

Итак, как обычно, вначале породите правильную мотивацию – мотивацию укротить свой ум и мотивацию обрести третий уровень счастья. С такой мотивацией получайте учение.

Обычно наша мотивация связана с заботой о первом уровне счастья, о том счастье, которое является бедным и ненадежным. Что касается третьего уровня счастья – ума, полностью свободного от омрачений, мы никогда не считаем, что это состояние – нирвана – это безупречное счастье. Когда вы начинаете понимать, что представляют собой три уровня счастья, то ваш ум должен склоняться к третьему уровню счастья, к обретению ума, полностью свободного от омрачений. Это является настоящим счастьем. Как я говорил вам о первом уровне счастья, это счастье, которое возникает на основе объектов пяти органов чувств. Это низкий уровень счастья. Его знают даже животные. Если всю свою жизнь вы устремляетесь к объектам пяти органов чувств, то вы никогда не будете счастливы. Вы будете подобны такой крысе, которая копит зерно и умирает на куче зерна. Если так вы соберете зерно, это хорошо. Но большинство людей все время собирают зерно, но умирают без всякого зерна. Собирают зерно и умирают в пустом доме. Не собирают зерно и тоже в пустом доме умирают. Это наша ошибка. Это фундаментальная дебютная ошибка. В шахматах бывает дебют. Когда вы в дебюте делаете ошибку, вся ваша игра в середине, все, о чем вы думаете, лишено смысла. Надо всегда выбирать правильный путь. Поэтому дебют вы не видите глазами, он должен быть основан на аутентичной теории, о которой рассказал Будда, который все видел правильно. Поэтому на такой теории нужно основываться.

Далее, второй уровень счастья – это когда вы накапливаете определенные позитивные состояния ума, уменьшаете негативные состояния ума. Такое счастье не является бедным, это богатое счастье. Но оно не является полностью надежным. Поэтому вы не можете довольствоваться лишь тем, что вы немножко уменьшили свои негативные состояния ума и увеличили позитивные состояния ума. Произойти может все, что угодно и они тоже могут прийти в упадок. Поэтому не расслабляйтесь. Даже, если вы уменьшили до какой-то степени свои негативные состояния ума и обрели какие-то позитивные состояния ума, продолжайте движение. Будда говорил, что это хорошо, но этим также нельзя довольствоваться полностью, ограничиваться, – вам необходимо также устремляться к третьему уровню счастья, а это нирвана – ум, полностью свободный от омрачений. Ум, в котором совершенно не осталось никаких омрачений, в котором развит весь благой потенциал, это то, что называется «непребывающей нирваной».

Различают два вида нирваны. Это пребывающая нирвана и непребывающая нирвана. Пребывающая нирвана – это та нирвана, которую постигают практики хинаяны. Это означает, что они пребывают в таком состоянии умиротворения, спокойного, счастливого состояния ума кальпы и кальпы ради собственного счастья. Это называется «пребывающая нирвана». А непребывающая нирвана – это достижение состояния будды. Это называется «нирваной». Это непребывающая нирвана. Почему? Потому что, когда ваш ум сильно движим состраданием, вы не хотите просто переживать покой, умиротворение сами для себя. С самого первого мгновения достижения такой непребывающей нирваны, вы из сострадания эманлируете бесчисленное количество тел, для того, чтобы приносить благо огромному количеству живых существ. Такая нирвана называется «непребывающая нирвана». Если вы практик махаяны, то смысл вашей жизни – достижение такого состояния непребывающей нирваны, состояния будды. Таковы три уровня счастья. Если вы это понимаете, то ваша цель – это достижение третьего уровня счастья – ума, полностью

свободного от омрачений. Это то, что должно стать смыслом вашей жизни. Вы скажите себе: «В этом смысл моей жизни. Это мое направление не только в этой жизни, но из жизни в жизнь я буду продвигаться в этом направлении». Так практиковали наши и ваши предки, так они выполняли эту практику, и именно в этом состояла их цель. Это был их проект. Это невероятный проект длительностью на много жизней. Наши мирские проекты – это проекты, может быть, на пять лет, на десять лет, но все равно они не являются полностью надежными. Они зависят от большого количества ненадежных факторов, и, может быть, существует семидесятипроцентный шанс достичь результата, но есть также тридцать процентов риска.

Даже, если вероятность успеха маленькая, люди все равно полагаются на это. В нашем мире нет стопроцентной вероятности успеха мирского плана. В большинстве случаев шанс успеха равен пятидесяти процентам. Даже если шанс успеха мирского плана пятьдесят процентов, люди день и ночь полагаются на него. Это не мудро. У ваших предков был план со стопроцентной вероятностью успеха, но это нелегко. Такой план дает стопроцентный результат. Вот если вы на такой план полагаетесь, применяете силу, – результат будет. Вы знаете науку математику, теорию вероятности. Если вероятность маленькая, а вы прилагаете много усилий, что там полезного? Поэтому у наших предков было очень хорошее знание теории вероятности. Даже если есть восемьдесят процентов вероятности успеха, они не прилагали усилий, так как все равно остается двадцать процентов риска. Они полагались только на стопроцентную вероятность успеха. Это мудро.

В наши дни многие бизнесмены думают, что они очень умные, но, в действительности, их бизнес подобен выигрышу в лотерею. Это не означает, что они очень умные. Они много рискуют. Это как игра в автомате. Вы один раз выигрываете и думаете: «Какой я умный». Второй раз играете. Когда вероятность маленькая, вы играете и в конце все проиграете. Это математическая теория, теория вероятности. Головой надо работать. Эту теорию математики надо знать. Вы посмотрите на буддийское учение с точки зрения теории вероятности, тогда вы подумаете: «О! Это самое надежное!» Если вы хотите построить план, то вам необходим такой план, которого вы будете придерживаться из жизни в жизнь. Далее, вы говорите: «Чтобы достичь третьего уровня счастья, мне необходимо счастье второго уровня, то есть уменьшить определенные негативные состояния ума и взрастить благие качества ума». Нужно увеличить до какого-то уровня позитивные качества ума. Это то, что можно делать в повседневной жизни. Здесь вы не можете сразу же на следующий день достичь нирваны. Вы не можете сразу же достичь третьего уровня счастья, но вы можете достигать счастья в повседневной жизни – счастья второго уровня. Когда, скажем, вы уменьшите какое-то негативное состояние ума, взрастите одно благое качество ума. Это тоже является счастьем второго уровня. Это тоже реализация. В буддизме реализация – это когда вы создаете причины счастья. Это тоже реализация.

Реализация – это не так, что вы медитируете, потом достигаете ясновидения, летаете. Это не главное. В буддизме говорится, что главное – это то, что является счастьем, настоящим счастьем, что является настоящими причинами счастья. Если вы один раз развили счастье в сердце, вы получили реализацию. Сразу ваш ум стал спокойным. Вы получили источник счастья. Это называется «реализацией». Кхедруб Ринпоче говорил: «Не думайте, что реализация – это когда вы летаете в небе или, когда у вас есть ясновидение. Если у вас уменьшается одно негативное состояние ума и увеличивается одно позитивное состояние

ума, то это называется «реализацией». Это развивайте у себя каждый день и в этом ваша практика. Как вчера я вам говорил в отношении первого акта ненасилия: если на вас кто-то злится, и вы почти уже было разозлились в ответ, то в этот момент вы себя останавливаете, это называется «реализацией». Это вы можете делать: «Это плохая привычка. Я больше так не буду поступать». Один раз проконтролируете себя, второй раз проконтролируете, тогда, даже если десять человек будут на вас злиться, вы будете смеяться. Это реализация. Это большая реализация, чем летать в небе. Птицы тоже летают, в этом нет ничего особенного. Когда вы не злитесь – это реализация. У вас здоровье будет хорошим.

