

Как обычно, вначале породите правильную мотивацию – укротить свой ум и сделать свою жизнь значимой для всех живых существ. Важно напоминать себе каждый день о своей главной цели: «Пусть я достигну состояния будды ради блага всех живых существ». Если этого не делать, есть опасность, что вы можете принять нечто, не имеющее большого значения, в качестве своей цели, и тогда уйдёте в ложном направлении. Поэтому, какой бы практикой вы ни занимались, какое бы учение ни получали, всё время думайте: «Пусть это станет причиной того, чтобы я достиг состояния будды ради блага всех живых существ».

Даже если вы совершаете какой-то небольшой акт щедрости, например, даёте кому-то кусок хлеба, думайте: «Пусть это станет причиной того, чтобы я достиг состояния будды ради блага всех живых существ. Сейчас я дал этому человеку хлеб, но в будущем, когда достигну состояния будды, пусть я смогу даровать ему нектар Дхармы», – тогда это даяние будет практикой Махаяны. Без такой мотивации, с эгоистичным умом, какие бы мантры вы ни начитывали, какую бы тантрическую практику ни выполняли, она не будет махаянской. Поэтому, чем бы вы ни занимались, от вашей мотивации зависит, будет это практикой Махаяны или нет.

Когда у вас есть такая сильная мотивация, думайте: «Моя цель с точки зрения собственного счастья – достичь состояния будды. Нет никакого другого счастья, более надёжного, чем состояние будды, поэтому пусть я достигну состояния будды». С точки зрения страданий – вы всё время стараетесь решить свои проблемы – думайте так: «Самый лучший способ избавиться от проблем – это достичь состояния будды. Так пусть я достигну состояния будды с точки зрения решения проблем. Для моего блага самое высшее благополучие – это также достижение состояния будды. Не только в этой жизни, но из жизни в жизнь у меня всё будет хорошо, если я достигну состояния будды».

Нет никакого другого проекта, превосходящего достижение состояния будды. Даже если президент России предложит вам стать руководителем проекта на миллиард долларов, не слишком этому радуйтесь. Это не только не решит ваших проблем, но и создаст новые. Это не является вашим благополучием и может привести к какой-нибудь опасности в будущем. Подумайте со всех точек зрения, что для вашего благополучия самое лучшее – это достижение состояния будды. Это самое драгоценное сокровище. Такой проект находится не в чьих-то руках, а целиком и полностью – в ваших.

Нагарджуна говорил: «Ваше просветление никто не удерживает и никто не может вам его подарить. Открывая свою собственную реальность, вы можете этого достичь». Когда я так думаю, для меня моя цель становится более ясной, и мне не хочется преследовать какие-то другие цели. Даже если я напрямую увижу божество Тару, и она скажет мне: «Геше Тинлей, я дам вам все, что вы хотите», – у меня не будет много просьб. Тара не может мне дать состояние будды. Поэтому я могу только попросить: «Пожалуйста, помогите мне развить то состояние будды, которое есть в моем уме». Вам Тара также не даст ничего. Единственное, что вы можете, – это получить учение у божества. Однако учение вы получаете от своего Духовного Наставника, поэтому не думайте, что прямое видение божеств – это нечто особенное.

Однажды Наропа, зная, что Марпа сильно хочет увидеть божество, привёл его в лес и спросил: «Хочешь ли ты увидеть божество?» Марпа обрадовался, его глаза стали больше, и он сказал: «Да, я хочу увидеть божество». Тогда Наропа щёлкнул пальцами, и божество Чакрасамвара явилось в пространстве перед ними. Наропа спросил у Марпы: «Перед кем ты сделаешь первое постирание – перед Духовным Наставником или божеством?» Марпа подумал: «Своего Учителя я вижу всё время, но божество Чакрасамвару – впервые, поэтому сначала я сделаю постирание перед божеством». Так он и поступил. Тогда Наропа,

произнес: «Божество – это проявление Духовного Наставника. Без Духовного Наставника нет и божества», – щёлкнул пальцами, и божество Чакрасамвара растворилось в его сердце. После этого он сказал Марпе: «Ты совершил ошибку, сделав первое простираие перед божеством, и только второе – перед Учителем. Из-за этого твоя духовная линия продолжится, но прервётся семейная линия».

