

Я очень рад всех вас видеть сегодня утром. Несмотря на то, что сейчас, в общем, времена упадка, именно для нас это золото время. У нас есть все свободы, все благие условия, кроме этого у нас есть все учение по сутре и тантре, поэтому для нас это невероятный золотой шанс. Вы знаете, что сейчас в нашем мире ведется множество войн, есть конфликты, дисгармония, а у нас все очень благоприятно. Поэтому нам очень повезло. У нас есть не только внешние, но и внутренние условия: наш ум повернулся к Дхарме, у нас есть вера в Дхарму, можно сказать, что произошло что-то почти невозможное.

Шантидева говорит о том, что темной ночью в небе лишь на миг сверкает молния, и точно также у существ возникает вера в Дхарму такая же кратковременная как этот миг. Вера и вдохновение к Дхарме подобны молнии. Если вы с большей силой не породите эту веру и вдохновение, не разовьете их, то они очень быстро у вас закончатся. Сейчас эта молния сияет, и в это мгновение, пока молния все озарила, при этом свете мы можем обнаружить огонь и создать постоянное электричество. В противном случае если эта молния погаснет, мы окажемся в полной тьме и не сможем избавиться от тьмы неведения и найти свет мудрости еще очень и очень долго. У некоторых моих учеников на протяжении многих лет не иссякает вера и вдохновение. Это означает, что за этот краткий миг света молнии они смогли обнаружить какой-то огонь, это очень хорошо. А у некоторых моих учеников ситуация сложилась так, что несмотря на то, что они получали учение, за время света этой молнии они не смогли разжечь огонь и их вера исчезла. Мне остается только ждать какой-то другой их жизни, где я мог бы помочь им. У меня есть старые ученики, у которых сохраняются вера и вдохновение, и я этому очень рад. Но все равно все это очень нестабильно, потому что пламя может погаснуть из-за какого-то плохого внешнего условия, поэтому будьте осторожны.

Теперь, что касается учения по Ламриму. Мы подошли к теме шести совершенств. Я немного рассказал вам о том, как интегрировать шесть совершенств в свою повседневную практику. Сейчас я даю вам пояснения по немного измененной системе, но которая в большей степени подходит вашему уму, она отличается от той, которая есть в старых текстах. Я даю вам такие объяснения, которые были бы полезны вам в повседневной жизни, которые вы смогли бы использовать. Если вы не используете эти наставления, то просто как информация они бесполезны. Как только вы получаете учение, оно должно открывать ваш ум, чтобы вы приступили к практике шести совершенств в вашей повседневной жизни, в этом основная цель.

Теперь общее объяснение в отношении практики щедрости. Совершенство щедрости – это не просто даяние; как я вам говорил, в первую очередь вы очень сильно должны быть движимы мотивацией бодхичитты. Если вы кому-то что-то отдаете без бодхичитты, а с какой-то мирской мотивацией, то это не является совершенством щедрости. Это не будет даже просто общей щедростью даяния. Если, например, вы отдаете что-то кому-то с политической целью, то это не становится практикой щедрости, это просто мирская дхарма. Какие бы дорогие объекты вы ни отдавали с мирской мотивацией, это не становится духовной практикой, это мирская дхарма. Если вы кому-то что-то отдаете с целью быть богатым в будущей жизни, то это не является совершенством щедрости. Это является духовной практикой ради успеха в следующей жизни, это щедрость с точки зрения практики начального уровня. Как говорил Шантидева, если с такой мотивацией вы практикуете щедрость, то результат будет таким же, как плоды бананового дерева: однажды это дерево плодоносит, а потом исчезает. Если вы практикуете с мотивацией отречения, то создаете причину освобождения, но это не будет причиной достижения состояния будды. Практики Хиняны тоже практикуют щедрость, но это не является совершенством щедрости.

Совершенство щедрости так называется, потому что в первую очередь вы очень сильно движимы бодхичиттой. Второе – все, чем вы обладаете, всю вашу собственность, все свое богатство вы полностью посвящаете другим, и у вас в этот момент нет ни малейшей жадности. Но простое отсутствие жадности – это тоже не совершенство щедрости. Практики Хинаяны также практикуют щедрость без какого-либо чувства жадности, но это не совершенство щедрости, потому что, во-первых, у них нет мотивации бодхичитты, а, во-вторых, они не распространили это чувство на всех живых существ. Поэтому, чтобы завершить совершенство щедрости, в первую очередь ваш ум должен быть сильно охвачен мотивацией бодхичитты, желанием достичь состояния будды ради блага всех живых существ. Чтобы тренироваться в щедрости, не нужно сразу отдавать еду и прочее (так вы не сможете завершить совершенство щедрости), в первую очередь вам нужно породить правильную мотивацию, бодхичитту.

После учения о щедрости вы идете домой, отдаете все вещи, а потом вам становится жалко, и вы думаете: «Зачем я отдал?» От такого поступка у вас только будут проблемы, это потому, что вы не понимаете системы. Вам не нужно сразу отдавать все, что у вас есть: дом и все остальное. Что вы потом будете кушать? Это неумело.

Итак, чтобы тренироваться в практике щедрости, в первую очередь вам нужно породить с большой силой мотивацию бодхичитты, развить сильные любовь и сострадание. Когда вы думаете о счастье, вам нужно приходиться к выводу, что наивысшее возможное счастье как для вас, так и для других, это достижение состояния будды. Когда вы думаете о решении проблем (а все мы об этом думаем), то всегда стараетесь решать какие-то поверхностные проблемы. А настоящее решение проблем – это достижение состояния будды, тогда вы решите все свои проблемы и сможете решить проблемы всех живых существ. Вы сможете, у вас есть потенциал решить все эти проблемы.

Так вы приходите к выводу, что с точки зрения обретения счастья достижение состояния будды – это самое лучшее, и с точки зрения решения проблем это тоже самое лучшее. И с точки зрения моего собственного благополучия самая лучшая забота о себе – это также достижение состояния будды. В буддизме не говорится, что не нужно заботиться о себе. Обязательно надо заботиться о себе. Эгоистичный ум думает: «Я самый главный, остальные не важны», – и это тупой ум. О себе надо заботиться, о своем здоровье, о будущей карьере, и это не называется эгоизмом.

