

Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Если вы получаете учение с правильной мотивацией, то учение будет очень эффективным для укрощения вашего ума. Что касается получения учения, то вам также важно знать, как правильно слушать учение. В любой области вам важно знать, как действовать правильно и в этом случае все, что вы будете думать, и все, что вы будете совершать, все будет очень полезно. Чтобы срубить дерево, вам важно знать, как правильно использовать топор. Это просто, но, тем не менее, здесь тоже важно знать, как это делать правильно. Когда вы знаете, как правильно держать топор, вы можете в четыре-пять ударов срубить дерево. Точно также, когда вы слушаете учение. Я думаю, что вы еще не полностью поняли, как нужно слушать учение. Вы все еще не знаете, как правильно получать учение, потому что я не вижу, чтобы благодаря слушанию вы обретали хороший результат. Вы получаете определенный результат, но это недостаточный результат. Если вы будете знать, как слушать учение, и таким образом будете получать учение, то результат будет совершенно другим. Во времена Будды большинство учеников Будды достигали реализации во время слушания учения. Это учение оказывалось для них настолько эффективным, что во время учения что-то приоткрывалось в их умах, и они достигали реализации. В наши дни люди даже медитируют и при этом не достигают реализаций, почему? Потому что они не знают, как правильно медитировать, не знают, как правильно слушать учение. Их эго хочет заняться сразу же самой высочайшей практикой. Их эго хочет достичь реализации очень быстро. Стремление к легкому пути – это ошибка. У людей двадцать первого века есть очень большая ошибка – они всего знают по чуть-чуть, но ни одной области не знают, как полагается. Это ошибка людей двадцать первого века. Также у них есть другая ошибка – это лень. Кроме того, эти люди не хотят заниматься какой-то небольшой практикой, а хотят заниматься сразу продвинутой практикой или большим бизнесом. Если бизнес, то большой бизнес, глобальный проект. Начинать с какого-то маленького проекта они не хотят, им нужен сразу большой бизнес.

Поэтому мой для вас совет: вам нужно научиться правильно слушать учение, правильно медитировать. Вам нужно понять, как правильно укрощать свой ум, и это главная цель, с которой я сюда приехал. Поэтому сегодня в первую очередь я научу вас тому, как правильно слушать учение. И это будет очень эффективно для получения учения по укрощению ума. Если вы не знаете, как правильно слушать учение, то учение не будет для вас эффективным. Вы скажете: «Это учение я уже слышал раньше, сейчас я хочу получить какое-нибудь новое учение, которое я раньше вообще не слышал, это будет здорово». Во времена Будды его ученики достигали реализации во время слушания учения. Почему так происходило? Это то, что я вам объясню в первую очередь. Это происходило не из-за того, что потенциал ума у них был какой-то особенный, отличный от потенциала нашего ума, не в этом причина. Будда сам говорил, что у всех живых существ ум обладает одинаковым потенциалом. Это слова самого Будды. В них нет ни единой ошибки. Это правда: даже если сравнивать ум самого мельчайшего насекомого и наш ум, то потенциал этих умов будет совершенно одинаковым. Почему же тогда во времена Будды ученики достигали реализации во время слушания учения? Для этого существует множество факторов. Если вы создадите эти факторы, то тоже получите реализации, слушая учение. Например, когда я слушал учения Далай-ламы, сначала мой ум тоже особо не менялся. Для меня это была просто информация. Потом я понял, как создать факторы правильного слушания учения, и тогда во время учения я не мог сдержать слез, мой ум очень сильно открылся. Внутри я ощутил счастье оттого, что получил такое драгоценное учение. Я подумал, что не хочу сейчас умереть, потому что хочу прослушать это учение полностью. Вот такие драгоценные чувства возникают во время учения.

Первый фактор состоит в том, что ученики во времена Будды имели очень высокие отпечатки из предыдущих жизней. В своих предыдущих жизнях они получали учения и в их умах были очень богатые отпечатки учения. И когда эти отпечатки проявлялись во время

слушания учения, это становилось очень эффективным. Вы в предыдущих жизнях немного получали учения, потому что, в противном случае, вы сейчас здесь не оказались бы. Без причины результат невозможен. В Ростове проживает миллион людей, почему именно эти люди сюда пришли? Потому что у них есть кармическая связь с Учителем. Но вы не очень хорошо слушали учение, вы его плохо слушали. В прошлой жизни вы не создали богатых впечатлений, поэтому в этой жизни у вас такая ситуация. Но, тем не менее, то, что вы можете делать – это раз за разом получать учение. Тогда впечатления этих учений в уме будут все более и более богатыми. У моего ученика, который давно слушает учение, эффект другой – у него что-то внутри открывается. Он не может удержать слез, а кто-то подумает: «Что Учитель такого сказал? Почему этот человек плачет?» – потому что для него эффекта нет. Это происходит из-за того, что впечатления учения в вашем уме постепенно становятся все выше и выше. И благодаря этому учение становится все более эффективным. Поэтому мой для вас совет: получайте учение снова и снова. И сделайте так, чтобы впечатления учения в вашем уме стали очень сильными, богатыми.