Итак, вы должны понять, что Духовный Наставник является воплощением всех будд. Когда вы получаете от него учение, для вас нет более золотого шанса, чем этот. Также, думая, что ваш Гуру – воплощение всех будд, вам следует обращаться к нему за благословением. Особенно, когда вы получаете учение по бодхичитте. Здесь одной лишь интеллектуальной информации недостаточно, потому вам нужно обращаться к Духовному Наставнику с просьбой: «Пожалуйста, благословите меня на то, чтобы я обрёл такое драгоценное состояние, породил такую бодхичитту, какую породили вы».

Так вы получите не только теоретическое учение по бодхичитте, но и мощное благословение, благодаря чему сможете развить бодхичитту намного быстрее. Поэтому сегодня, получая учение по бодхичитте, визуализируйте меня в образе Авалокитешвары – воплощении всех будд. Думайте, что сострадательный аспект всех будд явился в облике Авалокитешвары и передаёт вам учение о том, как развить бодхичитту. Благодаря этому учение будет для вас полезным, оно сможет раскрыть ваши сердца, от чего ваш себялюбивый ум станет меньше, а ум, заботящийся о других, – сильнее. Только таким образом вы сможете развить бодхичитту.

Для обретения бодхичитты, недостаточно лишь молитв. Вам нужно полностью уничтожить свой эгоистичный ум, и сделать сильным ум, заботящийся о других. Тогда у вас появится спонтанное желание: «Ради блага всех живых существ пусть я смогу достичь состояния будды, незапятнанного эгоистичным умом». Так вы станете бодхисаттвой. Без какого-либо эгоистичного ума вы будете заботиться о других больше, чем о себе, потому что знаете: если вы заботитесь о других, ваше собственное благополучие приходит к вам само собой, поэтому вам не нужно думать о себе.

Чем чаще вы размышляете о существах, страдающих в аду, тем искреннее вы желаете: «Пусть я смогу отдать всё то благо, которым обладаю, этим существам, страдающим в аду, потому что они действительно страдают больше, чем я. Их страдания длятся миллионы лет. Тела этих существ становятся единым целым с огнём. Как же мне их жалко! У них нет ни одного счастливого дня, они не получают даже временного счастья». Когда у вас такое сильное сострадание, что вы думаете: «Все свои заслуги я посвящаю им. Пусть я страдаю в аду вместо них», – тогда вы близки к состоянию бодхисаттвы.

Когда вы обретае бодхичитту, она у вас порождается спонтанно, и вы становитесь объектом простираия всех богов и людей. С первого мгновения, как только вы становитесь бодхисаттвой, если вы вдруг заболаете, сам Будда явится, чтобы ухаживать за вами. Это похоже на то, как, если в каком-либо царстве рождается принц, то он тут же становится самым главным – и его отец, и все подданные заботятся только о нем. Также Будда говорил: «Не поклоняйтесь полной Луне, но поклонитесь растущей». Речь не идет о том, что не нужно поклоняться Будде. Здесь имеется в виду, что, если возникает такой выбор, нужно поклоняться не полностью развитому бодхисаттве, а тому, который только что появился. Будда заботился о таком, только что возникшем бодхисаттве, как о принце. Такое драгоценное существо, которое является источником счастья для всех живых существ, возникает благодаря бодхичитте.

Что касается развития бодхичитты, существует два метода: метод семи пунктов причины и следствия и метод замены себя на других. Первый метод мы уже обсудили и теперь подошли ко второму – методу замены себя на других. Он ясно объясняется Шантидевой в коренном тексте «Путь бодхисаттвы» в трёх главах. Первая глава – преимущества замены себя на других и недостатки отсутствия замены себя на других. Вторая – такое состояние ума, как забота о других больше, чем о себе, возможна, если вы приучите себя к этому. Третья – каким образом непосредственно обменять себя на других.

В каждом Ламриме свой способ представления учения. Все они очень эффективны для вашего ума, для того чтобы вы обрели понимание с определённой точки зрения. Поэтому существует большое количество комментариев к Ламриму. Обычно говорят о восемнадцати комментариях, среди которых восемь великих комментариев. Это Ламримы Ламы Цонкапы – Обширный, Средний и Краткий. Далее – «Ламрим Сершунма», написанный Третьим Далай-ламой, Ламрим Пятого Далай-ламы, два Ламрима Панчен-ламы: обнажённый комментарий «Делам» («Путь блаженства») и обнажённый опытный комментарий «Ньюрлам» («Быстрый путь»). Восьмой, сжатый Ламрим – «Ламрим ньинку».