Поэтому с точки зрения вашего собственного будущего, вашей собственной карьеры самая лучшая карьера – это достижение состояния будды. Далее с точки зрения блага других самый лучший способ принести благо другим – это также достижение состояния будды. Я исследовал это со всех сторон и аспектов и вижу, что достижение состояния будды – это самое главное, это моя главная цель. Если вы придерживаетесь этой цели, то царь сансары будет бояться вас. Царь сансары скажет вам: «Ты не должен придерживаться этого плана, это очень опасно, ты можешь уничтожить сансару». В отношении любых других ваших целей царь сансары будет радоваться и говорить: «Да-да, конечно, занимайся этим». Потому что так вы только будете укреплять корень сансары. Если вы будете заниматься медитацией на шесть йог Наропы, на ясный свет, то царь сансары, неведение и ваш эгоистичный ум очень обрадуются и скажут: «Да-да, конечно, делай это. Ты особый человек, занимайся шестью йогами Наропы, бодхичитта тебе не нужна – это низший уровень. Тебе нужна тантра, шесть йог Наропы, туммо, чтобы огонь горел». И вы говорите: «О, как хорошо, надо заниматься». Царь сансары знает, что этим вы сделаете корень сансары еще крепче. Поэтому у вашего неведения и вашего эгоистичного ума будут очень большие глаза, если я начну рассказывать вам какие-то особые вещи. У вашего эго станут большие глаза, потому что оно знает, что с именем Дхармы корень сансары будет крепким. Поэтому, когда я говорю о

бодхичитте, о заботе о других больше, чем о себе, то ваше эго не слушает, оно думает: «Для меня это опасно».

Когда я впервые получал учение по буддизму, меня тоже очень заинтересовала медитация на ясный свет, быстрое достижение состояния будды, но позже я понял, что это ошибка, это моему эго интересно, а не моему уму, заботящемуся о других. Это мое эго хочет стать буддой быстро без труда. Потому что эго знает, что это учение ему не мешает, а делает его еще крепче.

Поэтому Шантидева в «Бодхичарьяаватаре» говорит, что если все будды соберутся вместе (если бы у них была конференция) и подумают, какое же учение будет самым эффективным для живых существ, то они единогласно придут к выводу, что бодхичитта является лучшим и самым полезным учением для живых существ. Вам нужно сказать себе: «Если я буду жить, то буду практиковать бодхичитту, в момент смерти я также разовью бодхичитту и в своей будущей жизни я тоже хотел бы породить бодхичитту и практиковать шесть совершенств, это моя главная практика». Все остальные практики вторичны. Таким образом, постоянно развивайте мотивацию бодхичитты, если вы утрачиваете ее, то вся остальная ваша практика становится пустой тратой времени. Поэтому постоянно думайте о бодхичитте, об уме, заботящемся о других. «Я хочу стать буддой ради блага всех живых существ», – это надо постоянно помнить. С мотивацией бодхичитты, даже если вы одну мантру читаете, это будет бриллиант, даже если вы один кусок хлеба дадите кому-то, – это бриллиант. Если же у вас в уме нет драгоценной бодхичитты, тогда даже если вы все свое тело, все свои вещи отдаете, показывая людям, какой вы бодхисаттва, никакого результата вы не получите. Это ваше эго хочет показать людям, какой вы щедрый. Иногда русские люди, когда чуть-чуть опьянеют, показывают другим, какие они щедрые: «Да, я тебе все отдам». Потом утром они думают: «Зачем я так сказал?» Это эго щедрое, это не настоящая щедрость. Эго приятно говорить: «Я все тебе дам, я такой щедрый человек». Все это – обман. Поэтому постоянно напоминайте себе о мотивации бодхичитты, это очень важный момент.

Второе главное препятствие для практики щедрости – это жадность. Поэтому вам нужно ее уменьшить. Как вы можете уменьшить жадность? Она возникает по двум причинам. Одна из них – это непонимание недостатков жадности и преимуществ даяния. Наш ум считает, что если мы что-то держим, то оно будет преумножаться и в будущем у нас этого будет еще больше. Из-за этого появляется жадность. В школе вас учили: два плюс два – четыре, четыре плюс четыре – восемь. Экономика так развивается. Но в реальности это делает людей жадными, они везде экономят и экономят. Что вы из этого получаете? Люди давно знают, даже те, кто не учился, что два плюс два будет четыре. Тем более, после учебы люди становятся еще более жадными. В Европе и в других странах, чем лучше люди знают экономику, тем более жадными они становятся. Потому что вы думаете, что если вы что-то держите, то этого у вас будет больше. Нет. Настоящая экономика – это когда вы зерно бросаете в землю, оттуда потом вырастает дерево, оно плодоносит, и вы в результате получаете большой урожай фруктов – целый миллион. Это экономика, это творческая экономика. Сейчас в нашем мире мало изучают настоящую экономику. Большая экономика, это что? Эти вещи принести сюда, а те – туда, и так крутиться, зарабатывать деньги. Или складывать: четыре плюс четыре будет восемь, и думать, что от этого денег будет все больше и больше. Это ненастоящая экономика. В буддизме говорится, что настоящая экономика – это когда причину вы бросаете в землю, и оттуда вырастает результат. Это настоящий источник экономики.

Практика щедрости – это по-настоящему творческая экономика, настоящая. Остальная мировая экономика – это удержание чего-то при себе, и она основана на жадности. Это когда вы что-то держите, сами не едите и не даете другим, – это экономика крыс. Крыса это

тоже знает: она зерно собирает-собирает, сама не кушает и другим не дает, а потом умирает. Потом другая крыса приходит, все собирает в другом месте и там все это зерно портится. Сама не ест, другим не дает кушать, и потом умирает. Поэтому многие мудрые люди в нашем мире говорят: «У нас в мире достаточно ресурсов, чтобы накормить всех людей». Сейчас много людей в мире голодает, почему? Потому что у некоторых людей неправильный образ мыслей. Они как крысы: зерно собирают, сами не едят и другим не дают. Из-за этого много людей голодает. Это неправильная экономика.

