

Я очень рад всех вас видеть, жители Новосибирска. Мы не встречались с вами долгое время, и в основном я вижу здесь знакомые лица, я не имею в виду возраст. Я вижу также и новые лица. Теперь, как обычно вначале породите правильную мотивацию. Если вы получаете учение с правильной мотивацией, то оно будет для вас очень полезным. Также получайте учение с шестью осознаниями, это крайне необходимо. Таким образом, вы учитесь правильно получать учение.

Когда человек получает учение длительное время и оно для него все еще не эффективно, ошибка состоит в том, что он не знает, как правильно слушать учение. Поэтому для вас в настоящий момент самые практичные наставления – это наставления о том, как правильно получать учение. Если вы будете правильно слушать учение, то вы сразу же увидите результат. В любой области знать, как заниматься делами правильно, очень важно. И в отношении духовной практики в первую очередь вам нужно знать, как правильно слушать учение, без ошибок. Далее вам нужно изучить воззрение, чтобы оно у вас было безошибочным, и также вам нужно научиться думать без ошибок. Это очень трудно. Научиться тому, как обрести правильный, здоровый образ мышления, безошибочный образ мышления – это очень трудно. Это то, чему вас учит буддийская философия. Далее вам также нужно научиться тому, как медитировать без ошибок, как именно медитировать. Потому что если вы этого не знаете, то медитация будет бесполезной. В нашей жизни есть очень много всего, чему следует учиться, что сделает нашу жизнь полной. Учение по буддийской философии подобно океану, потому что в нем есть много того, чему нам следует научиться. Если вы рассматриваете какую-то небольшую область, то она будет какой-то конечной, вы сможете углубиться, но лишь немного, а дальше уже углубиться не сможете. Даже в отношении научных открытий в какой-то момент ученые говорят: «Мы зашли в тупик, мы не можем продвинуться дальше». Как раньше говорили: «Дальше неинтересно». Поэтому в отношении получения учения по буддийской философии, предназначенного для развития вашего ума, – никогда не надо довольствоваться тем учением, которое вы уже получили.

Теперь, что касается этих шести осознаний. Это очень практичные наставления, слушайте их внимательно. Старайтесь не просто слушать пункт за пунктом, а понять смысл сказанного – это очень важно. Тогда, если вы будете слушать учение с пониманием этих шести осознаний, оно станет нектаром, и во время слушания учения у вас в уме будет происходить трансформация. Я не обладаю большими познаниями в учении, но, то учение, которое я получал, было очень эффективным, потому что я получал его с шестью осознаниями и свободой от трех изъянов сосуда. Поэтому то учение, которым я обладаю, очень полезно для меня и также, когда я делюсь им с другими, оно полезно и для них. Когда вы получаете буддийское учение, слушайте его не так, как вы получаете какие-то знания в университете, то есть просто лишь для накопления интеллектуальной информации или ради того, чтобы сдать экзамены, или чтобы стать чуть-чуть умнее. Не такой должна быть ваша цель. Вы и так достаточно умны, но все равно проблем не решаете. Потому что учение не было эффективным. Вам необходимо слушать учение с шестью осознаниями и свободой от трех изъянов сосуда.

А теперь шесть осознаний. Среди них первое – это осознание себя больным человеком. Здесь, когда говорится об осознании себя больным, говорится о том, что мы страдаем от болезни омрачений, поэтому мы больные люди. Этой болезнью мы болеем не только в этой жизни, но с безначальных времен и по сей день, мы страдаем от этой болезни омрачений и никак не можем излечиться от нее, поэтому мы до сих пор находимся в сансаре. И поскольку мы никак не исцелимся от этой

болезни, мы обладаем природой страданий. В буддизме говорится, что пока ваш ум страдает от болезни омрачений – это природа страданий, и в этом случае счастья не будет. Если человек не лечит эту болезнь ума, омрачения, то, каким бы популярным он ни был, он не решит проблем. Этот больной ум везде будет с ним. Например, у популярных певцов есть миллиарды долларов, но нет счастливого ума, нет спокойствия. Они покупают наркотики, несколько комнат забивают одеждой, но счастья все равно нет. Потом они употребляют наркотики. Вот такой жизнью они живут. Вроде и деньги есть, а счастья все равно нет. Они не понимают, что счастье – это здоровый ум. Нездоровый ум – это борьба, конкуренция, зависть, гнев на людей. Как тут быть счастливым? Этому они не понимают. Потом они думают: «Вроде все есть, а счастья нет». Наступает депрессия. Потому что это больной ум, омрачения.

Буддизм – это универсальное учение, здесь нет такого, что вы начинаете верить в буддийского бога, и если вы радуете его, то он делает вас счастливым, это совсем не так. Буддизм – это наука ума. Я не говорю вам, что христианский бог не силен, что вы в него верите, а он вам не помогает, лучше верьте в наших буддийских богов, они сильнее, чем христианский бог, у них огромное могущество. Вы будете каждый день молитвы читать, и они решат ваши проблемы. Это догматизм. Если христианский бог не может помочь, то и буддийские боги помочь не смогут. Здесь не идет речь о том, помогает христианский бог или нет. Здесь идет речь о том, что нужно лечить свой ум. У вас больной ум, в нем есть омрачения. Поэтому главное – лечить эту болезнь.

Далее, вы думаете о Будде не как о божественном творце, а как о подлинном существе, которое вам показывает путь к освобождению. Будда всегда говорил: «Ваше счастье зависит от вас. Я могу вам указать путь к освобождению, но идти по нему вам нужно самим». Так, когда в вашей жизни возникают проблемы, не ждите, что к вам придет бог и решит их. Это было бы ошибкой. Если вы ничего не будете делать, а только молиться богу: «Пожалуйста, помоги», то он ничем не сможет вам помочь. Вам нужно делать что-то для решения проблемы, изучить то, каков источник этой проблемы, ее причина, уменьшить эту причину и потом уже просить бога помочь вам. Это совместная работа. Конечно, бог может вам помочь, но всесилья у бога нет. Поэтому очень важно осознать себя страдающим от болезни омрачений, больным человеком – это первое осознание. Это осознание вам необходимо все время, а не только в тот момент, когда вы получаете учение. Когда я вспоминаю, что у меня есть болезнь омрачений, я не «летаю». Это опускает меня на землю. Пока у вас в уме не совсем хорошая ситуация, надо лечить свой ум. Скажите себе: «Когда у меня будет полностью здоровый ум, тогда я отдохну, тогда я расслаблюсь, а пока у меня нет такого ума, я не буду расслабляться». Но с другой стороны также не нужно и паниковать. Это тоже ошибка. Итак, ошибкой будет, если вы расслабитесь, и будете думать так: «О, я здоровый человек, у меня здоровый ум». Если человек так думает, то это самообман. И также будет ошибкой, если после этого вы начнете сильно паниковать, порождать паранойю, это тоже неправильно.

