Даже рыбак это понимает. Вы, конечно, должны это понимать. И тогда вы скажете: «Чтобы сделать свою жизнь значимой, чтобы приносить благо другим живым существам, в первую очередь мне необходимо накопить мудрость». Поэтому Будда говорил о том, что мудрость – это неистощимое сокровище. Чем больше вы его используете, тем все больше и больше его становится, и эта мудрость с вами будет оставаться из жизни в жизнь, поэтому вам нужно понимать, что та мудрость, которую вы от меня получаете, это для вас настоящее сокровище.

В отношении знаний вам нужно понимать, что если знания ошибочны, то они очень опасны. Вам также нужно понимать, какие знания являются достоверными, и какие знания не достоверны, это тоже очень важно. В противном случае, если вы получаете недостоверные знания, то здесь для вас лучше вообще не иметь знаний. Например, если у людей неправильные знания в отношении какого-то бизнеса, они думают, что есть легкий путь для развития бизнес проекта, то это хуже, чем люди, которые живут в деревне, держат коров, работают на земле; у них нет знаний, но так лучше. Из-за неправильных знаний вы потеряете все ваши деньги. Легкий быстрый путь – это неправильная теория. Так не бывает. Легко и быстро заработать деньги невозможно. Если этому верить, тогда вы все деньги потеряете. В духовности тоже: легко и быстро развить ум невозможно. Быстрый путь есть, но он очень сложный. Быстро много денег заработать можно, но это очень сложно. Там очень много факторов. Быстрого легкого пути не бывает. Это неправильная теория.

Поэтому в буддизме говорится, что лучше не иметь знаний, чем иметь ошибочные знания. Поэтому те знания, которые вы получаете, вам не нужно принимать сразу же, нужно их исследовать. Будда говорил: «В отношении моих знаний, моего учения исследуйте каждое слово, так же как вы проверяете золото, и не принимайте его просто на веру». То, что я вам говорю, вы с этим сразу не соглашайтесь, сразу все не впускайте в свой ум. Ваш ум подобен дому, не позволяйте всей информации, подобной мусору, накопиться в этом доме вашего ума, исследуйте, какая информация правильная, а какая неправильная, и только полезной информации позволяйте проникнуть в ваш ум. Неполезная информация не должна проникать в ваш ум. Сейчас XXI век, у людей очень много знаний, но они ночью не могут спать из-за большого количества сомнений, потому что там много мусора. Они слушают все подряд, смотрят Интернет, тут интересно, сюда попал, очень много информации, но правильную информацию они не понимают, а потом не знают, что нужно делать в жизни. Это ошибка – сразу со всем соглашаться. Поэтому не принимайте все сразу же, а исследуйте. В моем уме не так много информации, я Интернетом много не пользуюсь, много разных книг тоже не читаю. Кто что читает, тот так и поступает, – это на сто процентов

