

Я очень рад видеть всех вас, жителей Омска. Как обычно, для того чтобы получить такое драгоценное учение по Дхарме, в первую очередь очень важно породить правильную мотивацию. Со стороны Духовного Наставника очень важно породить правильную мотивацию и также со стороны учеников очень важно породить правильную мотивацию. У Духовного Наставника не должно быть никакой мирской мотивации: как-то использовать вас ради собственного временного преимущества – это была бы большая ошибка. Духовный Наставник должен давать учение для того, чтобы помочь вам становиться более добрыми и более хорошими людьми. Это очень важно. Вы также старайтесь становиться добрыми людьми. Быть добрым – это очень важно. Не старайтесь стать буддистом, старайтесь стать добрым человеком, это важнее. Все религии предназначены для того, чтобы помогать людям становиться более добрыми. Поэтому не старайтесь стать приверженцем какой-то конкретной религии, а старайтесь использовать религию, чтобы стать более добрыми. Это главное.

Поэтому не нужно стараться стать буддистом или стараться стать христианином. Если вы прочтете сто раз молитву, и подумаете, что стали христианином или будете сто раз читать молитву, чтобы стать буддистом, то знайте, что это не главное. Старайтесь слушать учение (философию) для того, чтобы стать хорошим человеком – вот это главное. Когда вы становитесь добрым человеком, вы автоматически становитесь буддистом. Вам не нужно говорить, что вы буддист. Вы уже становитесь буддистом, как, например, если вы золото, то вам не нужно превращаться в золото. Вам не нужно говорить, что вы «золото», потому что вы уже превратились в «золото». Если будете говорить: «Я золото», – вы не превратитесь в «золото». Если вы стали «золотом», но говорите: «Я не золото», – все равно вы «золото».

Теперь, чтобы получить драгоценное учение, с вашей стороны очень важно получать учение, сохраняя шесть осознаний. Это правильный способ слушания учения. Если вы не знаете, как правильно слушать учение, то, сколько бы вы ни получали учений, учение не будет для вас эффективным. Оно останется для вас просто информацией. Когда я получал учение, я его получал с шестью осознаниями и также при свободе от трех недостатков сердца. Поэтому, какое бы учение я ни получал, это учение было очень полезно для меня. И когда я делюсь им с другими людьми, оно также очень полезно и для других. Если вы допускаете первую ошибку – ошибку в получении учения – то вы не добьетесь никакого прогресса, а далее вы совершите вторую ошибку – ошибку в медитации. Если вы медитируете с ошибками медитации, то это пустая трата времени.

Некоторые люди, которые называют себя буддистами, в Америке, в Европе, и через двадцать лет практики лучше не стали, только их глаза стали больше. Они стали немного странными. Потому что неправильно слушали, неправильно медитировали. От медитаций у них не было результата, и они стали фанатиками буддизма: «Я буддист. Я особый человек, остальные – низшего уровня» Зачем такое нужно?

Все эти ошибки возникают из-за отсутствия знаний о том, как правильно получать учение, как правильно выполнять практику, как правильно медитировать. Во всех областях знаний и в бизнесе, если хотите заниматься бизнесом, вам нужно знать, как это делать правильно. Если вы хотите тренировать свое тело, вам также необходимо знать, как тренироваться правильно. Если есть ошибка, то, сколько бы вы ни занимались, толку не будет. Когда вы умеете делать это правильно, даже немного движений по утрам сделает ваше тело лучше. Поэтому для материального развития и для физического развития, и для развития ума знать, как этим заниматься правильно, это очень важно.

В наш двадцать первый век, нравится нам это или нет, мы живем в материальном мире, поэтому игнорировать материальное развитие – это очень большая ошибка. Если сравнивать

духовное развитие и материальное, то это правда, что духовное развитие лучше, чем материальное развитие. Но при этом совершенно не уделять внимание материальному развитию – это большая ошибка. Тогда из-за такой дебютной ошибки у вас возникнет множество других проблем. Также игнорировать свое физическое развитие, физическое здоровье – это тоже ошибка. Ваша жизнь зависит от здоровья вашего тела. Если вы потеряете жизнь, то, какого ментального развития вы сможете добиться? Все это взаимосвязано. В буддийской философии говорится, что материальное развитие не является таким важным, как духовное развитие, развитие ума. Это говорится потому, что когда мы совершаем ошибку, то начинаем считать, что материальное развитие важнее, чем развитие ума. Поэтому очень важно сохранять баланс.

В двадцать первом веке нам необходим некоторый уровень материального развития, также необходим какой-то уровень физического развития и также определенный уровень развития ума. Все это должно идти вместе, рука об руку. Тогда день ото дня у вас не будут возникать какие-либо проблемы, и вы будете совершенно безупречно жить в обществе очень подходящей жизнью. И далее постепенно также делайте упор на развитие ума. И чтобы развивать свой ум, первый важный шаг – это научиться, как правильно слушать учение. Поэтому вам необходимо узнать, как получать учение с шестью осознаниями.

Первое осознание – это осознание себя как больного человека. Это нелегко. Здесь очень важно напоминать себе, что вы страдаете болезнью омрачений, поэтому вы больны. Вы не могли излечиться от этой болезни с безначальных времен, и по сей день. И до тех пор, пока вы не исцелитесь от этой болезни омрачений, вы будете все время пребывать в сансаре. А нирвана – это когда вы полностью освобождаетесь от этой болезни омрачений, обретаете безупречно здоровое состояние ума. Это называется нирваной. Итак, до тех пор, пока вы не достигнете состояния нирваны, вы – больные люди. Даже, если вы разовьете шаматху, даже, если вы напрямую познаете пустоту, вы все равно будете больными людьми, и ваша болезнь не будет полностью устранена из вашего ума.

Итак, до тех пор, пока мы не обретаем состояние нирваны, то есть безупречно здорового ума (полностью свободного от омрачений), мы будем оставаться больными людьми, и это очень важно осознать. Это распознавание того, кем вы являетесь в реальности. Если человек не знает по-настоящему своей реальной ситуации, то он никогда не добьется прогресса. Поэтому первый шаг к прогрессу – это по-настоящему отрыть для себя, что представляет собой ваша реальная, текущая ситуация. Если вы потерялись в каком-то месте, то в первую очередь вам необходимо узнать, где в этот момент вы находитесь, и далее после этого, используя карту, вы сможете достичь необходимого места.

Даже если у вас есть самая лучшая карта, но вы не знаете, где вы находитесь, вы совсем запутаетесь. Поэтому в любой сфере важно знать вашу текущую ситуацию. Это как для больного человека очень важно получить такую информацию, как правильный диагноз. Ему важно знать то, какой болезнью он болеет, как болезнь может ухудшиться, как избежать ухудшения и какая его ситуация. Тогда лечение будет эффективным.