В повседневной жизни, не только во время слушания учения, но и в других ситуациях постоянно напоминайте себе, что вы страдаете от болезни омрачений, что вы находитесь в сансаре – это очень полезно. В особенности, когда вы выполняете ежедневную практику, вашим осознанием должно быть следующее: «Я страдаю от болезни омрачений, я хотел бы излечиться от этой болезни, и я делаю свою практику для того, чтобы немного исцелить свой ум. Не только я, но и все живые существа также страдают от этой болезни омрачений. И до тех пор, пока у них есть эта болезнь омрачений, кем бы они ни были, они обладают природой

страдания. Каким бы богатством они ни обладали, сколько бы у них ни было какого-то имущества, все равно они имеют природу страдания». Когда вы так думаете, даже если ваш сосед покупает очень дорогую машину, у вас не будет ни одной капли зависти. Вы будете думать так: «Все равно это омрачения, они не принесут счастья. По природе это все ум, больной омрачениями. Эта машина никакого счастья не принесет, а когда сломается – будет еще больше проблем. Как жалко моего соседа! Он такой упорный в покупках: купил машину, новую одежду. Если бы он был так же усерден в устранении омрачений своего ума, было бы лучше». Вместо зависти вы будете чувствовать сострадание, ни к кому у вас не будет зависти. Вы никого не захотите впечатлить, наоборот, будете думать: «Пусть другие буду счастливы». Например, некоторые женщины думают так: «Если бы я стала Аллой Пугачевой, как бы я была счастлива!» Но это не счастье. Это страдание, болезнь омрачений. Думайте так: «Я сейчас стал немного лучше, чем эти люди, потому что я знаю, что у меня есть болезнь омрачений. У меня есть немного знаний философии, мой ум стал чуть-чуть здоровее. Как мне повезло!» Никогда не думайте о других: «О, как им повезло. Если бы я был этим человеком, как я был бы счастлив, моя жизнь неполная, у меня ничего нет», – это неправильные мысли. Вам пока очень повезло. У вас есть болезнь омрачений, но вы знаете, что вы больны. У вас есть полное учение. И вы его чуть-чуть слушаете. Потом вы полностью излечитесь от этой болезни. Думайте так: «У меня есть такой проект – делать ум счастливее из жизни в жизнь». Если вы так думаете, то никому завидовать не будете. Такой здоровый ум возникает благодаря одному лишь осознанию того, что вы страдаете болезнью омрачений, и что другие тоже страдают от такой болезни. У меня не бывает зависти, я честно говорю. Не потому, что я святой человек, а потому, что я знаю один факт – у человека ум болен омрачениями. Сколько бы денег у него ни было, он не будет счастлив. Я это знаю. Поэтому мне жалко этих людей. У меня нет зависти, только сострадание, и появляется желание: «Пусть они избавятся от этой болезни омрачений». Когда вы знаете, что у вас также есть болезнь омрачений, сколько бы ни было у вас вещей, имущества, вы понимаете, что в этом нет особой пользы. А посмотрев на другого человека, вы увидите, что он находится в такой же ситуации, и зависть никогда не возникнет. Наоборот, вы пожелаете, чтобы он обрел спокойствие ума. Это внутреннее богатство, это главное. Поэтому с пониманием одной такой вещи ваша жизнь кардинально поменяется.

Благодаря такому образу мышления вы становитесь очень счастливыми. В своей жизни никогда ни с кем не соперничайте, это пустая трата времени, игра эго. Вместо этого соперничайте с самим собой. Сделайте себя немного лучше, чем тот, кем вы были вчера. Такое соперничество вам необходимо. Но вы так не поступаете. Вы никогда не стараетесь стать лучше, чем тот, кем вы были вчера. Вы все время пытаетесь соперничать с другими людьми, но какая от этого польза? Пользы никакой нет. Вы думаете: «Если он купит машину, то я куплю машину еще лучше, если он купит дорогие часы, то я куплю часы еще дороже», – это все детский, дурацкий ум. Поэтому мой для вас совет: никогда не соперничайте с другими людьми, соперничайте с самими собой и старайтесь становиться лучше, чем те, кем вы были вчера. Итак, что касается этого осознания, то вам нужно напоминать его себе во время слушания учения, во время ежедневной практики и также в обычной жизни. Когда вы начинаете немного «летать», вспоминайте, что вы страдаете от болезни омрачений, что ваш ум болен, нездоров, что вам нужно исцелиться от этой болезни омрачений, не нужно «летать».

Далее, второе осознание – это принятие Дхармы, Учения Будды как безупречного лекарства для исцеления от этой болезни омрачений. И каждый раз, когда вы

получаете от меня учение, старайтесь расценивать каждое наставление, которое вы слышите, как лекарство от большого количества разных видов заболеваний, омрачений, которых у вас в уме очень много. Каждый раз, когда вы слышите какое-то слово, старайтесь понять, что оно является лекарством от такого-то и такого-то вашего негативного состояния ума, а какое-то другое слово является лекарством от какой-либо другой вашей слабости. Далее вы думаете, что другое учение предназначено для реализаций, для развития ваших позитивных состояний ума, которых в настоящий момент у вас очень мало. Поэтому до тех пор, пока вы не разовьете до конца весь свой потенциал и пока не устраните все ограничения, слабые места в вашем уме, вы не должны довольствоваться, ограничиваться в получении учения. Итак, когда у вас появляется очень сильное осознание того, что вы страдаете от болезни омрачений, что вы являетесь больным человеком, тогда осознание Дхармы как истинного лекарства порождается у вас гораздо легче. Тогда ценность получаемого учения для вас будет очень высока.

Если ради получения учения вам потребуется два года идти пешком, то это будет стоить того. Если человек правильно понимает ценность учения, то ему совсем нетрудно приехать на учение в Новосибирск. Когда я медитировал в горах, мне надо было два часа идти на другую гору, где медитировал мой Учитель, чтобы получить от него учение. Иногда еды не было. Домой приду, чаю поью, цампы поем. При этом мой ум думал, что ради такого учения можно идти два часа пешком. Ни одной секунды не было таких негативных мыслей, что два часа – это очень долго. Не было недовольства, наоборот, было радостное усердие: ради такого учения два часа – это ничто. Раньше люди из Тывы, Бурятии, Калмыкии два года добирались до Тибета, чтобы получить такое драгоценное учение, чтобы сделать свой ум здоровым. Это вам обязательно надо знать. Вы, русские, слишком легко получаете учение. Я приезжаю практически к вам домой, чтобы передать учение, вы избалованы, и поэтому учение для вас не так эффективно. Если бы вы получали учение, преодолевая трудности, то понимали бы его ценность, и даже небольшое учение было бы для вас очень эффективным. Получайте учение для того, чтобы изменить свой ум, а не для того, чтобы просто накопить информацию, на данный момент вы обладаете уже достаточным количеством различной информации, но у вас нет такой полезной информации, от которой меняется ум. В противном случае Учение Будды будет для вас сухим.