правильно. Поэтому мой ум спокоен. Сомнений нет. Как только голова касается подушки, я сразу через минуту засыпаю. Я не думаю о том, что нужно делать завтра, что дальше будет, как жить дальше, такого нет. У меня спокойный ум, это я могу вам сказать, и я имею это благодаря стратегии, я не принимаю всякую информацию сразу же, только правильной информации я позволяю проникнуть внутрь. Даже в отношении буддийской философии я не принимаю все сразу же, я исследую учение. До сих пор есть такие вещи, которых я еще не понял, с которыми я не согласен. Это не говорит о том, что этого не существует, просто я пока не понял этого, пока не могу с этим согласиться. Наверное, позже, когда я это пойму глубже, я с этим соглашусь. Мой Учитель никогда не говорил мне, что я плохой буддист, потому что не соглашаюсь с учением. Он наоборот говорил, что я поступаю правильно: пока я не пойму, не могу согласиться. Быть скептиком очень важно. Мой Учитель всегда говорил, что нужно подходить ко всему скептически, сразу со всем не соглашаться. Он меня ругал, что я тупой, потому что нужно быть скептиком, нужно все анализировать. Зато потом, когда согласитесь, вы будете уверены, как гора. Когда я изучал буддийскую философию, мой Духовный Наставник говорил мне, что не стоит соглашаться сразу же, нужно быть скептическим, и тогда я почувствовал, что буддизм – это не догма, это настоящая наука. Например, учителю математики не нравится, когда задают вопросы. Он говорит: «Все, все, читать надо, слушать». Потому что там нет настоящей науки. Если спросить, где эти знания пригодятся в нашей жизни, то учитель ответит, что знания потребуются при сдаче экзамена. Я такой вопрос задавал несколько раз. Лицо преподавателя становится красным, а потом он говорит, что я задаю неправильный вопрос. Когда же я такой вопрос задаю своему Духовному Учителю, он радуется этому вопросу, и с нетерпением начинает объяснять. Он говорит: «Я бы хотел, чтобы ты мне задал вопрос как раз в отношении этого момента» и сразу же начинает объяснять. В науке такого нет. Это просто такая система: ученик учится, учится, сдает экзамены, получает диплом. Но из того, что вы учили, очень мало полезных вещей для жизни. У меня тоже так было: в школе учился, учился, но что было в этом полезного? Это тоже как догма. Это государство так приняло, это идея государства. Это политика государства: сначала учиться, потом сдавать экзамены, а в конце получать диплом. Но сколько времени мы теряем! Поэтому говорится, что буддийская философия придерживается более научного подхода, чем некоторое наше современное образование.

Это мой для вас совет: не принимайте все сразу же, исследуйте, чтобы понять механизм, тогда для вас это будет очень полезно. Далее не ограничивайтесь только пониманием механизма, сами проводите эксперимент. Тогда вы добьетесь результата. И когда вы обретете даже маленький результат на основе такого понимания, тогда вы скажете, что это на сто процентов чистая теория. Не потому что она просто не противоречит обоснованиям, но потому, что она дает результат, и этот результат я могу пережить на собственном опыте. В буддийской философии говорится, что, в конце концов, все логические обоснования должны сводиться к собственному прямому опыту. Это система буддийской логики, где все логические обоснования, в конце концов, сводятся к прямому опыту, к вашим переживаниям. В противном случае, слово за слово, и этому не будет конца. Важно понять не только на словах, но опыт, прежде всего. Без опыта это неправильно. Это буддийская логика. И когда мой Духовный Наставник мне сказал о том, что в буддийской философии все логические обоснования, в конце концов, сводятся к прямому опыту, для меня это было чем-то по-настоящему просветляющим. Я стал таким счастливым: оказывается, это не догма. Значит, слова Будды достоверны. Будда сказал: «Теорию, которую вы слушаете, вы можете проверить, сделав эксперимент. Вашим опытом будет полученный результат». Через свой опыт вы почувствуете истину; то, что это достоверно, вы поймете через понимание. Потом посмотрите на свой опыт, на свое состояние ума: если одним омрачением будет меньше, то вы почувствуете, что ум стал спокойнее. Тогда теория достоверна. На два процента омрачений меньше – вы испытываете больше счастья, на три процента меньше –

еще больше счастья. Ум без омрачений – это невероятное счастье. Если один раз вы испытаете это на своем опыте, тогда другой опыт уже не нужен, вы все через этот опыт будете понимать.

Таким образом, вы желаете всем живым существам счастья и причин счастья, это то, что я хотел вам рассказать. «Чтобы сделать других счастливыми, чтобы сделать счастливым себя, в первую очередь мне необходимо накопить мудрость, это мой первый шаг», – скажите об этом себе. Поэтому Будда говорил: «Получайте учение, обдумывайте учение и также медитируйте на учение, это три способа освобождения вас из сансары». Благодаря слушанию учения вы обретаете мудрость, обдумывая учения, вы также увеличиваете мудрость, и через медитацию вы также обретаете очень надежную прочную мудрость. И эта мудрость устранил все ваши омрачения и разовьет весь ваш потенциал. Поэтому в буддизме ваша самая эффективная практика – это не сто тысяч простираций, не начитывание мантр, а накопление мудрости. Накопление мудрости – это самая главная буддийская практика. Вы это делаете здесь.