Наука тоже так говорит. Большинство наших болезней возникают из-за гнева. Ученые исследовали, что человек, который больше злится, имеет большую вероятность заболевания сердца. Все наши органы разрушают наши негативные состояния ума. Когда вы уменьшаете гнев, ваше здоровье становится лучше. Ваш ум становится спокойнее. Друзей становится больше. Тому, кто на вас злится, потом будет стыдно, если вы не злитесь в ответ. В итоге вы выигрываете. Вы как мудрец, не злитесь, на следующий день он придет просить прощения: «Извините меня. Вы мне не отвечали. Мне так стыдно». Это выигрыш. Это очень важная практика. Вам необходимо ее выполнять. Это называется «реализация». Это маленькая реализация, но не ограничивайтесь ею. Вам нужно увеличивать эту реализацию.

Каждый раз, когда вы накапливаете какую-то реализацию, вы становитесь более счастливым и другие тоже будут становиться более счастливыми. Такие реализации очень полезны в вашей жизни. Даже если в горах у вас есть только кусок хлеба, и вы кушаете, вам будет очень вкусно. В нашей жизни есть много ненужного. Когда ум здоровый, вы скромно сидите, пьете чай без молока и вам вкусно. Одну половину хлеба отдали мужу, вторую половину сами кушаете. «Сейчас у нас нет много денег. А, ничего!» Хлеб кушаете, смеетесь, шутите друг с другом. Так счастливы! Это лучше, чем, если у вас есть много денег. Вы сидите с бутылкой водки, пьете водку, бросаете бутылку, кричите. Какое в этом счастье? Это не счастье. Это бедное счастье. Настоящее счастье – это если вы не злитесь в ответ, это здоровый ум, – даже чай пьете, уважаете друг друга. Это тувинская культура. А если люди водку пьют, кричат, дерутся, то это не тувинская культура. Это культура бомжей.

Поэтому надо говорить друг другу: «Так нельзя» Поэтому родителям я всегда даю обет не пить водку, алкоголь. Вы его крепко держите. Скажите своим детям не пить водку. Это не наша культура. Тогда можно развивать тувинскую культуру. Богатую тувинскую культуру невозможно развивать, построив большой красивый храм. Постройте большой храм, и что там будет? Там пусто будет, все пьяные придут. Какая в этом польза? Когда каждый человек построит храм внутри своего сердца, тогда в нашем мире будут святые люди: водку пить не будут, будут добрыми, не будут гневаться, будут спокойными. Это называется «развитием культуры». Вы сможете помогать другим людям. С помощью такого пути вы сможете помогать развивать тувинскую культуру. Поэтому богатую тувинскую культуру один я не могу вам помочь развить. Вы все вместе должны мне помочь. Вы все вначале должны построить храм в своем сердце, представлять из себя хороший пример для других. «Я, я, я!», – не говорите. Будьте скромными, уважайте других, тогда вы мне поможете. Если мои старшие ученики говорят: «Я такой умный, я долго учил философию, а вы ничего не знаете», – вы необразованны. В качестве платы за мое учение я прошу вас, пожалуйста, помогите мне возродить богатую культуру Тувы.

Далее. Второй факт ненасилия, о котором я хотел вам вчера рассказать. Это если вас ругают, не ругайте в ответ. Нет причин ругать кого-то в ответ. Пускай они говорят, не отвечайте ничего на это. Это будет самым лучшим ответом. В некоторых случаях, когда люди со странной мотивацией задавали неподобающие вопросы Будде, Будда в качестве лучшего ответа вообще не давал никакого ответа. Шарипутра говорил, что то, что Будда не отвечает – это самый лучший ответ. Поэтому, когда люди делают неправильные вещи, ничего не говорите. Не отвечайте. Это самый лучший ответ. Когда ваша жена говорит: «Па-па-па», – мудрый муж не отвечает. Пусть говорит, не отвечайте. Потом спросите ее: «Ты не устала? О, пожалуйста, читай мантры». Ей стыдно станет. Она будет думать: «О! Я слишком далеко зашла». Если муж говорит так же, как жена: «Па-па-па», – жена тоже говорит: «Ты не устал? Ну, тогда, пожалуйста, говори еще». Если один человек говорит: «Па-па-па», а другой человек не отвечает, – это самый лучший путь, это путь ненасилия. Не отвечайте в таком случае. Не отвечайте злобно. Когда вы отвечаете на такие выпады, всегда случается беда.

Далее, третий акт ненасилия. Если кто-то вас критикует за вашей спиной, не отвечайте. У русских есть такая пословица: «Собака лает, караван идет». Пусть пока лает. Вы – караван, идите по своему пути и не обращайтесь внимания, не слушайте. Наоборот, это вам полезно. Когда вы идете и засыпаете, а собака лает, вы открываете глаза: «Спасибо, большое! Если бы ты не залаяла, я бы заснул». Не отвечайте, скажите: «Спасибо». Поэтому, когда люди вас критикуют, вы говорите: «Большое спасибо, вы меня разбудили. Я чуть не заснул, большое спасибо». Не отвечайте в ответ критикой, не защищайте себя. Не надо себя защищать. Геше Потова был очень высоким мастером. Когда он передавал учение, то собиралось большое количество людей, чтобы послушать это учение, поскольку его слова затрагивали сердца людей каждое его учение. Как-то раз, такой же геше, который обладал такими же знаниями, но когда он передавал учение, приходило очень мало людей, потому что он демонстрировал свои знания и передавал учение не ради блага людей. Как профессор, который говорит: «Я это знаю, это знаю». Потом все его слушают и засыпают. Я тоже не хочу слушать такое учение. Я говорю: «До свидания» Просто говорит: «Я это знаю, это знаю». Зачем надо слушать про его знания? Нам нужен конкретный, полезный совет, мы не хотим слушать, что он знает. Это все есть в книгах. Зачем сюда приходите? В книгах есть очень много информации. Но не ради информации вы слушаете учение, а ради полезного совета, чтобы у вас был прогресс, вот такое учение нужно.

У этого геше возникла зависть, потому что на его учение приходит очень мало людей, а на учение геше Потова собирается очень много народа. И он сказал одной женщине: «Завтра, когда геше Потова будет давать учение, отправляйся на его учение и посреди лекции встань и скажи: «Геше Потова, это ваш ребенок. Позаботьтесь о нем». Если ты так поступишь, то я тебе за это заплачу». Итак, на следующий день, во время учения эта женщина встала и сказала: «Геше Потова, это ваш ребенок» и протянула его геше. Геше Потова сказал: «Хорошо. Принесите его». Он положил ребенка к себе на колени и продолжил давать учение. Ей стало очень стыдно. Такой великий мастер, он совершенно не защищался! Он совершенно безупречен. Тогда она встала и сказала: «Геше Потова, пожалуйста, простите меня. Это не ваш ребенок. Мне заплатили за то, чтобы я сказала это». И геше Потова сказал: «Хорошо, тогда заберите ребенка обратно». Не стал говорить: «Смотрите, я чистый». Зачем надо это говорить? Это детское поведение. Дети так себя ведут: «Как это плохо! Все, смотрите, какой я чистый». Не надо этого делать.

