

Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Слушайте учение с отсутствием трех изъянов сосуда и шестью осознаниями. В особенности осознание себя больным человеком, страдающим от болезни омрачений, а также осознание учения как лекарства – это очень важно. Третье очень важное осознание – это решимость применять то учение, которое вы получаете. Получайте учение не просто в качестве интеллектуальной информации, но для того чтобы излечить свою болезнь омрачений. Породите решимость: «Каждый совет я буду принимать всерьез и буду искренне практиковать его». Тогда день ото дня будет происходить прогресс, и в результате вы станете счастливы.

Мы думаем, что наше счастье находится в руках бога или очень сильно зависит от чего-то внешнего, что счастье можно обрести в силу каких-то внешних хороших условий, но это не так. Сколько бы вы ни старались собрать вокруг себя хорошие внешние условия, это будет невозможно. Собрать все хорошие внешние условия и устранить все плохие внешние условия, – это невозможно. Нежеланные плохие условия полностью устранить невозможно, вы этого не сделаете. Даже если вы президент Америки или президент России, вы не сможете устранить все беспокоящие факторы, вы можете спросить у них, и окажется, что у них очень много проблем. Это невозможно, даже если вы станете самым сильным человеком в мире. Два самых сильных человека в мире – это Владимир Путин и Барак Обама, у них есть огромная сила. Спросите у них, убрали ли они все мешающие факторы, и они ответят, что нет, еще многие проблемы остались. Вы убираете одно неправильное слово, но взамен приходят два неправильных слова. Если убрать два, то придут четыре. Барак Обама делает именно так, и ситуация становится еще хуже. Сколько он ни убирает какие-то мешающие факторы, но становится все хуже и хуже. Поэтому таким путем, даже если вы станете президентом, невозможно убрать все мешающие факторы.

Поэтому Шантидева говорит, что если вы хотите устранить все беспокоящие факторы, которые вредят как-то вашим ногам, стараясь всю землю обтянуть кожей, то в этом случае вам будет недостаточно кожи, чтобы покрыть всю землю. Это невозможно. Даже если вы всю ночь будете закрывать кожей землю, утром встанете, а многих кусков не будет, ее украдут. Здесь в первую очередь вам не хватит кожи на то, чтобы покрыть всю землю. Но даже если у вас будет достаточно кожи, все равно на утро окажется, что кто-то украл ее. Поэтому, как говорит Шантидева, самое лучшее – это покрыть свои ноги небольшими кусочками кожи, и это будет все равно, что покрыть кожей всю землю. Это относится к практике терпения. Сделайте свой ум сильным, и тогда покой вашего ума перестанет зависеть от внешних обстоятельств. Какие бы внешние плохие условия ни возникли, это может быть, например, человек, который говорит о вас что-то плохое или даже вредит вам, эти условия не смогут беспокоить ваш ум, вы останетесь в умиротворении.

Вчера я вам сказал о том, что терпение – это когда вы не позволяете своему уму беспокоиться состоянием гнева в силу наличия каких-то плохих внешних обстоятельств, но это лишь часть терпения, я проверил, – это неполное терпение. Если говорить о полном терпении, полной формулировке терпения, то это когда вы не позволяете своему уму беспокоиться, какое бы плохое внешнее условие ни возникло. Вначале я думал, что может быть речь идет о том, что вы не даете своему уму беспокоиться именно состоянием гнева. Но то, что говорится в коренных текстах, – это правда: какое бы внешнее плохое условие ни возникло, если вы вообще в принципе не позволяете своему уму беспокоиться, то это – терпение. Наш ум может впасть в беспокойство не только из-за гнева. Одна из частей терпения – это когда какое-то внешнее существо говорит о вас что-то плохое, вредит вам, и если вы не впадаете в гнев в этом случае, то это одна из частей терпения. Это первый вид терпения.

Далее второй вид терпения. Если в вашей жизни вы встречаетесь с плохим условием, например, это встреча с болезнью, то в этом случае вы можете пасть духом, у вас появится депрессия. Это тоже отсутствие терпения. В этом случае, какое бы условие у вас ни возникло, болезнь или какая-то неудача в жизни, вы должны сохранять покой ума с пониманием того, что все это результат вашей кармы. В особенности если вы понимаете, что все это полезно для развития вашего ума, что у любого страдания есть пять достоинств, то в этом случае вы не позволите своему уму впасть в беспокойство, ум останется в покое.