Каждый день напоминайте себе, что вы страдаете от болезни омрачений, что вы являетесь больными людьми. Во время получения учения очень важно сохранять осознание того, что вы страдаете от болезни омрачений. И в повседневной жизни, когда вы выполняете практику, то выполняйте практику с осознанием себя как больного человека, страдающего от болезней омрачений: «Чтобы избавиться от этой болезни омрачений, я накапливаю заслуги, я очищаю негативную карму, я проделываю определенные аналитические медитации, чтобы развить некоторые благие качества в своем уме. Выполняю аналитическую медитацию, чтобы немного уменьшить свои негативные состояния ума».

Какую бы практику вы ни делали в повседневной жизни, сохраняйте такое осознание себя как больного человека. Думайте: «Для исцеления себя от болезни омрачений я выполняю эту практику».

Далее, поскольку мы практики Махаяны, здесь вам необходимо понять, что не только вы, но и все живые существа, до тех пор, пока они находятся в сансаре, страдают от этой болезни омрачений. Как же печально, что из-за этой болезни омрачений, какие только страдания они ни испытывают! Страдания ада – это результат этой болезни омрачений. Шантидева говорил, что ад никто не создавал. Бог его не создавал. Это творение вашей собственной негативной кармы. Такая карма возникает из-за болезни омрачений. Все возникает из причин, которые создаем мы сами. Все живые существа страдают от болезни омрачений и они постоянно испытывают страдания и очень редко бывают счастливы.

Независимо от того, друзья это или враги, все они страдают от болезни омрачений. Кто-то из них улыбается вам, кто-то не улыбается. Какая разница? Ведь все они одинаково больные люди. Кто-то вас хвалит, кто-то говорит вам плохое, но все равно они страдают одинаково. Зачем нужно делить этих людей на врагов и друзей? Когда я так думаю, мой ум видит всех живых существ одинаково близкими. Мне становится их жалко. Пусть они тоже будут свободны от болезни омрачений! И далее вы говорите: «Для того чтобы избавить всех живых существ от страданий, чтобы привести всех живых существ к состоянию безупречно здорового ума, к состоянию нирваны, сегодня я выполняю эту практику». И это мотивация Махаяны. Все это возникает благодаря осознанию себя как больного человека.

Такое осознание себя как больного и всех живых существ как больных возникает благодаря более подробному пониманию учения по четырем благородным истинам. Поэтому читать учение по четырем благородным истинам очень полезно. Оно по-настоящему откроет ваш ум и поможет вам осознать вашу реальную ситуацию и реальную ситуацию других живых существ, всех живых существ. У вас не будет ошибочного представления о живых существах. Из-за ошибочного представления вы начинаете делить живых существ на своих друзей и врагов. К какой-то категории людей вы привязываетесь, к другой категории существ вы испытываете гнев, кого-то вы просто игнорируете. Но если вы понимаете их реальную ситуацию, то, что все они страдают от болезни омрачений, то все они становятся для вас одинаково объектами сострадания. В этом случае не будет объектов привязанности, не будет объектов гнева, но все живые существа будут объектами сострадания.

В буддийской философии говорится, что нет ни одного живого существа, которое являлось бы объектом привязанности. Это ошибочное представление. Это неверное понимание. Нет ни одного живого существа, которое также являлось бы объектом гнева. Это тоже ошибочное представление. Современные психологи, исследуя, насколько объективны люди, которые гневаются, говорят, что на восемьдесят процентов это их ложная интерпретация. Для гнева нет основы. На восемьдесят процентов это ложная интерпретация, поэтому люди злятся. Буддизм говорит, что не на восемьдесят, а на сто процентов это ложная интерпретация. Ни на один процент нет основы для гнева. Все это неправильная интерпретация. В буддийской философии говорится, что когда вы злитесь, то в этом случае не существует ни одного процента оснований злиться. Это все ваше неверное представление. И в отношении привязанности то же самое. Для привязанности также не существует ни одного процента оснований. Это все тоже омрачения, это все ошибочно. Теперь, если вы исследуете объект сострадания, то поймете, что живые существа по-настоящему страдают от болезни омрачений. Вы сможете найти то, что они действительно страдают от болезни омрачений, то есть у этого утверждения на сто процентов есть основа. Если с такой базой, как такая стопроцентная достоверная основа, вы испытываете сострадание, то это по-настоящему достоверное состояние ума. Если из-за ошибочного

представления вы на какое-то живое существо начинаете злиться, то здесь нет ни одного процента той основы, на базе которой вы могли бы злиться. Например, если вы ударите кошку палкой, то кошка разозлится на палку, но здесь нет ни одного процента оснований злиться на палку. Кошка заблуждается.

Кошка не видит, что этой палкой действует человек. Она думает, что палка очень плохая, и злится на палку, кусает ее. Точно также, любой человек, который говорит вам плохое, вредит вам, вы видите, что это он плохое говорит вам, это он виноват. Но по-настоящему он или она, как палка, его толкают омрачения. Он без выбора сказал вам плохое. Он сам тоже страдает. Зачем тогда злиться на человека? Шантидева очень ясно доказал, что нет основы для гнева. Мудрый человек это понимает. Поэтому любого человека, который говорит ему плохое, он в ответ жалеет. Потому что он знает, что этот человек не виноват. По природе этот человек чистый, добрый, но пока он пьет «алкоголь омрачений», он ненормальный. Поэтому такого человека становится жалко. Поэтому у мудрого человека ни одной капли гнева к нему нет, благодаря мудрости.

Поэтому понимать реальность – это по-настоящему важно. В буддийской философии говорится, что объекты любви, объекты сострадания на сто процентов достоверны. Объекты гнева, объекты привязанности – это на сто процентов ложное. Для них нет основы. Поэтому становится очень ясно, что все ваши негативные состояния ума возникают из ложных состояний ума, а все ваши позитивные состояния ума возникают на основе достоверных состояний ума. Если это достоверное состояние ума, то если вы его используете, то сами обретете счастье и также поможете другим обрести счастье. Если вы используете какое-то ошибочное состояние ума, возникающего из ошибочного представления, оно только лишь навредит вам: запутает вас, введет в заблуждение, и также введет в заблуждение других людей. Поэтому в буддийской философии говорится: «Никогда не используйте негативные состояния ума, их функция лишь в том, чтобы вредить вам и вредить другим. Всегда используйте только позитивные состояния ума, их функция в том, чтобы помогать вам и помогать другим».