Вы должны понимать, что настоящая экономика – это практика щедрости. Ваша практика щедрости основывается на законе кармы, тогда вы понимаете, что щедрость – это самая лучшая экономика. Если вы исследуете жадность с точки зрения закона кармы, то увидите, что это очень глупое состояние ума. В силу жадности вы не создаете причин вашего будущего преумножения богатства, прогресса. Жадность не позволяет вам посадить семена в поле вашего ума, которые в будущем могли бы привести к хорошему результату. Щедрость сажает семена богатства и какого-то имущества в поле вашего ума так, чтобы жизнь за жизнью вы обладали и богатством и имуществом. Думайте так, и ваша жадность станет меньше.

Еще одно очень хорошее противоядие от вашей жадности – это размышление о непостоянстве и смерти. Вы думаете: «Даже если я не отдам что-то другим, однажды это со мной расстанется». Рано или поздно вы с этим расстанетесь, поэтому, пока этого не произошло, лучше отдать это другому человеку. Для вас от этого будут только преимущества. У вас есть лишняя одежда, и если вы ее не отдадите, то все равно она будет в мусоре. Лучше до того, как выбросить ее в мусор, пока вещи не стали слишком старые, отдать это людям. Вам это выгодно. У вас много лишней одежды, потому что вы думаете: «Вдруг мне это понадобится?» – ваша жадность так говорит. Один год прошел, вы не отдали, потом подумали, что может быть, отдать, но не отдали, подумали: вдруг понадобится? А потом это становится мусором. Если в этот момент попросить кого-то забрать, все будут нос зажимать и говорить: «Не хочу». Потом вы будете просить, а вам скажут: «Нет, у меня времени нет». Все это из-за одной ошибки – когда вы думаете: «Вдруг мне это понадобится?» Вам нужна хорошая карма, а это – мусор. Поэтому до того, как это стало мусором, сразу отдавайте. Если заберут, скажите: «Спасибо большое». Начните с лишних вещей, сразу все не отдавайте, и вы будете счастливы. Начните с тех вещей, о которых вы не будете сожалеть. Не отдавайте то, о чем вы можете потом сожалеть, это было бы ошибкой. Начните с тех вещей, которые вы рады отдать, которые можете отдать легко, с радостью, от всего сердца. Позже вы сможете перейти к большему даянию. Таким образом, практикуйте щедрость, устраняя жадность.

Третий фактор. Я говорил вам ранее, что одного лишь отсутствия жадности для совершенства щедрости недостаточно. Чтобы это стало совершенством щедрости, вам надо посвятить все, что вы имеете, другим. Вы должны всецело расширить свое чувство даяния. Что вам для этого нужно? Вам необходима сильная любовь и сострадание. Смотрите на то, как живым существам не хватает счастья, думайте об этом снова и снова и тогда ваше чувство даяния будет становиться все сильнее. Тогда вы скажете: «Я отдаю все, что имею, чтобы они были счастливы». Далее вы вновь думаете о том, как живые существа страдают. И тогда вы решаете: «Все свое богатство, имущество, даже все свои заслуги я отдаю другим, пусть они не страдают». Так с сильными чувствами любви и сострадания, выполняя практику тонглен, вы можете усилить свое чувство даяния. Когда вы вдыхаете, то вдыхайте все страдания всех живых существ. Когда вы выдыхаете, отдавайте все, что у вас есть – ваше тело, богатство, собственность, заслуги, все благие качества ума, и они в виде белого света распространяются на других. Это усилит ваше чувство даяния. Это очень искусный метод усовершенствовать свое совершенство щедрости, это очень большие заслуги.

У Миларепы не было вещей, но он через такой путь занимался совершенством щедрости. Вдыхал все проблемы и страдания всех живых существ с сильным состраданием. Потом выдыхал, думая: «Мое тело, все мои драгоценные вещи, все, что у меня есть, я отдаю живым существам». Далее вам нужно думать: «Я уже отдал полностью свое тело, речь и ум всем живым существам».

Каким образом это совершенство щедрости помогает совершенству терпения? Шантидева говорил: «Практикуя щедрость, вы отдаете свои тело, речь и ум всем живым существам». Поскольку вы отдали все это, то если живые существа как-то злоупотребляют ими, если неправильно их используют, то зачем злиться на них в этот момент, ведь вы уже отдали все это. «Я все это отдал, зачем же злиться?» Это очень сильно помогает развивать терпение. Когда вы думаете: «Не только это, я отдал свои тело, речь и ум ему, они не мои, я ему их отдал», – тогда для вашего эго места нет. Эго совсем нет. Это все принадлежит не вам, а другим живым существам. Это разрушает корень эго, а когда нет эго, то гнев невозможен. «Это все ваше, что хотите, то и делайте». Поэтому, когда бодхисаттву ругают и даже бьют все живые существа трех миров, он спокоен и не злится. У бодхисаттвы есть совершенство терпения. Так получается такой образ мыслей.

Если вы видите, что так действует бодхисаттва, то можете поразиться этому: «Как же такое возможно?» Но если вы узнаете механизм, то на его основе сможете так поступать. Когда люди грубые, что-то делают очень неправильно, мне тоже внутри становится неудобно, у меня тоже есть такая привычка. Но потом я думаю: «Нет-нет, мое тело, речь и ум я отдал им, как говорил Шантидева. Они не мои, пусть они с этим делают все, что хотят». Тогда я сразу успокаиваюсь, это как вода попадает в кипящее молоко. Это совет Шантидевы, как он полезен! Тогда сразу вы успокаиваетесь: «Да-да, что он хочет, пусть то и делает». Раньше были такие истории. Когда Будда был Бодхисаттвой, он давал учение. Дочь и жена короля слушали его. Тогда король стал завидовать и решил зарезать Будду. Он вонзил в него нож, но Будда спокойно сидел, не защищался, сколько бы про него плохого ни говорили. В уме у него гнева не было, потому что он думал: «Я отдал ему мое тело, пусть он делает, что хочет».