Практика терпения и лоджонг – очень похожие темы. Здесь можно сказать, что практика лоджонг в основном направлена на развитие бодхичитты. Но что касается аспекта развития терпения, то терпение помогает сделать ваш ум сильным, поэтому развитие терпения – часть практики лоджонг. Такой анализ также очень важен.

Вчера мы с вами рассмотрели первый вид терпения, это такой вид терпения, при котором вы не позволяете своему уму впасть в беспокойство при возникновении какого-то плохого внешнего условия. Например, когда живое существо вредит вам. Это терпение, когда вы не позволяете уму впасть в беспокойство из-за того, что другие существа вредят вам. Вчера я рассказывал вам, как развивать такое терпение. Вы исследуете живое существо и его омрачения. Как говорит Шантидева, живые существа в силу того, что находятся под контролем омрачений, не обладают силой. Поскольку они находятся под контролем омрачений, у них нет собственной силы, и мудрый человек очень ясно анализирует это и никогда не злится. Например, если ваша очень добрая мать пьяна и как-то ругает вас в этом состоянии или даже бьет вас, вы понимаете, что все это делает не ваша мать, а это делает водка. Вы понимаете, что все это результат влияния водки, поэтому стараетесь устранить влияние водки, а не гневаетесь на свою мать. Таким же образом, не злитесь ни на одно живое существо.

Далее другой анализ, который вы проводите. Как говорит Шантидева, исследуйте, кто же по-настоящему беспокоит вас, кто же по-настоящему вредит вам, и тогда вы никогда не будете злиться на живых существ. Если говорить на относительном уровне, если вы ударите кошку палкой, то кошка разозлится на палку, укусит палку, потому что она думает, что это палка вредит ей. Потому что кошка не понимает, кто ей по-настоящему вредит. У кошки такой маленький мозг, поэтому она думает, что виноват тот объект, который дотрагивается до ее тела. Она не смотрит на то, откуда идет движение. Палка трогает ее тело, из-за палки больно, поэтому палка виновата. Это похоже на такую ситуацию: вы сидите в автобусе, я толкнул Андрея, он упал и задел ваше лицо, а вы говорите, что Андрей – дурак, он ударил меня по лицу, и побьете Андрея. Ему уже и так больно, а вы сделаете ему больно еще раз. Но это я толкнул его в спину. Это тоже неведение – непонимание того, кто по-настоящему вам вредит.

Как говорит Шантидева, кошка злится на палку, потому что кошка думает, что именно палка вредит ей, но в действительности этой палкой орудует человек. Если такая же ситуация произойдет с человеком, то есть один человек ударит другого палкой, то в этом случае тот, кого ударили, разозлится не на палку, а на этого человека, потому что он понимает, что палкой орудует именно человек. Нет ни одного человека, который начнет кусать палку. А если такой человек есть, то он очень тупой. Зачем злиться на палку? Мы немного лучше, чем кошки, но все равно, если на нас посмотрят бодхисаттвы, то увидят, что мы подобны этим кошкам. Мы тоже как кошки: один человек под влиянием омрачений вам говорит что-то плохое, и вы злитесь на этого человека. Точно так же как кошка. Бодхисаттвы видят, как люди друг на друга злятся, говорят друг другу что-то плохое, дерутся как кошки, на сто процентов как кошки. Вы не видите далеко. Этот человек говорит вам что-то плохое под чужим влиянием. Поэтому в семье муж и жена – как две кошки: злятся друг на друга,

ругаются. В результате все стаканы в доме побиты. Утром разбитые стаканы нужно убирать. Вы сами себе вредите. Это отсутствие мозга, отсутствие головы.

Исследуйте это. Вам нужно увидеть, что человек движим его гневом. Шантидева говорит о том, что больные люди не хотят болеть. Но без всякого выбора они заболевают. Поскольку они заболевают без всякого выбора, то и кашлять начинают без выбора. Если вы видите, что человек кашляет, и это вас беспокоит, вы начинаете злиться на этого человека, то это очень не мудро. Он не хочет кашлять, но у него нет выбора. Вы должны чувствовать жалость, думать о том, как ему помочь, чтобы он не кашлял. Точно также никто в мире не хочет злиться. Даже самый злой человек говорит: «Этот гнев однажды меня убьет, как я могу сделать так, чтобы мой гнев ушел? Как бы я был счастлив!» Все злые люди так говорят. Очень гневливый человек не хочет злиться. Он говорит, что не хочет злиться: «Почему же я так быстро злюсь?» Потому что они сами страдают в это время, это как болезнь. Он достаточно страдает, зачем вы делаете его еще более несчастным, еще провоцируете его гнев? Когда он злится, вы злитесь в ответ и провоцируете еще больший гнев. Зачем провоцировать?