Самое главное, это какой вы на самом деле, а что люди говорят, что думают – это не главное. Вы сами знаете. Если вы чистый, пусть люди говорят, что вы чистый. Ничего страшного. Если вы богатый, это самое главное. Если люди думают, что вы богатый, если люди говорят, что вы богатый, – это не главное. Очень много молодых тувинцев думают так: «Я богат – это не главное! Самое главное, чтобы люди думали, что я богат». Они на последние деньги покупают машину, на последние деньги покупают золото. Это очень бедный образ мыслей. В этом отношении евреи лучше. Богатого еврея спрашивают: «Какая у вас прибыль?» Еврей отвечает: «У меня нет прибыли». Это тоже хорошо. Я их уважаю за многие вещи, но я не говорю, что у них все отлично. У них тоже ошибки есть. Но это не наше дело. Надо замечать их хорошие качества. У любой нации, у любой культуры есть хорошие качества. Эти качества нужно брать в качестве примера.

Я расскажу вам один анекдот. Однажды налоговый инспектор пришел в дом к одному еврею и сказал: «Вы покупаете очень много вещей, а где вы берете деньги?» Еврей ответил: «Я беру деньги в ящике». Инспектор переспросил: «А как эти деньги попадают в ящик?» «Моя жена их туда кладет». «А жена откуда берет деньги?» «Я даю ей деньги». «А вы где их берете?» «Я беру их из ящика». Поэтому я хотел бы вам сказать, что тем, кем вы являетесь, – это важно. Не старайтесь впечатлять людей, это была бы стратегическая ошибка, особенно для молодых тувинцев. Самое главное – кем вы являетесь, а что думают о вас, что говорят, – это не главное.

Далее, четвертый акт ненасилия. Даже, если вас ударят, не бейте в ответ. Это очень важно. Если вы бьете в ответ, то ситуация будет становиться все хуже и хуже. Поэтому самое лучшее – не отвечать. Если вы не ответите на эти плохие слова, которые о вас сказали, то тогда до побоев дело не дойдет. Но даже, если до этого дошло дело, то не отвечайте – не давайте сдачи.

Это называется «четырьмя актами ненасилия». Выполняйте их в повседневной жизни. Если кто-то вас толкает в автобусе, не толкайте этого человека в ответ. Это практика. Вот так надо начинать. Тому, кто говорит вам что-то плохое, сразу не отвечайте. Начните с такой практики. Начинать с чего-то простого и постепенно вы достигните высоких реализаций, продвигаясь шаг за шагом.

Я говорил вам о трех уровнях счастья, поскольку вы желаете себе обретения третьего уровня счастья, вам также нужно желать такого счастья всем живым существам. Третий уровень счастья для вас – самое главное, счастье второго уровня вторично, а первый уровень счастья – это просто для вашего выживания. Именно в такой последовательности желайте счастья себе и также другим. А что вы делаете сейчас? Считаете, что только первый уровень счастья для вас самый главный. Это неправильно. Вам нужен третий уровень счастья – нирвана. Думайте, что это ваша главная цель. Ради того, чтобы получить здоровый счастливый ум, развивайте хорошие качества ума и уменьшайте негативные состояния ума – это второй уровень счастья. Третий, самый низший уровень счастья – это не счастье. Это объект, помогающий вашему телу выживать. Если вы будете так думать, тогда вы поняли философию. Если вы говорите, что вам нужна только нирвана, остальное вам ничего не нужно, то завтра вы не сможете жить. Без одежды, без еды, без денег, что вы будете делать? Буддизм глубоко внутри – это главное. Деньги, еда, дом – это не объекты счастья. Потому что они не дают счастья. Они только помогают защищать вас от страданий.

Эти объекты просто помогают вам. Они защищают вас от крайних видов страдания. Поэтому они вам также нужны. Это называется «баланс» и «здоровый образ мышления». Если вы становитесь слишком «духовными» – все время говорите: «Нирвана, нирвана, нирвана... Больше мне ничего не нужно!» Это тоже не является здоровым образом мышления. Это другая крайность. Позже, когда вы обретаете независимость, подобно Миларепе, тогда вам уже не нужны все эти вещи. До того как вы стали независимыми, не игнорируйте обычные мирские объекты. Здоровье своего тела также не игнорируйте. Оно вам также необходимо. Мирское образование также не игнорируйте. Оно вам необходимо для вашей работы. Я хотел бы, чтобы вы были буддистами двадцать первого века, очень точно понимая, что вы делаете и какова ваша цель. Не просто, чтобы вы ходили в храм, заказывали молитвы. Затем возвращались, думали, что так вы выполнили практику. Это не соответствует поведению буддиста двадцать первого века.

И поэтому Его Святейшество Далай-лама Четырнадцатый часто говорит, что очень важно, чтобы вы были буддистами двадцать первого века. Здесь, когда я передаю учение, это не такое учение, которое я сам придумал как нечто новое, а это учение, которое я получил у своих учителей, у Его Святейшества Далай-ламы Четырнадцатого и я передаю его вам. Российское правительство не выдает визу Его Святейшеству Далай-ламе Четырнадцатому и поэтому у меня есть только один выбор – во время учения я призываю Его Святейшество Далай-ламу Четырнадцатого. Его Святейшество Далай-лама Четырнадцатый входит в мое тело. Я обращаюсь с такой просьбой: «Его Святейшество, пожалуйста, войдите в мое тело и через мое тело передавайте учение». Происходит это в действительности или нет, я не знаю. Каждый раз, когда я даю учение, я думаю: «Какое учение я могу передать этим людям? Я сам не свободен от сансары». Поэтому самое лучшее, что я могу сделать, это попросить: «Его Святейшество, вы меня направили сюда, поэтому, пожалуйста, войдите в мое тело и через меня, через мое тело передавайте этим людям учение».

Его Святейшество Далай-лама Четырнадцатый – это настоящий Будда в человеческом теле. У него есть множество тонких тел, которые могут прийти в любое место, где в него порождается сильная вера. Российское правительство не может остановить его тонкие тела. Они могут прийти сюда в любой момент, им не нужна виза. Даже умное ФСБ этого не понимает. Тонкое тело сюда пришло, дает здесь учение. ФСБ этого не знает, китайцы этого тоже не знают. Поэтому не думайте, что Далай-лама не дает учение. Поэтому думайте, что ваш Духовный Наставник – это необычный человек. Это Будда. Это Авалокитешвара в человеческом теле. И благодаря такой вере это произойдет. Почему? В коренном тантрическом тексте Чакрасамвары говорится: «Если ученик с сильной верой думает, что Духовный Наставник – это божество, делает ему подношение, если в этом случае Духовный Наставник – это не Будда, все божества входят в тело Духовного Наставника и принимают подношение». Это то, что написано в коренном тексте. Поэтому то, что я сейчас говорю, основано на коренных текстах. Это не то, что я придумал. Если вы думаете таким образом, то два раза в год вы получаете учение от Его Святейшества Далай-ламы Четырнадцатого, от божества.