Когда вы с кем-то встречаетесь, вы должны думать о том, что эта встреча может быть вашей последней встречей, поэтому изо всех сил старайтесь как-то порадовать этого человека. Потому что, кто знает, кто из вас может умереть на следующий день? Поэтому, когда вы с кем-то встречаетесь, думайте, что, может быть, это наша последняя встреча. Далее, когда вы получаете учение, когда вы чему-то учитесь, в это время вам нужно думать, что вы будете жить вечно. Почему? Потому что даже после смерти ваша жизнь продолжается. Ваша жизнь будет продолжаться все время даже после смерти, и богатство полученного учения – это ваше богатство из жизни в жизнь. Поэтому, когда вы получаете учение, получайте его с мыслью, что вы будете жить вечно. Люди старшего возраста, не думайте так: «Зачем мне необходимо это учение?» Потому что вы будете жить дальше, и эти впечатления пригодятся вам в следующей жизни. Вы будете жить вечно, потому что будете существовать даже после смерти. Ваше тело вы меняете, но, тем не менее, продолжите жить.

Второй фактор того, что во времена Будды ученики во время слушания учения достигали реализаций, состоит в том, что эти ученики получали учение с шестью осознаниями. И это один из очень важных факторов. В настоящее время вы не достигаете реализаций, потому что не получаете учение с шестью осознаниями. В дополнение к этому ученики Будды достигали реализаций во время слушания учения потому, что они слушали учение с умом, свободным от трех изъязнов сосуда. В настоящий момент вы не получаете учение с умом, свободным от трех изъязнов сосуда. Если вы создадите эти факторы, тогда на сто процентов во время слушания учения вы достигнете реализаций.

Теперь шесть осознаний. Каковы эти шесть осознаний? Сегодня я вам объясню, как получать учение, сохраняя шесть осознаний. Не забывайте их. Каждый раз, когда вы получаете учение, вспоминайте об этих шести осознаниях. И для вас учение сразу же станет совершенно другим. Исходя из собственного опыта, я могу сказать, что иногда, когда я получал учение от Его Святейшества Далай-ламы, я забывал об этих шести осознаниях. Туда-сюда летаю, от учения эффекта нет. На следующий день я очень аккуратно создавал эти шесть осознаний в своем уме и после этого, когда получал учение, это проходило уже совершенно по-другому. Когда есть шесть осознаний, ум никуда не отвлекается, и каждое слово Далай-ламы для меня как бальзам, ум спокоен. Вы хотите лечиться через медитацию, но сначала старайтесь лечить ваш ум через слушание учения. Когда вы с шестью осознаниями слушаете учение, в это время идет лечение. Вы меняетесь внутри, и когда учение заканчивается, ваш ум становится счастливым. Вы получаете реализацию. Поэтому вначале вам необходимо сделать упор на реализацию посредством слушания учения. Далее следующий упор перенесите на реализацию посредством обдумывания того учения, которое вы получили. Далее третий уровень – с помощью медитации, в процессе медитации

упрочить те реализации, которые вы получили во время слушания и обдумывания учения. Когда вы вновь и вновь медитируете на те реализации, которых вы достигли в процессе слушания или обдумывания учения, то в этом случае медитация – это освоение, вы обдумываете эти моменты снова и снова. И тогда эти реализации становятся подобными надписи на железе, то есть становятся очень прочными в вашем уме. Вы можете достигать определенных реализаций в процессе слушания учения. Все мои ученики достигают определенных реализаций в процессе слушания учения. Они немного отличаются от других людей, их ум немного здоровее. Но когда они встречаются с плохими условиями, эти красивые слова о Дхарме как-то исчезают из их ума. Почему это происходит? Когда ты спокойный и счастливый, то проявляешь терпение и доброту. Когда ситуация немного изменилась, то сразу стал другим. Это оттого, что люди не медитируют на прослушанное учение.

Я расскажу вам одну историю. Один монах знал о непостоянстве и смерти. Однажды он увидел плачущую женщину и спросил у нее, почему она плачет. Эта женщина сказала, что ее мама умерла. Монах ее утешил, говоря, что все непостоянно, все умирают: «Ваша мама умерла, вы тоже умрете, и я когда-нибудь умру. Все умирают – это непостоянство». На следующий день эта женщина увидела плачущим того самого монаха. Она спросила: «А почему вы плачете?» Он сказал, что умерла его корова. Женщина сказала: «Вчера вы произнесли такие красивые слова, что все непостоянно, что я умру, что вы умрете, что все умрут. Что же произошло с вами сегодня?» Он сказал: «Когда умирает чья-то мать – это не проблема, но когда умирает моя собственная корова, это становится проблемой, потому что как же завтра я попью молока?» Поэтому я говорю своим ученикам: когда умирает мать у кого-то другого, не говорите, что все непостоянно, вам нужно подумать с точки зрения этого человека: как трудно ему будет без матери! А когда умирает ваша корова, тогда скажите, что все непостоянно. Те небольшие реализации, которых вы достигли в процессе слушания учения, также исчезнут, как только вы встретитесь с плохими условиями. Вам нужно укрепить те реализации, которых вы достигли в процессе слушания и обдумывания учения, посредством медитации. Как это сделать, я вам объясню позже, а сейчас я вам расскажу, как нужно слушать учение, как достичь реализаций посредством слушания учения. Для вас это будет более практичным, более полезным.