Поэтому не злитесь на этого человека, а наоборот испытайте сострадание, подумайте, что он страдает от болезни омрачений, и в действительности его гнев вредит ему самому гораздо больше, чем вам, вас он побеспокоил лишь немного, а ему он причинил больше вреда. Если в такой ситуации вместо того чтобы разозлиться вы испытаете сострадание, то это будет очень мощным терпением.

Противоядие от гнева – это развитие сострадания. Если вы думаете о том, как этот человека вам вредит, как он вредил вам два года назад, как вредил пять лет назад, тогда возникнет гнев. Но если вы думаете о том, как этот человек страдает из-за своего гнева, из-за болезни омрачений, как он в настоящий момент несчастлив и одновременно с этим создает очень тяжелую негативную карму, в особенности, карму рождения в аду; если вы подумаете так, то у вас появится сострадание. Тогда вы скажете: «Пусть благодаря мне он не окажется в аду, пусть он сейчас не накопит негативную карму рождения в аду, поскольку он мне помогает развить терпение. Он не вредит мне, он помогает мне укреплять мое терпение и поэтому пусть эта карма не станет для него кармой рождения в аду. Он в одной связке со мной, помогает мне усовершенствовать мое совершенство терпения. Пусть однажды, когда я завершу свое совершенство терпения и достигну состояния будды, этот человек также получит плоды моего достижения состояния будды». Так думают бодхисаттвы. Это говорится в «Ламе Чопе»: «Пусть девять видов существ, в трех мирах гневаятся на меня, унижают, порочат, угрожают или даже убьют меня, пусть я не разозлюсь в ответ на это, пусть наоборот я смогу усовершенствовать свое терпение. И все свои заслуги я также посвящаю им. Пусть, таким образом, я смогу осуществить совершенство щедрости».

Какой бы вред вы ни получали, вместо того чтобы злиться, вы наоборот испытываете сострадание и посвящаете все свои заслуги благу этих живых существ. Это относится к совершенству терпения. Если вы будете читать эти слова, то в этом случае тот вред, который вы обычно переживаете в повседневной жизни, когда кто-то делает что-то нехорошее по отношению к вам, будет просто ничтожен для вас. Потому что вы думаете о том, что девять видов существ в трех мирах могут гневаться на вас, бить вас или даже могут убить вас, поэтому все остальное по сравнению с этим просто ничтожно. Вместо того чтобы злиться вы из сострадания наоборот посвящаете все счастью других.

Я также читаю эти слова. И после произнесения этих слов все какие-то мирские плохие условия для меня являются очень маленькими, потому что большой вред у нас может пресечь закон. Если бы я попал в китайскую тюрьму, там, наверное, было бы достаточно

трудно, а здесь в России законы сильны, поэтому здесь это легко. Здесь вы можете ездить туда-сюда по своим делам, соседи вам вообще не мешают. Сейчас соседи даже не видят друг друга. Здесь нет никаких проблем. Сосед занимается своими делами, вы даже видите редко. Родственников, друзей вы тоже видите редко. На улице люди даже не смотрят друг на друга – кто куда поехал. Поэтому, где учиться терпению? Вы можете учиться терпению очень редко.

Следующий вид терпения – когда вы не позволяете своему уму впасть в беспокойство из-за возникновения какого-то внешнего плохого условия. Это означает терпение принятия страданий. Первый вид терпения – это не впадение в беспокойство, когда другие вредят вам. Второй – это терпение принятия страданий. То есть, с какой бы проблемой в своей жизни вы ни столкнулись, например, когда вы расстаетесь с желанным объектом; или в вашей жизни возникает какой-то нежеланный объект, – может возникнуть болезнь, какая-то неудача, или вы теряете близкого человека, – если в этот момент вы сильно расстраиваетесь, падаете духом, то это тоже отсутствие терпения. Мы не говорим о небольшом расстройстве, мы говорим о том, что вы полностью падаете духом, впадаете в депрессию – вот это отсутствие терпения.