Все эти представления коренятся в таком осознании себя и всех живых существ как больных существ. Это очень важное осознание. Каждый день напоминайте себе о том, что другие также страдают от болезни омрачений. Когда у вас есть осознание всех живых существ, как страдающих от болезни омрачений, вы никогда не будете испытывать зависть, все время будете испытывать только сострадание. Например, в больнице врач знает, что все эти люди больны туберкулезом. Если среди них у одного больного сегодня нет кашля, нет температуры, то все равно у него есть болезнь. Если этот больной наденет дорогой костюм, золотые часы, врач не будет ему завидовать, врачу будет его жалко. У врача нет основы для зависти: ситуация у больного нехорошая. Сегодня этот больной надевает дорогой костюм, «летает», а завтра снова будет кашлять. Сегодня кашля нет, поэтому он «летает». Если он сегодня лекарство не примет, завтра его ситуация станет еще хуже, он будет лежать в кровати. Когда врач это видит, у него ни капли зависти не возникает. Точно также все живые существа болеют болезнью омрачений. Богаты они или не богаты, разницы нет. Поэтому, если кто-то что-то купит, у вас ни капли зависти не будет, вы всегда будете чувствовать: «Жалко!» Если вы почти испытали зависть, то это значит, что у вас нет понимания по четырем благородным истинам. Мои старшие ученики, скажите себе: «А чему же ты учился все это длительное время? Ты ведешь себя как обычный человек: вновь завидуешь кому-то». Когда вы не завидуете, вы молодцы, чуть-чуть поняли учение.

Далее, второе осознание – осознание Дхармы как безупречного лекарства. Поэтому, когда у вас есть осознание того, что Дхарма является безупречным лекарством, у вас в этом случае нет желания копировать Дхарму и демонстрировать ее другим людям (что у вас есть такая-то и

такая-то Дхарма), вы сразу же захотите использовать ее. Много людей слушают учение, потом показывают его другим, как лекарство: «У меня есть такое лекарство. У тебя такое лекарство есть?» Ему отвечают: «Да, у меня есть такое лекарство!» А сам это лекарство не принимает. Таких людей жалко.

Шантидева говорил о том, что просто держать лекарство в своих руках и читать книги по медицине – это вам не поможет, вам необходимо использовать лекарство. Использование всех советов Будды для развития своего ума возникает благодаря осознанию того, что Дхарма является драгоценным лекарством, и у вас сразу же возникнет желание использовать эти советы. Один монгольский геше однажды читал текст по Винае. Стиль его практики был таков, что как только он находил какие-то советы по Дхарме, он сразу же применял их, и это происходило в силу того, что он осознавал Дхарму как действенное лекарство. В этом тексте по Винае было написано, что монахам запрещается сидеть на шкурах животных. Он увидел, что под ним как раз находилась кожаная подстилка, сразу же выхватил ее из-под себя и выбросил. Он продолжил читать текст, и дальше в тексте говорилось, что если монах болен, то в качестве исключения ему разрешается сидеть на кожаной подстилке. В действительности он болел, поэтому он сидел на кожаной подстилке. Но так как в тексте говорилось, что монахам нельзя сидеть на коже, он, даже жертвуя своим здоровьем, выбросил ее. Потом в тексте было сказано, что если монах болеет, то сидеть на подстилке разрешается. Он сказал: «Большое спасибо! Я больной человек. Не только ум, но и тело тоже больное». Он забрал подстилку и сел. Это пример того, как вам необходимо практиковать, и тогда вы добьетесь прогресса.

Будда говорил: «Никогда не используйте негативные состояния ума. Перестаньте использовать негативные состояния ума». Будда говорил, что у этих негативных состояний ума есть только одна функция – это вредить вам и вредить другим. Поэтому изо всех сил старайтесь не использовать эти негативные состояния ума, и это называется практикой Дхармы. Это буддийская этика. Буддийская этика – это не обязательно одеваться красиво. Никогда не используйте свои негативные состояния ума, это и есть буддийская этика. Я расскажу вам об этом позже. Это наша главная практика – тренировка ума посредством этики.

Далее, третье осознание – осознание Будды как достоверного существа. Вам нужно знать, почему Будда – достоверное существо. Если сказать, что Будда достоверен, потому что он мой Будда, это будет нелогичным. Будда – достоверное существо, потому что он буддист – это тоже нелогично. Среди буддистов есть много нехороших. Это нелогично. Далее обратная логика: кто не буддист, тот плохой. Это тоже неправильно, потому что среди не буддистов есть много хороших людей. В нашем мире пользуются такой логикой. Христиане говорят, что они лучше, потому что они христиане, а мусульмане говорят: «Мы лучше, потому что мы мусульмане». Это нелогично. То же касается буддистов. Если вы буддисты, то говорить, что мы хорошие, потому что мы буддисты, та же логика.

Почему Будда является достоверным существом? Вам нужно это понимать. Дигнага, который медитировал в горах у себя в пещере, однажды написал одно четверостишие. Это четверостишие звучит по-научному, логически доказывая то, почему Будда является достоверным существом. В этом четверостишии говорилось (в качестве комментария к этому четверостишию появилась вторая глава текста «Праманаварттики»):

Ставший достоверным существом,
Приносящий благо живым существам,
Учитель, ушедший за пределы печали,
Защитник, вам я поклоняюсь.

Итак, он написал эти четыре строки и вышел из пещеры. Один небуддийский мастер логики увидел это четверостишие. Когда он прочитал это четверостишие, он очень ясно понял, что оно опровергает индуистские воззрения и также логически очень точно доказывает то, что Будда является достоверным существом. Ему это не понравилось. Он подумал, что если это знание широко распространится, это станет очень опасно для индуизма, и он стер это четверостишие. Когда Дигнага вернулся к себе в пещеру, он увидел, что этот стих стерт. Он снова написал его. На следующий день, когда он вышел и вернулся обратно, он вновь увидел, что четверостишие стерто. Он снова написал это четверостишие и внизу приписал: «Пожалуйста, не стирайте эти слова. Я написал их по особым причинам. Если вы не согласны с тем, что написано здесь и хотите вступить в диспут, то приходите. Я готов провести с вами диспут».

В следующий раз, когда Дигнага вернулся в пещеру, он увидел, что в пещере его ждал этот мастер логики, индуистский мастер, с красными глазами и недовольным лицом. Дигнага его увидел, улыбнулся, а тот сказал: «Я не согласен с этим четверостишием». Дигнага ясно доказал ему то, что эти слова являются достоверными. Этот мастер логики, индуист, очень хорошо знал логику и придерживался фактов истины, после того, как ему все ясно доказали, он стал буддистом. Когда кто-то думает, что это правильно, но другой ученый знает это лучше и доказывает, что этот так, то он говорит: «Да, я согласен». В логике нет такого, что это моя догма, и я ее не брошу. Вы говорите: «Правильно. Вы правильно сказали. Теперь я буду буддистом». Так он стал буддистом и стал учеником Дигнаги. Сейчас я объясню вам, что говорится в этих словах.