Итак, желайте всем живым существам: пусть они встретятся с безупречной мудростью, пусть они встретят подлинного Духовного Наставника. «Моя ситуация становится гораздо лучше благодаря встрече с Духовным Наставником. И пусть все живые существа встретят такого подлинного Духовного Наставника. Пусть день и ночь они могут переживать такое золотое время получения драгоценного учения», – тогда вы что-то поняли. Тогда вы поймете, что преданность Учителю очень важна, она не делает вас рабом, она раскрывает ваш ум. Мне вам об этом говорить неудобно, о том, что вы должны быть мне преданны. Мне не нужна ваша преданность. Когда вы меня уважаете, мне очень неудобно, я нормальный человек, у меня с головой все нормально, и я как нормальный человек не люблю, когда люди слишком проявляют ко мне уважение. Ненормальный человек это любит: когда его уважают, он так сидит и думает: «Мне так хорошо, почему ты меня не уважаешь, еще больше уважайте». Это ненормальный человек. Я чуть-чуть нормальный, поэтому я не люблю, когда так делают. Когда вы просто, открыто разговариваете, я больше счастлив. Я не люблю, когда относятся слишком формально. Поэтому я не говорю, чтобы вы меня уважали, но вам это полезно. Очень важно встретить подлинного Духовного Наставника, в противном случае вы получите неправильное учение. Неправильное учение, неправильный учитель приведут к тому, что вы очень быстро придете к перевозбуждению, это очень опасно. Я вам столько лет даю учение, и благодаря моему учению вы еле-еле что-то делаете, потому что когда вы делаете полезные вещи, вы делаете это еле-еле. Я знаю, если завтра сюда придет неправильный учитель, и если вы будете его слушать, то он будет питать ваше эго. Вы через день станете активными, глаза у вас будут большими. Вы скажете: «Геше Ла, я все понял, у меня есть такое особое знание, я могу быстро достичь состояния будды». Это будет кошмар, я на сто процентов точно видел такое, на своем опыте видел. Поэтому будьте осторожны. Сейчас я россиянин, и я говорю вам о том, что в России нам не нужны ложные учения. В особенности ньюэйджевское учение очень опасно. Нет теоретической основы, это все придумано, а главной целью является заработать деньги. Потом, когда ваше эго возрастет, вы станетесь очень странными людьми. Правильно родители боятся, когда приезжает новый учитель: что он будет говорить, кому мои дети откроют свой ум? Пока ум чистый, добрый, если туда попадет неправильная информация, если попадет яд – это очень опасно. Поэтому мой для вас совет: не ходите везде туда, где люди говорят, что вам дадут учение, это может быть опасно, это мой для вас совет. Учителя, которые хотят помочь вам, дать правильное учение, без приглашения никогда не придут. Я не очень добрый, у меня есть немного доброты, но не было мысли приехать сюда в Россию и давать учение. Я хочу жить в горах и медитировать. Я не хотел сюда приезжать, зачем мне нужна Россия? Далай-лама сказал, что мне нужно ехать. У меня не было выбора. Поэтому я говорю, что сейчас добрые учителя ради вашего блага приезжают в Уфу и дают вам учение очень редко. У всех есть

другая цель. Либо сделать из вас раба, либо вы – источник денег, либо что-то еще. Поэтому будьте осторожны.

Это то, что я вам хотел сказать: очень важно встретиться с подлинным Духовным Наставником. Я не подлинный Учитель, вашим Духовным Наставником должен быть Его Святейшество Далай-лама. Тогда будет правильно. Я ваш второй Духовный Наставник, вашим коренным Духовным Наставником должен быть Его Святейшество Далай-лама. Это бесценный Учитель, единственный во вселенной, как солнце нашего мира.