Вам нужно понимать, что каждое совершенство помогает остальным совершенствам, также вам нужно знать, как все шесть совершенств входят в каждое из совершенств. Таким образом, усиливайте свое чувство даяния, и каждый день выполняйте практику принятия и отдачи. Когда вы разовьете сильные чувства любви и сострадания, то совершенно не будете думать о себе, и тогда вам легко будет практиковать щедрость. Итак, эти три момента очень важны: первый – порождение сильного чувства бодхичитты; второй – уменьшение жадности; третий – усиление чувства даяния.

Что касается щедрости, то различают четыре ее вида. Первый – даяние материальных объектов. Что касается даяния материальных объектов, то здесь в первую очередь вы порождаете мотивацию бодхичитты, и далее у вас не должно быть жадности, то есть, никакой привязанности к этим объектам. Вы должны понимать, что жадность возникает из-за привязанности. Если мы рассматриваем три омрачения: неведение, привязанность и гнев, то нужно понимать, что неведение побуждает и привязанность и гнев. Для привязанности и для гнева главный составляющий ингредиент – это неведение, а второй – это неправильные выводы. У вас есть привязанность, а также представление о том, что если бы вы завладели каким-то объектом, то он был бы очень полезным для вас. На основе этого возникает жадность. То есть, если у вас есть такое представление, что при долгом удержании какого-то объекта он будет преумножаться или никогда с вами не расстанется, то из-за такого ложного вывода у вас возникает жадность. Очень важно знать, что этот объект непостоянен, и

каждый миг разрушается. Рано или поздно он на сто процентов расстанется с вами. В жадности также есть концепция постоянства. Если устранить концепцию постоянства, то жадность также ослабнет, поскольку будет отсутствовать один из факторов.

Например, есть жадные люди, которые в жизни не могут даже рубль отдать другому человеку. А когда он знает, что умирает, когда доктор говорит ему, что не остается ни одного шанса на жизнь, этот человек просит его: «Пожалуйста, заберите все мое богатство, но сделайте так, чтобы я жил». В этот момент у него нет концепции постоянства, и жадность пропадает, он говорит: «Забирай все мои вещи». Поэтому концепция постоянства является одним из главных факторов для жадности. Вы должны понимать: «Я непостоянен, и объект тоже». В Ламримае говорится, что богатство и имущество – это как росинки на траве. Как только на них попадет солнечный свет, они испарятся. Пока они не испарились, практикуйте щедрость. Это очень мудро. Думайте таким образом и с мудростью практикуйте щедрость. Но если все, что вы делаете, это вдыхаете и на выдохе все отдаете другим, а отдать что-то другим вам трудно и вы этого не делаете, то это неправильно. Тогда в теории у вас все очень красиво, но на практике все по полям.

Тренируйтесь в теории, а в реальной жизни, если у вас есть хлеб, поделите его: половину возьмите себе, а половину отдайте другим людям, одежду тоже. Лишнюю одежду отдавайте людям, так и занимайтесь. В Ламримае дается такой совет: если человек очень жадный и не может практиковать щедрость, то ему нужно тренироваться так, чтобы своей правой рукой отдавать что-то левой и наоборот. Некоторым людям очень трудно заниматься щедростью, поэтому им надо сказать, обращаясь к себе: «Это мой подарок тебе», – и переложить какую-то вещь из правой руки в левую, а потом сказать в ответ: «Спасибо». Потом другой рукой отдать себе же и сказать: «Это мой подарок тебе». Я думаю, что здесь у нас нет таких жадных людей, и вам не нужна такая практика. Даже своей пищей делитесь с другими. Не надо делать, как собака – она идет в угол и кушает свою еду, вытирается и приходит обратно. Так нельзя. Когда у вас есть еда, и вы ею делитесь, то даже малое количество очень вкусно.

Вы должны понимать, что если вы делитесь своим счастьем, то ваше счастье от этого будет возрастать, поэтому не будьте глупыми. Когда человек кушает в одиночестве, что в этом хорошего? Даже если у вас всего один кусок хлеба, делитесь с друзьями – всем хватит понемногу, все выпьют чаю. Даже если у вас будет меньше еды, зато фигура будет красивой. Если человек все съест один, конечно, он будет толстым. А если вы делитесь с другими, от этого даже фигура лучше будет. Все вместе смеются, чай пьют, делятся куском хлеба, и все счастливы. А когда у вас не будет еды, вы сможете пойти к друзьям и сказать: «У меня нет хлеба, можно с вами поесть?» Когда ты что-то отдал, то можешь легко и попросить, а если ты никому ничего не даешь, все съедаешь в одиночестве, то потом, когда нечего есть, тебе неудобно будет попросить у других людей. В нашей жизни бывает так, что не всегда есть деньги. Иногда в кармане много денег, а иногда карман совсем пустой, это человеческая жизнь, чего стыдиться? Когда денег нет, скажите: «Сегодня мой карман пустой, у вас есть деньги? Да? Давайте вместе поедим».

Когда я был студентом и учился в институте в Варанаси, иногда у меня были деньги, и тогда я всех спонсировал, всех угощал. А иногда у меня не было денег. Когда мои друзья говорили: «Давай поедим», – я отвечал: «У меня нет денег». Тогда они говорили: «Пойдем с нами». Я отвечал: «Да, хорошо». Поэтому у нас были общие деньги. Как мы были счастливы! У нас, у студентов, было мало денег, но мы были очень счастливы, потому что все наши деньги были общими. Мои деньги – наши деньги. Его деньги – наши деньги. Когда родители присылали нам деньги, я говорил: «О, как хорошо – это наши деньги. Тебе сколько денег прислали?» «Мой папа прислал пятьсот рупий». «О, как хорошо – это наши деньги».