Итак, «Ставший достоверным существом». Здесь говорится, что не существует изначальных божеств или изначальных будд. Эти существа вначале были обычными живыми существами и далее посредством тренировки стали достоверными существами. Нет такого бога-творца, который изначально являлся бы богом. Это здесь отрицается. Поэтому все будды, все божества вначале были обычными живыми существами, такими же, как и мы. Потом они посредством тренировки, посредством развития ума достигли безупречного состояния ума, состояния будды.

В первой строке говорится, что они стали достоверными существами. А как они стали достоверными существами, об этом говорится во второй строке. Сначала говорится: «Приносящий благо живым существам». Речь идет о том, что они очень длительное время осваивали ум, заботящийся о других, развивали любовь и сострадание. Любовь – это ум, заботящийся о других, сострадание – это тоже ум, заботящийся о других. Сверхнамерение – принятие на себя ответственности за всех живых существ – это тоже ум, заботящийся о других. То есть различают три вида ума, заботящегося о других. Так, очень длительный период времени Будда уменьшал свой эгоистичный ум и осваивал ум, заботящийся о других. Поэтому здесь говорится: «Приносящий благо живым существам». Благодаря сильному уму, заботящемуся о других, это принесение блага живым существам происходит спонтанно. Принесение блага живым существам – это такой результат, который возникает благодаря уму, заботящемуся о других. Так он длительное время осваивал ум, заботящийся о других. Это первый фактор, который сделал его достоверным существом.

Далее, второй фактор – Учитель. Когда говорится «Учитель», здесь нужно сказать, что существует два вида Учителя. Один из них – это внешний Учитель, который указывает вам путь, второй – это ваш внутренний Учитель. Ваш внутренний Учитель – это ваша мудрость. Эта мудрость скажет вам, что следует делать и чего не следует делать. Ваш внутренний Учитель, ваша мудрость, вам скажет, что если ты поступишь так-то и так-то, то тебя ждут

такие-то последствия, поэтому не делай этого. Это внутренний Учитель. Что говорил Будда? Будда говорил: «Я передаю вам учение, чтобы вы стали наставниками сами для себя».

Я здесь также не для того чтобы сделать вас своими учениками, не для того чтобы обратить вас в буддизм. Я здесь для того, чтобы пробудить вашего внутреннего Учителя, и чтобы вы сумели стать наставниками самим себе. Чтобы в будущем вы также стали не только наставниками для самих себя, но также и помогали другим живым существам пробуждать их внутренних Учителей. Это наша цель. Я слушал своего Учителя, и сейчас стараюсь разбудить ваших собственных Учителей, чтобы вы стали мастерами для себя. Вы тоже помогите другим людям стать мастерами для самих себя. А не так: «Это наша буддийская группа. Мы все должны стать буддистами», – это не помогает, это только вредит.

Во имя буддизма вы делите людей. Это большая негативная карма. Потом говорите: «Мы, буддисты, лучше. Христиане нехорошие» Потом возникает конфликт между христианами и мусульманами, они начинают убивать друг друга, сжигают храмы друг друга. Тогда для чего нужна религия? Будда говорил, что в будущем, если во имя буддизма люди начнут вредить друг другу, я приду и разрушу буддизм. Это интересно. У Будды нет привязанности к своей религии. Он создал эту систему ради блага людей. Если эта система не помогает, если во имя буддизма люди конфликтуют, воюют, он сказал, что сам разрушит ее. Потому что когда система не функционирует, получается обратный результат.

Будда подчеркивает, что самое главное – это не религия, не буддизм. Самое главное – это его функция – делать людей счастливыми, указывать людям подлинный путь. Это главное. Поэтому христианский храм – это не главное. Главное – христианская миссия – делать людей мудрыми, помогать людям. Тогда это настоящее христианство. В буддизме тоже большой храм – это не главное. Главное, чтобы во имя буддизма люди уважали друг друга, не отдалялись друг от друга, жили все в гармонии. Главное – эта функция – делать людей мудрыми, делать людей наставниками самим себе. А не то, что ты всегда мой: «Ты мой раб». Это неправильно.

Что касается внутренних Учителей, то существует большое количество внутренних Учителей и самый высший уровень внутреннего Учителя – это мудрость, познающая пустоту, мудрость прямого постижения пустоты. Эта мудрость прямого познания пустоты устранил все омрачения из вашего ума. Это наивысший Учитель, который исцелит вас от болезни омрачений, полностью избавит вас от болезни омрачений. Так, наш Будда не был Буддой изначально. Он стал Буддой благодаря тому, что длительное время осваивал ум, заботящийся о других, и также длительное время осваивал мудрость познания пустоты. Эти метод и мудрость – два фактора, которые трансформировали его в достоверное существо. Косвенно это говорит нам о том, что также и мы, обычные живые существа, можем трансформировать себя, стать достоверными существами, благодаря длительному освоению ума, заботящегося о других и мудрости, познающей пустоту, то есть благодаря методу и мудрости. Если вы длительное время их осваиваете, то тоже можете стать достоверными существами.

Далее, следующей строкой говорится: «Ушедший за пределы печали». Поскольку Будда длительное время осваивал ум, заботящийся о других и мудрость постижения пустоты, он ушел за пределы печали, то есть достиг состояния будды и обрел безупречно здоровое состояние ума. Это то, что называется «ушедший за пределы печали».

Далее, следующие слова в четверостишии. Здесь говорится: «Защитник». Когда говорится «Защитник», то имеется в виду то, что Будда, достигнув безупречного состояния ума, не пребывает просто в умиротворении, сохраняя такое безупречное состояние ума. Он со

второго мгновения, после достижения безупречного состояния ума, состояния просветления, непрерывно приносит благо живым существам. Каким образом? Указывая живым существам учение по четырем благородным истинам, Будда защищает их от страданий. Будда защищает живых существ от страданий. Поэтому такое просветленное существо – это великий защитник.

Он постоянно защищает живых существ от болезни омрачений и от страданий, указывая им путь, указывая учение по четырем благородным истинам. В учении по четырем благородным истинам говорится о страдании и причинах страданий, о счастье и причинах счастья. Здесь Будда говорил о том, что если вам, живым существам, не нравятся страдания, то вам нужно устранить не просто какие-то виды страданий, а все страдание целиком. В первую очередь очень важно распознать страдание, полное страдание. Далее, если вам не нравятся страдания, вам необходимо устранить причины страданий, поэтому Будда говорил: «Отбросьте источник страданий».