Итак, из шести осознаний первое – это осознание себя больным человеком. Вы по-настоящему больные люди, страдающие от болезни омрачений. В этом ваша реальная ситуация. С безначальных времен и по сей день, мы страдаем от болезни омрачений. Мы неизлечимо больны до сих пор. Это наша болезнь омрачений. Если больной человек не знает, что он болен, то он никогда не излечится от своей болезни, потому что он не будет в положенное время принимать лекарства. Потому что он не знает, насколько опасной является его болезнь. Точно также, чтобы исцелиться от болезни омрачений, вам необходимо узнать, что вы страдаете от этой болезни. Чтобы осознать себя больным человеком, очень важно знать учение по четырем благородным истинам. Что касается учения по четырем благородным истинам, то это учение является фундаментальным учением в буддийской философии. В этих четырех благородных истинах говорится о том, какова наша реальная ситуация, а также о том, как достичь безупречного состояния ума. Первый шаг к прогрессу – это в первую очередь понять, какова ваша реальная ситуация. Если человек не знает своей реальной ситуации, то он может совершить в своей жизни очень большие ошибки в принятии решений. Есть очень большое количество реальных ситуаций, о которых мы ничего не знаем. Поэтому в нашей жизни мы совершаем очень большое количество ошибок. Так одна из наших реальных ситуаций состоит в том, что мы с безначальных времен и по сей день страдаем от болезни омрачений. Мы являемся по-настоящему больными людьми. Вторая реальная ситуация состоит в том, что с самого момента нашего рождения мы умираем, мы не живем. Первый момент нашего рождения –

это первый миг после того, как мы выпали из летящего самолета. Человек, выпавший из летящего самолета, каждый миг приближается к земле. Если он не знает своей реальной ситуации, то он будет просто распевать песни и строить какие-то планы по организации пространства, в котором он летит. Когда человек знает об этой ситуации, зачем ему нужно становиться главным? Он будет думать о том, что он падает и ему нужен парашют. Он не будет делать ошибок, он будет совершать правильные действия. Существует много уровней наших реальных ситуаций, о которых мы ничего не знаем, поэтому в нашей жизни мы совершаем ошибки. Сейчас мы вернемся к теме, потому что нашей темой не является раскрытие всех этих реальных ситуаций, иначе мы не закончим учение.

Итак, вам нужно понимать, что первая ваша реальная ситуация состоит в том, что вы с безначальных времен и по сей день являетесь больными людьми, вы болеете болезнью омрачений. Вы не излечились от этого. Посмотрите, является ваш ум больным или нет. Как вы можете это проверить? К примеру, рассмотрим архата, который полностью излечился от болезни омрачений. Тысяча человек может говорить о нем что-то плохое, но он останется спокойным, удовлетворенным и не почувствует ни малейшего дискомфорта. Его ругают: ты такой-сякой, а он только смеется. Это потому, что у него здоровый ум. В любой ситуации его ум спокоен. Это свойство здорового ума. Если посмотреть на ваш ум, то ситуация будет совершенно другой. Даже если кто-то вам скажет, что у вас красивые волосы, вы подумаете: «Значит, он считает, что мое лицо некрасивое». Это ненормальный ум. Даже если кто-то старается вас порадовать, вы расстраиваетесь. Муж приносит подарки и думает, что жена будет счастлива. А она недовольна: цвет не такой, фасон не такой, что-то все время не так. Муж говорит, что мой подарок нормальный, а твой ум ненормальный. Ваш ум неправильно думает. Если вы встречаете небольшое плохое условие, и из-за него сразу начинают возникать омрачения, это означает, что вы находитесь в критической ситуации, вы больны в высшей степени. Если вас не беспокоят небольшие плохие условия, а омрачения возникают из-за среднего уровня плохих условий, то, значит, вы больной человек среднего уровня. Вы все равно в этом случае больны, но не очень тяжело больны. Если о вас кто-то говорит что-то плохое, зачем расстраиваться, если это правда, а если это неправда, зачем огорчаться? Если вы встречаетесь с очень плохим, тяжелым условием и при этом ваш ум не очень сильно беспокоится, если ум остается в умиротворении, тогда вы все равно являетесь больными, потому что вы не освободились полностью от этих омрачений. Но ситуация ваша гораздо лучше. В таком случае у вас есть очень большие шансы, что вы полностью излечитесь от этой болезни омрачений. Таким образом, вам нужно добиваться прогресса шаг за шагом.

Жена говорит вам «до свидания» и уходит к другому мужчине, друзья с вами не общаются, потому что вы стали бедным. В это время вы говорите себе: «Все непостоянно» и ваш ум спокоен. «Другие живые существа страдают больше, чем я. Все равно у меня есть драгоценная человеческая жизнь», – если вы так будете думать, то ум будет спокоен. Жены нет, бизнеса нет, дом потерял, но ум спокоен, вы не злитесь, – тогда вы становитесь сильным. Если вы думаете: «Пусть моя жена будет счастливой, это самое главное», – это означает, что вы понимаете учение. Я говорю вам о чем-то реалистичном, в первую очередь вам необходимо достичь таких реализаций. И только после этого добиваться реализаций в процессе медитации. Без достижения этих реализаций достичь других реализаций будет невозможно. Однонаправленная медитация, потом шаматха, випашьяна, это весомые реализации. Тантрические реализации – все это сложно, сначала это фантазии. Вначале старайтесь сделать свой ум немного более нормальным с помощью слушания учения. Когда ваши мысли становятся немного более нормальными, тогда медитация эффективна. С ненормальным умом от медитации толка нет, будет только хуже. Поэтому мой Духовный Наставник мне всегда говорил, что вначале нужно сделать свой ум немного более нормальным через слушание учения, через обдумывание учения, которое вы получаете.