А теперь что касается сострадания. Сострадание – это желание всем живым существам избавиться от страданий. Для этого вам необходимо знать, что такое страдание. Вам нужно знать свое собственное страдание полностью. Если вы думаете, что ваше страдание – это головная боль или неполучение чего-то желаемого или какая-то депрессия, то это не является полным страданием. Это просто очевидное страдание. Есть также большое количество скрытых страданий, более опасные, чем эти. Мы, люди, о них ничего не знаем. В прошлые времена, когда люди заболели, они понимали только какую-то очевидную болезнь и ничего не знали о скрытой болезни. Поэтому когда они болели, то, что у них болит, то и лечили, и не понимали, что требуется профилактика. Они не понимали, явная это болезнь или не явная. Поэтому лечить было очень тяжело. Если лечить только явную болезнь, а в корне заложена неявная болезнь, то так можно лечиться в больнице несколько месяцев, и считать, что человек выздоровел. А потом опять он начинает болеть. Потому что в корне сидит неявная болезнь тела, это механизм. Потом люди поняли, что неявная болезнь опаснее, чем явная болезнь. Синдром – это не опасно. Когда у тебя кашель, то это синдром, это не страшно. Это не главное. Высокая температура – это тоже синдром, это тоже не главное. Главное – это бактерии, до того момента пока будут бактерии, всегда будет оставаться болезнь. Наука это открыла. И зная это, болезнь можно полностью вылечить. Также говорит и буддизм. Будда говорил: «Наши страдания делятся на явные и неявные». Страдания как болезни. Мы, люди, знаем какие-то очевидные страдания, очевидные проблемы. И думаем, что это самое серьезное. В буддийской философии говорится, что это несерьезно. Это симптомы неявных страданий. До тех пор пока вы не устраните эти неявные страдания, которые называются всепроникающим страданием, симптомы такого явного страдания будут все время возникать. Поэтому в отношении ваших страданий вам также нужно понимать явные страдания и неявные страдания. Сейчас мы знаем науку, и я могу приводить вам примеры, используя научные знания. Раньше в Тибете такое учение людям было очень трудно понять. Сейчас, зная науку, явные и неявные болезни, вы понимаете, что бактерии – это самое главное. Если есть бактерии, то все эти болезни придут, вы понимаете это очень ясно. Точно также и наши страдания. Я всегда думаю, когда у меня болит голова, что это страдание. Нужно знать, почему нашему телу быстро становится жарко, быстро становится холодно, из-за этого тела мы испытываем множество сильной боли, испытываем болезни. И что касается нашего ума, из-за нашего ума какое-то малейшее слово причиняет нам большую боль. Например, архат. Если кто-то вонзит нож в его тело, то он не испытает боли. Это правда. Нож в теле, а боли нет. Если человек говорит, что ты дурак, ты тупой, его ум спокоен. Боли нет. Почему? Он всегда счастлив. Почему? А если нам чуть-чуть неправильные слова говорят, нам сразу больно. Почему? Потому что тело и ум больны, а у архата тело и ум полностью здоровы. Такое есть на сто процентов.

Вам нужно знать, что представляет собой наше тело и ум, которому легко становится холодно, легко становится жарко, быстро возникают болезни, приходит старость, также вы испытываете депрессию, боль и так далее. Потому что они рождены под контролем омрачений. Буддийская философия говорит, что если вы рождаетесь под контролем омрачений, то вы обретаете неявное страдание, которое называется всепроникающим страданием. Это как в организм человека попали бактерии туберкулеза, пока в его теле есть

бактерии, даже если он еще не кашляет, но уже есть основа этой болезни, потом начнется кашель, температура, у него всегда будет эта болезнь. Нужно сначала уничтожить бактерии, и после этого тело будет здоровым. Буддийская философия тоже так говорит.