Шантидева говорит, что касается проблемы, которую вы можете решить, – решите ее, зачем же расстраиваться из-за этого? Если проблему решить можно, а вы вместо решения этой проблемы расстраиваетесь, падаете духом, начинаете злиться, то это отсутствие терпения. Поэтому если проблему можно решить, то решите эту проблему, зачем же расстраиваться? Это расстройство беспокоит ваш ум, оно не поможет вам. Быть несчастным, плакать, кричать, закрыть все окна – это сделает вам хуже. Решите проблему. У проблемы есть причина, посмотрите – из-за какой причины пришла эта проблема. Если вы уберете причину, то результат тоже уйдет.

Далее Шантидева говорит, что проблемы бывают двух видов. Одни проблемы можно решить, а другие нельзя решить, потому что уже слишком поздно. Если проблему нельзя решить, тоже нет смысла расстраиваться, соглашайтесь. То есть те проблемы, которые решить нельзя, просто примите их, поскольку если вы будете плакать, расстраиваться, то это не решит ваших проблем, а наоборот сделает проблему только хуже. Если врач говорит, что у вас рак в четвертой степени, то вам лучше знать об этом. Теперь вы знаете, сколько вам осталось. Врач говорит вам, что осталось шесть месяцев. Вы говорите: «Спасибо большое, шести месяцев достаточно, я могу подготовиться к будущей жизни. Сколько часов и минут в шести месяцах? Спасибо, сейчас я точно знаю, когда я умру. Через шесть месяцев я буду готов».

Я знаю тибетского лама, которому врач сказал, что у него рак в четвертой степени. Лама попросил сказать правду, сколько ему осталось. Врач сказал, что шесть месяцев. Лама сказал: «Спасибо». Он ушел от врача со спокойным умом, не стал причитать, что какой кошмар, у меня рак, я умру, я не хочу умирать. Какая разница, вы не можете не умереть, это нельзя решить. Лама поехал в монастырь, стал заниматься практикой. Прошло шесть месяцев, но он не умер. Это Ген Нима, калмыцкий мастер. Многие люди из Калмыкии знают Гена Ниму. Врач сказал, что ему осталось жить только шесть месяцев, у него точно обнаружили рак. Он готовился шесть месяцев и не умер. Год прошел – он не умер. После шести лет, когда я встретил его в Индии, я спросил его: «Почему врач сказал тебе, что осталось только шесть месяцев, ведь ты до сих пор не умер?» Он ответил: «Врач очень хороший, и если бы он так не сказал, я бы сидел в Калмыкии, а сейчас я здесь занимаюсь медитацией, готовлюсь, но не умер, как хорошо!» Это называется терпением.

Большинство из русских людей, бурятов, калмыков, если сейчас врач скажет, что обнаружен рак, после этих слов сразу сникнут, упадут духом: «Кошмар, я умираю». Это отсутствие терпения. Человек, у которого есть терпение, если врач скажет ему, что у него рак и через шесть месяцев он умрет, он скажет врачу «спасибо». Его лицо станет еще сильнее, он сразу начнет готовиться. У него не упадет дух, это называется терпением.

Поэтому Шантидева говорит, что если проблему решить нельзя, то нет смысла расстраиваться, примите ее. Поэтому, какая бы проблема ни возникла в вашей жизни, если ее можно решить, то решите ее, и не позволяете ей беспокоить ваш ум. Если вы не можете ее решить, то в этом случае примите ее, тогда даже большая проблема станет для вас маленькой. Если вы не можете принять ее, то даже маленькая проблема для вас станет нестерпимой. Поэтому когда ваш ум такой слабый, даже громкого соседа вы не можете терпеть, он вам мешает, вы не можете спать, для вас это как ад, вы звоните в милицию – это отсутствие терпения. Когда у вас есть терпение, даже если он включает громко худшую музыку, день и ночь танцует, вы очень хорошо спите. Потому что когда вы спите и кто-то разговаривает, эти разговоры будут вам приятны. Если ваш ум решит, что это плохо, тогда вы не сможете спать. Если вы согласитесь, то подумаете: «Как хорошо, что мой сосед такой радостный, танцует, пусть танцует всю ночь, если не устанет». Вот так вы счастливо будете спать. На следующее утро вы встретите соседа, спросите у него – танцевал ли он всю ночь, он ответит, что да, и вы будете рады за него. Это состояние ума. Если вы будете думать, что это плохо, тогда вам даже движение ветра не понравится. Когда ваши ноги чуть-чуть ударятся о камень, вы будете злиться на камень. Будете думать: «Почему этот камень здесь лежит, из-за этого камня я ударил свою ногу». Вы даже будете бить этот камень. Вы совсем сошли с ума в это время. Даже на ветер злитесь, на погоду, на дождь. В это время вы по-настоящему сошли с ума.