Затем нужно медитировать и полностью устранить омрачения из своего ума, сделать ум безупречно здоровым. Такова процедура, которую вы проходите шаг за шагом. В бизнесе тоже нет легкого, быстрого пути. Легкие пути – это обман, медленный путь – это надежно. Существует быстрый путь, но при этом он является очень опасным. Вам нужны очень хорошие навыки, хорошая искусность. Например, если вы едете по дороге на машине, то вам нужны очень хорошие навыки, в противном случае нужно ехать медленно. Чтобы ехать быстро на машине, вам нужен хороший опыт и контроль.

Мой для вас совет, жители двадцать первого века: не проявляйте интереса к слишком быстрому пути, а вначале постарайтесь найти более реалистичный путь. Проявляйте интерес к реалистичному пути. Смотрите, реалистично это или нет, практично или нет? Достигаю я результата или нет? В противном случае это пустая трата времени. Я тоже подхожу очень практично, если я за что-то берусь, я хотел бы браться за что-то реалистичное, я не хотел бы браться за какие-то фантазии. Мой для вас совет: получайте реалистичное учение. Не слишком интересуйтесь быстрым путем. Когда ваше сострадание станет очень сильным, тогда оно начнет искать быстрый путь. Это настоящий поиск быстрого пути – это правда. Когда вы видите, как живые существа страдают, вы захотите быстро развивать свой потенциал. Вы будете думать: «Я хочу им помогать». Тогда этот быстрый путь правильный. Когда ваше эго хочет быстрых реализаций, это неправильно.

Итак, во время слушания учения и во время практики очень важно осознать себя больным человеком. Когда вы практикуете, то думаете так: «Я страдаю от болезни омрачений и для того, чтобы исцелиться от этой болезни, сегодня я выполняю эту практику. Не только я, но и все живые существа страдают от этой болезни омрачений. И чтобы мне и всем живым существам избавиться от этой болезни омрачений, сегодня я практикую Дхарму. Я практикую Дхарму, чтобы накопить заслуги, чтобы избавиться от негативной кармы, реализовать потенциал своего ума, чтобы устранить негативные состояния своего ума. Все это для того, чтобы исцелиться от болезни омрачений не только мне, но и всем живым существам». Тогда мотивация для вашей духовной практики будет правильной мотивацией. Когда вы слушаете учение, думайте, что вы страдаете от болезни омрачений. Думайте так: «Не только я, но и все живые существа, мы все одинаково страдаем от этой болезни. И чтобы избавить себя и всех живых существ от этой болезни, сегодня я получаю учение. Чтобы однажды на практике я смог избавить себя и всех живых существ от этой болезни». Тогда это будет первым осознанием.

Получение учения с таким осознанием будет очень эффективно для вас. И ваша практика Дхармы с таким осознанием будет также очень эффективна. В повседневной жизни, когда вы добиваетесь определенного успеха, вы практически взлетаете вверх. В этот момент опустите себя на землю и скажите: «Ты страдаешь от болезни омрачений». Тогда ваш ум будет спокойнее. Когда у вас возникают какие-то проблемы, когда происходят трагедии, вас это не должно поражать, здесь не произошло ничего нового. Вспомните, что ваш ум болен болезнью омрачений, что вы создали много негативной кармы, и это результат вашей негативной кармы. Надо делать меньше ошибок, нужно менять, лечить ум. Тогда вы не будете испытывать депрессии. В этот момент помните, что страдаете от болезни омрачений и скажите себе, что до тех пор, пока я не излечусь от болезни омрачений, проблемы будут возникать снова и снова. Могут возникнуть даже более тяжелые, худшие проблемы. Поэтому мне очень искренне нужно заниматься излечением этой болезни омрачений. Когда вы счастливы – это полезно, когда у вас проблемы – это тоже полезно.

Второе – это осознание учения Будды как лекарства. Не просто как информации, а как бальзама, как лекарства, которое помогает устранить болезнь омрачений. Каждое наставление, каждое учение Будды является лекарством, исцеляющим от восьмидесяти

четырёх тысяч болезней омрачений вашего ума. Поэтому каждый раз, когда вы получаете учение, думайте, что это учение является лекарством и что это учение решит ваши проблемы, излечит вашу болезнь омрачений. Поэтому не упускайте ни единого слова из того учения, которое вы получаете. Если возникает такая ситуация, что вы не можете получить полного учения, то вас это должно по-настоящему опечалить, потому что это по-настоящему большая утрата в вашей жизни.

Когда Будда был бодхисаттвой, однажды он родился как принц Дава. Он был молодым, очень добрым, очень мудрым и очень красивым. Он получал учение у своего Духовного Наставника. В то время там также жил один людоед, который пообещал съесть принца. В первую очередь он хотел съесть принца Даву, потому что тот был очень известным принцем. Однажды этот людоед пришел в город, чтобы съесть принца. Все люди разбежались в стороны. Люди, которые получали учение, тоже разбежались. Принц Дава знал, что этот людоед пришел съесть его. Он закричал: «Людоед, вот он я, не трогай людей. Я принц Дава, я здесь, ты можешь забрать меня. Не вреди другим». Людоед забрал принца Даву и отправился в горы. В горах он посадил принца Даву на камень и посмотрел на него. Тут он увидел, что принц Дава плачет. Людоед засмеялся и сказал: «Я слышал, что принц Дава очень смелый и очень мудрый, а сегодня, когда я его поймал, он плачет, как ребенок». Принц Дава ответил ему: «Я плачу не из-за того, что ты поймал меня, ты можешь меня съесть, даже если ты меня не съешь, все равно однажды я умру, я не боюсь смерти». Людоед спросил: «А почему же тогда ты плачешь?» «Я плачу, потому что сегодня я получал такое драгоценное учение у своего Духовного Наставника». Принц осознавал учение как драгоценность, как лекарство, излечивающее омрачения, он сказал людоеду: «Я слушал такое драгоценное учение, а ты мне помешал. Для меня это самая большая потеря, поэтому я плачу». Людоед был от этого в шоке. И принц Дава обратился к людоеду с просьбой: «Если это возможно, то отпусти меня, я хотел бы полностью получить учение, а затем спустя три дня я приду к тебе сам».