Если вы приедете на Байкал, то обретете еще больше преимуществ от получения учения. Я приехал в Россию и, если вы считаете меня полезным, это не моя доброта, а это доброта Его Святейшества Далай-ламы Четырнадцатого. С моей собственной стороны у меня не было

мотивации приехать в Россию. У меня не было сильного сострадания к жителям Тувы, Бурятии и Калмыкии. Я медитировал в горах и был очень заинтересован в достижении третьего уровня счастья. Третий уровень счастья – это моя цель, я к этому стремился. В это время сильной любви и сострадания у меня тоже не было. Но это моя цель. Это не махаянский путь, но вначале это правильно. Затем Его Святейшество Далай-лама Четырнадцатый сказал: «Тебе необходимо отправиться сюда в качестве духовного представителя». Это произошло двадцать лет назад. И тогда Его Святейшество Далай-лама Четырнадцатый сказал об этом секретарю. Когда мы разговаривали с секретарем, я сказал: «Духовный представитель Его Святейшества – это очень большая ответственность, я не подхожу для этого. Есть большое количество других кандидатов. Пожалуйста, попросите других мастеров с лучшей квалификацией. У меня нет такой квалификации, чтобы принять на себя эту ответственность».

Далее секретарь мне сказал, что Его Святейшество это сказал не просто, а он провел гадание и на основе гадания сделал вывод, что ты являешься самым лучшим кандидатом на этот пост. Далее я ответил, что поскольку Его Святейшество провел гадание, у меня нет другого выбора, я изо всех сил постараюсь сделать все, что могу на этой должности. Далее, когда я попал на аудиенцию к Его Святейшеству Далай-ламе, Его Святейшество сказал, что сейчас жители Бурятии, Тувы, Калмыкии находятся в критическом моменте времени, они очень сильно заинтересованы в том, чтобы возродить свои богатые культурные традиции. «Тебе необходимо отправиться туда и помочь им в качестве моего духовного представителя». На это я ответил, что у меня нет подходящей квалификации, но я постараюсь сделать все, что могу. Все двадцать лет стараюсь. Есть небольшой результат. И как результат – это результат Его Святейшества Далай-ламы Четырнадцатого, а не мой. Именно он меня направил сюда. Так, вам нужно помнить о том, что к тибетцам, к жителям Бурятии, Тувы, Калмыкии Его Святейшество Далай-лама Четырнадцатый проявил невероятную доброту.

Итак, мы все вместе помолимся о том, чтобы однажды мы смогли увидеть его ваджрное тело здесь, в республике Тува. Если его ваджрные стопы коснутся земли Тувы, то земля Тувы будет благословлена. Если его святые стопы просто ступят на землю Тувы, то возможные стихийные бедствия, землетрясения и так далее, сами собой прекратятся в Туве. Поэтому для нас это крайне необходимо. Мы подобны детям, которые в течение длительного времени не виделись со своими родителями и хотели бы, наконец, встретиться с ними. У нас есть на это конституционное право. Мы духовные дети и наш Духовный Отец – это Его Святейшество Далай-лама Четырнадцатый. Очень длительное время мы не видели нашего Духовного Наставника-отца и у нас есть конституционное право на то, чтобы увидеть Его Святейшество Далай-ламу Четырнадцатого. Нам нужно обращаться к нашему правительству с просьбой: «Пожалуйста, выдайте визу Его Святейшеству Далай-ламе Четырнадцатому». Я знаю, что у нашего правительства существуют определенные проблемы и это нелегко. Я знаю, что наш президент Владимир Путин постоянно хочет пригласить Его Святейшество Далай-ламу Четырнадцатого. Это его мечта. Он хотел бы пригласить Его Святейшество, но сейчас ситуация неподходящая. Потому что у нас очень большие договоры с Китаем, тесные экономические взаимоотношения. Поэтому это сулит проблемы. Тем не менее, однажды, он найдет подходящий момент и пригласит Его Святейшество Далай-ламу Четырнадцатого в Россию. Владимир Путин – это наш мирской отец. Его Святейшество Далай-лама Четырнадцатый – это наш духовный отец и поэтому мы попросим нашего мирского отца: «Пожалуйста, пригласите нашего Духовного Отца». Я все время говорю о том, что касается

той страны, в которой мы живем, нам необходимо уважать нашего лидера, а наш лидер, также, в свою очередь, должен заботиться о населении этой страны. Это важно. Это очень здоровые взаимоотношения. Сейчас есть много врагов, которые специально вносят дисгармонию. Нам это не нужно допускать. Своего президента мы должны уважать, нужен баланс.

Теперь, мы вернемся к теме. Такого счастья вы желаете всем живым существам. Это называется «любовью». Пусть у всех живых существ ум полностью освободится от всех омрачений. Это безупречное счастье и я желаю его всем живым существам. Для того, чтобы обрести такое счастье, им необходимо счастье второго уровня, то есть уменьшить негативные состояния ума и увеличить позитивные состояния ума. Пусть они обретут также и это счастье. Для того чтобы увеличивать свои позитивные состояния ума, чтобы уменьшать негативные состояния ума, им необходимо как-то поддерживать свое тело. Их тело должно как-то жить, и чтобы их тело выжило, им необходимы также объекты пяти органов чувств. Поэтому пусть также они обладают пятью объектами пяти органов чувств. Они помогут им выжить, хотя и не являются главными объектами счастья.

Итак, вы выстраиваете это в таком порядке и желайте этого всем живым существам. Вы этого желаете себе. И точно так же, как вы это желаете себе, вы желаете этого также и всем другим. Почему? Потому что вы хотите счастья и не хотите ни малейших страданий. У других живых существ точно такие же чувства. Они для меня не просто чужие люди. Они все для меня – это мои добрые матери, живые существа. Все они были вашими матерями. Пусть они, мои матери, тоже будут счастливы. Это называется «любовь». Это не мирская детская любовь. Вот такая любовь – желать всем живым существам с чувством, что они все близки вам, такого счастья, желание всех уровней счастья. Это называется «медитацией на любовь». Будда говорил, если вы занимаетесь такой медитацией на любовь даже один миг, вы накапливаете больше заслуг, чем если вы одну кальпу даете хлеб и одежду людям. Почему? Потому что доказано, что если вы даете людям хлеб, проблем станет меньше, но все равно они останутся.

Если вы один миг желаете всем живым существам такого настоящего прекрасного счастья, поскольку живых существ бесчисленное множество, вы накапливаете неисчислимы заслуги. Такую практику вам необходимо выполнять каждый день. Если вы ее выполняете даже в течение одной минуты, – это по-настоящему очень мощная практика. Двадцать минут вам нужно делать упор на такой практике. Я даже когда смотрю телевизор, помню об этом и выполняю такую практику. Когда вижу, что люди там счастливы, тогда я желаю: «Пусть у всех людей будет такое счастье». Но не только это. Это временное счастье. Я желаю всем третьего уровня здоровья ума. Тогда это очень хорошо. «Пусть у всех будет такое счастье!» Когда вы смотрите телевизор, вы не только смотрите телевизор. Когда видите там страдания, беды, выдумаете: «Все живые существа так страдают! Пусть никто не страдает! Пусть они полностью освободятся от страданий!» Если вы так чувствуете, это называется «состраданием». Так, когда вы смотрите телевизор, то если вы видите счастье, вы развиваете любовь, а если видите, что кто-то испытывает страдание, вы порождаете сострадание. Тогда просмотр телевизора – это практика Дхармы.