Какое бы плохое условие вы ни встретили, примите его, это будет хорошо для вас, это не навредит вам. Здесь такая логика, рассмотрите такой пример: если вас в качестве наказания заставят сидеть в сауне, то вы не захотите принять это. Если ваш ум не соглашается с этим, то сауна для вас – это пытка. Один американец приехал в Россию и вместе с друзьями пошел в русскую баню. Потом он написал в книге, что в России самое худшее наказание считают удовольствием. Он написал: «Мои друзья водили меня в баню, очень жаркую баню, я не мог там нормально дышать. Затем они вытащили меня из бани и бросили в очень холодную воду. И не только это, затем они меня обратно засунули в баню и били веником».

Однажды я был в бане, в Сандунах. Я сидел в парилке, там было очень жарко. Вошли четверо молодых мужчины. Один облизнул палец, поднял его над головой и сказал, что холодно. Я еле сижу, а им холодно! Я подумал, что сейчас здесь будет кошмар и убежал. Они плеснули воды на камни, и в это время оттуда убежали все, кроме этих четверых. Когда вы принимаете это, то начинаете получать удовольствие от жары. Я знаю, что для этих четверых жара была удовольствием. Даже при восьмидесяти-девяноста градусах им было холодно. Но если они поедут в Индию, и там, на улице будет сорок градусов жары, то они начнут говорить, что умирают от жары. Потому что они не согласны с индийской погодой. С сауной они согласны, они довольные, говорят, что жара мало, поэтому они счастливы. Если этим четверым предложить поехать в Индию, то они скажут, что не могут здесь дышать. Человек не сможет дышать, потому что не согласен. В Индии температура воздуха всего сорок градусов, а в сауне восемьдесят градусов. Если я скажу ему, что здесь всего сорок градусов, почему ты не можешь дышать? Ведь в сауне восемьдесят градусов. Тогда он задумается, почему так происходит: «В сауне я могу согласиться с жарой. Почему здесь я не могу согласиться?» Он знает, что сауна полезна, поэтому он соглашается и для него восемьдесят градусов – это не восемьдесят. В Индии температура сорок-сорок пять

градусов, но он говорит, что умрет, не может дышать. Он сразу скажет, как ему тяжело. Но если он согласится, то будет по-другому.

Вы видите, что здесь субъективный ум играет более важную роль, чем объективные внешние условия. Поэтому Шантидева говорит, что если проблему решить невозможно, то вы принимаете ее. Даже если проблему решить можно, вы все равно ее принимаете и одновременно с этим стараетесь решить ее. Тогда эти проблемы не будут нестерпимыми для вас. Если вы принимаете, то сможете вытерпеть все это. Тогда возникает терпение. Здесь необходимо чувство принятия.

Что вам необходимо, чтобы развить чувство принятия проблемы? Вам необходимо знать пять достоинств проблем, которые объясняются в учении лоджонг. В вашей жизни чаще всего возникают проблемы, и если вы знаете, каковы пять достоинств этих проблем и знаете, как их использовать для развития своего ума, то вы начнете получать удовольствие от этих проблем. Если человек знает, как использовать сауну для развития своего тела, в этом случае он получает удовольствие. Поэтому если вы знаете, как использовать проблемы и страдания для развития своего ума, то возникновение проблемы – для вас хорошая новость. Подробное учение о том, каким образом использовать проблемы, излагается в учении лоджонг. Сейчас у меня нет времени на то, чтобы объяснять это. Рассматривается пять достоинств проблем и как их использовать для развития своего ума. Тогда вы будете принимать проблему, и если сталкиваетесь с проблемой, то подумайте, что это очень хороший шанс для развития вашего ума.