Людоед засмеялся: «Ты хочешь меня обмануть, ты думаешь, я тупой». Принц Дава ответил: «Солнце может погаснуть, океан может высохнуть, но принц Дава никогда не обманывает людей». Людоед подумал, что принц Дава произносит очень красивые слова, и захотел проверить, правда это или нет. Он подумал: «Все равно, если он не придет, я поймаю его». Итак, принц Дава ушел и в течение трех дней получал учение. А спустя три дня утром он возвратился обратно. Отец, мать и все вокруг в его царстве старались его отговорить. Он им сказал: «Пожалуйста, не держите меня, я пообещал вернуться. Я дал слово и должен сдерживать его». Вот это называется «принципиальный человек». «Если я дал слово, то даже если я умру, то жалеть не буду». Итак, он вернулся к людоеду и, смеясь, сел на камень. Людоед подумал: «Почему он такой довольный? Скоро я его съем, он умрет, почему же он такой счастливый?» И людоед спросил принца: «Пожалуйста, расскажи мне, какое учение ты получил, что сейчас ты такой счастливый? Я никогда не был таким счастливым, у меня всегда какие-то проблемы». Когда ум ненормальный, никогда счастья нет. Принц Дава ответил: «Ты не знаешь ценности Дхармы, ты знаешь ценность только мяса. Мясо здесь на мне, можешь съесть его». Людоед заинтересовался еще больше. Он сказал: «Пожалуйста, скажи мне, какое учение ты получил?» Принц Дава ответил: «Какой смысл тебе рассказывать об этом учении, все равно ты не будешь практиковать». Людоед ответил: «Если мне понравится, я, конечно, буду практиковать». Принц Дава сказал: «Хорошо, если ты хочешь услышать такое драгоценное учение, вначале ты должен сделать для меня трон, не потому, что я особый человек, а потому, что то учение, которое ты получишь, является очень драгоценным, поэтому в качестве уважения к этому учению сначала сделай трон».

Уважение к учению очень важно. Точно также, если вы не уважаете врача, то не сможете вылечить болезни тела. Когда вы принимаете лекарство, думайте, что оно лечит мои болезни, тогда будет больше эффекта. Чем больше вы уважаете Дхарму, тем больше будет

эффекта. Многие люди подобны компьютеру – много слушают, у них много информации, а для ума ничего полезного нет. У них отсутствует уважение к учению, поэтому остаются болезни ума. Учение нужно очень сильно уважать, а также любые книги, а не только буддийские, научные книги. Это мой для вас совет.

Принц Дава попросил сделать для него трон и затем сел на этот трон. Далее он сказал людоеду, чтобы в качестве проявления уважения к учению он сделал три постирания. Этот людоед еле-еле сделал три постирания. Принц Дава сказал это специально, чтобы то учение, которое будет слушать людоед, стало для него эффективным. Принц Дава знал через ясновидение, что это чудовище в прошлой жизни было его учеником. Он мог ему помочь, поэтому специально и пришел. После этого принц Дава передал ему то учение, которое сам получил у своего Духовного Наставника. Он преподнес его в такой форме, что учение стало очень эффективным для этого людоеда. Людоед заплакал и сказал: «У меня такое большое тело, мне нужно помогать другим, но вместо того чтобы помогать другим людям, я создаю очень много проблем на этой планете. Я самое худшее существо на этой планете. С этого момента я остановлю все это. Я перестану вредить каким-либо живым существам. Я изо всех сил буду стараться помогать другим». Так он пообещал, что с того момента перестанет вредить всем живым существам. И после этого он стал искренне практиковать то учение, которое получил. Он медитировал в горах, и в конце достиг очень высоких реализаций. В ранний период его жизни люди его очень боялись, а далее во второй, более поздний период его жизни все наоборот стали искать его в горах. Они долго не могли его найти, а когда находили, то делали постирания перед ним и получали учение. Поэтому благодаря тому учению, которое давал Будда, благодаря Дхарме даже людоед может стать святым существом.

Вам нужно понимать, что Дхарма может приручить даже ум каннибала. Почему же тогда она не может приручить ваш ум? Поэтому с высоким уважением получайте учение, думая, что это лекарство для излечения вашей болезни омрачений. И это второе осознание. Первое – осознание себя как больного человека, второе – осознание Дхармы как лекарства. Третье осознание – осознание Будды как достоверного существа. Как вы можете понять, что Будда является достоверным существом? Вы можете это понять на основе четырех строк, которые написал Дигнага. Если вы правильно сможете понять смысл этих четырех строк, то настоящему сможете понять то, что Будда является достоверным существом. Дигнага медитировал в горах в пещере и на стенах пещеры он написал эти четыре строки. Из этих четырех строк в первой говорится: «Ставший достоверным существом». Далее вторая строка: «Приносящий благо живым существам, Учитель». Далее третья строка: «Ушедший за пределы печали, защитник». И четвертая строка: «Вам я поклоняюсь». Эти четыре строки имеют очень глубокий смысл. Когда я медитировал в горах, иногда я обдумывал эти четыре строки и не мог сдержать слез. Когда я думаю об этом, я не могу не плакать. В этих строках говорится: «Ставший достоверным существом, приносящий благо живым существам, Учитель, ушедший за пределы печали, защитник, вам я поклоняюсь». Это имеет очень глубокий смысл.