Это счастье, все делились, вместе жили. Потому что мы все изучали философию, и все знали, что щедрость – это полезно. Вроде мало денег, но мы были очень счастливы. Поэтому, когда вы счастливы оттого, что делитесь, это настоящее счастье. Когда мы были студентами, дорогой еды мы не могли себе позволить. Была только простая еда, сок. Когда мы учились в институте в Варанаси, никто пиво и водку не пил, даже никто не курил. Самое худшее, что было – это кока-кола. Кто ее пил, тот был самым хулиганом. Если русскому сказать: «Сегодня я много кока-колы выпил», – он ответит: «Кока-кола – это ничто. Чтобы быть хулиганом, надо пить водку». В наше время было по-другому: тот, кто не заботился о своем здоровье, тот пил много кока-колы. Вот такое время было.

Если вы правильно выполняете практику щедрости, то она по-настоящему сделает вас счастливыми. Сейчас в Европе и в России я вижу очень богатых и при этом очень несчастных людей. Почему? Они не занимаются щедростью. Деньги есть, они их у себя держат, на дорогих самолетах летают. И что потом? Такой человек живет в очень дорогой гостинице, потом едет в Англию, покупает золотые ложки, тарелки, кушает мороженое за четыре тысячи фунтов. Что в этом счастливого? Если бы вместо этого эти богатые люди стали спонсорами, собрались с друзьями, вместе поели. Как это счастливо! Сто долларов – и все люди кушают, и они сами кушают. За двести долларов можно всех людей порадовать, и они вам скажут: «О, спасибо, такая вкусная еда, ты по-настоящему щедрый человек». Бизнесмен счастлив и люди тоже счастливы! Они не умеют заниматься щедростью. Они думают, что если купят себе что-то дорогое, то будут счастливы. Например, покупают футболки фирмы «Gabbana» и получают удовольствие от того, что знают, насколько они дорого стоят, но другие люди могут подумать: «Что особенного в этой футболке?» Они умеют деньги зарабатывать, но у них нет мудрости, они не знают, как жить счастливо, для этого тоже нужна мудрость. У меня есть знакомые, и я вижу, что вроде у них много денег, но счастья нет, они нормально спать не могут, потому что нет друзей. Даже если деньги есть, а друзей нет, невозможно быть счастливым. Почему нет друзей? Из-за жадности. Если они думают: «Никому не дам, только себе», – тогда друзей не будет, а если заниматься щедростью, то миллион друзей будет. Друзья есть, сами счастливы, и другие люди тоже счастливы. Я говорю с позиции этой жизни, а не с точки зрения кармы. Вы сразу же в этой жизни сможете увидеть результат. Поэтому в повседневной жизни практикуйте щедрость, даяние материальных объектов без жадности.

Шантидева также говорил, что вам нужно знать, когда, что и кому отдавать, а когда не отдавать. Если вы этого не знаете, то это тоже ошибка. В отношении материальных объектов Шантидева говорил, что ваше тело – это самое драгоценное. Поэтому, если ваше сострадание не развито до высокой степени, то не практикуйте даяние своего тела. Если вы жертвуете своим телом под влиянием каких-то эмоций без высокого чувства сострадания и высокой цели, то это тоже ошибка. Иногда под влиянием эмоций вы можете так сделать, но это ошибка. Поэтому, пока вы не развили сострадание до высокой степени, не отдавайте другим свое тело, поскольку эта ваша драгоценная человеческая жизнь очень драгоценна, вы можете ее использовать с другой целью, гораздо лучше. Когда вы слышите, что Будда, когда был Бодхисаттвой, отдал тело, это другое дело – он полностью развил бодхичитту, у него были высокие реализации. Мы очень слабо развиваем наш ум, и нам очень трудно еще раз обрести драгоценную человеческую жизнь. Будда был высокого уровня, он легко мог отдать драгоценную человеческую жизнь, у него была другая ситуация. Если вы думаете, что Будда отдал свое тело, и поэтому вы тоже отдаете свое тело, то это неправильно. Как в шахматах: гроссмейстер Каспаров сделал гамбит ферзем и выиграл, и вы думаете: «А, он сделал так, я тоже так выиграю ферзем». Но у вас ситуация другая и так вы быстро проиграете. Поэтому не следуйте чужому примеру, не копируйте то, что делают другие, вам нужно поступать, зная свою ситуацию. Если вы будете делать в точности то, что делают другие, то это большая ошибка.

Жили-были два друга. Один умел очень красиво говорить, а другой не умел этого. Однажды умер отец их соседа и тот, кто умел красиво говорить, сказал: «Твой отец был особым человеком, он был не только твоим отцом, но его и моим отцом, – отцом для всех нас». Все сказали: «О, это очень красивая речь». Его друг решил, что в другой раз он скажет такие же слова. И тогда он стал ждать, когда кто-то еще умрет. Однажды умерла жена его соседа, он сразу же побежал туда и стал говорить: «Твоя жена была особенной, она была не только твоей женой, но и его женой, и моей женой, – женой для всех нас». За это все его побили. Поэтому, если вы не знаете, как брать пример, то можете также совершить ошибку. У нас наполовину обезьяний характер, поэтому для нас опасно все копировать, нам нужно знать, как поступать в соответствии со своей ситуацией. Если вы прочитали историю и говорите: «О, Будда отдал свое тело, я тоже отдам, закончу парамиту щедрости и стану буддой», – так не надо, у вас другая ситуация.

Теперь, что касается того, когда отдавать. Надо отдавать тогда, когда человеку действительно нужен этот объект, если он будет ему полезен и не навредит. Тогда у вас не должно быть жадности и вам надо отдать ему этот объект. Что не следует отдавать? Как говорит Шантидева, если кто-то собрался на войну и просит отдать ему оружие, в этом случае вам не нужно это ему отдавать. Если кто-то делает что-то вредоносное, то давать ему деньги не нужно. Если вы ему что-то отдадите, и из-за этого он совершит больше вреда, тогда не отдавайте. Исследуйте, стоит вам что-то отдавать или нет.