В первую очередь Будда говорил: «Осознайте благородную истину страдания». Второе, Будда сказал: «Отбросьте благородную истину источника страдания». Далее, третье: «Осуществите благородную истину пресечения». В третьей благородной истине говорится, что является настоящим счастьем, а настоящее счастье – это ум, полностью свободный от болезни омрачений. Безупречно здоровое состояние ума – это настоящее счастье. Поэтому Будда говорил: «Осуществите такое пресечение омрачений» И четвертой строкой Будда говорил: «Медитируйте на благородную истину пути». Если вы хотите обрести безупречное состояние ума, освобождение, нирвану, безупречно здоровый ум, то вам необходимо создать безупречную причину. И причина в том, что вам длительное время нужно медитировать на благородную истину пути, то есть на мудрость прямого познания пустоты. Вначале развейте мудрость прямого постижения пустоты и далее длительное время медитируйте с этой мудростью. Тогда в качестве результата вы обретете безупречно здоровое состояние ума. Это в сжатой форме учение по четырем благородным истинам. Поэтому Будда говорил: «Вашу нирвану никто не держит и никто не может подарить вам ее».

Бог не держит вашу нирвану в руках. Даже бог не может подарить вам нирвану. Нирвана означает безупречно здоровое состояние ума. Это называется нирваной. Нирваны отдельно от вас не существует. Когда ваш ум полностью здоровый, сколько бы люди вас ни ругали, у вас к ним никогда не будет гнева, ум будет всегда спокойным. Даже если тысячи людей будут на вас кричать, вы будете спокойно сидеть. Это значит, что ваш ум здоров. Сейчас ваш ум болен. Вам не нужны тысячи людей. Даже если всего один человек скажет вам что-то неприятное, или даже, если похвалит вас: «У вас очень красивые волосы», вы подумаете: «Волосы красивые? Это значит, что у меня лицо некрасивое». Ваше лицо сразу покраснеет. Это больной ум. Ваша подруга старается сделать вас счастливой, но вы стали несчастной. Вы говорите: «Что? С моим лицом что-то не так?» Это больной ум. Ваши друзья стараются сделать вас счастливыми, но вы несчастливы. Это очень болезненное состояние ума. Когда вы тренируетесь, даже если сто человек здесь находятся и говорят вам: «Вы уродливый! Вы глупый!», все что угодно говорят, вы сидите спокойно, у вас нет гнева. Даже, если они с красными лицами кричат на вас, вы сидите спокойно. Это называется «здоровый ум». У вас не возникнет даже капли гнева, только чувство: «Жалко. У них в уме омрачения. Они страдают. Я тоже раньше был таким. Даже немного плохих слов не мог вынести. Сейчас они мне помогают. Сейчас я, благодаря им, становлюсь более здоровым. Большое спасибо!» Гнева нет вообще. Ум становится здоровым. Здоровый ум виден сразу. Вы слушаете буддийскую философию и становитесь немного здоровыми. Невозможно, чтобы сразу за один день вы стали здоровыми. Каждый день вы становитесь немного лучше и лучше. Раньше, когда один человек вас критиковал, вам было больно. Сейчас пять человек вас критикуют – вам не больно, потому что ум стал здоровым. Потом у вас вообще омрачений

не будет. Вы будете всегда добрыми и счастливыми. Станете здоровыми на очень высоком уровне. Результат будет виден явно: вы счастливы.

Когда у вас здоровый ум, здоровый образ мыслей, ваше физическое тело тоже будет здоровым. Везде, где вы будете находиться, вы будете счастливы. Это как человечность. Не обязательно становится буддистом. Если ваш ум станет немного здоровым, я скажу вам: «Большое спасибо!» Если в вашем уме много омрачений, и во имя буддизма вы становитесь еще более высокомерным: «Я буддист. Я умный. Последователи других религий ничего не понимают», тогда я скажу: «Пожалуйста, не называй себя буддистом! Не позорь буддизм!»

Такое здоровое состояние ума возникает благодаря длительному освоению бодхичитты и мудрости прямого познания пустоты. Такой результат возникает благодаря учению по четырем благородным истинам. И поэтому Будда является великим защитником, В силу того, что он передает людям учение по четырем благородным истинам. Дигнага сказал, что Будда – великий защитник, не потому, что он из сосуда поливал нектаром их головы. Это нелогично. Во всех религиях льют нектар из сосуда на головы. Невозможно, чтобы из-за этого их ум стал здоровым. Или касаются их голов особыми ритуальными предметами. Наверное, немного пользы в этом есть, но внутренняя трансформация от этого невозможна.

Поэтому Дигнага написал: «Будда, вы – великий защитник, потому что вы дали людям учение по четырем благородным истинам. С помощью этого учения вы открыли глаза живым существам, поэтому вы ведете их по пути к освобождению. Вы ведете людей по пути к освобождению и поэтому вы – великий защитник». Поэтому третье, осознание Будды, как достоверного существа очень полезно. Если вы осознаете Будду как достоверное существо, то тогда каждое учение, каждое слово Будды вы будете воспринимать всерьез, и будете думать, что те или иные наставления имеют особую причину. Если он говорит: «Не делай того-то и того-то», то на это есть хорошая причина, это не просто догма. Если он говорит: «Поступай так-то и так-то», то на это тоже есть какая-то очень важная причина. Поэтому в восьмидесяти тысячах томов Учения Будды есть очень много таких наставлений, где говорится: «Поступайте так-то и так-то и не поступайте как-то иначе». Все эти наставления вы будете воспринимать серьезно, если осознаете Будду как достоверное существо.

Даже если вы не поняли полную причину, которая написана в коренных текстах, вы будете думать, что для этого есть какая-то причина и пока вы ее не знаете. Например, в отношении научных открытий я не понимаю, почему это так, но я знаю, что если это настоящее научное открытие, то для него есть основа, это не просто так. Если наукой что-то достоверно доказано, то для этого открытия есть стопроцентная причина. И я буду осторожен с этими вещами. Я не знаю, где находятся опасные радиоактивные места, но если ученые применяют меры защиты в этих местах, я тоже буду их применять, потому что для этого есть основа, они просто так об этом говорить не будут. Это не просто суеверие, я знаю, что на это есть причины.

Точно также и в отношении Учения Будды. Некоторые учения говорят об очень тонких вещах, нам они непонятны, но я знаю, что если это сказал Будда, то для этого есть очень хорошая основа. Тогда у вас внутри не слепая вера, а у вас есть причина верить в буддизм. Дигнага говорит в тексте по логике: «Когда Будда излагает очень важные моменты, он излагает их безупречно». Очень важную теорию он излагает безупречно, а остальные очень маленькие моменты, даже хотя вы их можете не понимать, вы легко можете их принять. Дигнага говорит, что это очень интересная логика. Потому что наш ум все понять не может.