Сейчас я дам вам комментарий к этим словам. Комментарий к этим четырем строкам стал вторым томом труда «Праманаварттика». Это комментарий к этим четырем строкам, поэтому он очень глубокий. Итак, Дигнага написал эти слова на стене пещеры, а позже один не буддист увидел эти слова и понял, что они очень глубоки. Также он понял, что эти слова опровергают фундаментальную индуистскую теорию. В них опровергается, что есть Бог-творец. Ему все это не понравилось, потому что представляло опасность для индуизма. И он стер эти слова. Дигнага вернулся в пещеру и увидел, что слова стерты. На следующее утро он написал их снова. Позже этот не буддист снова их стер. Дигнага снова написал эти слова, а затем приписал: «Пожалуйста, не стирайте эти слова, для меня они имеют глубокий

смысл, если вам они не нравятся, оставайтесь здесь, я вернусь, и мы с вами проведем диспут». Позже, когда Дигнага вернулся в пещеру, этот не буддист сидел красный, с большими глазами и зло смотрел. Этот не буддист сразу начал диспут с Дигнагой, и Дигнага начал отвечать. У того не было больше слов, так как он понял, что это истина. Все основано на фактах. Потом он сказал: «Все, я буду вашим учеником. Я понял, что факты – это самое главное, а догма – это не главное. Истина – это самое главное. Пожалуйста, будьте моим Учителем». Позже он стал учеником Дигнаги и остался медитировать вместе с Дигнагой. Сейчас я объясню вам, о чем говорится в этих четырех строках, чтобы в краткой форме вы получили комментарий ко второй главе Праманаварттики. Когда Дигнага написал этот текст «Праманаварттика», он увидел другой текст по логике и задумался: «Зачем же я составлял этот текст?» Он бросил этот текст, но Тара поймала его и сказала: «Нет, нет, продолжай писать этот текст. Ты писал этот текст с сильными чувствами любви и сострадания без какого-либо высокомерия. Он принесет очень большую пользу будущим поколениям людей. А многие тексты написаны с высокомерием для опровержения других взглядов. Они не принесут особой пользы. Продолжай писать этот текст, потому что в будущем, когда у людей будет меньше заслуг, будет меньше веры, этот текст станет для них глазами Дхармы. Он раскроет глаз Дхармы». Эта книга открыла мои глаза, после этого я стал очень сильно верить в Будду.

А сейчас я объясню смысл этих строк в краткой форме. Я не знаю, раскроют ли ваш ум эти краткие комментарии. Эти будут для вас как основа, а затем вы можете снова и снова читать мои комментарии к Праманаварттике. В первой строке говорится: «Ставший достоверным существом». Когда говорится о том, что Будда стал достоверным существом, речь идет о том, что Будда не был достоверным с самого начала. Нет ничего изначально чистого, все изначально является загрязненным, а после этого становится чистым. Все живые существа по природе чисты, но изначально они страдают от болезни омрачений из-за отсутствия мудрости. Поэтому не существует изначального Будды, который был бы чистым с самого начала. Все Будды, все божества с самого начала были такими же, как и мы, имели омрачения, страдали от болезни омрачений. И далее Дигнага говорит, что они стали достоверными существами. Во второй строке говорится о том, как они стали достоверными существами: «Приносящий благо живым существам, Учитель». Итак, как они стали достоверными существами? Посредством тренировки в доброте, в бодхичитте очень длительное время. О доброте говорится: «Приносящий благо живым существам». То есть принесение блага живым существам означает доброе состояние ума. Принесение блага живым существам возникает благодаря доброте. Здесь говорится о высшем уровне доброты, это заключено в словах «приносящий благо живым существам».

Можно говорить о разных уровнях доброты. Наша мирская доброта непрочна, это детская доброта. Например, вы желаете какому-то конкретному человеку какого-то временного счастья – это детская доброта. Далее можно говорить о трех видах доброты. О трех видах настоящей, подлинной доброты. Какой из них первый? Это желание всем живым существам безупречного счастья. Это подлинная любовь. Это желание им полностью освободиться от омрачений. Это то, что называется подлинной любовью – это доброта. Желание всем живым существам безупречного здорового состояния ума, полной свободы от омрачений – это то, что является первым уровнем доброты, это подлинная любовь. Это тоже доброта. Второй вид доброты – это сострадание. Это тоже подлинная доброта. Сострадание – это желание всем живым существам избавиться от всепроникающего страдания и причин страданий. Это то, что является подлинным состраданием. Если вы желаете живым существам избавиться от временных страданий, то это не является подлинным состраданием. Подлинное сострадание – это когда мы желаем живым существам избавиться не от временных страданий, а от всепроникающего страдания. Здесь вам также необходимо знать три вида страдания и также его причины – омрачения. Если у вас искренне возникает такое желание в

самой глубине вашего сердца, то это означает, что вы породили такое подлинное сострадание. У вас в сердце есть сострадание. Если у вас этого нет, то у вас нет великого сострадания. У вас есть детское сострадание. Например, если кто-то ломает себе ногу, вы думаете: «Пусть он избавится от этой боли». Доктора не сильно тронет то, что его пациент кашляет. Доктор знает, что главное – это не кашель, главное – это бактерии в теле. Если это не лечить, то кашель снова придет. Точно также всепроникающее страдание – это основа для всех страданий.