До тех пор пока вы рождаетесь под контролем омрачений, вы обладаете таким неявным страданием, всепроникающим страданием. Оно пронизывает все ваше тело и полностью ваш ум. Поэтому если кто-то дотронется до вас иголкой, у вас возникает боль. Что касается архатов, которые полностью свободны от омрачений, то их тело не находится под контролем омрачений. У архата есть продолжение этого потока его тела, но он свободен от болезни омрачений. Поэтому, что бы ни делали с его телом, он не испытывает боли. Это правда. Этого наука не может объяснить. У человека, полностью свободного от омрачений, тело не испытывает боли, даже если в его тело вонзить нож. Как наука это может объяснить, я не знаю. Сейчас наука немного понимает, когда у человека ум становится добрым, омрачений становится все меньше и меньше, они говорят, что меняется тело. Внутри тела циркуляция энергий меняется. Они это чуть-чуть понимают. Потом, наверное, внутри возникает особая энергия и из-за этого пропадает чувствительность к боли. Это возможно. Это настоящая чистая теория. Я вас не обманываю.

Что касается этого всепроникающего страдания, если вы его устраняете, то это бесконечное счастье. Откуда возникает это всепроникающее страдание? Из неведения. Из неведения возникают омрачения. А каким образом возникают омрачения? Из-за неведения, из-за цепляния за «я» как за самосущее у вас возникает привязанность к этому «я», вы думаете: «Я очень важный, другие не важны, это все ради меня, я как бог. Все живые существа ради меня». Некоторые из христиан говорят, что курицу создал бог ради нас – это эгоистические слова. Бог не создал их ради нас, ради того, чтобы мы их кушали. Это не учение Иисуса Христа, просто кто-то испортил это учение. Что касается учения Иисуса Христа, то в Библии было очень много подлинных наставлений, но позже их как-то изменили. Это называется коррупция. В буддизме такого никогда не происходило. Коренные тексты никогда не меняли просто из-за того, что они кому-то не нравились. Это как депутаты меняют законы, так нельзя: «Это нам не подходит, нужно изменить закон». Раньше такое в истории было. Давным-давно, изначально в христианстве была вера в перерождения, но затем был проведен какой-то собор, на котором христианские отцы собрались вместе и подумали, что если мы будем придерживаться такой теории о перерождениях, то для нас есть в этом какие-то недостатки. И внесли поправки. Это правда или не правда, мне кто-то рассказал. Если это не правда, то тогда вы меня извините, а если правда, то это неправильно. Учение не должно меняться как закон депутатами. «Нам это выгодно, мы принимаем свой закон, этот закон меняется, потому что нашей партии это не выгодно», – и после голосования этот закон убирают. Этот закон не человек создал, учение – это природный закон, учение не люди создают. Поэтому оно самое надежное. Если оно будет меняться, то оно тоже станет ненадежным.

Из-за такого эгоистичного себялюбивого ума, который думает, что я самый главный, а другие не важны, вы делите живых существ на три категории. Категория друзей – это те, кто полезен моему эго, это те, кого мы называем друзьями и сажаем их в одну корзину. Далее, что касается других существ, которые вам вредят, вы называете их врагами, и так откладываете в другую корзину. В вашем уме происходит деление на три категории живых существ: мой враг, мой друг. Что касается третьей категории, кто вам не помогает, не вредит, вы их просто считаете посторонними, и что с ними происходит – неважно. Они не связаны с вами напрямую, поэтому вы их называете посторонними, но они все к вам имеют отношение, связаны с вами. Вы просто этого не понимаете. К ним у вас нейтральное отношение: болят, ну и пусть болят, умрут, ну и пусть умрут. Хорошую машину купили, ну и купили, мне какая разница? Это враг не должен купить хорошую машину, лучше меня –