Поэтому сейчас, если вы говорите, что до тех пор, пока вы не поймете учение на сто процентов, вы не будете заниматься буддийской практикой, тогда вы никогда не достигнете

нирваны. Это точно также, если я скажу, что я буддийский логик, я хочу доказать все логически. Пока я логически не узнаю, как действует это лекарство, я не буду принимать его, но тогда я умру. Я знаю, что в науке многие важные вещи являются безошибочными. Над этим работал не один человек, много людей проводили анализ. Мне это лекарство помогает. Я не знаю, почему оно мне помогает, но я знаю, что оно мне помогает. Это достоверно. Мне его дал врач, и я его принимаю. Если наш ум слишком закрыт и думает: «До тех пор, пока я на сто процентов не узнаю, я не буду принимать лекарство», – это тоже ошибка. Другая ошибка – когда вы бесосновательно со всем соглашаетесь. Не впадайте ни в одну из двух крайностей. Очень важно придерживаться срединного пути. Не принимайте все слишком легко, но и не будьте слишком жесткими и упрямыми.

Далее, четвертое осознание – это осознание Духовного Наставника как представителя Будды. В настоящий момент я не вижу Будду напрямую, поэтому мой Духовный Наставник является представителем Будды и воплощением Будды. Поэтому я буду искренне слушать и получать учение от него. Это четвертое осознание.

Далее, пятое осознание – это стремление искренне применять в повседневной жизни то учение, которое вы получили. Самый важный совет, который дается в учении – не используйте свои негативные состояния ума. Здесь очень подробно объясняется, почему они опасны, почему они вредят вам и главное наставление – используйте свои позитивные состояния ума все время, и это сделает вас счастливыми и сделает также счастливыми других людей. Это ваша практика. Это высший уровень этической практики. Вначале нет необходимости сидеть в строгой позе и медитировать два или три часа. Вначале не используйте свои негативные состояния ума, а используйте свои позитивные состояния ума.

Научитесь правильно получать учение. Получайте учение с шестью осознаниями, и вы накопите мудрость. Ту мудрость, которую вы обретете с шестью осознаниями, используйте в повседневной жизни. Это очень эффективный способ измениться. Это очень эффективный способ пробудить своего внутреннего Учителя. Когда ваш внутренний Учитель становится активным – это счастье. У вас внутри как будто есть милиция. Ваш внутренний Учитель – это ваша милиция. Он вам делает указания: «Так нельзя, так можно» Это счастливое состояние. Когда у каждого человека есть такая внутренняя милиция, есть внутренний Учитель, то милиция не нужна, для нее нет работы. Работа милиции закончена. Вам необходимо осознание того, что вы будете искренне применять в своей жизни то учение, которое получаете. Это пятое осознание.

Далее, шестое осознание – это такое осознание, когда вы думаете: «Я получаю это учение не просто, чтобы применять его, но также для того, чтобы сохранить это драгоценное учение в нашем мире». Если вы слушаете такое учение и у вас есть знания, тогда в нашем мире есть это учение. Если каждый отдельный индивидуум будет получать такое учение и хранить его, то оно будет существовать в нашем мире. Если никто из индивидуумов не будет хранить это учение внутри, то тогда постепенно учение исчезнет из нашего мира. Все будут думать, что машины или деньги – самое главное. А учение не так важно. Потом оно потеряется.

В нашем тибетском обществе много молодых людей, которые не видели материального развития. Потом им попались в руки некоторые из материальных благ: iPhone, iPad. И они решили, что это чудеса. И что это важнее, чем драгоценное учение. Поэтому тибетское общество это учение потеряет. Сейчас, слава богу, русские люди давно с iPhone, iPad играют, они устали. Они поняли, что это игрушка. Вы сюда пришли, потому что вы поняли, что iPhone, iPad – все это детские игрушки. Вы поняли, что, сколько бы материально вы ни развивались, даже если поедете на машине, это не даст вам счастья. Машина сломается. Она много

потребляет бензина, ее надо ремонтировать. Вы все это понимаете. Вы говорите: «Я от этого устал. Я хочу от жизни нечто большее, чем эти вещи».

Поэтому вы пришли сюда. Поэтому я с вами разговариваю с большим уважением. Я возлагаю на вас очень большие надежды. Я думаю, что в будущем вы сохраните эти знания. Поэтому это принесет миру пользу. Если в тибетском обществе учение придет в упадок – это ничего. В России оно будет развиваться. Ведь это все равно наш мир: Тибет, Россия, Америка, Китай. Какая разница? Планета маленькая. Главное, чтобы учение находилось на нашей маленькой планете. Для меня это главное. Кого-то меньше интересует духовность, больше материальное, но здесь, в России, люди развиваются. В России, я посмотрел, много молодых людей искренне заинтересованы в развитии своего ума. Это очень хорошая перспектива для будущего развития России. Но одновременно с этим не надо игнорировать материальное развитие. Материальное развитие тоже нужно.

Сейчас я русский. Поэтому могу сказать, что мы, русские, в будущем будем богаты материальным развитием и будем богаты развитием внутренним, развитием ума. Эти два богатства сделают нашу страну не только богатой: наша страна станет здоровой страной. Это наша мечта. Поэтому мы все сыновья и дочери наших русских правителей. Наш папа – Путин, мама – Медведев. Мы все их дети. Это наша семья. Нам нужно сделать нашу семью богатой. Но не только богатой, но и здоровой семьей. Пока наша Россия здоровая. Посмотрите: конфликтов нет! В России есть буддизм, есть христианство, есть мусульманство, но во имя религий конфликтов нет. Это очень хороший знак здоровья семьи.

Много лет назад, когда Кирсан Николаевич Илюмжинов был президентом Калмыкии, мусульмане захотели построить мечеть. Кирсан Илюмжинов спросил меня: «Как нужно поступить?» Я ответил: «Конечно, нужно помочь! У всех есть право на веру». Он помог построить мусульманскую мечеть. Он также помог построить христианский православный храм. Буддийский храм тоже помог построить. Это хороший пример. Поэтому в Калмыкии мусульмане, христиане, буддисты живут очень дружно. На буддийский праздник приходят и мусульманские и христианские представители. Такого нет: «О, это другая религия!» Все друг друга уважают. Это хороший пример.

Поскольку мы россияне, наша ответственность – сделать нашу страну богатой и также здоровой. Но мы не только россияне, мы все люди. Как людям, нам необходимо сделать так, чтобы на нашей планете воцарился мир, и планета была здоровой, чтобы экология стала здоровой. Это наша ответственность как людей. Также мы не только люди. В буддизме говорится, что то, что мы люди – это наш временный адрес. Это непостоянно. Когда у нас человеческое тело, мы говорим: «Я человек». Но мы не всегда люди. Когда у вас другое тело, вы не человек.

Что касается россиянина, то даже если в следующей жизни вы вновь обретете тело человека, но родитесь где-то в другой стране, вы уже не будете россиянином. Например, некоторые россияне десять лет назад поехали в Англию, получили английский паспорт и считают себя англичанами. Вроде лицо не англичанина, но считают себя англичанами. Они уже не россияне. Все меняется. Буддисты, христиане, мусульмане – это не является нашей глубокой идентичностью. Если вы родились в том обществе, которое называет себя буддистами, вы говорите: «Я буддист», так как другой основы нет. Если вы родитесь в обществе, в котором все ваши родственники, мама, папа считают себя христианами, вы говорите: «Я христианин». В этом никакой основы нет. Из-за этого возникают конфликты. Мы буддисты, мы христиане – это тоже временные названия.