Итак, вам нужно знать, что такое всепроникающее страдание, тогда вы так же как доктор будете испытывать сострадание ко всем живым существам. Второй вид доброты – подлинное сострадание. Третий вид доброты – это высший вид доброты. Нет доброты выше, чем этот третий вид. Если хотя бы на одно мгновение вы породите этот третий вид доброты, то за это мгновение вы очистите целую кальпу негативной кармы. Если вы хотя бы на один миг породите этот третий вид доброты, который называется «бодхичитта», то в это мгновение в вашем уме появится огонь конца кальпы, который сожжет отпечатки негативной кармы. Самый сильный огонь – это огонь солнца, такой сильный огонь в один миг сжигает большое количество негативной кармы. Если вы хотя бы на один миг породите такое состояние ума, тогда за это мгновение вы накопите невероятное количество позитивной кармы, благодаря которой вы продвинетесь в достижении состояния достоверного существа, к состоянию будды, к состоянию просветления. Тот, у кого развита бодхичитта, сильно движим великими любовью и состраданием. Для такого существа главная забота – это чувство: «Как же я могу избавить живых существ от страданий и причин страданий, как же я смогу привести их к состоянию безупречного счастья? Какой здесь самый лучший метод? Как же я на самом деле смогу это сделать?» И применяя мудрость, он начинает анализировать. Сильно движимый любовью и состраданием, применяя мудрость, он начинает анализировать, и понимает, что, только достигнув состояния будды, он сможет по настоящему на деле приносить благо всем живым существам. «Чтобы принести благо всем живым существам, чтобы избавить их от страданий и привести их к безупречному счастью, в первую очередь мне необходимо реализовать весь свой потенциал и устранить все свои ограничения; стать достоверным существом, совершенно безупречным». Это то, что называется «состоянием просветления». Тогда вы сможете без ошибок помогать очень многим живым существам. Тогда все ваши слова будут полезными. Тогда вы скажете: «Для того чтобы принести благо всем живым существам, пусть я смогу достичь состояния будды». В этот момент вы породите бодхичитту, вы не сможете сдержать слез, и это будет третьим видом доброты. Вы породите третий уровень доброты, который называется «бодхичитта». И когда любовь и доброта у вас станут спонтанными, тогда вы станете бодхисаттвой. Если она у вас порождается на несколько мгновений, а потом исчезает, это называется «искусственная бодхичитта», но в тот период времени, когда вы ее порождаете, вы становитесь очень святым существом. Это состояние ума, которое вы порождаете, само по себе накопит позитивную карму и само по себе очистит негативную карму. И те, кто порождают эти три вида доброты, постоянно приносят благо всем живым существам. Такая доброта известна как «принесение блага всем живым существам».

Итак, Дигнага говорил, что Будда стал достоверным существом, и это означает, что вначале он был обычным существом. Затем длительное время он осваивал эти три вида доброты. Осваивая эти три вида доброты в течение очень длительного времени, он развил их до безграничности. В Праманаварттике приводится логическое обоснование того, почему возможно такое состояние как состояние освобождения – нирваны. Приводятся такие слова: «потому что основа прочна». Когда ум осваивает что-то безошибочное, то, что осваивается, уже не зависит от повторных усилий и может развиваться до безграничности, поэтому освобождение возможно. Эти слова имеют очень глубокий смысл, я не могу объяснить вам

их сейчас. Это доказывает то, что существует состояние освобождения. Это на сто процентов чистая теория. Наш ум является прочным, а тело непрочное. Если говорить об уме, то также можно выделить достоверный ум и недостоверный ум. Недостоверный ум, сколько бы вы его ни осваивали, не сможет развиваться до безграничности. Потому что у него нет прочной основы. Что касается нашего гнева, наших омрачений, сколько бы вы ни привыкали к ним, они не смогут развиваться до безграничности, потому что у них нет достоверной основы.

Например, вы неправильно поняли какого-то человека и стали сильно злиться на него. На следующий день ваш друг сказал вам, что вы его неправильно поняли, и ваш гнев сразу исчез. Потому что основы у гнева нет. Дигнага сказал, что все негативные состояния ума не имеют достоверной основы, поэтому они не могут развиваться до безграничности. Потому что, как только вы поймете реальность, все эти омрачения исчезнут из вашего ума. Все позитивные состояния ума основаны на достоверном состоянии ума. Поэтому, как только вы поймете реальность, все позитивные состояния ума смогут развиваться до безграничности. Таким образом, доказывается, что есть состояние освобождения. Дигнага говорил, что, сколько бы вы ни тренировали свое тело, через несколько лет оно все равно начнет деградировать, потому что основа непрочна. Вам потребуются повторные усилия для поддержания формы. Что касается позитивных состояний ума, то когда вы их осваиваете все лучше и лучше, они уже перестают зависеть от повторных усилий. И тогда они могут развиваться до безграничности. Они никогда не исчезнут. В буддизме говорится, что даже солнце однажды погаснет, потому что газ, из-за которого возникает этот огонь, однажды исчезнет и солнце погаснет. Сейчас мы вернемся к теме, я бы не хотел очень глубоко уходить в Праманаварттику. Итак, что касается того, как правильно нужно слушать учение, эта тема связана со всеми другими положениями в буддизме.