Я знаю, что если я вам, тувинцам, скажу: «Не смотрите телевизор», вы меня никогда не послушаете. Это было бы также бессмысленно, если бы вы не смотрели телевизор. Какая в

этом польза? Поэтому в духовности, если: «Это нельзя, то нельзя», – в этом ничего полезного нет. Глаза надо открывать. Если глаза закрыть, уши закрыть, все закрыть и просто сидеть, вы при этом не будете развиваться, вы будете глупым. Поэтому буддизм не говорит: «Это нельзя, то нельзя», а говорит: «Вы можете». Вы можете смотреть телевизор, танцевать, но водку не пейте. Все можно, но водка – это опасно. Поэтому Будда говорил: «Тот, кто является моим последователем, не должен пить ни капли водки». Ни капли водки, потому что спиртное делает ум тупым, это опасно. Остальное – танцевать, петь – ничего страшного. Если вы умеете петь, то это тоже буддийская практика. Один тибетский йогин – Друкпа Кюнле, когда отправился в горы, распевал песни. Кто-то к нему подошел и спросил: «Вы йогин? Почему же вы поете?» Друкпа Кюнле спросил: «А что дурного в том, что я пою песню?» И он ответил, что лучше петь песню с хорошей мотивацией, чем начитывать мантры с плохой мотивацией. Вот это ответ. Великие йогины в буддизме говорили, что петь песни – это неплохо. Если с хорошей мотивацией сделать людей счастливыми, вы поете – это буддийская практика. Девушкам краситься тоже можно. Я не говорю, что косметика не нужна, одеваться красиво не нужно. Можно, но с правильной мотивацией. Не думайте: «Я буду самой красивой. Все будут на меня смотреть». Вы должны думать: «Я накрашусь, надену красивую одежду с тем, чтобы люди, которые будут меня видеть, стали счастливыми. Я так сделаю ради их счастья». Это принцип дакини. Это тоже практика.

Поэтому все, что вы делаете, зависит от вашей мотивации. Вы не можете кого-то судить по каким-то внешним проявлениям. Когда я медитировал в горах Дхарамсалы, у меня был друг: очень высокий практик, очень хороший друг. Однажды он спустился в город, в Дхарамсалу. При этом он надел очень красивую новую одежду. Обычно он одевался очень бедно. Я подумал: «Что же с ним произошло? Кого он хочет впечатлить?» Я его знаю и подумал, что у него должна быть какая-то другая причина. У него не может быть мирской причины. И когда он вернулся, я у него спросил: «Почему сегодня ты надел такую красивую одежду? Кого ты хотел впечатлить?» – я просто пошутил. Он мне ответил: «Нет, нет, я не хотел никого впечатлять». Я спросил у него: «А почему ты тогда надел все новое?» И он мне ответил, что каждый раз, когда он спускался вниз с гор и при этом одевался бедно, люди называли его «йогин». Он сказал, что его это было очень счастливо носить такую «одежду йогина»: «Сегодня утром, чтобы уничтожить мое эго, я специально надел очень хорошую одежду. Сейчас, когда я спустился вниз, люди сказали, что я не йогин. Как хорошо для моего эго! Я специально так сделал. Люди подумали, что я не йогин. Мое эго ушло. Сейчас я свободен». Это практика. Даже хорошую одежду надевать для разрушения своего внутреннего эго – это буддийская практика. Он пошел вниз в Дхарамсалу, вроде похоже на то, что он гуляет. Нет. Он специально пошел вниз полностью убирать свое эго из своего ума. Это победа! Вот такой практикой надо заниматься. Такие люди еще есть. Это не красивые слова. Я это видел своими глазами. Вам тоже так нужно.

Теперь, я расскажу вам о сострадании. Что такое сострадание? Сострадание – это желание всем живым существам избавиться от страданий. Это очень важное состояние. Любовь и сострадание – это очень мощные состояния ума. Они делают ваш ум очень здоровым. В мире нет ничего более мощного, чем любовь и сострадание. Вы не понимаете, что сила любви и сострадания просто невероятна. У вас есть основа для порождения такого богатства. Когда ваша любовь и сострадание становятся богатыми, то это и есть ваше богатство. Потому что, как только вы обрываете сильные любовь и сострадание, каждый миг вы накапливаете заслуги. И каждый миг вашего накопления заслуг вы становитесь все более

и более богатыми. Это такая самоподдерживающаяся система создания причин счастья. Все знают, что Бил Гейтс – богач. Как он стал богатым? Не потому, что он один раз заработал деньги, а потому, что он создал систему. Какую систему? Он создал такую систему, которая поддерживала сама себя так, что у него деньги накапливались каждый миг. Вот такую систему он создал, поэтому он стал богатым. Буддизм давно говорит, что если вы хотите быть внутренне богатым, нужна такая система. Ваш ум должен создать такую систему – сильную любовь, сильное сострадание. Когда вы создадите такую систему, вы каждый миг будете накапливать заслуги. Потом вы станете по-настоящему богатыми: жизнь за жизнью, куда вы ни пойдете, вещи сами по себе к вам придут. Создать такую систему нелегко. Вы на компьютере создали какую-то систему. Компьютер ломается, и нет системы, надо создавать новую. Если вы здесь, в своем уме создадите систему, такую невероятно чистую систему, тогда вы всегда будете счастливы.

Когда вы думаете о развитии любви и сострадания, вы думаете не просто о чем-то эмоциональном, вы создаете определенную систему, которая постоянно создает заслуги и создает причины счастья для других. Такую систему вам необходимо создать в своем уме. Мы все время стремимся создать какую-то систему во внешнем мире, используя внешние объекты. Но эти внешние объекты ненадежны, поэтому эти системы легко рушатся. Вы думаете: «Пусть у меня будет источник денег, тогда я буду спокоен». Для источника денег нужно создать систему. Это система низшего мира, она ненадежна. Это нужно, но это не самое главное. Самое главное – создать систему в уме. Будда говорил, что ум – это самый надежный объект. Это природный, естественный механизм, поэтому эта система будет работать бесконечно, пока остается ваш ум. Если в основе вашего ума вы создали систему – спонтанную любовь и сострадание – ваши заслуги будут постоянно накапливаться жизнь за жизнью. Тогда вы станете по-настоящему богатым. Сейчас состояние Будды от вас далеко.

Если вы создадите такую систему, тогда вы спокойно можете умирать. Когда у человека большие заслуги, даже кусок хлеба кушать для него очень вкусно. Когда у вас высокие заслуги, у вас никогда не будет депрессий. Вы всему радуетесь. Дома сидите, вы очень счастливы. На улице гуляете, вы там очень счастливы. Куда ни пойдете, вы везде счастливы, потому что заслуги большие. Человек, у которого нет заслуг, – я видел таких людей в Москве, – заслуги закончились, даже вроде и деньги есть, но счастья нет, у них развивается депрессия. Дома сидит, он несчастлив, по туристической путевке поехал отдыхать, там тоже несчастлив. Почему? Главный фактор отсутствует, поэтому нет счастья. Мы, люди, видим многие грубые вещи, а тонких вещей не видим и поэтому ошибаемся. Поэтому скажите себе: «Сегодня я хотел бы создать такую невероятную систему в своем уме, с помощью которой я смогу решать свои проблемы и обретать счастье из жизни в жизнь». Это не просто эмоциональные чувства, а это по-настоящему мощная система для обретения счастья и решения проблем. Скажите себе: «Я хотел бы породить такие великие любовь и сострадание». Тогда ваша жизнь станет значимой.

Я написал следующие строки:

Смотрите, как смотрит бодхисаттва.
 Чувствуйте, как чувствует бодхисаттва.
 Думайте, как думает бодхисаттва.
 Тогда вы всегда будете счастливы.

Бодхисаттва всегда видит хорошее в других.
 Бодхисаттва всегда чувствует страдания других.
 Бодхисаттва всегда думает о счастье других.
 Вот секрет того, почему бодхисаттва всегда счастлив.