Я расскажу вам одну историю. В одном из своих воплощений Будда родился как принц Дава, он был очень добрым и очень красивым. Ему было пятнадцать лет. Он получал учение от подлинного махаянского мастера, и получал его с шестью осознаниями. В это время также жил людоед, который дал обещание, что он будет есть только принцев. Он слышал о репутации принца Давы, что это очень добрый и очень смелый человек и что ради счастья других он готов на все. Когда людоед пришел в то место, где проводилось учение, все люди испугались и убежали. Принц не хотел мешать другим людям и закричал: «Каннибал, я здесь, меня зовут принц Дава. Не трогай никого, я знаю, ты пришел за мной. Не вреди никому». Людоед посмотрел на него и забрал с собой в горы. Там в горах он посадил принца на камень и увидел, что принц плачет. Каннибал засмеялся: «Я слышал, что принц Дава очень добрый и очень смелый, а сегодня, когда я поймал тебя, ты плачешь». Принц Дава ответил: «Я плачу не из-за тебя». Тот спросил: «А почему же тогда ты плачешь?» Принц ответил: «Сегодня я получал такое драгоценное учение от своего Наставника, но не смог прослушать его до конца, поэтому я плачу. Тебя я не боюсь. Даже если ты меня не съешь, все равно я когда-нибудь умру. Я не боюсь смерти, все равно, рано или поздно, все умрут. Я думаю о своем драгоценном времени, что

недополучил учение. Я не знаю, будет ли еще такое учение в будущем, поэтому я плачу». Людоед был в шоке от таких слов. Он никогда так не думал. Дальше принц Дава сказал: «Если такое возможно, разреши мне завтра отправиться на учение, чтобы я получил до конца все наставления от своего Духовного Наставника, и после того как я получу полностью все учение, я вернусь к тебе». Людоед засмеялся и сказал: «Ты хочешь меня обмануть». Принц Дава ответил: «Солнце может погаснуть, океан может высохнуть, но я, принц Дава, никогда не произнесу лжи». Для людоеда это вновь было чем-то шокирующим. Он подумал: «Я хочу посмотреть, насколько правдивы его слова. Но даже если это неправда, все равно я смогу найти и поймать его». Он сказал: «Ну хорошо, ты можешь отправляться, но после того как закончится учение, через три дня возвращайся обратно». Итак, принц Дава получил полностью все учение, и спустя три дня рано утром сам пришел к людоеду. Во дворце его все пытались остановить, но принц Дава сказал: «Пожалуйста, не надо, не останавливайте меня, я дал слово этому людоеду, что я приду к нему». Эта история очень полезна. В наше время такого нет. Когда люди друг друга обманывают, сами для себя они ничего не получают.

Итак, рано утром людоед увидел, как к нему возвращается принц Дава. Он был просто поражен. Принц пришел к нему, просто сел и был очень доволен, улыбался, был счастливым. Людоед подумал: «Я видел очень много людей, но такого человека впервые вижу. Он так счастлив, улыбается на пороге смерти». Он спросил: «Какое учение ты получил, что оно сделало тебя таким счастливым? Я столько живу на свете, такой силой обладаю, но никогда не был так счастлив. Что за учение ты получил, которое сделало тебя таким счастливым?» Принц Дава ответил: «Ты не понимаешь ценность учения, ты понимаешь только ценность мяса, а оно здесь, на мне, ешь его». Людоеда это заинтересовало еще больше. Он сказал: «Пожалуйста, расскажи о том, какое учение ты получил от своего Наставника». Принц ответил: «Я не могу тебе дать просто так учение, которое я получил от своего Наставника. В первую очередь сделай для меня трон в качестве уважения к учению, тогда я передам тебе его».

Я тоже сижу на этом троне не потому, что я особенный человек, а из уважения к учению. Я обычный человек, но когда я даю учение, я так делаю из уважения. Поэтому я сижу на таком месте и важно себя веду, но не потому, что считаю себя важным, а потому, что я хочу показать, что Дхарма – это драгоценное учение, это очень важно. Так же и его Учитель, перед тем, как дать учение, он соорудил трон и с него давал учение. Если бы он сидел внизу, а люди стояли, он бы его не дал. Вот такой процесс даяния учения. Поэтому, когда буддийские учителя дают учение на высоком троне, это не для того, чтобы потешить свое эго. Они делают это из уважения к учению и для блага других.

Итак, из уважения к учению принц Дава попросил людоеда приготовить трон. Людоед еле-еле построил трон, но принц сказал, что этого недостаточно. Людоед был недоволен: «Что мне еще нужно сделать?» Принц сказал: «Сделай три простирания. Если ты хочешь слушать учение, то надо сделать три простирания». Людоед еле-еле сделал три простирания. И только после этого принц передал ему то учение, которое давал его Наставник. Когда людоед получил это учение, он начал плакать: «У меня такое большое тело, но оно бесполезно. Вместо того чтобы помогать большому количеству людей, я приношу им вред. Я хуже, чем маленькое насекомое. Оно никому не помогает, но хотя бы, не вредит. У меня же есть такое огромное тело, но я не приношу пользы, а только вред людям». Людоед расплакался. Потом он сказал: «Будьте моим Учителем. Я буду искренне

практиковать все ваши учения. Я вам обещаю, что с сегодняшнего дня никого не буду убивать, не буду никому вредить». Он так пообещал. Потом он слушал учение, практиковал его и стал великим мастером. В первой части его жизни его знали как каннибала и все боялись, а потом он практиковал в горах и стал великим матером, и люди уже искали его. К нему приходили люди, делали простирания и просили учение, а он им его давал. Это такая история, в которой говорится о том, что Учение Будды может помочь даже людоеду изменить, преобразовать ум, помочь ему стать святым, здоровым существом.

Когда я услышал эту историю от своего Духовного Наставника, она была очень полезна для меня, она затронула меня в самой глубине сердца. Сейчас с опорой на учение вы будете меняться внутри, в своем сердце. Не просто у вас в голове появятся какие-то мысли: «О, высшее буддийское учение – это Мадхьямака Прасангика. Самая высшая тантра – это Махаануттара-йогатранта, потом медитация на ясный свет, иллюзорное тело», – это все просто информация, в ней ничего полезного нет. Только в информации ничего полезного нет. Сейчас надо чуть-чуть понять внутренний механизм, чтобы меняться в глубине сердца, стать добрым. Тогда ваши омрачения станут чуть-чуть меньше. Иногда в Индии у некоторых монахов в памяти хранятся очень толстые книги, на дискуссиях они говорят очень красивые слова, но в обычной жизни их ум не меняется. Появляется зависть, осуждение: «Наш монастырь лучше, чем другие. Мы, буддисты, лучше, чем христиане». Почему? Это оттого, что они получали учение не в чистый сосуд. У них отсутствует шесть осознаний, и в результате учение бесполезно. Если вы также будете получать учение без шести осознаний и без свободы от трех изъянов сосуда, то вы станете точно такими же, просто фанатиками буддизма, будете говорить: «Мы, буддисты – самые умные». Зачем это надо?