не должен. Моему другу тоже нельзя, можно купить машину, но не лучше моей. Если купят машину лучше моей, то вашему это неприятно. Потом даже к своему родному брату вы будете испытывать эгоистические чувства, к родной сестре, это нехорошо. Даже когда самые лучшие друзья купили машину лучше вашей, это это не понравится. Потом потихонечку-потихонечку они становятся для вас врагами. Это механизм нашего ума. Вот так, как обезьяны перекалывают яблоки в три корзины, живые существа делятся у вас на три категории, вы их перекалываете туда-сюда, поэтому те, кто в прошлом году были вашими друзьями, в этом году – враги. А те, кто в этом году для вас враги, через год становятся друзьями. Потому что наш эгоистический ум самый ненадежный, самый тупой, самый опасный. Он так играет, и жизнь становится пустой. Далее по отношению к друзьям у вас возникает привязанность, к врагам возникает гнев, а что касается посторонних – вы их просто игнорируете. Этот эгоистичный ум возникает из-за отсутствия правильного понимания того, кто такой «я». Итак, вы делите живых существ на три категории, у вас возникает привязанность, гнев, зависть и так далее, и вы оказываетесь в полном замешательстве. Любое действие, совершенное под влиянием омрачений, не исчезает бесследно, оставляет отпечаток в вашем уме. И это называется вторым звеном, из неведения возникают омрачения, и они оставляют кармические отпечатки, это второе звено. Эти отпечатки хранятся в вашем уме, и здесь возникает третье звено – это ум с такими кармическими отпечатками. Далее следующее звено – это имя и форма, это ваше тело и ум следующей жизни. Таким образом, вращается наша двенадцатичленная цепь взаимозависимого возникновения, и мы вращаемся по этой схеме с безначальных времен. Из-за этих омрачений у нас вновь возникают загрязненные совокупности, мы рождаемся под контролем омрачений, поэтому обретаем загрязненные совокупности. В буддизме говорится, что в настоящий момент наши тело и ум – это загрязненные совокупности. Потому что они возникают из причины, а их причина – это омрачения и отпечатки загрязненной кармы. Поэтому причина загрязнена, соответственно и результат тоже загрязнен. Таким образом, возникают бесконечные страдания. Это цикл смертей и рождений под контролем омрачений. Он называется сансара. У вас нет никакой свободы. Вы умираете под контролем омрачений, рождаетесь под контролем омрачений, живете под контролем омрачений. Когда вы живы, основную часть времени вы думаете под влиянием омрачений, и совершаете омраченные действия – это называется сансара. Из-за этого, как вы можете ожидать хорошего результата? Вам нужно сказать себе: «Если я хочу хорошего результата, мне нужно изменить этот механизм». До тех пор пока вы не измените механизм, сама собой нирвана не возникнет. Что касается механизма, вам необходимо устранить неведение. Вам необходимо искать теорию пустоты. Как только вы поймете теорию пустоты, вы поймете реальность в отношении себя и в отношении феноменов. Когда вы поймете реальность, вы узнаете то, что не существует такого плотного самосущего «я», которое я себе представляю. Такого нет. Где находится такое прочное «я»? Если вам говорят что вы вор, у вас сразу становится красное лицо, вы злитесь, что вас назвали вором. Но где «я»? Здесь нет, там нет. Нога – это не «я», голова – тоже не «я», ум – тоже не «я». Где «я»? Это не означает, что «я» вообще нет. «Я» существует, но существует не таким образом, каким кажется вам. Что касается того, каким образом оно существует и как оно не существует, для понимания этого необходимо изучать теорию пустоты. Тогда на основе точного анализа вы узнаете, что определенное «я» существует. Что касается другого представления о «я», то это иллюзия, ложная интерпретация, такого не существует.