Секрет в том, что бодхисаттва думает о счастье всех и чувствует страдания других и порождает чувство, желание освободить их от страданий. Это секрет того, почему бодхисаттва всегда счастлив. Если вы будете поступать также, то вы тоже будете всегда счастливы. Поэтому я сказал: «Смотрите, как смотрит бодхисаттва. Чувствуйте, как чувствует бодхисаттва. Думайте, как думает бодхисаттва. Тогда вы всегда будете счастливы». А мы поступаем наоборот. Мы видим недостатки в других. Не видим хорошего в других, поступаем наоборот и это ошибка. И мы все время думаем о своих временных страданиях и о нехватке временного счастья. Бодхисаттва, наоборот, все время думает о страданиях других, как им не хватает счастья, и он автоматически порождает любовь и сострадание. Поскольку вы все время думаете, что у вас такие-то и такие-то временные проблемы, что вам не хватает того-то и того-то, в результате у вас возникает депрессия. «У меня этого нет, того нет, этого не хватает, того не хватает. У меня такие-то проблемы». Такие мысли приводят к депрессии.

В буддизме приветствуются здоровые мысли, люди с хорошими мыслями счастливы. Кто создал такие проблемы? Вы сами себе создали такие проблемы из-за неправильного образа мышления. Надо менять образ мышления. Это буддийская практика. Не смотрите только на свои проблемы. Посмотрите немного на проблемы других, потом скажите: «Да, да, мои проблемы маленькие». Вы свои маленькие проблемы рассматриваете так близко: «Кошмар! У меня такие большие проблемы. Мама и папа мне не помогают. Брат мне не помогает. Никто меня не любит. У меня такие большие проблемы! Я умру!» Смотрите немного дальше. Это небольшие проблемы, это крошечные проблемы. Это ваша ошибка, так думать. Надо смотреть на страдания других, которые еще больше. Дети страдают, мама сама болеет, работы нет, нет денег, чтобы купить лекарства. Такие люди есть и не так далеко от вас. «Дома нет, нужны деньги для оплаты аренды. Это очень большие проблемы. Мне повезло. У меня нет таких проблем. Пусть никто так не страдает». Это здоровый образ мыслей. Надо немного расширять свой ум. Это буддийская практика. Мантры читать и что-то при этом думать: «Ом мани... он ко мне приезжал...ом мани» – это не буддийская практика. Потом поехали к ламе, чтобы он вас благословил, чтобы у вас была удача. Это не буддийская практика. Будда не давал такого учения для решения ваших временных проблем. Он дал учение для того, чтобы убрать корень всех ваших проблем и рассказал, как создать корень счастья. Это особая религия. Нигде в мире нет такой религии. Все религии о том, что все создал бог, вы богу молитесь, чтобы он вам помог. Это детские религии. Я честно говорю. Это полезно для кого-то, но там нет глубины.

Далее, вы думаете о собственном счастье, только о нем. Глаза открываете: «Только я должен быть счастлив». Что касается счастья, то вы тоже думаете не о настоящем счастье, а о временном счастье, которое является очень низким уровнем счастья. Вы думаете: «Это счастье. Это настоящий объект счастья». Всегда думаете: «Как хорошо, если это у меня будет: деньги будут, дом будет, машина будет, муж будет, жена будет, дети будут. Все, я счастлив!» Это неправильно. Всегда думать только об этом – это неправильно. Бодхисаттва

всегда думает только о счастье других. Это первый уровень счастья. Он думает о третьем уровне счастья: «Пусть все живые существа получают самое лучшее, самое надежное – полностью здоровый ум!» Так думает бодхисаттва. Поэтому он всегда счастлив. Он каждую секунду накапливает заслуги. Он жизнь за жизнью всегда счастлив. Вы тоже так можете. Вам нужны три вещи. Тогда вы выполняете настоящую практику. Так вам нужно изменить свой образ видения, образ мышления и образ чувств. Это ваша практика. Через шесть месяцев, когда я приеду, я хочу увидеть ваши лица. Я должен узнать, изменили ли вы образ мыслей. Вы выглядите немного лучше, чем раньше. Вы чувствуете не только свои проблемы, но и проблемы других тоже чувствуете. Вы стали чувствительными к проблемам других. Мы очень сухие – думаем только о своих проблемах. Даже о проблемах жены или мужа мы не думаем. Из-за этого в нашей жизни возникает беда. Муж думает только о своих проблемах, а о проблемах жены не думает. Жена чувствует только свои проблемы, а то, что муж устал после работы, она не думает. Поэтому возникает конфликт. Жена говорит: «Ты не хороший муж». Муж говорит: «Ты не хорошая жена». Они не видят друг друга, у обоих есть проблемы. Поэтому мудрая жена, когда видит мужа, думает, что у него много работы: «Ты устал, посиди, а я приготовлю вкусную еду». Это мудрая жена. Муж говорит: «Нет, нет. Моя жена всегда работает. Сегодня ты отдыхай, а я буду готовить еду». Жена: «Нет, нет, нет. Ты отдыхай». Если такой спор идет – это тувинская культура. Такие споры случались в прошлом. Если начнут возникать такие споры, то я скажу, что сейчас в Туве традиции уже возрождаются.

Когда геше Лангри Тангпа искал учителя геше Чекаву, он хотел получить учение по тренировке ума. И до получения учения он хотел исследовать, а действительно ли геше Чекава выполняет практику лоджонг. Если кто-то практикует лоджонг, то должны быть определенные признаки. Он хотел посмотреть на такие признаки. Геше Лангри Тангпа говорил: «Я хотел бы найти живого мастера, а не просто ученого». Просто ученый сам не занимается практикой. Какая в этом польза? Книг на свете есть много. Когда человек дает учение через свой собственный опыт, – это для вас более полезно. Просто ученый в книги смотрит. В библиотеке есть много разных книг. Сейчас в наше время везде есть книги. Сколько в интернете есть книг? В этом нет особой пользы. Живой мастер помогает вам своим опытом. Если вы немного знаете компьютер, живой мастер, профессионал, немного с вами поговорит, у вас прогресс идет быстро. Если он пустой, много слов говорит, вы ничего не поймете, еще хуже станет. Сначала вы что-то немного умели делать. Потом он много болтал, что в такой книге написано, вы скажете: «Я немного умел что-то делать. Сейчас я ничего не умею». Вот и с учением точно также. Много-много разных буддистских теорий вы слушаете, а потом одну правильную теорию не можете понять. Если в больнице у пациента три-четыре лечащих врача, ему потом стопроцентно станет хуже. Один врач говорит это лекарство кушать, второй врач говорит другое кушать. Потом ему становится все хуже и хуже.