«Ньюрлам» – это особый текст, в будущем я хотел бы дать комментарий к нему. Он называется обнажённым комментарием. Здесь приводится такой пример. Когда отец-врач хочет научить врачебному делу сына, то он показывает ему обнажённое тело, объясняя всё, что касается органов и болезней, ничего не скрывая. Поэтому этот обнажённый комментарий даётся в самом конце тем, кто уже получал комментарии, слушал учение по другим Ламримам. Поэтому тем, кто действительно хочет медитировать, обнажённый комментарий Панчен-ламы, который называется «Ньюрлам», крайне необходим. Там изложено большое количество особых сущностных наставлений, и без хорошего фундамента вы не сможете понять их. Если вы его прочитаете, то подумаете, что это ещё один Ламрим, но в действительности это совсем особенный текст.

В каждом тексте Ламрима, если вы внимательно его читаете, существует особый способ изложения всех положений. Я уже давал вам учение по развитию шаматхи, основываясь на «Обширном Ламриме», а сейчас передаю комментарий к развитию шаматхи на основе «Среднего Ламрима», и вы видите, что это совершенно другой способ представления учения. Относительно шаматхи вам нужно понимать, что нет более подробного изложения того, как ее развить, чем те, что даются в этих двух текстах. Что касается развития преданности Учителю, обретения чувства драгоценности человеческой жизни, то здесь, в обнажённом комментарии «Ньюрлам», есть особенное положение по этим темам.

Итак, переходим к рассмотрению первой главы – преимущество замены себя на других и недостатки отсутствия замены себя на других. Лама Цонкапа приводит цитату из «Пути бодхисаттвы»: «Кто хочет защитить себя и других быстрым способом, тот должен обменять себя на других и приступить к этой тайной практике». Здесь Шантидева говорит, что если вы хотите принести благо другим, защитить себя и других от страданий и причин страданий, то самый лучший способ достичь безупречного результата – это обменять себя на других, заботиться о других больше, чем о себе. Нет никакого другого пути, более быстрого, чем этот. Если в дополнение к этому методу, как к основе, вы примените какой-то другой, например, уникальные методы тантры, тогда ваше продвижение будет ещё быстрее. Это очень интересно.

Шантидева говорит, что метод обмена себя на других является тайным, это означает, что его не нужно выставлять напоказ, эту практику надо держать в секрете. Никогда не говорите: «Я практикую обмен себя на других, забочусь о других больше...». Мы живем во времена упадка, поэтому это должно быть внутренней практикой. Ведите себя как хороший актёр.

Поступайте так: внутри заботьтесь о других больше, чем о себе, но лицо делайте такое, будто вы не так о них заботитесь, – тогда это будут искусные действия.

В нашем мире многие люди внутри эгоисты, но внешне делают вид: «У меня нет эго, я вас люблю больше, чем себя». Это лицемерие, обман. Искусная, мудрая мать сильно любит своего ребёнка, но при этом не показывает это. Она строга, а иногда даже ругает свое чадо. Так поступала моя мама, и это было полезно для меня. В России большинство матерей делают наоборот, они говорят: «О, моя дочка, мой сыночек, я тебя так люблю, всё это твоё – забирай», – от этого дети становятся избалованными, и в этом – вина матери. Поэтому нужно быть искусным: внутри – совершенно чистым, а снаружи вести себя так, будто вы не так чисты.

Следующая цитата, которую Лама Цонкапа приводит из «Пути бодхисаттвы»: «Всё счастье сансары возникает из ума, заботящегося о других. Все страдания сансары вы испытываете из-за эгоистичного ума, из-за отсутствия замены себя на других, из-за заботы о себе больше, чем о других». Далее Шантидева продолжает: «Зачем говорить слишком много? Посмотрите, как счастливы Татхагаты, и как страдают обычные живые существа. Татхагаты, благодаря тому, что обменяли себя на других, смогли достичь безупречного результата. Обычные существа, подобно детям, всё время говорят: «Я, я, я», – а в конце обретают депрессию и большое количество проблем. Итак, посмотрите на разницу между двумя этими примерами и придите к ясному решению».