Что касается теории пустоты, то с ее помощью вы ищите реальность объектов, а не что-то такое секретное. В буддизме говорится, что сама по себе пустота не является чем-то особенным, но когда вы познаете пустоту, то мудрость, познающая пустоту, действительно особенная. Вот эта мудрость действительно особенная. Эта мудрость становится действительным противоядием от вашего неведения, от мысли, что есть такое самосущее «я». Тогда вы понимаете, что такого прочного «я» не существует. И тогда не остается

основы для привязанности. Эгоизм исчезает, у него нет основы. Также исчезают остальные омрачения. Когда исчезает неведение, исчезают омрачения, из-за этого также и отпечатки негативной кармы перестают существовать, они тоже исчезают. Ум с кармическими отпечатками тоже перестает существовать. Ум остается чистым без каких-либо новых загрязненных отпечатков, загрязненной кармы. Далее четвертое звено – это имя и форма. Что касается имени и формы под контролем омрачений, то она перестает существовать. В настоящий момент наши имя и форма, наши пять совокупностей под контролем омрачений называются всепроникающим страданием. Когда это останавливается, исчезает то, что находилось под контролем омрачений, то есть пять совокупностей под контролем омрачений исчезают. Но чистые пять совокупностей, которые не находятся под контролем омрачений, продолжают существовать. Смотрите, если из грязной воды убрать всю грязь, то грязная вода перестанет существовать, а чистая вода останется. Вода будет чистой. Например, если говорить о грязной воде, если я устраню грязь, то можно сказать, что грязная вода исчезла, прекратила существовать, но не сама вода. Это та же самая вода, но когда в ней перестала существовать грязь, то далее продолжает существовать чистая вода. Поэтому когда вы через медитацию достигнете нирваны, вы будете продолжать существовать, вы не исчезнете, такого не будет, грязь пяти совокупностей исчезнет, но останутся чистые пять совокупностей. Продолжают существовать пять чистых совокупностей. И далее вы продолжаете существовать чистым, и это уже не сансара. Здесь вы рассматриваете двенадцатизвенную цепь в обратном порядке, каким образом она пресекается, с точки зрения пресечения омрачений. И таким образом у вас появляется мысль о том, что освобождение возможно, безупречное счастье возможно благодаря устранению неведения. И теперь мне необходимо создать такую систему в моем уме, и для этого крайне необходима мудрость, познающая пустоту.

Создать в уме систему с мудростью, напрямую познающей пустоту, очень трудно. Для этого вам нужна шаматха – это однонаправленная концентрация очень высокого уровня. Вам нужно сказать себе, что вам также необходимо создать такую систему в уме. Но реализовать только шаматху без полного представления о пути к освобождению недостаточно, в этом случае вы просто потеряетесь. Поэтому полное знание Дхармы Ламрима совершенно необходимо. Каждый раз, когда вы проводите аналитические медитации на Ламрим по каждой из тем, думайте о том, что вы создаете в уме систему обретения безупречного счастья. Даже когда вы получаете учение, вы создаете такую безупречную систему обретения бесконечного счастья и для себя и для всех живых существ. Тогда вы немного понимаете буддийскую философию. Вы понимаете, что такого проекта в вашей жизни никогда не было. Скажите себе: «Я даже никогда не мог подумать об этом проекте. Что касается всех других проектов, то я уже экспериментировал во всех этих направлениях во множестве предыдущих жизней». В течение многих предыдущих жизней вы были очень большими бизнесменами, создавали фабрики, зарабатывали много денег, все время работали, работали, и что у вас есть сейчас? Ничего нет. В течение двадцати лет вы создавали проект, сколько мостов, сколько банков вы построили, чего только вы не делали. Что у вас есть сейчас? Ничего нет. Все, пусто. Потому что это ненадежные проекты. Вы создавали экономические или политические проекты, и только этот проект вы не создавали. Что касается этого проекта – строительства системы в нашем уме, то наш ум является самым прочным, таким проектом мы никогда не занимались. Если бы вы давно поняли эту систему, всегда создавали эту систему, то сейчас вы были бы самым счастливым человеком. Тогда вы скажете: «Такой проект меня интересует. Я приведу всех живых существ к такому безупречному счастью, освобожу их от страданий. В особенности от всепроникающего страдания, неявного страдания. Будды и бодхисаттвы, пожалуйста, благословите меня, чтобы я смог избавить всех живых существ от такого страдания. Ни от какого-то очевидного явного страдания, а от всепроникающего неявного страдания». Вам нужно понимать, что это самое опасное.