Поэтому иметь много врачей вам не нужно. Нужен один хороший, надежный врач. Поэтому всегда раньше, у вас, тувинцев, у ваших предков много учителей не было. Когда надежного живого мастера найдете, его не отпускайте. Сейчас в наше время люди, как бумага. Там кто-то что-то говорит, – туда пошли слушать. В другом месте кто-то говорит, туда пошли. Как бумага летаете туда-сюда. Потом не знаете, куда идти? Это ошибочное поведение. Это не по-тувински. Поэтому геше Лангри Тангпа очень строго себя вел – сразу не соглашался с учителем. Хотя геше Лангри Тангпа знал, что восемь строф для тренировки ума написал

геше Чекава, все равно он хотел исследовать, действительно ли это подлинный мастер, живой мастер. И он начал спрашивать у людей: «Где геше Чекава?» Ему ответили, что геше Чекава уже ушел из жизни, а геше Потоба все еще жив. Это живой мастер. И далее он спрашивал у людей: «А что касается того монастыря, где живет геше Потоба, каковы там отношения между людьми? Они между собой спорят, конфликтуют или же живут в гармонии?» И ему ответили: «Мы длительное время не слышали споров, но когда-то давно мы слышали об одном споре в монастыре». Геше Лангри Тангпа подумал, что если там был спор, то значит, там нет учения по тренировке ума. Если тренировка ума есть, то споров не бывает. Наверное, там нет учения по тренировке ума. Он переспросил: «А какой это был спор?» Может, это был не плохой спор, а бывает также хороший спор. И ему ответили на это, что геше Потоба обращался к более молодому геше с такими словами: «Я уже стар, а вы молоды. Вам необходимо быть главой монастыря!» А молодой геше отвечал: «Нет, нет. Я не могу быть главой монастыря. До тех пор, пока вы живы, вы должны возглавлять монастырь, а не я. Вы должны быть главой, а мы должны выполнять всю грязную работу». Геше Потоба сказал: «Нет, нет. Ты должен стать главой монастыря». Вот такой был спор. Тогда геше Лангри Тангпа сказал: «О, тогда там есть учение лоджонг!» Если я услышу такой спор в Туве, я скажу, что в Туве есть учение Будды.

Я хотел бы однажды услышать такие новости из тувинских семей, что сейчас уже случаются такие споры. Когда муж ругается с женой, он говорит: «Я куплю тебе красивую одежду», жена говорит: «Нет, не хочу». Я хотел тем самым сказать, что такой способ изменения очень важен. Это настоящая практика учения лоджонг – изменение образа мышления. Это самая мощная практика в буддизме. Внешне не меняйтесь слишком много, но внутри меняйте свой образ мышления. Не ведите себя так, как будто вы очень добрый, скромный человек. Оставайтесь такими же, как обычный человек. Не ведите себя внешне, как будто вы духовный человек. Сюда четки, сюда колокольчик, вот так важно сидите. Это неправильно. Не ведите себя внешне, как очень скромный – тоже неправильно. Внутри меняйтесь. Меняйте внутренний образ мышления. Всегда смотрите на хорошие качества людей с уважением. Всегда чувствуйте страдания других, а не только свои.

Всегда думайте о том, чтобы все были счастливы. Вот с таким здоровым мышлением можно галстук носить, чуть-чуть так играйте, как будто вы немного высокомерный, но внутри высокомерия нет. Можно выглядеть чуть-чуть гордым. Иногда можно, иногда не надо. Иногда можно выглядеть чуть-чуть гневным: «Я не такой добрый человек», но внутри оставайтесь добрым. Вот так вам нужно себя вести. Если мама балует своего ребенка: «Я тебя, сыночек, люблю. Все, что у меня есть, все твое. Сыночек, все деньги забирай». Внутри мама любит своего ребенка, но иногда она говорит: «Я тебе деньги не дам». Она строгая, даже ругает его. Почему? Ради блага ребенка. Всегда думает: «Пусть мои дети всегда будут счастливы», но она не показывает свою доброту. Это мудрая мама. Сейчас много глупых мам: «О, моя дочка, о, мой, сыночек, я тебя люблю! Делай, что хочешь». Потом дети портятся. В тувинских традициях раньше матери всегда были строги с детьми, была дисциплина. Она говорила: «Это можно. Это нельзя». Дети слушались родителей, тогда была культура: «Водку пить нельзя, курить нельзя. Это неправильно». Дети говорили: «Хорошо, мама, я так не буду поступать». Это культура. Сейчас совсем другая картина: мама курит, пьет: «Ребенок, я тебя люблю. Что тебе надо? Я дам тебе водку. Все забирай». О! Это не тувинская культура.

Теперь, что касается сострадания. Сострадание – это очень важный фактор в вашей жизни. Если вы хотите счастья, вам необходимо развить сострадание. Если вы хотите добиться более высоких результатов, вам необходимо развить сострадание. Чандракирти, один из великих философов, который написал текст по Мадхьямике – Мадхьямикааватара. В действительности, этот текст посвящен мудрости, познающей пустоту. Но в начале этого текста, он выражает слова поклонения великому состраданию, а не божеству Манджушри и не мудрости, познающей пустоту. И на это есть очень глубокая причина. Тем самым Чандракирти говорил, что даже, если у вас есть мудрость, познающая пустоту, но при этом нет великого сострадания, эта мудрость, познающая пустоту, не будет являться причиной просветления. Поэтому сострадание – это колонна, это ключевой фактор для практика махаяны. Как позвоночник для практика махаяны – это великое сострадание. А позвоночник учения Будды – это учение по четырем благородным истинам. Основанное на четырех благородных истинах, подобное позвоночнику, махаянское учение Будды – это учение о великом сострадании.

Итак, в своих строках восхваления великого сострадания, что именно говорит Чандракирти? Он говорит: «Великое сострадание, вначале ты подобно семени, в середине ты подобно воде и удобрениям, и, в конце, ты подобно плодам, которые обретают все живые существа. Тебе, великое сострадание, я поклоняюсь!» Теперь, что же это означает? Чандракирти говорил, что великое сострадание вначале подобно семени и из этого семени великого сострадания вырастает древо просветления. Благодаря такому семени великого сострадания, вы обретаете такой результат, как просветление. Без семени великого сострадания невозможно достичь просветления. Если вы хотите вырастить яблоню, вам необходимо семечко яблони. Если вы хотите вырастить яблоню, но при этом у вас нет семечки яблока, а есть семечко перца чили, то вы можете посадить его в землю и чем бы вы его ни поливали, вы можете поливать его какой-то сладкой водой с медом, каким-то соком, невозможно, чтобы из него выросла яблоня.

Вы говорите, что знаете химию, смешиваете какие-то химические субстанции, поливаете ими семечко чили, но невозможно, чтобы выросло дерево яблони. Раньше было невозможно, сейчас невозможно и в будущем будет невозможно. Это первый буддийский закон – какую причину вы создаете, такой будет результат. Если вы создали неправильную причину, то какую бы комбинацию вы ни придумали, вы не получите результат. Это похоже на то, что вы посадили в землю семечко перца чили, поливаете его сладкой водой с медом, но из семечка чили вырастет только перец чили. Яблоня никогда не вырастет. Поэтому в нашем мире, если вы делаете что-то с неправильной мотивацией, будет только нехороший результат. Хорошего результата раньше не было, сейчас нет, и в будущем хороший результат будет невозможен. Это самый первый буддийский закон – какую причину вы создаете, такой результат вы и получаете.