Далее третье осознание – это осознание Будды как достоверного существа. Что касается этого момента, то в связи с ним есть история о Дигнаге – великом мастере логики из Индии. Когда он медитировал в горах, у себя в пещере на стене он написал такое четверостишие: «Ставший достоверным существом, приносящий благо живым существам, Великий Учитель, ушедший за пределы печали, Защитник, Вам я поклоняюсь». Если бы такое четверостишие увидел обычный человек, оно не было бы весомым для него, но для тех, кто обладает мудростью, это нечто очень весомое. В тот момент один не буддист увидел это четверостишие. Это был великий мастер логики. Он понял, что это четверостишие опровергает индуистскую философию, доказывает то, что Будда является самым достоверным существом. Эти слова опровергают, что бог является творцом всего вокруг, и доказывает то, что Будда является достоверным существом на основе очень мощных обоснований. Там не говорится, что он стал достоверным существом, потому что это «наш» Будда – это детская логика. «Будда – достоверное существо, потому что я его люблю» – это детская логика, он так не учил. Дигнага написал очень глубокие слова. Этому индуисту не понравилось четверостишие, и он стер его. Дигнага вернулся в пещеру и увидел, что надпись стерта. Он написал ее снова, а этот индуист позже снова ее стер. Далее Дигнага вновь написал это четверостишие и внизу подписал: «Пожалуйста, не стирайте эти слова, в них для меня заключен глубокий смысл, если вы хотите вступить со мной в диспут, то я готов к этому». Однажды, когда Дигнага вернулся в пещеру, он увидел, что там сидит индуистский мудрец. Он вступил в диспут с Дигнагой. Дигнага доказал, что эти строки, это четверостишие подлинное. Дигнага очень ясно доказал, что Будда является достоверным существом и после этого этот индуист стал буддистом. Он понял, что это на сто процентов правильно. Потом этот человек стал его учеником, занимался медитацией и стал великим

мастером. Раньше не было такого, как сейчас у буддистов с христианами: другу друга ругают, спорят, в дискуссии вступают. Дискуссии нужны для того, чтобы выявить – истинно это утверждение или не истинно. У этого индуистского мастера сначала были сомнения: звучит красиво, но так ли это на самом деле? Потом они дискутировали, и он убедился, что так и есть на самом деле. Он увидел: да, это факт, то, как он думал до этого, было неверным, а это верно. Потом он решил: все, я хочу иметь правильное воззрение. Он не говорил, что его папа был индуистом, мама была индуисткой, и он не должен предавать свою религию. Такого нет. Вы должны думать как ученые, которые знают какой-либо факт. Если другие ученые откроют что-то новое, то у вас сначала будет дискуссия. Потом вы решите, что да, вы были неправы. Вы не скажете, что у вашего папы было такое воззрение, поэтому вы не хотите предавать его. Это догма. В буддизме так: если есть факт, то он главный. Остальное – до свиданья! Будда говорил, что самое важное – это истина, и если то, о чем он говорит, противоречит истине, то не принимайте этого. Это фундамент буддийской теории. Если в будущем наука докажет, что нет будущей жизни, то я скажу: «Хорошо, с сегодняшнего дня я не верю в будущие жизни». А пока доказательств нет. Если кто-то по-настоящему ясно, на основе доказательств сможет показать, что буддийская теория неверна, тогда нам придется отказаться от буддийской теории, потому что самое важное – это факты.

А сейчас я вам объясню, в чем смысл этих четырех строк, которые доказывают, что Будда является достоверным существом. Смотрите: даже шесть осознаний выглядят простыми, но там все не так просто, там тоже есть философия. В первой строке Дигнага говорит: «Ставший достоверным существом». Здесь подразумевается, что Будда не был просветленным с самого начала. Нет такого бога, который с самого начала был бы богом без зависимости от причин – такого нет. У всего есть взаимозависимая причина. Нет такого, что вдруг сам по себе появился бог. Ничто не может появиться без причины, она нужна для всего, так же и для бога, божеств, Будды. Поэтому нет такого бога, нет такого Будды, который стал бы таким без взаимозависимой причины. Итак, Будда или, о ком бы ни шла речь, в силу определенных причин меняются и становятся достоверными существами. Здесь говорится о том, что Будда в самом начале был подобен нам, он сначала был таким же обычным существом, как мы. Будда и бог сначала были как мы: у них были омрачения, гнев, неведение, депрессия, они были излишне болтливы или, наоборот, неразговорчивы, в плохом настроении. Они были такими же, как мы.

Итак, говорится, что они сначала были такими же как мы и стали достоверными существами. Каким образом они ими стали? Это объясняется в следующей строке «Приносящий благо живым существам, Учитель». Здесь, когда говорится: «Приносящий благо живым существам», то указывается на аспект метода в учении. Вы можете принести благо живым существам посредством доброты. Развивая доброту, Будда стал достоверным существом. Так, он непрерывно осваивал доброту, бодхичитту и далее развил их до безграничного состояния. И так он стал достоверным существом. Но не только это. Слово «Учитель» указывает на мудрость, познающую пустоту. Когда вы обретаете мудрость познания пустоты, ваш ум становится наставником для вас самих. Эта мудрость, познающая пустоту, является вашим настоящим внутренним Учителем. Этот внутренний Учитель вам говорит: «Туда не надо, сюда не надо, это иллюзия, это не иллюзия». Вы будете идти правильным путем. Потом через эту мудрость вы уберете все негативные состояния ума и разовьете позитивные. Поэтому эта мудрость, познающая пустоту, называется «Учителем». В буддизме говорится, что есть два Учителя: один внешний Учитель и другой внутренний Учитель. Главная цель внешнего Учителя – это

пробудить вашего внутреннего Учителя. И когда ваш внутренний Учитель пробужден, то вы становитесь наставником сами для себя. Поэтому Будда говорил: «Старайтесь стать наставниками для самих себя». Я не хочу, чтобы вы всегда были моими учениками.

Я даю вам учение, чтобы вы стали мастерами сами для себя. В буддизме нет такого рабства: «Вы мои ученики, а я ваш Учитель, как бог». Такого нет, это больше похоже на рабство: «Вы всегда будете учениками, а я всегда буду Учителем», – это рабские отношения. Моя цель – чтобы вы стали мастером сами себе, чтобы не были всегда от меня зависимыми, я хочу, чтобы вы встали на ноги. Мудрый отец желает своим детям, чтобы они встали на ноги, не надо от меня всегда зависеть. Отец скажет о своем сыне: «Пока он не может встать на ноги, я буду помогать ему. Потом, когда он встанет на ноги, я скажу ему: “Теперь ты можешь помогать другим людям”». Поэтому Учитель – это мудрость, познающая пустоту. Когда вы осваиваете такую мудрость, познающую пустоту, медитируете длительное время, тогда эта мудрость, познающая пустоту, становится прямым познанием. И это становится окончательным противоядием от всех омрачений. И когда вы пребываете с такой мудростью, познающей пустоту, она полностью устраняет омрачения из вашего ума, вы достигаете состояния будды, становитесь достоверным существом.