Тогда вы будете испытывать сострадание, не разделяя людей на бедных или богатых. Какой-то человек может сломать ногу, и вы почувствуете сострадание. Вы будете плакать, вам будет его жалко, вы будете ему помогать. Потом у него заживет нога, он начнет заниматься бизнесом, купит красивую машину. Вам это не понравится, и вы будете думать: «Зачем я ему помогал, сейчас он купил машину лучше, новее моей». Вместо сострадания вы испытываете зависть. Почему? Потому что вы не понимаете всепроникающего, неявного страдания, вы видите только явные страдания. Если человек ломает ногу, только тогда вы испытываете сострадание. Но если вы понимаете всепроникающее, неявное страдание, тогда этот человек в любом случае будет для вас объектом сострадания. Вы не будете плакать над ним, если он сломает ногу. Если в этом случае вы плачете, то это детское сострадание. Когда у человека явных страданий становится меньше, вы думаете, что это нирвана. Но потом у него станет еще больше страданий. Вы ему не завидуйте, вы его жалейте. У него будет еще больше проблем, потому что он не лечит болезни ума. Он не лечит неявное страдание. Например, врач наблюдает больного, у которого сильный кашель, высокая температура. Потом кашель уменьшился, чуть-чуть температура спала, он красиво одевается и идет танцевать, но врач говорит, что пациента жалко, потому что он еще до конца не выздоровел. У него есть неявная болезнь. Нужно уничтожить бактерии. Тут завидовать нечему, наоборот, нужно испытывать чувство сострадания. И точно также, если вы понимаете всепроникающее страдание, то вы одинаково будете испытывать сострадание ко всем живым существам независимо от того, богатые они или бедные, здоровые или больные, имеют они здоровое тело или больное. Все они одинаковые объекты сострадания. Молодые или старые – разницы нет. Под контролем омрачений они все обладают таким неявным страданием, обладают природой страдания, всепроникающим страданием. И когда вы чувствуете сострадание с таким пониманием, то это настоящее сострадание. Вы можете распространить его на всех живых существ независимо от того, богатые они или бедные, люди или животные, на всех живых существ. Поэтому это называется безмерным состраданием.

То, что я сейчас вам объяснял, это учение в сжатом виде, а подробное объяснение излагается в книге по четырем благородным истинам. Она продается здесь, вы ее можете приобрести. Также есть книга по практикам нендро – это источник мудрости. Это ваше богатство. Покупайте такие книги, читайте их вместо того, чтобы читать странные какие-то романы. Когда в Москве люди сидят в метро, читают романы, там столько всего надуманного. Один человек придумал эту историю, что в этом полезного? В науке что говорится: можно создать миллион историй о прошлом, миллион историй о будущем, используя все варианты шахматной игры, но о нирване их авторы не думают. Все истории ограничены сансарой. Я думаю, что они не смогут написать историю о достижении освобождения, потому что они не знают этой системы. Все истории про сансару, где все мы что-то делаем, и они подобрали все варианты, как в шахматах. Так можно, так можно, все истории, которые могут быть. В будущем, что будет в сансаре, все уже написали, все истории уже написаны. Поэтому, зачем нужно читать романы? Есть много возможностей расширять свой ум. Читайте такие книги, они очень полезны для увеличения мудрости, не просто для развлечений, они предназначены для увеличения мудрости. У людей в России одна ошибка: во время чтения они испытывают временное счастье, это как курить, зачем это нужно? Когда я книги читаю, для меня это работа. Я знаю, это нелегко. Читаю, думаю. Поэтому умные книги читают для развития ума. Не просто читать, летать где-то, потом плакать, в этом нет пользы.