Что касается ясного решения, то здесь имеется в виду, что нужно взглянуть на свой эгоистичный ум: вам кажется, что он помогает, но на самом деле он вредит вам. Это глупое состояние ума, оно создаёт одни проблемы. Вы всё время говорите: «Я – самый главный», – а в результате у вас усиливается депрессия, и вы имеете больше проблем. Бодхисаттвы, Татхагаты всё время думают о других, и в результате сами достигают большего счастья. Таким образом, вам следует думать: «Поэтому я хотел бы обменять себя на других, в этом заключены большие преимущества. Не обменять себя на других было бы большим упущением. На основе собственного опыта, видения себя и других, я прихожу к такому пониманию».

Следующей строфой Шантидева говорит, что, если вы не обменяете себя на других, то достичь состояния будды будет невозможно. В сансаре счастья нет. Если бы вы поступали так, как раньше, то есть заботились о себе больше, чем о других, и при этом достигали бы счастья в сансаре, то это было бы нормально. Но с таким старым образом мышления, когда вы заботитесь о себе больше, чем о других, вы в сансаре всё время страдаете, у вас нет счастья. Тогда почему же не обменять себя на других?!

Например, вам, как человеку с тяжёлым характером, говорят: «Ваш тяжёлый характер не даёт временного счастья ни вам, ни другим, а создаёт больше проблем, поэтому у вас нет выбора – вы должны измениться. Если бы вы были счастливы, тогда ладно, но это не так. Тогда почему его не изменить?» Вы соглашаетесь: «Это правда, я должен изменить свой тяжёлый характер», – и, сделав это, становитесь лучше. Точно так же вам надо изменить эту старую привычку, из-за которой вы все время думаете: «Я, я, я... я должен быть самым главным».

Если этого не сделать, а просто продолжать говорить: «Я – буддист, двадцать лет занимаюсь буддийскими практиками, медитацией. Я – особый йогин», – ничего не произойдет. Ваше эго хочет показать людям, что вы особенный человек. Это не буддийская, это детская практика. В этом случае лучше гулять, пить пиво, танцевать, так вы себя не сильно будете обманывать – вы хоть немного будете счастливы. А из-за эгоистичного ума даже медитация

становится самоистязанием. Поэтому так важно изменить свой старый образ мышления на представление о том, что другие важнее, чем «я».

Других большинство, а вы – один, поэтому большинство важнее. Обмен себя на других – это настоящий коммунизм. Если большинство живых существ счастливо, ваше счастье придет к вам само по себе. Это подлинная теория. В России настоящего коммунизма не было, сейчас нет и в будущем, вероятно, не будет. Коммунистическим лидерам нужно было бы прийти сюда и получить учение по обмену себя на других, тогда бы Россия стала действительно коммунистической.

Таким образом, Лама Цонкапа говорит, что, в первую очередь, важно прийти к убеждённости, что ваш эгоистичный ум является источником всех ваших страданий, что он вредит как вам, так и другим. Вам нужно постараться распознать его как самого ужасного демона. Вы должны понять, что эгоистичный ум является самой тяжелой болезнью вашего ума. Поэтому так необходимо обрести убеждённость: «Пусть я смогу освободиться от болезни эгоистичного ума». Когда эгоистичный ум встречается с определенными обстоятельствами, порождаются другие омрачения. Эгоистичный ум является главным компонентом для их возникновения.

Например, ваш эгоистичный ум встречается с таким условием, что кто-то добивается небольшого успеха. Тогда ваш эгоистичный ум спрашивает: «Почему он добился успеха, а я – нет?» – и вы начинаете завидовать даже своим лучшим друзьям, братьям и сёстрам. В результате эта зависть делает вас несчастными, разрушает покой вашего ума. Что касается внешних обстоятельств, то они могут быть условиями как для порождения омрачений, так и для возникновения позитивных состояний ума.

Если вместо эгоистичного ума ваш главный компонент – ум, заботящийся о других, и он встречается с точно такими же обстоятельствами – ваши друзья добиваются какого-то успеха, тогда у вас порождается сорадование, вы счастливы: «Как хорошо, что мой друг купил машину. Это наша машина». Ум, заботящийся о других, по-настоящему умный и хитрый, а эгоистичный ум – очень глупый. Эгоистичный ум говорит: «Я, я, я», – и ничего не имеет в итоге. Ум, заботящийся о других, говорит: «Вы, вы, вы...», – и получает больше выгоды для себя.