Далее слово: «Учитель». Здесь можно говорить о внешнем учителе и о внутреннем учителе. Я ваш внешний учитель. И моя главная цель – пробудить вашего внутреннего учителя. В буддизме нет такой рабской системы, что вы все время мои ученики, а я всегда ваш учитель. Буда говорил: «Вы наставники сами для себя». Я могу помочь пробудить вашего внутреннего духовного наставника. Тогда вы станете источниками счастья для многих живых существ. Как у американского президента у всех есть право стать американским президентом. У всех есть право стать буддой. Тогда вы станете источниками счастья для всех живых существ. Поэтому я вам даю учение для того чтобы пробудить вашего внутреннего духовного наставника. А что является вашим внутренним духовным наставником? Это ваша мудрость, познающая пустоту. Это ваш настоящий духовный наставник. Как только вы познаете пустоту напрямую, в этот момент пробудится ваш внутренний духовный наставник. Тогда вы станете арией. Не обычным существом, а арией – высшим существом, потому что пробудился ваш внутренний духовный наставник. Учитель – это мудрость, познающая пустоту. Итак, Будда не только развил высший уровень доброты, но и наряду с добротой также породил высшую мудрость – это мудрость прямого познания пустоты. С помощью этой мудрости он полностью устранил омрачения из своего ума. С высшим уровнем доброты он реализовал весь благой потенциал своего ума. И благодаря этим методу и мудрости он превратил себя в достоверное существо. В безупречное, совершенное живое существо. Безупречное и безошибочное. Человек, у которого есть мудрость и ясновидение, не совершает ни одной ошибки ума. Он не может ошибиться. Любой его совет является достоверным.

Я могу вам давать советы, но у меня нет ясновидения, я могу ошибаться, поэтому без ясновидения я могу давать только общие советы, конкретные советы я не могу давать, потому что у меня еще нет ясновидения. У Будды есть ясновидение, он не дает общих советов, он дает конкретные советы. Это достоверно, потому что он на сто процентов знает

всю ситуацию, что будет дальше. Поэтому любой его совет достоверный. В прошлом, сейчас и в будущем он полностью все знает. Все альтернативы, все знает. Знает все вероятности, поэтому не делает ошибок. Когда вы поймете то, что Будда является достоверным существом, например, когда я открываю какой-то текст и читаю Слово Будды и если даже я не понимаю каких-то моментов, что-то находится за пределами моего понимания, я говорю, что на это все равно должна быть причина. Ученые в области квантовой физики могут доказать, что когда рука прикасается к чашке, в действительности между чашкой и рукой остается какой-то зазор, микроскопическое пространство. Нам кажется, что мы прикасаемся к чашке, но в действительности там есть расстояние. Также нам кажется, что у нас есть рука, но в действительности нет и руки. Руки нет, глаза нет, носа нет. Квантовая физика – это очень интересно, она постепенно подходит к «Сутре сердца». Также в отношении руки, где же находится рука? Ладонь – это не рука, пальцы – не рука. А где рука? Это не означает, что у вас вообще нет руки. Здесь вам необходимо понять две истины – это абсолютная истина и относительная истина.

Теперь вернемся к теме. Итак, третья строка: «Ушедший за пределы печали». Благодаря методу и мудрости ум полностью освободился от омрачений, и поэтому говорится «ушедший за пределы печали», потому что страданий больше не осталось, поскольку не осталось причин страданий. Если нет причин страданий, то с какими бы плохими условиями вы ни встречались, страдание не может возникнуть. Итак, ушедший за пределы печали, защитник. Что означает «защитник»? Здесь говорится, что Будда, благодаря освоению доброты, а также мудрости, познающей пустоту, полностью ушел за пределы печали. При этом, уйдя за пределы печали, вы не остаетесь в этом состоянии. С самого первого мгновения достижения такого состояния ума вы постоянно приносите благо живым существам, вы защищаете живых существ от страданий, давая им учение по четырем благородным истинам. Поэтому Будда в различных мирах, в различных телах, в различных формах дает живым существам учение по четырем благородным истинам. И таким образом он защищает живых существ от страданий. Поэтому здесь говорится: «Великий защитник, вам я поклоняюсь». Дигнага не говорит: «Будда, вы великий защитник, потому что вы защищаете живых существ от каких-то временных страданий, применяя чудодейственные силы». Причина того, что Будда защитник, состоит в том, что Будда дает живым существам учение по четырем благородным истинам и пробуждает их внутреннего наставника, делает их наставниками самим себе.

В силу того, что живые существа становятся наставниками сами себе, они могут решить свои проблемы полностью. Поэтому лучше учить, как ловить рыбу, чем дать рыбу. Это мудро, потому что потом он будет сам ее ловить. Лучше я научу человека ловить рыбу, чем каждый день буду давать ему эту рыбу. Лучший уровень помощи живым существам – это помочь им пробудить их внутреннего духовного наставника, помочь им стать наставниками самим себе. Тогда вы станете источниками счастья не только для себя, но и для бесчисленного множества живых существ. Поэтому, поскольку Будда дает живым существам учение по четырем благородным истинам, то он известен, как великий защитник. Поэтому Дигнага говорит: «Вам я поклоняюсь». И когда я повторяю эти слова, обдумывая их глубокий смысл, то в глубине своего сердца я хочу поклоняться Будде.