А что представляет собой ваша настоящая идентичность? Это живое существо. До тех пор пока вы не станете буддой, вы будете живым существом. Даже это не является вашей полной идентичностью. Ваша полная идентичность – это пробужденное существо. Если вы пробудитесь, это станет вашей настоящей идентичностью.

Однажды некий человек спросил у Будды: «Будда, не ангел ли вы?»

Будда ответил: «Нет»

– Вы бог?

Будда ответил: «Нет»

Так он задавал множество подобных вопросов, и Будда каждый раз отвечал: «Нет, нет», и он подумал, что в этот раз Будда не сможет ответить «нет», и спросил: «Являетесь ли вы человеком?»

Будда вновь ответил: «Нет».

Тогда он спросил: «Кто же вы тогда?»

И Будда ответил: «Я пробужденное существо».

Те, кто не пробужден, пребывают во сне сансары. В этом не пробужденном сансарическом сне возникают такие идентичности, как человек, животное, буддист, христианин. Когда вы пробуждаетесь, то для всего этого не остается основы. Поэтому мы слишком серьезно воспринимаем, что мы россияне. Если говорят что-то плохое про нас, мы злимся. В действительности нет нас, таких «прочных» россиян. Где находится Россия? Омск – это Россия или нет? Если Омск – это не Россия, то Москва – это тоже не Россия и Санкт-Петербург – это не Россия. И Владивосток не Россия. Если Омск – это Россия, Москва – это тоже Россия. Тогда существует много таких стран, как Россия. Где Россия, которая в вашей голове, конкретная Россия? Такой России нет.

Теперь вернемся к теме. Вам необходимо получать учение с шестью осознаниями. Каждый раз, когда я получаю учение Его Святейшества Далай-ламы XIV, я стараюсь получать его с шестью осознаниями. И благодаря тому, что я каждый раз стараюсь получать учение с шестью осознаниями, я не очень забочусь о том, где мне сидеть, в каком месте. Главное для меня – сидеть там, где я смогу слышать голос Его Святейшества. В нашем тибетском обществе иногда люди стараются сидеть близко к Далай-ламе. Они думают, что если они будут близко сидеть к Далай-ламе, их реализации станут выше. Все это от незнания философии. Поэтому, когда вы знаете философию, самое лучшее место – далеко, где вы видите и слышите Далай-ламу. Благословение Духовного Наставника вы получаете, если вы сидите вдалеке, не слишком близко.

Теперь вы также знаете это учение, и каждый раз, когда вы получаете учение, когда вы практикуете Дхарму, старайтесь сохранять эти шесть осознаний. Практикуйте с шестью осознаниями. Слушайте учение также с шестью осознаниями. В повседневной жизни также очень важно осознавать себя как больного, страдающего от болезни омрачений. И также старайтесь видеть других как страдающих от болезни омрачений. Тогда вы будете чувствовать к ним только сострадание и думать: «Пусть они будут счастливы!» Даже, если они говорят вам что-то плохое, вы в ответ пожелаете им счастья, освобождения от страданий. Тогда ваш ум станет немного святым. Откуда возник этот святой ум? От осознания себя и других больными болезнью омрачений. От знания одного этого факта ваш ум стал немного святым.

Только шести осознаний вам недостаточно. Вам нужно слушать учение также свободными от трех изъязнов сосуда. Из трех изъязнов сосуда, первый – это перевернутый сосуд. Такой изъязн, как перевернутый сосуд, относится к такому состоянию вашего ума, когда ваше тело пребывает здесь, а ум при этом спит, или блуждает где-то в другом месте. Тело сидит, а ум

думает: «Сейчас лекция закончится, я пойду на рынок, куплю такое-то мясо, куплю курицу, сегодня буду готовить такую-то еду». Если вы сейчас придумываете план, тогда вы – перевернутый сосуд, пользы от учения вам не будет. В данный момент не создавайте никаких мирских планов, а просто слушайте учение.

Второй изъян сосуда – это дырявый сосуд. Сколько бы вы ни вливали драгоценного нектара Дхармы в дырявый сосуд, он будет вытекать внутрь, но при этом будет очень быстро вытекать из него. Большинство моих старых учеников – это дырявые сосуды. Они слушают учение, немного его понимают, но очень быстро забывают. Здесь присутствует такая ошибка, как дырявый сосуд. Каким образом вам устранить первый изъян сосуда, то есть перевернуть его и поставить правильным образом? Это нужно сделать посредством осознания себя больным человеком. Когда вы осознаете себя как больного человека, видите учение как лекарство, вы захотите набрать этого лекарства в сосуд вашего ума и расположить его правильно. И он у вас никогда уже не будет перевернут.

Вы никогда не будете спать. Когда вы думаете, что это драгоценное учение, полезное для ума, даже если кто-нибудь вам прикажет спать, вы ответите: «Нет, я не хочу спать». Когда другие люди вам что-то начнут говорить, вы скажите: «Не мешай». Когда вы так говорите: «Не мешай», сосуд вашего ума находится в правильном положении. Такой изъян, как дырявый сосуд, возникает из-за того, что вы не очень серьезно воспринимаете учение. Вы знаете, что оно драгоценно, но думаете, что оно не очень драгоценно. Когда осознаете драгоценность учения, ваш сосуд ума правильно стоит. А когда внутри думаете, что другие вещи более важны, а это не самое главное, вы не понимаете всей его ценности.

Вы немного понимаете ценность учения, но не понимаете всей его ценности. Поэтому вы получаете это учение, но потом быстро его забываете. Когда для вас в жизни является важным положить в банк ваши последние деньги, и если я вам расскажу, как это сделать, вы будете очень внимательно меня слушать, вы скажете: «Нет-нет. Я не понял. Еще расскажите». Вы такое не забываете. Вы точны, потому что вы думаете, что если вдруг вы сделаете ошибку, все ваши последние деньги уйдут на другой счет, и вы останетесь без денег. Вы очень серьезны, поэтому вы не забываете. Здесь точно также. Это очень мудрое учение, очень редкое. Сейчас вы имеете человеческое тело, получаете такое учение, это все равно, что случилось чудо. Такой шанс вы вновь и вновь получать не будете. Тогда вы подумаете: «Как мне повезло услышать такое учение! Я его не забуду!» Тогда все, что вы услышите, вы не забудете.