Сейчас я расскажу, как Аку Тонпа продемонстрировал людям, что забота о других важнее, чем эгоизм. Аку Тонпа считается воплощением Авалокитешвары, он пришёл в Тибет, чтобы помочь людям избавиться от глупости. Аку Тонпа хотел им показать, что надо постараться стать немного мудрее. Для человека, который правильно понимает учение по бодхичитте, эгоист является глупцом. Будда говорил, что глупец, знающий, что он глуп, во много раз лучше того глупца, который считает себя умным. В нашем мире много глупых людей, думающих, что они – умные. Эти люди постоянно придумывают хитрые комбинации, а в конце концов ничего не получают, кроме депрессии. Это происходит потому, что эгоистичный ум – глуп. Ум, заботящийся о других, хотя и выглядит глупым, в действительности – очень умный.

Итак, Аку Тонпа с двумя мальчиками пас скот, и у них на троих было всего два куска хлеба. Когда пришло время обеда, Аку Тонпа сказал: «Вы важнее меня», – и отдал каждому из них по целому куску хлеба. Когда они спросили его: «А где же твоя еда?» – Аку Тонпа ответил: «У нас всего два куска хлеба, оба я отдал вам. Это не страшно». Мальчики возразили ему: «Нет, ведь так ты останешься голодным». На это Аку Тонпа ответил: «Тогда пусть каждый даст мне по половинке». Они согласились: «Конечно, ведь ты дал нам по целому куску хлеба, почему мы не можем дать тебе половину?!»

Так каждый из мальчиков дал ему половину своего куска. Затем они посмотрели и сказали: «Теперь у тебя целый кусок хлеба». Аку Тонпа ответил: «Да, это преимущество заботы о других». Это не просто шутка, в ней заложен глубокий смысл. Как поступают эгоисты в такой ситуации? Если есть только два куска хлеба, один говорит: «Я возьму целый кусок, а вы двое – делитесь», – и возникает спор: «Нет, нас трое, почему ты так делаешь?»

Итак, вы должны понять, что, если заботиться о других, в итоге выгоднее будет вам. Как-то я спросил у своего друга-еврея: «Почему евреи в бизнесе добиваются успеха?» Он ответил: «Мы, евреи, не очень добрые, но, когда анализируем, приходим к выводу, что быть слишком эгоистичными, тоже плохо», – и рассказал мне историю. Однажды два еврея приехали в некий город и стали размышлять, как им помогать друг другу, чтобы выжить в этом большом городе, какая стратегия лучше.

Один из этих евреев был очень умен, он сказал: «У нас есть только один вариант: всегда, когда люди будут с тобой разговаривать, говори про меня, что я – умный. А я буду говорить, что я не такой умный, и что на самом деле ты гораздо умнее меня. Если я буду тебя тянуть за ногу вниз, и ты будешь делать то же самое со мной, мы оба упадём. Поэтому у нас есть только один выбор: я тебя буду толкать выше, а ты будешь толкать меня выше, – так мы оба пойдем вверх». Так они и стали делать, и дела у обоих пошли в гору. У них не было ума, заботящегося о других, но они поняли, что, если заботиться о другом больше, чем о себе, выгодно будет обоим.

Поэтому для замены себя на других нужен острый ум, тогда вы увидите, что в этом заключаются большие преимущества. Если здесь есть евреи, я счастлив, вы будете заботиться о других больше, чем о себе. Но я знаю, что не все евреи такие: есть хорошие, но есть и эгоистичные. Национальность – это не главное. Тем не менее большинство евреев очень практичные, я их уважаю. Они много страдали во время Второй мировой войны, как и тибетцы в наше время. Люди учатся в страданиях: когда они переживают такое количество проблем, у них нет выбора, им необходимо как-то их решать и стремиться к счастью.

А вы, в России, ведете себя как избалованные дети, у вас большая территория, много ресурсов. О будущем вы особо не думаете: «Всё будет нормально: хлеб будет, картошка будет». У вас нет боязни будущего – это тоже нехорошо. Поэтому вам полезны временные страдания. Когда у вас возникают проблемы, не думайте, что это кошмар, это полезно для развития вашего ума. Временные проблемы – хороший инструмент для разрушения эго и увеличения ума, заботящегося о других.