Как мать поступает по отношению к своим детям? Если им что-то по-настоящему нужно, она им это дает, а если не нужно, то не дает. Так сохраняется здравомыслие. Мать посвящает все, что имеет, своим детям, но при этом не отдает им все, о чем они просят. Точно также вы должны посвящать все, чем обладаете, всем живым существам, но при этом не отдавать все, что попросят. Поступайте в соответствии с ситуацией. Это простые вещи. Поэтому в повседневной жизни практикуйте даяние материальных объектов: можете поделиться с кем-то шоколадкой или чем-то подобным, – это тоже очень важно. Но давать водку – это неправильное даяние. Вы даете водку, человек напьется, побьет свою жену – эта ошибка начинается с вас.

Вторая практика щедрости – это даяние Дхармы. В Ламриме говорится, что монахам нужно делать упор не на практике даяния материальных объектов, а на практике даяния Дхармы. Чтобы практиковать щедрость в отношении Дхармы, в первую очередь вам самим нужно обладать правильными знаниями Дхармы, иначе не практикуйте такого даяния. Вы не знаете всей Дхармы, и я тоже не знаю всей Дхармы, поскольку она очень обширна и глубинна, и невозможно, чтобы один человек знал ее всю. Когда я сдавал экзамен на степень геше, то на большое количество вопросов я не смог ответить, потому что Дхарма невероятно обширна и глубинна. Одному человеку все это знать невозможно, у него мозга не хватит. Поэтому очень высокие геше говорят: «Я не знаю ответ на этот вопрос», – и им не стыдно. Даже самые лучшие мастера на некоторые вопросы говорят: «Я этого не знаю». Даже Далай-лама иногда говорит: «Это что? Я забыл, не помню». Это потому, что буддийское учение очень глубинное и обширное. Поэтому вам, ученикам, если вы чего-то не знаете, зачем стыдиться? Не надо стыдиться. Я хотел бы, чтобы вы сдавали экзамен не для того, чтобы увидеть, сколько вы не знаете, а чтобы понять, сколько вы знаете. Даже Далай-лама иногда говорит: «Я не знаю». Если вы не можете сразу ответить, ничего страшного. Вы специально Дхарму не учили, монахи в монастыре специально учат, но тоже на многие вопросы не могут ответить. Вы в жизни своими делами занимаетесь, бизнесом, и чуть-чуть учите Дхарму, коротко. Некоторые думают, что двадцать лет изучают Дхарму, но по-настоящему это не двадцать лет. По-настоящему, сколько вы лекций прослушали, сколько занимались по ним? Если посмотрите, то увидите, что даже двух-трех месяцев не прошло, если все время

собрать и посчитать. Много времени не наберется, но вы думаете: «Я давно учу Дхарму». Этого «давно» не было, по-настоящему вы очень мало учили.

Если вы не сможете сдать экзамен, то ничего страшного, в другой раз попробуете, не бойтесь этого. Тот, кто сдаст экзамен, не переставайте читать тексты, это было бы неправильно. Поэтому я очень боюсь принимать экзамен, потому что люди после этого расслабляются.

Здесь я хотел бы подчеркнуть то, что говорил Кхедруб Ринпоче: если вы не знаете Дхарму хорошо, то не передавайте ее другим, это само по себе будет большим вкладом в сохранение Дхармы. Рассказывайте о том, что вы знаете очень хорошо, но при этом говорите, что это ваше понимание и не следует его воспринимать как окончательное. Даже когда Далай-лама передает учение по пустоте, то говорит, что это его понимание данного учения, что оно не окончательное, поэтому, если кто-то хочет дальше изучать эту тему, то нужно изучать тексты, написанные Нагарджуной и Чандракирти. Вам нужно делать окончательные заключения, основываясь на коренных текстах. Такой подход очень важен. Учение, которое представляет собой чьи-то интерпретации, очень опасно, будьте осторожны. Иногда наш ум слишком творчески мыслит, и это может испортить учение. Он создает что-то очень креативное на основе ложной теории, и это может выглядеть очень привлекательно, но при этом быть опасным. В таком учении не будет ничего полезного. Сейчас многие люди под именем буддизма дают такие учения. Ваш ум считает, что это так интересно, но там нет сущности, все пусто, это ложная теория. Потом люди думают, что это правильно, и в конце такая иллюзорная философия предстает как радуга, и никакого прогресса нет. С этим надо быть осторожными.

Когда я просматриваю ролики в Интернете, в Youtube, то вижу, что некоторые мастера дают неправильные наставления, ложные учения, будьте с этим очень осторожны. Один тибетский мастер говорит: «Просто медитируйте, не учитесь. Медитации учиться не нужно. Зачем учиться медитировать? Если речь идет о езде на велосипеде, то вам не нужно изучать эту тему, вам нужно попробовать один-два раза, и потом вы поедете. Также, если вы хотите медитировать, то вам не нужно учиться, просто один раз попробуйте, второй, и потом вы спонтанно можете медитировать и достигнете реализаций». Он так говорил, а ученики слушали и радовались: «О, как интересно!» Я потом подумал, что велосипед – это простая вещь, этому не нужно учиться, но чтобы летать на самолете, надо учиться. Даже езде на машине надо учиться: если не знать правил, то случится авария. Без обучения лицензию не дают. Чтобы на самолете летать, еще больше надо учиться, а медитация – это не велосипед, это даже еще сложнее, чем самолет, там нужно учиться еще больше. Вот такое учение дают в наше время, а потом люди думают: «А, Гелугпа – это теория, мы сразу будем медитировать и получим реализации». Получается, что Будда дал впустую восемьдесят четыре тысячи томов учений. Это косвенное оскорбление и критика Будды, потому что, зачем тогда он дал все эти учения? Тогда бы просто все медитировали, смотрели в ум и становились буддой. Потом люди с недалеким умом думают: «Какое интересное учение, а Гелугпа – это просто изучение теории, это не медитация». В Гелугпа много мастеров медитации. Я не хочу говорить о Гелуг, Кагью, Ньингма, – там есть и хорошие и плохие люди. Но неправильно говорить: «Гелугпа – это изучение теории, а мы сразу будем медитировать, и получим реализации». Это неправильное учение.