Далее третья строка. В третьей строке говорится: «Ушедший за пределы печали». Когда вы длительное время осваиваете метод – доброту и мудрость, познающую пустоту, тогда в вашем уме исчезают все омрачения, и ум становится безупречно здоровым. В нем реализован весь потенциал. В этом случае вы выходите за пределы печали. Вы уже вышли за рамки страданий и обладаете безупречным счастьем. Вы уходите за пределы печали благодаря вот этим двум: методу и мудрости.

Далее следующая строка: «Великий Защитник, вам я поклоняюсь». Что здесь понимается под «Великим Защитником»? Будда – Вы святое существо, Вы стали достоверным существом, благодаря освоению метода и мудрости. Вы ушли за пределы печали, но Вы не остались в состоянии умиротворения, собственного счастья. Хотя Вы достигли счастья, но благодаря состраданию Вы непрерывно приносите благо живым существам, передавая учение о четырех благородных истинах, поэтому вы Великий Защитник. Вы Великий Защитник не потому, что дарите людям подарки, не в силу благословения, а потому, что вы даете непрерывно всем живым существам учение по четырем благородным истинам. И так, посредством даяния учения по четырем благородным истинам вы защищаете живых существ от сансары, от болезни омрачений. Поэтому вы Великий Защитник, поэтому я Вам поклоняюсь.

Итак, Дигнага написал такие строки, и если вы хорошо и глубоко подумаете о смысле этих строк, то вы поймете, насколько вам повезло встретиться с таким Учением Будды, который является по-настоящему достоверным существом. Когда я, сидя в горах, размышлял над этим стихом, у меня внутри все поменялось. Я медитировал на эту тему и не мог остановить слез. Я думал: «Как мне повезло, у меня есть такое безошибочное учение, с помощью которого я могу сделать свою жизнь полностью здоровой». Потому что, когда я был молодым и получал светское образование, я видел, что там чего-то не хватает. Для нашей жизни нет ничего полезного. Когда я был студентом, может быть, мне было тринадцать лет, наш учитель по математике что-то много писал, какие-то сложные вещи. Потом он

спросил: «У кого-нибудь есть вопросы?» Я сказал: «У меня есть вопрос». Он спросил: «Какой у тебя вопрос?» Я ответил: «Вы написали много сложных формул. А какую пользу они приносят нам в жизни? Пожалуйста, объясните, какую пользу это принесет нам в жизни?» Он разозлился, сказал, что это дурацкий вопрос. Это не дурацкий вопрос. Зачем это все надо учить, ради экзамена? Зачем все это надо? Нам надо учить то, что делает нашу жизнь полезней, лучше. Чтобы стать счастливей. А учитель разозлился и не ответил. Поэтому меня такие науки мало интересовали. Они не полезны для жизни. Но что касается каждого наставления по буддийской философии, то у него есть обоснование, насколько полезным является каждое учение, насколько оно важно в жизни. Даже в том, как правильно слушать учение, есть полный механизм. Даже если вы просто слушаете учение – это тоже медитация. Там есть такие интересные моменты, которые меняют ум внутри, и сразу видно результат. Вам тоже нужно думать на эти темы, и вы поймете, насколько вам повезло встретиться с Учением Будды. В этой теории вы не найдете ни одного изъяна. Во всей этой теории есть полные доказательства того, что она достоверна. Когда вы поймете, что Будда является достоверным существом, то вы сможете не понимать каких-то цитат Будды, но, тем не менее, вы подумаете: «Даже если сейчас они находятся за рамками моего понимания, но все равно они имеют очень глубокий смысл». Вы можете доверять им. Например, как некоторые лекарства. Вы не понимаете, как они действуют, когда принимаете их. Но вы доверяете науке и людям, которые сделали эти лекарства для борьбы именно с этой болезнью, поэтому там восемьдесят процентов того, что это чистое лекарство. Вы надеетесь на эти восемьдесят процентов, потому что доверяете тем, кто сделал это лекарство, хотя сами не понимаете механизма. Так же вы верите в Учение Будды, даже если оно вам до конца непонятно. Там все равно есть объяснение. Тогда вам будет очень легко получать советы. Потому что, как только вы поймете, что Будда является достоверным существом, любое Учение Будды вы будете расценивать как подлинное, вы будете думать: «Хотя я его и не понимаю, но, тем не менее, это подлинное Учение». Потому что я знаю, что большинство научных открытий основано на фактах. Когда я слышу, что в науке произошло такое-то открытие, я не понимаю его до конца, но думаю, что, наверное, там есть какое-нибудь объяснение. Я не буду циником, не буду искать причины, почему они так говорят. Вы тоже должны делать так же. Любые вещи, которые говорил Будда, даже те, которые вы не понимаете, вы считаете, что там есть истина. Вы пока не понимаете, но у вас должно появиться вдохновение, чтобы узнать это. Если вы думаете, что Слова Будды не являются истинными, то будете сомневаться: это не так, то не так, и потом вообще не сможете поверить в эти слова. Но от этого вам не будет никакой пользы.

Далее четвертое осознание – осознание того, что ваш Духовный Наставник является представителем, эманацией Будды. Когда с таким осознанием вы получаете наставления от своего Духовного Наставника, это учение будет очень эффективно. Слушайте учение с уважением к Духовному Наставнику, понимая, что вы являетесь больным человеком, с осознанием того, что учение, которое вы получаете, является подлинным лекарством для исцеления от болезни омрачений, что Будда является подлинным достоверным существом, и что ваш Духовный Наставник – это его представитель. Вы не видите Будду напрямую, но он через вашего Духовного Наставника указывает вам на то, какой путь является верным, а какой – ложным. Когда с такой верой, с таким уважением вы получаете учение у своего Духовного Наставника, то это учение будет очень эффективным. Когда я слушаю учение Его Святейшества Далай-ламы, мне неинтересно то, как бы встать рядом с Далай-ламой. Обычно люди попадают на учение Его Святейшества и пытаются оказаться с ним рядом, чтобы показать всем, что они были там. У меня нет таких мыслей, это

неправильно. Самое главное – видеть лицо Далай-ламы, слышать его голос, этого достаточно. Даже можно в самом уголке сидеть. Когда мы с друзьями, высокими геше, которые тоже медитировали в горах, ездили в Дхарамсалу на учение Его Святейшества Далай-ламы, мы сидели в уголке. Мы спокойно слушали учение, и это было очень эффективно. Некоторые монахи стараются сесть рядом с Далай-ламой, и потом на следующий день только и думают, есть ли свободное место рядом с Его Святейшеством, чтобы там опять сесть. Если так делать, то ум меняться не будет. Учение и благословение вашего Учителя не зависят от того, близко вы сидите или далеко. Когда ваш ум готов, когда у вас есть вера в Учителя, вера в Учение Будды, ваш ум открывается, и вы получаете самое мощное благословение. Некоторые мастера говорят о том, что вы получаете более сильное благословение вашего Духовного Наставника, если держитесь на расстоянии от вашего Учителя. Когда вы находитесь слишком близко к Учителю, вы начинаете видеть его недостатки. Это ошибка.