Итак, вы получали теоретическое учение, теперь, когда встречаетесь с проблемой, используйте её для разрушения вашего эгоистичного ума и укрепления ума, заботящегося о других. Если вы так делаете, то по-настоящему понимаете то учение, которое я вам передаю. Применяйте его в повседневной жизни, это учение, которое называется лоджонг, тренировка ума. Как говорил один из мастеров Кадампы: «Для моей духовной практики не требуется каких-то особых условий – любые условия хороши. Если я счастлив, это хорошо, если возникают проблемы, это тоже хорошо для моей практики. Все внешние условия хороши для моей практики. Мне необходимо только одно – внимательность. Когда я ее теряю, тогда я уже не могу практиковать». Вы также знаете учение в теории, но, встречаясь с плохими условиями, не можете практиковать из-за того, что у вас нет внимательности. Поэтому каждый день напоминайте себе: «С какой бы ситуацией я ни встретился, я буду выполнять такую-то практику и буду думать так-то и так-то», – тогда ваша жизнь станет значимой.

Геше Потова говорил: «Всю жизнь я изучал буддийскую философию, сутру и тантру, и практиковал. Теперь мне восемьдесят лет, и на основе собственного опыта я могу сказать, что в буддизме есть только две главные практики. Первая, самая важная практика – это уничтожение эгоистичного ума, который является демоном. Это источник ваших собственных страданий и страданий других. Какой бы практикой вы ни занимались, если она прямо не нацелена на разрушение вашего эго, а усиливает его, то вы выполняете неправильную практику».

Если в результате тантрической практики, практики ясного света, иллюзорного тела или туммо ваше эго становится больше, и вы считаете себя особым человеком, а других – людьми, низшего уровня, – то вы неправильно практикуете. Если ваше эго не разрушается, то какое бы название вы ни давали своей практике, она не является духовной, она просто подпитывает ваше эго. Дхарма – это лекарство, избавляющее от болезни омрачений, но если эта болезнь становится сильнее, это означает, что лекарство трансформируется в яд. Это опасно, поэтому вам нужно быть осторожными, следить, чтобы ваше лекарство не превратилось в яд. Никогда не питайте эго своей духовной практикой, наоборот, ставьте эго в неудобное положение.

Далее Геше Потова говорил: «Моя вторая главная практика – увеличение ума, заботящегося о других. Всё, что я делаю, я делаю ради счастья всех живых существ. Тантра – одна из ветвей практики ума, заботящегося о других. Почему я хочу достичь состояния будды очень быстро? Главная причина состоит в том, что огромное количество живых существ страдает, и если я хотя бы на один миг раньше смогу достичь состояния будды, то, сколько же помощи я смогу принести другим! Поэтому ради принесения блага другим я хотел бы достичь состояния будды очень быстро».

Для себя вы должны понять, что у вас есть две главные практики: уничтожение эгоистичного ума и укрепление ума, заботящегося о других. Это то, что возникает благодаря обмену себя на других. Поэтому замена себя на других – это как два ствола, имеющих общий корень. Таким образом, важно медитировать, обдумывать недостатки эгоистичного ума и размышлять о преимуществах ума, заботящегося о других. Для этого вам необходим соответствующий материал, он ясно излагается в «Обширном Ламриме». В «Среднем Ламриме» Лама Цонкапа не объясняет эти моменты подробно. В тексте «Лама Чопа» Панчен Ринпоче говорит: «Самовлюблённость – причина пороков, а любовь к матерям – основа всех достоинств. Благословите меня сделать сердцем своей практики йогу обмена себя на других». Вам нужно запомнить наизусть весь текст «Лама Чопа», в нём в сжатой форме изложен весь Ламрим.

Далее, вторая глава. Если вы приучите себя, то для вас станет возможным обменять себя на других. Вы можете думать: «Как же мы заменим себя на других? Это невозможно». Для начала вам нужно знать, что обмен себя на других не означает, что вы буквально меняете себя с другими. Обмен себя на других – это когда вместо того, чтобы, как раньше, все время говорить: «Я, я, я... я самый главный, а другие не важны», – вы начинаете думать: «Другие важнее меня». Раньше вы завидовали другим, а после обмена себя на других начинаете завидовать себе. Это очень интересно. Эта мысль излагается в «Пути бодхисаттвы». Там говорится, что, если вы добиваетесь большего успеха, чем другие, то, с точки зрения других, вам нужно смотреть на себя и завидовать: «Почему же я добился большего успеха?»