Поэтому сейчас распространяется большое количество ложных учений, вам нужно быть очень осторожными. Если вы даете людям ложное учение, то вместо того чтобы практиковать щедрость, вы накопите очень большую негативную карму. Если вы даете учение, чтобы собрать больше учеников и создать какую-то секту, то это еще опаснее. Поэтому, если в будущем вы будете практиковать такой вид щедрости как даяние Дхармы,

то в этом акте даяния Дхармы должны присутствовать все шесть совершенств. В этом случае давайте Дхарму. Когда вы практикуете даяние Дхармы, то посвящайте это всем живым существам. Вы должны быть движимы мотивацией бодхичитты: «Пусть благодаря такой практике даяния учения я достигну состояния будды. Когда я стану буддой, то после этого я смогу помогать им жизнь за жизнью». С такой мотивацией бодхичитты практикуйте даяние Дхармы и в эту практику должна входить практика парамиты нравственности, – это когда вы даете учение без какого-либо влияния негативных эмоций: без высокомерия, желая получить деньги или похвалу за свой труд, без желая собрать больше учеников, – все это неправильная мотивация. Если возникает какая-то такая мотивация, то в этот момент у вас нет нравственности. Нравственность – это когда у вас не порождается никаких негативных эмоций, вы даете учение только с чувствами любви и сострадания. Даже если вы критикуете какое-то неподлинное учение, то делайте это из любви и сострадания, а не из зависти. Кхедруб Ринпоче часто выражал критику в отношении учения предыдущих тибетских мастеров, но при этом никогда не критиковал из зависти или гнева, он делал это только из любви и сострадания, ради сохранения чистого учения в нашем мире, на нашей планете. Даже если вы критикуете, то должны делать это с чистой мотивацией – ради сохранения чистого учения в мире. Если вы не будете критиковать и проводить различия между правильным и неправильным учением, то ложные учения начнут преобладать.

Далее – терпение. Когда вы даете учение, какие бы трудности у вас ни возникли, вы не позволяете возникать негативным эмоциям и продолжаете давать учение в правильном порядке и очень интересно. Вы стойко переносите все трудности. Это нелегко, но вы терпите. В этом случае терпение будет входить в вашу практику даяния Дхармы.

Энтузиазм. Когда вы практикуете даяние Дхармы, то должны с радостью это делать. «Я давно уже хотел приносить благо живым существам, и сегодня у меня появилась настоящая возможность для этого, указать им путь к освобождению, как же это хорошо, я могу выполнять деятельность Будды. Все Будды и Бодхисаттвы, пожалуйста, войдите в мое тело и через него укажите им путь к освобождению». С таким радостным состоянием ума передавайте учение, это будет называться энтузиазмом. В будущем, когда вы будете передавать учение, очень важно будет знать все эти моменты.

Далее сосредоточение. Когда вы даете учение, то придерживайтесь четкого плана перехода от одной темы к другой и далее, не слишком отклоняйтесь от нее вправо и влево. Даже если вы отклоняетесь, то вам нужно возвращаться обратно к теме. Не так, что вы даете учение, потом отклоняетесь, уходите все дальше, а потом думаете: «С чего же мы начали? Где главный пункт, я забыл». Поэтому надо быть очень внимательным, знать все пункты, и если куда-то отклоняться, то возвращаться обратно, потом опять. Потому что только однонаправленно идти – тоже неинтересно, иногда надо отклоняться чуть-чуть. Когда вы уходите вправо или влево, то делаете это для того, чтобы доказать, что какое-то основное положение верно, а не для того, чтобы заблудиться. И далее вы продвигаетесь от темы к теме. Для этого вам необходимо сосредоточение. Если у вас нет концентрации, то вы начинаете произносить все, что приходит вам на ум, но это тоже блуждание ума.

Далее – мудрость. Когда вы даете учение, то делайте это с очень точным, ясным анализом, тогда это мудрость. Итак, когда вы практикуете даяние Дхармы, то в эту практику у вас должны входить все шесть парамит, тогда это будет очень позитивной кармой. И далее посвятите все свои заслуги достижению состояния будды.

Далее, в повседневной жизни своим друзьям и родственникам давайте неформальные советы по Дхарме, это будет также такой неформальной практикой даяния Дхармы. В этот

момент с сильными чувствами любви и сострадания давайте другим какой-то совет, соответствующий Дхарме, это будет хорошо, это поможет как-то вдохновить их к Дхарме. Это даяние Дхармы, самый лучший, высший вид даяния, лучше, чем даяние материальных объектов. Даяние мудрости – это самый лучший подарок, гораздо более хороший, чем материальные объекты. Если человек сможет взять эту мудрость, то будет носить ее из жизни в жизнь, а материальные объекты он унести не сможет. Поэтому родители должны все время стараться давать детям хорошие советы, соответствующие Дхарме, это будет щедростью даяния Дхармы.

Моя мама много философии не знала, а мой папа всегда давал советы согласно Дхарме. Он всегда говорил: «Куда бы ты ни пошел, будь скромным, драться не надо, уважай других». Моему знакомому мальчику его родители давали другие советы: «Если ты дерешься и проиграл, то я тебя побью, когда ты домой придешь. Ты должен прийти домой только с выигрышем». Если давать такие советы, то дети станут дикими. У нас некоторые тибетские люди чуть-чуть агрессивны: когда они дерутся, им нельзя проиграть, только выиграть. От этого люди становятся дикими. Родители очень влияют на детей, и если они дают такие советы, то дети становятся жестокими, терпеть не могут, сразу злятся. Если мама с папой спокойные, то дети тоже спокойные, в детстве и юности родители очень сильно влияют на детей. Поэтому очень важно, чтобы родители давали детям правильные советы. У нас в Тибете некоторые родители говорят: «Мы – Камба, внутри Камбы у нас такой-то клан, другие – нехорошие». Потом у детей остается такая концепция, которая приводит к дисгармонии.