Семя просветления – это не просто временная любовь или временное сострадание, а это великое сострадание. Великое сострадание – это желание всем живым существам избавиться от трех видов страданий. Для этого вам необходимо знать, что представляют собой эти три вида страданий. Вам нужно сказать самим себе, что «я бы не хотел иметь эти три вида страданий, и как было бы хорошо, чтобы я избавился от этих видов страданий! В особенности от всепроникающего страдания. Это основа всех моих страданий». Это самое худшее страдание, подобное бактериям туберкулеза. Если в ваших легких присутствуют

бактерии туберкулеза, то кашель и высокая температура все время будут приходить к вам. Если у человека нет научных знаний, то он думает: «Как было бы хорошо, чтобы у меня стало меньше кашля или понизилась температура». Но если даже уменьшился ваш кашель, уменьшилась ваша температура, но бактерии туберкулеза все еще находятся в ваших легких, то эти проблемы снова у вас появятся. Конца этому нет, до конца жизни будете болеть. Так же обстоит дело с всепроникающим страданием. До тех пор, пока есть всепроникающее страдание, пока «бактерии» болезни омрачений хранятся в вашем уме, то ваша ситуация будет такова, что одна проблема будет уходить и на смену ей будет приходить другая проблема. Вашим проблемам не будет конца. Это то, что открыл Будда. Как были открыты бактерии туберкулеза в легких, от которых были все проблемы, так и Будда тоже открыл, что пока в нашем уме есть эти «бактерии» болезни омрачений, все эти проблемы – головная боль, беды, депрессии, – все это будет постоянно возникать в нашей жизни. Этому не будет конца. Одна проблема уйдет, другая придет. Если от этих «бактерий» омрачений полностью очистить ваш ум, как от бактерий туберкулеза избавить легкие, ум будет здоров. Если легкие очистить от бактерий туберкулеза, легкие становятся здоровыми. Точно также, если из вашего ума убрать эти «бактерии» омрачений, тогда вы будете счастливы. Всепроникающее страдание – это ум с болезнью омрачений. Это болезнь омрачений.

Так, вы желаете всем живым существам избавиться от этой болезни омрачений. Это великое сострадание. Не так, когда вы видите, как какое-то существо ломает себе ногу, вы плачете, испытываете сострадание. Если кто-то ломает ногу, вы плачете, помогаете. Потом нога становится нормальной, человек выходит на работу, становится удачлив, покупает себе машину. Вы говорите: «Зачем я ему помогал? Сейчас он купил машину лучше, чем у меня». Если у вас возникнут такие мысли – это не сострадание. Это детское сострадание. Если вы испытываете настоящее сострадание, думаете, что он страдает от болезни омрачений, то когда он ломает себе ногу, вы испытываете сострадание. Когда он выздоравливает, покупает себе машину, вы испытываете точно такое же сострадание. «Жалко. Когда он немного удачлив, он не лечит болезнь омрачений, он становится хуже. Раньше, когда он сломал ногу, он целый час занимался практикой. Сейчас, когда он удачлив, он «летает». Потом упадет. Жалко». Зависти у вас не будет. Это означает, что вы знаете философию. Если вы видите, что кто-то добился временного успеха, и завидуете этому человеку, то это значит, что вы не понимаете буддийской философии.

Врач, когда видит, что у человека есть болезнь туберкулеза, но сегодня у него нет кашля, нет температуры, человек надевает галстук, танцует, врач говорит: «Жалко. Он еще болен. Бактерии еще не ушли. Он думает, что он здоров и сейчас лекарств не принимает. В будущем ему будет еще хуже». Врач не будет завидовать: «Какую красивую вещь купил, я тоже такую хочу». Он говорит: «Жалко», потому что он знает ситуацию. Точно также, когда вы знаете какое у людей состояние ума, что у них есть болезнь омрачений, если есть «бактерии» омрачений в уме, всегда беда есть, счастья нет. Как жалко! Наш президент – это объект сострадания. Богатый человек – это объект сострадания. Бедные люди – тоже объекты сострадания. Все они являются одинаковыми объектами сострадания до тех пор, пока страдают от болезни омрачений. Поэтому сострадать нужно всем одинаково. Если человек богат, у вас глаза не будут большими. Все равно у него есть болезнь омрачений, а счастья нет. Жалко. Даже самого сильного человека вам тоже жалко. Думаете: «Пусть его ум будет здоров». Ни капли зависти не должно быть. Когда вы видите, что они временно немного счастливы, радуйтесь: «Как хорошо. Как долго у них было много проблем, сегодня

они чуть-чуть счастливы. Машину купили. Пусть будут счастливы. Пусть эта машина не ломается». Вот такие здоровые мысли будут, когда вы знаете настоящее учение Будды. Тогда вы становитесь тувинцем. До этого вы говорили: «Мы – тувин мен», но вы не настоящие «тувин мен». Если вы хотите стать настоящим тувинцем, то вам нужно думать именно таким образом. Тогда вы станете настоящим тувинским культурным человеком. Иначе вы наполовину тувинец, а наполовину вы невежественный человек, не чистый тувинец. Раньше были чистые тувинцы. Вы говорите: «О! Это я буду развивать!» Время закончилось? Не переживайте. Я буду приезжать снова и продолжу учение. Если учение не закончилось, это очень хорошо. Это знак того, что к вам Духовный Наставник придет снова.

То учение, которое я вам передал, предназначено для вашей практики. В первую очередь, выполняйте эту практику – порождайте любовь. А позже я расскажу вам, как порождать сострадание. Проясните для себя свое направление, свою цель. В чем состоит ваша настоящая цель. Тогда ваше сострадание будет более эффективно. Также четыре акта пути ненасилия очень важны, практикуйте их. Вы будете счастливы, и другие люди тоже будут счастливы. Измените свой образ мышления. Взрастите здоровый образ мышления. Это ваша практика. И тогда в будущем я научу вас, как медитировать. В настоящий момент, если вы начнете медитировать с таким нездоровым умом, то сойдете с ума. «Я, я, я...», - большие глаза. Так сидите: «Сейчас ко мне что-то придет». Вот таким людям лучше не медитировать. Надо по-настоящему менять свой образ мышления. Раньше в тувинской культуре, в тибетской культуре учителя сразу медитацию не давали. Раньше сначала надо было заслуги копить, образ мышления менять, потом давали медитацию. Опытные мастера сразу не давали медитацию. Сейчас ньюэйджевские буддисты, не зная буддизма, сразу говорят: «Медитация на ясный свет. Потом через месяц вы будете буддой». Это невежественные буддисты. Это не настоящие буддисты.

Итак, завтра состоится благословение Белой Тары. Вы можете рассказать об этом своим друзьям, родственникам. Здесь будет присутствовать божество Белая Тара, и благословение поможет вам устранить всевозможные препятствия в вашей жизни на целый год. Главная цель благословения – это изменить состояние ваших тела, речи и ума, сделать их более позитивными. Только вы сами не можете изменить свой образ мышления, а просите божество Белую Тару: «Пожалуйста, помогите мне, благословите меня, чтобы изменился мой образ мышления». Это самое главное. А если вы говорите: «Божество Тара, дай мне это, дай это. Пусть я не болею», то вы ничего не понимаете. «Тара, у меня есть очень ненормальный образ мышления, из-за этого я страдаю. Это корень, причина моих страданий. Пожалуйста, помоги мне. Благослови меня, чтобы у меня был нормальный, здоровый образ мышления. Дай мне такой образ мышления, какой был раньше у буддийских мастеров. Как думают бодхисаттвы, пусть я буду также думать. Как чувствуют бодхисаттвы, пусть я тоже буду так чувствовать. Как смотрят бодхисаттвы, пусть я тоже так буду смотреть. Тогда я сам буду счастлив, и люди будут счастливы. Тара, пожалуйста, благослови меня на такие вещи!» Тогда Тара будет очень рада. Вы получите самое сильное благословение. Если вы думаете: «Тара, божество, у меня этого нет, этого нет». Она будет думать: «Он как ребенок. Имеет тело взрослого человека, но думает, как ребенок. Когда он станет взрослым человеком?»

До свидания.