Вы, как другие, начинаете завидовать себе: «Пусть у него не будет такого успеха всё время. Пусть мы, другие, добиваемся большего успеха, чем он», – и тогда у вас возникает чувство конкуренции по отношению к своему эго. Вам нужно соперничать со своим эго, завидовать ему, смотреть на него свысока. То есть, вы должны вести себя так, как обычно поступаете по

отношению к другим: людям, добившимся большего успеха, вы завидуете, с людьми одинакового с вами уровня соперничаете и смотрите свысока не тех, кто находится ниже, чем вы. То же самое делайте по отношению к себе с точки зрения других.

Если к вам приходит временный успех, завидуйте себе, а, что касается чувства соперничества, думайте: «Мы, другие, будем находиться на таком же уровне, как и ты». С точки зрения высоких бодхисаттв также смотрите свысока на своё эго: «Что у тебя есть, эго? Нас, живых существ, будд и бодхисаттв, много, а ты всего лишь одно. У нас, бодхисаттв, есть мудрость высшего уровня, а у тебя ничего нет». Если вы хотите завидовать, завидуйте своему эго, если хотите соперничать, соперничайте с ним, если хотите смотреть на кого-то свысока, смотрите свысока на своё эго. Эти очень важные моменты, которые излагаются в «Пути бодхисаттвы».

Сравнивайте себя с высокими существами, с теми, кто добился особых сил, чудодейственных способностей, с буддами, бодхисаттвами, смотрите с их точки зрения на своё эго, думайте: «У тебя, эго, нет ничего, даже временного счастья, ты – объект сострадания», – тогда ваше эго сразу станет скромным. Если же вы будете думать: «Я – буддист, я – практик Махаяны», – тогда ваше эго будет говорить: «Да-да, конечно». Потом ваш глупый ум станет думать: «Я не только практик Махаяны, я – тантрический практик, более того я – практик Махаанутарайогатантры, самой высшей тантры, и не только это, я практик – Махамудры, Дзогчен, ясного света. Я быстро стану буддой. Я уже будда, просто я не знал о себе этого». Это очень опасно, подпитывать свое эго. На самом деле вы даже не практик Махаяны.

В сутрах Будда ясно говорил, что тот, у кого нет даже грубого понимания четырёх благородных истин, и при этом он называет себя практиком Махаяны, не имеет даже запаха отречения. Поэтому никогда не говорите, что вы – практик Махаяны, тем более тантрический йогин, это большая ложь. Вам нужно говорить: «Я являюсь последователем Махаяны. Я по-настоящему уважаю эту практику. Я хотел бы стать практиком Махаяны, но у меня нет бодхичитты, поэтому я всё ещё не практик Махаяны». Без бодхичитты вы не можете быть практиком Махаяны, как же тогда вы можете быть тантрическим практиком?!

Тантра – это сущностная практика Махаяны, как вы можете без Махаяны практиковать сущностную практику Махаяны. Сокровище, подобное бриллианту в Махаяне, – это тантра. Будда говорил, что это огромная ложь, если вы называете себя практиком Махаяны, практиком тантры, не имея даже запаха отречения, без великой любви, великого сострадания. Если вы, держа колокольчик и ваджру, сидя в кругу девушек, пьете водку и говорите: «Это мои дакини», – это позорит тантру. В тантрах вы можете видеть божество с супругой, но это не обычные мужчина и женщина. Когда вы визуализируете своего Духовного Наставника с супругой, это означает, что аспект метода – бодхичитта вашего Учителя, его великое блаженство, является в мужском облике, а аспект мудрости – его мудрость, напрямую познающая пустоту, является в облике женского божества.

Что касается союза метода и мудрости, которые являются в облике мужского и женского божеств, вы проникаете именно в этот союз метода и мудрости в форме божества, в его рот. Такую визуализацию вам нужно выполнять во время внутреннего посвящения. Проникая в рот, вы принимаете зачатие в качестве божества и из лотоса матери рождаетесь и перемещаетесь на то место, где находитесь, в форме божества. Здесь речь идет не об обычных мужчине и женщине, это специфические интересные визуализации. Иногда люди могут так неправильно понять тантру. Если у вас есть супруга, просто говорите: «Это моя жена», – и никогда не говорите, что это ваша тантрическая супруга, это большой обман.