Поэтому здесь в России тоже не говорите: «Мы – буряты, они – русские. Только буряты лучшие». Это нехорошо, это плохой совет, это будет мешать детям, жить в российском сообществе. Этот яд будет с ними. «Мы – калмыки, а они не калмыки. Мы калмыки, лучшие». Или буза самые лучшие. Это неправильно. Или когда тувинцы говорят, что какой-то их клан лучше, там много кланов. Нехорошо такой яд давать людям. Такие предубеждения и предвзятое отношение родители передают детям. Мусульманские дети сначала чистые, одинаковые, потом думают: «Мы, мусульмане, лучшие, кто не мусульманин, тот не человек». Этот яд дали попа с мамой, так дети всю жизнь будут несчастливы. «Мы буддисты, лучшие, кто не буддист, те плохие», – это тоже яд, никогда не нужно так говорить. Поэтому отец и мать должны давать своим детям хорошие советы в соответствии с Дхармой и не должны проводить таких различий, поскольку нет такой разницы в самой нации – хорошие и плохие. Поскольку и среди калмыков, бурят, русских есть хорошие и плохие люди, то это не должно быть основой деления. Такого нет, что буряты хорошие, а калмыки плохие. Среди калмыков есть и хорошие люди и очень плохие, среди бурят также. В Тибете тоже так: есть хорошие тибетцы и просто кошмарные, которые критикуют Далай-ламу, хотя он им всю жизнь помогал. Такие тибетцы тоже есть, это позор. Как я могу говорить, что мы, тибетцы, самые лучшие, когда там есть такие позорные люди, которые даже критикуют Далай-ламу. Из Европы чуть-чуть деньги получают и потом критикуют Далай-ламу. И это – тибетцы, это позор. Среди бурят такие тоже есть, и среди русских. Везде такие есть, среди евреев тоже есть хорошие и плохие. Не надо говорить, что евреи хитрые, да, в большинстве хитрые, это логически правильно, но не все они хитрые, там много хороших людей. Поэтому делить на основе наций неправильно, это нелогично.

Таким образом, из головы людей уйдут все предубеждения, и воцарится гармония, поскольку именно из-за предубеждений возникают конфликты и дисгармония. Здоровье общества во многом зависит от родителей. Если они помогают детям обрести здоровый образ мышления, тогда возникает здоровое общество. Если нашей молодежи давать такие здоровые советы, то у нас в России не будет предвзятости и общество будет здоровым. Не будет конфликтов ни во имя религии, ни во имя нации, поскольку не будет таких

предубеждений. Если нет предубеждений, то никто не может манипулировать людьми. Если предубеждения очень сильны, то можно в любой момент начать манипулировать людьми и может возникнуть конфликт. В Индии достаточно много людей с предубеждениями, и поэтому если политический лидер хочет устроить конфликт, то он может спровоцировать его, просто отправив кого-то одеться как мусульманин, и убить индуиста. Тот может быть сам индуистом, но одеться в мусульманские одежды и убить. А потом будет идти речь о том, что мусульманин убил индуиста. А в действительности это сделал индуист. А потом индуисты начинают убивать мусульман. А те в ответ начинают убивать индуистов: «О, они нас убивают!» Сколько людей умирает. Все это из-за одной ошибки, когда родители говорят своим детям: «Мы – мусульмане, они другие», «Мы индуисты, а они другие». Вот тогда горит огонь. В это время два друга, один из которых мусульманин, а другой индуист, готовы убить друг друга. Все из-за одной ошибки.

Поэтому я хотел бы, чтобы вы делились с детьми здоровыми советами, и не делились никаким ядом, это тоже будет практикой щедрости. Это очень хорошая щедрость даяния Дхармы, мудрости, когда вы делаете людей мудрыми и добрыми. Куда бы вы ни отправились, если вы видите, что кто-то произносит нехорошие слова, вы должны остановиться и сказать: «Нет, в действительности, все так-то и так-то». Вы должны помогать людям, обретать здоровый образ мыслей. Давайте людям хорошую информацию, чтобы везде была гармония, чтобы никто друг о друге плохо не думал. Это может показаться каким-то очень мелким моментом, но в действительности такими хорошими советами вы внесете очень хороший вклад в развитие здорового общества.

Далее такая щедрость как даяние любви. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, думайте о том, как живым существам не хватает счастья. Каждый день хотя бы один раз практикуйте щедрость даяния любви. Вы думаете: «Пусть все живые существа будут счастливы и не только это, я сам приведу всех живых существ к безупречному счастью, я беру на себя ответственность за то, чтобы сделать счастливыми всех живых существ». Это желание очень важно, это называется сверхнамерением. Примите на себя ответственность, скажите: «Я приведу всех живых существ к безупречному счастью». После принятия обета бодхичитты ваша ответственность состоит в том, что куда бы вы ни отправились, вам нужно делать счастливыми других людей, делать для них что-то хорошее, это ваша практика. Вам нужно сказать себе: «Куда бы я ни отправился, мне везде нужно помогать этому обществу, обретать что-то хорошее, в этом моя ответственность. Если я не могу помочь, то я никому не причиню вреда, такова моя решимость, в этом мое даяние любви».

Четвертый вид щедрости – это даяние бесстрашия. Всегда, когда вы видите, что жизни какого-то живого существа угрожает опасность, спасите его, и это будет даянием бесстрашия. Например, если вы видите, что кто-то собирается убить барана, в этот момент заплатите за него деньги, спасите его от смерти. С вашей стороны это будет даянием бесстрашия. Когда вы видите, что какое-то насекомое упало в воду и может утонуть, то в этот момент достать его оттуда, спасти его является даянием бесстрашия. Если вы видите, что человек, например, попал в автомобильную аварию, сломал себе ноги или произошло что-то другое, и вы помогаете ему, то это тоже является такой щедростью как даяние бесстрашия. Когда вы видите, что на улице кто-то упал, а вы занимаетесь своими делами, не смотрите: «У меня дела, я опаздываю», – вот так не надо. Думайте: «Пускай меня отругают, но я помогу. Если начальник меня отругает, пускай, но эта чья-то жизнь – важна. Ради спасения этой жизни, если меня отругают, ничего страшного». Слишком много времени не надо: когда вы видите, что другие идут помогать, можете ехать на свою работу. В большом городе часто происходит так, что человек упал, а люди вообще не смотрят, проходят мимо, только своими делами занимаются. Это тоже неправильно.