Далее пятое осознание – это решимость искренне практиковать учение и применять его для того, чтобы стать более хорошим человеком. С таким осознанием вам нужно получать учение, читать тексты. Один геше читал книги по Винае – это учение по буддийской этике. Он прочитал о том, что монахам не разрешается сидеть на коже животного. Тогда он вспомнил, что сидит на коже животного. Он был болен, поэтому сидел на кожаной подстилке. И как только он прочитал об этом, он сразу же выкинул ее. Далее, следующей строкой он прочитал, что если монах болен, то ему разрешается сидеть на такой кожаной подстилке. Он сказал: «Спасибо, Будда» и сел на подстилку. Нужно поступать таким образом, что если что-то написано, то вам нужно искренне следовать этому и это называется практикой. Если вы не можете применять учение, которое получаете, на сто процентов, то, как минимум, на десять-двадцать процентов применяйте его в повседневной жизни. Искренне становитесь более хорошим человеком, укрощайте свой ум. И это пятое осознание. Думайте так: «Я искренне буду применять это учение, я буду по-настоящему стараться себя укрощать, делать более хорошим человеком».

После получения такого учения, когда вы вернетесь домой, все время напоминайте себе, что вы больной человек, страдающий от болезни омрачений. Не только вы, но и все окружающие вас люди, все существа страдают от такой болезни омрачений. Почувствуйте к ним сострадание, думайте: «Пусть они избавятся от причин страданий, омрачений», и так же про себя думайте: «Пусть я смогу избавиться от этой болезни омрачений» – это называется отречением. Когда вы думаете о других живых существах, о том, как они страдают от болезни омрачений, желаете им освободиться от этой болезни омрачений, это называется великим состраданием. Великое сострадание – это не тот случай, когда кто-то ломает ногу, и вы думаете о том, насколько страдает этот человек, пусть он освободится от этой боли в ноге. Это детское сострадание, такое испытать может любой. Маленький ребенок, когда видит людей со сломанной ногой, жалеет, говорит, как же ему больно. Это все могут, это детское восприятие страданий. Вам нужно с состраданием думать обо всех, даже если перед вами успешный бизнесмен на дорогой машине, при этом у него на шее дорогая цепочка, на пальце кольцо с бриллиантом, он курит сигару, важно сидит, думая, что он крутой. Вы не будете ему завидовать, у вас будет сострадание, потому что у него есть болезнь омрачений. Пока что ему сопутствует удача, но болезнь омрачений, в конце концов, приведет его к беде. Почему он не лечит эту болезнь омрачений? Как жалко! Если вы чувствуете это, то это называется великим состраданием. Ребенок не может такого пережить. Для людей, которые не знают философии, это невозможно. Они наоборот, только завидовать будут: «Почему бог

ему дал машину, дал столько золота, почему мне не дал?» Потом они начинают жаловаться на бога, что он неправильно поступил: ему дал, а почему мне не дал? Если так думать, как возможно развить сострадание? Так, корень здесь – это осознание себя больным, и осознание других, как страдающих от болезни омрачений, на основе учения по четырем благородным истинам. Тогда вы поймете, что вы больной человек.

Учение по четырем благородным истинам является очень важным для осознания себя как больного человека и осознания того, что другие так же страдают от болезни омрачений. Так, когда вы будете видеть других живых существ, вы будете испытывать сострадание. И когда вы будете обращать внимание на свое текущее состояние ума, у вас будет порождаться отречение. Вы будете думать: «Что касается моего ума, каких только омрачений в нем нет! Как много у меня слабых мест, дурных привычек. А хороших качеств у меня очень мало, как я могу думать о себе, что я особенный человек? Как жалко! Пусть я получу здоровое состояние ума». Такое мышление называется отречением. Это то, что возникает от осознания себя как больного человека. Старайтесь напоминать себе об этом снова и снова, это очень полезно.

Я тоже, когда начинаю немного «летать», сразу опускаюсь на землю. Для меня все остальные вещи становятся неважными. Для меня самое главное – это лечение моего ума. Человек, у которого что-то болит, и врач ему говорит, что у него есть определенная болезнь, становится совсем другим. Раньше он считал чем-то важным, например, одежду – что сегодня надеть, что завтра. А после диагноза он уже думает: «Какая одежда? Мне болезнь лечить надо. Я не знал, что у меня есть такая болезнь». Теперь он будет постоянно думать о том, как вылечить эту болезнь. Он будет вовремя принимать лекарства. И пока он лечится, то будет очень осторожным. Точно так же, наш ум больной. Сколько у нас омрачений! Поэтому не надо слишком впадать в депрессию, и слишком летать тоже не надо. Потихонечку-потихонечку надо принимать лекарство. Потом ум будет спокойным.

Надо соблюдать золотую середину – совсем счастливым тоже не надо быть, и совсем в депрессию впадать тоже не надо, должна быть золотая середина. Люди в России не могут придерживаться такого срединного счастья. Они или слишком впадают в эмоции, или вообще ими пренебрегают. Если тратить деньги, то все, либо вообще не тратить – и это неправильно. Иногда люди не хотят тратить деньги настолько, что не покупают необходимые вещи. Или, наоборот, тратят на туристическую поездку все последние деньги, и потом у них ничего не остается. О, это ошибка, крайности. Например, вы живете на пенсию и хотите сдавать свою квартиру в аренду, вы знаете, что цены за аренду высокие, и в этом случае нет ничего страшного в том, что вы назначите высокую цену, скажете подруге: «Надя, извини». Всегда надо сохранять равновесие в ситуациях. Не слишком много, не слишком мало, должна быть золотая середина. А вам баланса не хватает. Итак, очень важный совет в вашей жизни: не существует какого-то конкретного наставления, что вам всегда нужно обязательно делать это и никогда не делать того-то и того-то, здесь во всем необходим баланс, равновесие. Тогда вы будете, как на велосипеде, держать баланс – чуть-чуть туда можно, чуть-чуть сюда можно, и вы не упадете. Когда есть баланс, вы можете смотреть телевизор, можно пойти на дискотеку, даже чуть-чуть покурить – ничего страшного. Когда есть баланс, можно смотреть телевизор. Я не говорю, что нельзя его смотреть. Когда у вас нет такого баланса, вы можете впасть в крайность. Иногда вам нужно даже ругать людей, но с правильной мотивацией, ради их блага. В буддизме нет такого, что телевизор смотреть нельзя, не надо кушать много еды, это не надо, то не надо. Если бы было

так, то даже я не стал бы буддистом. В буддизме такой догмы нет. Иногда надо кушать, иногда не надо кушать; иногда надо ругать, иногда – нет. Иногда лучше общаться, иногда лучше не общаться. Все зависит от ситуации, и нет какого-то конкретного совета, например, вообще не разговаривать. Тогда бы мне было очень тяжело, я люблю говорить. Если бы в буддизме запрещалось разговаривать, как я смог бы жить?