Сейчас в Европе и Америке некоторые тибетские ламы, сидя рядом с девушками, говорят, что это их дакини или тантрические супруги. Это совершенно ненормально, это разрушает буддизм. Я слышал, что раньше в России, делая цог, пили водку, говоря, что это нектар, – это позор для буддизма, а не тантрическая практика. Со всеми этими моментами нужно быть осторожными. Зачем защищать свое эго. Лучше прямо скажите: «Это не является моей духовной практикой, это моя привязанность, моё слабое место. Это не моя тантрическая супруга, это мой объект сансары, у меня есть старые привычки». Настоящие высокие йогины так не думали, но говорили именно так. Это было в Тибете раньше, сейчас – все наоборот: про настоящий объект привязанности говорят: «Моя тантрическая супруга». Это позорит буддизм. Это надо понимать, тогда буддизм, в особенности тантра, пустит хороший корень в России.

Поэтому, какой бы практикой вы ни занимались, вам нужно разрушать своё эго. Во время диспута вчера я радовался, когда, если вы чего-то не знали, то говорили: «Я этого не знаю». Это очень хорошо. Буддизм настолько обширен, что вам не должно быть стыдно за то, что вы не все знаете. Не ведите себя так, будто знаете всё, – это опасно. Вопрос задают справа, а вы ответ даёте слева, – не делайте так. Если у вас есть прямой ответ, давайте его, если нет, говорите: «Я не знаю».

Кхедруб Ринпоче говорил: «Если вы не знаете учение, как полагается, не давайте его, просто скажите, что не знаете». Поступая так, вы совершаете вклад в сохранение учения Ламы Цонкапы в чистоте. Если все будут давать неправильные комментарии, учение быстро станет загрязнённым. Давать учение таким образом, чтобы как-то возбудить других людей, – опасно, это ньюэйджевский подход. Такие лекторы заинтересованы только в том, чтобы собрать как можно больше людей, а хуже или лучше станет этим людям – для них неважно. Это как бесчестный врач, стремящийся только продать лекарство, дает вам все, что вы попросите. Настоящий врач должен давать то лекарство, которое полезно.

Недавно я смотрел американский фильм, основанный на реальной истории. Один американец работал тренером в спортзале. У него была хорошая зарплата, он был достаточно счастлив, жил скромно. Потом друг сказал ему, что проходит полезный ньюэйджевский курс, который поможет тому стать особенным человеком: «Ты просто обычный человек, но тебе нужно стать экстраординарным». У тренера загорелись глаза, взыграло эго. Я сразу подумал: «Это опасно». Он пошёл на этот курс, и там лектор начал говорить: «Вы все необычные люди. Давайте вместе это крикнем». Все пришли в возбужденное состояние и стали кричать: «Мы – необычные люди». Я подумал: «Какой кошмар». От этого их эго становится больше.

Тренер так громко кричал: «Я необычный человек», – что у него изменилось лицо, и ему сказали: «О, вы самый необыкновенный». Так он стал питать своё эго и превращаться в глупца. Он уже был недоволен своей работой, хотел, чтобы его больше уважали, и стал думать: «Что мне сделать, чтобы быстро разбогатеть?» Тогда он со своим другом похитил человека. Ситуация становилась все хуже и хуже, в конце он попал в тюрьму. После этого он задался вопросом: «Зачем я пошёл на этот ньюэйджевский курс?» Поэтому, кто бы ни питал ваше эго во имя буддизма или чего-либо другого, – это опасно.

Как говорил Шантидева, необходимо соперничать со своим эго, завидовать ему, смотреть на него свысока. Говорите себе: «Если моё эго стало активным, значит, мой ум, заботящийся о других, должен быть ещё более активным, должен бороться». Утром, когда вы просыпаетесь, ваше эго сразу начинает говорить. Вы должны остановить его. Ваш демон, который существует у вас с безначальных времён, является главным создателем ваших проблем. Сделайте его слабым, и сразу обретете счастье. Когда ваш ум, заботящийся о

других, станет более активным, вы станете ещё счастливее, и окружающие вас люди тоже будут счастливы. Это источник всего счастья.

Вы – люди и в отличие от животных способны понять это учение. Это самый лучший метод, а вы не пользуетесь им с безначальных времён. Теперь пришло время начать его использовать. Вам нужно заботиться о других больше, чем о себе. Для вас в этом содержатся большие преимущества. Завидуйте своему эго, соперничайте с ним, смотрите на него свысока. Если другие добиваются успеха, радуйтесь этому больше, говорите: «Как хорошо, другие выиграли!»