Во времена Будды, когда он давал учение, его ученики, один раз услышав, не забывали учение. Почему мы забываем быстро? Не потому, что наш ум хуже, чем у них. Ум одинаковый. Потенциал ума одинаков. А потому, что существует три фактора. Первый фактор состоит в том, что во времена Будды у учеников были очень высокие отпечатки учения из предыдущих жизней. Второй фактор состоит в том, что ученики получали учение с очень хорошей внимательностью и осознавали учение как очень драгоценное. И третий фактор – это вера. Из-за веры, из-за очень чистой веры они, один раз услышав, не забывали учение.

Во времена Будды у учеников Будды была просто невероятно феноменальная память. Такая феноменальная память, что они, один раз услышав учение, уже его не забывали. Восемьдесят четыре тысячи томов учения Будды – это то, что по памяти воспроизвели ученики Будды, которые присутствовали на его учениях. Он рассказал, потом они записали. Так они записали восемьдесят четыре тысячи томов учения. Они собрали и записали их благодаря феноменальной памяти.

В нашем уме могут присутствовать эти три фактора. У вас могут быть высокие отпечатки из предыдущих жизней или предыдущего учения, которое вы получали. Пятнадцать лет назад вы слушали учение, и оно оставило отпечатки в ваше уме. Не думайте, что прошло пятнадцать лет, а у вас нет никакого прогресса. Ваш ум богат отпечатками. Если сравнить новичка, который сегодня слушает учение, и того, кто слушал учение в течение пятнадцати лет, то у того, кто давно слушает, потенциал ума из-за отпечатков стал другим. Если у него есть один хороший отпечаток – это первый фактор. Другое дело – новый ученик. У того, кто пятнадцать лет слушает учение, есть богатые отпечатки. Поэтому это первый фактор.

Если вы слушаете учение с очень хорошей внимательностью, полностью осознавая ценность учения, и с третьим фактором – сильной верой, то тогда вы не забудете то учение, которое вы получаете. Посмотрите, в России я двадцать лет читаю лекции, но мои книги наизусть не знают. Не помнят. Я помню, не потому что я особый человек. Если есть отпечатки учения, и затем вы слушаете его с осознанием драгоценности и верой, потом вы не забудете эти учения. Вы тоже можете так делать. Все, каждый пункт вы не забудете. Также вам нужно заучивать его, и тогда вы его не забудете. Поэтому, чтобы устранить такой изъян сосуда, как дырявый сосуд, вам нужно слушать учение с очень хорошей внимательностью и с осознанием очень высокой ценности учения: «Я редко слушаю такое учение, которое решает мои проблемы жизнь за жизнью!»

Когда вы в институте слушаете учение, это учение о том, как заработать деньги на пять или десять лет. Иногда это работает, иногда – нет. Затем, какова главная цель? Чтобы выучить, потому что вы получите плохую оценку. Сейчас диплом можно купить. Но то учение, которое вы слушаете сейчас, совсем другое учение. Во-первых, университетское знание основано на законах, которые создал человек. Закон изменится, и ваше университетское знание станет пустым. До тех пор пока работает закон, это знание может вам немного помочь. Когда закон изменится, это знание станет пустым. Сейчас есть такие толстые книги, которые бесполезны. Почему? Потому что изменился закон.

В том учении, которое дал Будда, нет ни одного закона, созданного человеком. Там все основано на законе природы. Природный закон – это закон, который никто не создал, про него Будда сам сказал: «Я этот закон открыл». Закон кармы, механизм вашего ума – все это законы природы. Их никто не создал. Будда говорил: «Я просто открыл их». Это настоящая наука об уме. Будда говорил: «Я просто открыл все это. Этот закон я не придумывал, это закон природы». Он просто открыл это. Когда я вам рассказываю, вы посмотрите, проанализируйте это. Вы тоже будете знать этот настоящий закон природы. Потом на основе этого закона вы будете действовать и всегда будете счастливы.

Жизнь за жизнью это будет полезно, потому что основано на натуральном законе. Эта толстая книга даже через миллион лет будет мудрой и полезной. Две тысячи пятьсот лет назад Будда написал эти книги. Каждая книга, которую я сейчас читаю, достоверна. То, что написано две тысячи лет назад, сейчас еще более полезно. Потому что это основано на законе природы. Если у вас есть такое осознание, то тогда вы будете понимать, что каждое наставление Будды, каждое наставление по Дхарме очень драгоценно. Дырявый сосуд исчезнет, и ваш сосуд уже будет не дырявым.

Третий изъян – это загрязненный сосуд – это если вы получаете учение с неправильной мотивацией. Например, когда ищите какие-то ошибки в том, что говорит вам ваш Духовный Наставник. Тогда учение бесполезно. Если вы слушаете учение, чтобы позже показать людям, какие вы умные, то тоже бесполезно. Чистая мотивация у вас породится спонтанно, если вы осознаете себя как больного человека. Вы подумаете: «Я страдаю от болезни омрачений. Я получаю это учение, чтобы сделать свой ум более здоровым. Не только я, но и

все живые существа страдают от болезни омрачений. Лучший способ помочь живым существам – это не поделиться с ними деньгами, не поделиться с ними хлебом. Лучший способ помочь живым существам – это сделать их умы чуть более здоровыми, поделиться с ними мудростью. Тогда они сами узнают, как им обрести счастье». Нет лучшего способа помочь живым существам.

Поэтому в буддизме нет такого большого упора на то, чтобы практиковать щедрость в отношении даяния денег или хлеба, а говорится, что самое лучшее – это поделиться с живыми существами мудростью. Щедрым быть надо, но делать слишком большой упор на щедрости (давать хлеб, например) не стоит, потому что вы иногда помогаете, иногда вредите. Когда люди совсем голодные, по-настоящему, нужно дать хлеб. Если же вы постоянно даете хлеб, потом они будут думать: «Зачем мне работать? Он мне даст». Так вы ему не помогаете. Поэтому в буддизме нет особых каких-то больших рекомендаций, как практиковать даяние материальных благ.

В Винае говорится, что монахам нужно делать упор на даянии мудрости, а не на даянии материальных объектов. Если вы делаете упор на даянии материальных объектов, то в первую очередь, вам нужно накопить эти материальные объекты. Когда вы их собираете, вначале вы говорите: «Ради блага живых существ». Когда вы собираете все больше и больше, вы чуть-чуть вкушаете это и становитесь «пьяным». Потом вы говорите: «Никому не дам». Вот так получается. Посмотрите: в церквях, иногда в буддийских храмах (монастырях), вначале собирают материальные блага, а когда становятся богаче, в монастыри приходит политика, грязная политика. В христианстве и исламе тоже так. Поэтому, когда нет материальных вещей, это плохо, но когда их много – тоже плохо. Значит, нам нужна золотая середина. С таким пониманием вы будете свободны от неправильной мотивации, и будете получать учение со свободой от трех недостатков сосуда. Это очень важно.