Теперь, шестое осознание – это необходимость сохранить учение ради блага живых существ. Я получаю учение, которое является источником счастья для всех живых существ, и поэтому мне необходимо сохранить учение в качестве источника счастья для других. Не только ради собственного блага, но также и ради блага других вы получаете учение и сохраняете его. Если вы знаете Учение Будды, значит, Учение Будды есть. Если два человека знают учение, значит, в нашем мире Учение Будды есть. Если никто не знает, значит, в нашем мире нет буддийского учения. Поэтому, если вы слушаете учение, то вы сохраняете его для этого мира. Когда вы открываете рот, вы распространяете его другим людям. Поэтому получайте учение с шестым осознанием, со стремлением приносить благо для других. Это шестое осознание. Получайте учение с таким осознанием, и тогда оно будет для вас особенно полезным.

Во времена Будды, когда его ученики получали учение, они достигали реализаций во время слушания учения. В наше время нет таких историй, что ученики достигали реализаций, когда слушали такое-то и такое-то учение, а почему? Здесь есть множество оснований. Причина не в том, что наш ум хуже, чем ум тех, кто получал учения во времена Будды, что касается потенциала, то в этом наши умы одинаковы. Наш ум и ум учеников Будды имеет одинаковый потенциал, разницы нет. Тогда почему сейчас так не получается? Здесь есть много факторов. Один из факторов состоит в том, что у тех учеников Будды были высокие кармические отпечатки с предыдущих жизней. Далее, второй фактор. Когда они получали учение, то они получали его с очень сильным осознанием себя как больных. Также с осознанием учения как лекарства и осознанием Будды как достоверного существа. Также с таким осознанием: с решимостью искренне практиковать. Во времена Будды было достаточно пяти осознаний, не требовалось осознание Учителя как Будды, поскольку Учитель и был Будда. Благодаря этим пяти осознаниям и также свободе от трех недостатков сосуда они достигали реализаций во время слушания учения. В настоящее время таких факторов у нас не существует, и поэтому в нашем уме не особо происходят изменения во время слушания учения.

Поэтому, если говорить о таких факторах, как отпечатки кармы, то вы не можете их просто создать. Если вы получаете учение длительное время, то у вас появляются эти кармические отпечатки Дхармы в вашем уме. Когда старшие ученики правильно слушали учение десять-пятнадцать лет назад, у них появился кармический отпечаток. Потом они снова слушали учение, и за это время они еще больше поняли учение и изменились внутри. Отпечаток стал сильнее, потому что пятнадцать лет назад они уже слышали это учение. Даже когда ничего не понятно, отпечаток все равно остается. Это один фактор. Далее прибавляются шесть осознаний и отсутствие трех изъянов сосуда – это главные факторы. Тогда ум будет меняться. Потом во время учения будут происходить очень сильные изменения, которые невозможно остановить. Я могу сказать, что когда молодым слушал учение Далай-ламы, большого эффекта не было. А сейчас, по прошествии двадцати лет, каждый раз, когда я слушаю учение Его Святейшества, я не могу остановить слез. Потому что отпечаток с каждым разом становится все сильнее и сильнее. Потому что есть

шесть осознаний и отсутствие трех изъязнов сосуда ума. Я вижу на своем опыте, что меняюсь внутри. Это называется реализацией. Сильно ум меняется. После учения чувствуешь, что ум стал счастливей. Даже миллион долларов не может сделать меня таким счастливым. Теперь я думаю так: «Все, если завтра умру, жалко не будет, я получил учение. Моя жизнь стала значимой. Я готов умереть, ничего страшного». Если после такого учения врач скажет, что у вас рак и вам осталось жить несколько дней, то у вас не будет депрессии. Жизнь стала полной. Вы подумаете: «Я получил такое учение, теперь у меня есть отпечаток, и я буду искренне практиковать. Смерть – это не конец жизни. Тело поменяется, новое будет, еще более здоровое. В этом ничего страшного нет». Вот так, у вас не будет страха смерти. У кого в нашем мире есть такой образ мыслей? Все трусливы, потому что нет полной информации, все думают только об этой жизни, а когда приходит смерть, трусят, думают: что же их ждет после смерти? Вся эта паника вызвана отсутствием информации. Поэтому, когда есть полная информация, человек ничего не боится, кроме своих ошибок. Это называется «мудрый человек». Это по-настоящему практичные реализации, которые вы можете обрести, вы способны на это. Потом появится другой уровень реализаций через медитацию, но это потом. Вначале вы получаете реализации, когда слушаете учение. Сначала основа, потом медитация, потом еще выше реализации будут. Вместо этого вы жалуетесь, что устали жить в Новосибирске и хотите медитировать в горах, но так ничего не получится. Олени тоже всю жизнь проводят в горах, но у них нет никаких реализаций. Вы будете еще одним оленем. Олени могут спокойно кушать траву, а вы траву есть не можете, поэтому вам будет даже хуже, чем оленям.

Далее, три изъязна сосуда. Что это за изъязны? То, о чем я вам сегодня говорю, вам нужно помнить наизусть, чтобы вы могли использовать эти шесть осознаний не только во время слушания учения, но также тогда, когда вы выполняете практику. И не только во время практики, но также в повседневной жизни вы можете вспоминать об этих шести осознаниях, порождать сострадание к другим и порождать отречение. Тогда это будет очень значимо. Итак, следующий фактор, благодаря которому во времена Будды ученики во время слушания достигали высоких реализаций, состоит в том, что они слушали учение со свободой от трех изъязнов сосуда. Сегодня я вам даю практические и технические наставления о том, как достичь реализаций. Бывает общее учение для получения общей картины, глобальное учение, а далее есть техническое учение о том, как этого достичь. Оба вида учений очень важны. Глобальное учение: отречение, бодхичитта, мудрость, познающая пустоту, о том, как практиковать, как достичь состояния будды – это общее учение. Сначала надо знать, как слушать учение, как медитировать, это очень важные практические инструкции. Потом вы уже будете знать, как слушать учение, как медитировать, как надо вести себя в жизни. Все эти учения полезны в жизни.

Итак, первый изъязн сосуда – это перевернутый сосуд. Это значит, что ваше тело находится здесь, а ум при этом спит или блуждает в другом месте. Это перевернутый сосуд. Если сосуд вашего ума перевернут, то, сколько бы я ни вливал в него нектар Дхармы, внутрь ничего не попадет. Это первый изъязн. Поэтому, когда вы получаете учение, не позволяйте своему уму где-то блуждать. И это подобно медитации. Медитация – это не только сидеть в определенной позе, а внимательно слушать, что говорит Духовный Наставник, не отвлекаться туда-сюда. Для этого нужна концентрация. Это очень полезная медитация.

Далее, второй изъязн сосуда – это дырявый сосуд. Сколько бы вы ни вливали нектара в дырявый сосуд, он там не задержится, будет вытекать наружу.

Большинство из вас – такие дырявые сосуды. Не перевернутые, но дырявые. Поэтому вы продолжаете получать учение и все время забываете его. Если вы забываете, то вы не можете понять учение. Вы говорите, что знаете, но сейчас не помните его. Дхармакирти говорил, что если вы забываете, значит, вы не понимаете. Вы говорите, что знаете, но сейчас забыли – это логическое противоречие. Иногда вы любите говорить красивые слова, что знаете, но сейчас забыли. Некоторые мои друзья геше так же говорят, что знают, но сейчас забыли; никогда не скажут, что не знают. Я говорю: «Если ты забыл, значит, не знаешь, так и скажи, что не знаешь». Что в этом стыдного? Если мне такой вопрос задать, я так и отвечу, что не знаю, не стану говорить, что забыл. Честно скажу, что не знаю, зачем надо обманывать? Я посмотрю в книге и потом смогу объяснить, но пока я не знаю. Даже Далай-лама не стыдится сказать, что он чего-то не знает, но он все знает. Иногда он говорит: «Такие вещи я еще не знаю» или «Что это такое? Я забыл». Он так говорит, так чего вам стыдиться? Буддийское учение как океан, один человек не может все знать. Поэтому не надо стыдиться, если вы чего-то не знаете.

Если вы чего-то не знаете, то очень важно сказать об этом, не произносите ничего, исходя из собственных интерпретаций. Ваши ложные интерпретации очень опасны, вы превращаете лекарство в яд. Надо говорить только чистое учение. Если вы не знаете – так и говорите. Кхедруб Ринпоче сказал, что человек, который не знает учения и не дает его, сохраняет учение ламы Цонкапы в чистоте. Иногда в некоторых традициях бывает так, что люди привносят собственные интерпретации и это немного загрязняет традицию. Например, христианство. Сколько раз уже менялась Библия? Вот так люди под себя ее меняют. Один раз собрались и решили, что реинкарнация будет им бесполезна, поэтому с сегодняшнего дня мы решаем убрать реинкарнацию. Как депутаты в Госдуме. Сегодня мы проголосуем – есть реинкарнация или нет. Голосов «против» больше, значит, ее нет. Этот закон создал человек, вот так нельзя. Это называется деградация учения. Извините, мои братья христиане. Я не говорю, что Иисус плохой. Он святой человек, его учение – святое учение, но его ученики немного ошибаются. В буддизме тоже есть ошибки. Я не говорю, что в буддизме нет ошибок. Раньше была деградация буддизма в разных странах, до ламы Цонкапы в Тибете тоже так было. Разные ученики давали разные интерпретации, много разных школ появилось. Но лама Цонкапа сохранил чистое учение. Вот такое бывает. Это ошибки учеников, а не самих мастеров. Никогда не вносите собственных интерпретаций. Кхедруб Ринпоче говорил, что если вы не знаете, то лучше не давайте учение, это будет вашим лучшим вкладом в сохранение чистого учения ламы Цонкапы. Если на сто процентов знаете, тогда говорите ради блага других.

Такой изъян, как дырявый сосуд, возникает, когда вы получаете учение, не осознавая его ценности. Вы получаете его без хорошей внимательности, и тогда сосуд становится дырявым. Осознание ценности возникает на основе наличия шести осознаний. Когда у вас есть эти осознания, ценность учения для вас очень высока, и тогда вы получаете учение однонаправленно. Также вы сохраняете очень хорошую внимательность и думаете, что если вы забудете что-то, то вы забудете нечто очень ценное, поэтому из всех сил стараетесь слушать внимательно и не забывать. Если вы будете так слушать учение, то получите феноменальную память. Смотрите, сколько я сейчас лекций читаю без книг. Потому что, когда я слушаю учение, я понимаю его ценность, стараюсь не забыть. Поэтому не забываю. Не потому, что у меня феноменальная память. Насколько вы внимательно слушаете, настолько же вы не забываете. Поэтому, когда вы даете другим людям учение, они его понимают. Потому что, когда вы слушаете учение, вы понимаете его ценность и

слушаете очень внимательно. Поэтому вы понимаете даже тонкие механизмы. Если вы не знаете ценность учения и как попало слушаете, то будете думать, что вы это слышали раньше и уже знаете, но тонкого механизма не поймете. Таким образом, вы не сможете стать лучше. Каждый раз нужно понимать, что это не только слова, там есть тонкий механизм. Потом вы будете замечать тонкие нюансы, раз за разом понимать глубже, и тогда уже будет невозможно забыть.

Во времена Будды, когда ученики получали учение, большинство из них обладали ничем не забывающей памятью. И это то, что возникло благодаря высоким отпечаткам, а также благодаря наличию шести осознаний и свободе от трех недостатков сосудов. Это три главных фактора. Когда они у вас будут, то у вас тоже будет не забывающая память. Все одинаково. Когда вы соберете все эти факторы, для вас не будет разницы. Что касается восьмидесяти четырех тысяч томов Учения Будды, это то, что как раз воспроизвели ученики Будды. Они говорили, что в таком-то и таком-то месте слышали, что Будда произнес такое-то Учение. Все эти ученики записали Учение Будды, магнитофона не было. Сейчас хорошо – есть магнитофон, я много лет даю учение, и не потому что у моих учеников не забывающая память, а благодаря науке, магнитофону, ученики печатают книги с учением, которое я давал двадцать лет назад. Это не потому, что у вас память хорошая, а потому что теперь есть магнитофон. В наше время для этого есть магнитофон, можно послушать, чтобы не забыть. Итак, второй изъян сосуда возникает из-за отсутствия понимания ценности учения.

Далее, третий изъян сосуда – это загрязненный сосуд. Загрязненный сосуд возникает из-за неправильной мотивации. Вам нужно устранить этот недостаток – неправильную мотивацию. Просто помните, что являетесь больным человеком, что все живые существа страдают от болезни омрачений. И чтобы самому избавиться от омрачений и избавить всех живых существ от омрачений, сегодня я получаю это учение. Это чистый сосуд. Поэтому третий изъян сосуда устраняется благодаря шести осознаниям. Если такой нектар учения будет попадать в чистый сосуд ума, и если вы поделитесь им с другими, то он будет полезен также и для них.

Поэтому шесть осознаний и три недостатка сосуда вам нужно помнить наизусть, они полезны вам все время: во время учения и в обычной жизни.