С каким бы плохим условием, с какой бы проблемой вы ни встретились в жизни, посредством ее принятия вы не потеряете терпение и будете укреплять терпение. Если вы теряете близкого человека, и сильно расстраиваетесь из-за этого, то это тоже отсутствие терпения. Вам нужно знать с самого начала, что любая встреча заканчивается расставанием. А мы так не думаем. Пока вы вместе, вы не думаете о том, что однажды расстанетесь. Пока вы вместе с близким человеком, вы спорите, иногда демонстрируете свой гнев, иногда делаете его несчастным, ругаете друг друга, а когда он умирает, у вас начинается кошмар, вы говорите, что он был таким хорошим человеком. Это неправильно.

В Тибете есть поговорка – когда корова дает много молока, оно не очень вкусное, но когда молока становится все меньше и меньше, оно становится все вкуснее и вкуснее. Когда молоко заканчивается, вы говорите, что корова давала такое хорошее молоко, а сейчас она не дает молока. Когда человек умирает, он становится самым лучшим. Когда кто-то умирает, все говорят: «Какой хороший человек был!» Пока он был жив, про него так не говорили. Муж и жена тоже так. Если муж жив, жена не говорит, что ее муж такой хороший, а муж не говорит, что жена хорошая. Но если жена умирает, муж начинает плакать и говорить, какая хорошая была жена, она каждый день готовила ему еду, каждый день проявляла заботу. Но уже поздно, она уже ушла. Пока жена была жива, если бы я спросил его, какая у него жена, то услышал бы, что она вообще такая злая. Но когда она умирает, то становится как богиня. Когда жена вместе с мужем, если ее спросить о муже, она ответит, что он такой-сякой. А когда муж умирает, жена сидит на кладбище и плачет. Если ее спросить о муже, то она скажет, что он – святой человек. Но уже поздно. Вот так нельзя.

Пока вы вместе, цените друг друга, любите. А когда умерли, то все – умерли. Слишком много не думайте об этом. Все закончилось. Любые встречи заканчиваются расставаниями. Когда вы расстаются, то желайте им хорошего перерождения, читайте мантры ради их хорошего перерождения. Когда я был со своей мамой, ни одного дня не было, чтобы я ее чем-то расстроил, у нас были очень хорошие отношения. Иногда она ругала меня без оснований, что-то неправильно понимала, но все равно я не защищал себя, я извинялся и

говорил, что больше так не буду. Она говорила ради моего блага. Я не оправдывался: «Ты меня неправильно поняла, почему ты так говоришь?» Даже если она понимала что-то неправильно и ругала меня из-за этого, я не говорил ей, что она неправа. У мамы есть право даже бить меня. Она меня родила. Из-за ее доброты получилось мое тело. Я знал, что мама неправильно меня поняла, но не говорил ей этого. Я извинялся и говорил, что больше так не буду.

С Учителем тоже так. Когда мой Учитель иногда ругал меня даже без оснований, я знал, что, наверное, он ругает ради моего блага. Как Марпа ругал Миларепу. Иногда он ругал его без оснований, но Миларепа знал, что это ради его блага. Он не говорил: «Учитель неправ, я так не делал». Один раз Миларепа сказал, что у него есть свидетель – супруга Марпы. Марпа ответил: «Это не свидетель, это моя жена, моя слуга, она не может быть свидетелем, приведи мне другого свидетеля». Вы можете подумать, что Марпа шовинист, потому что говорит о своей жене как о слуге. Внутри у Марпы не было таких мыслей, он был чистый-чистый. Но ради блага Миларепы, ради развития его терпения он так говорил. Вы тоже думайте так: «Мама может так говорить ради моего блага». Поэтому не защищайтесь, извинитесь. Миларепа потом извинился. Вот так надо делать.

Когда мама умерла, депрессии у меня не было. Моей первой мыслью было – пусть она обретет высокое перерождение. Какую бы позитивную карму я ни накопил, все это благодаря ее доброте, благодаря ее доброте я обрел драгоценную человеческую жизнь. Пусть она сможет использовать мою позитивную карму жизнь за жизнью, пусть я смогу отблагодарить ее за доброту. Поэтому внутри не было ни одной капли несчастья, ум был спокоен. Да, она умерла, но однажды все умрут, я тоже умру. Смерти избежать невозможно, все стоят в очереди к этому. Если я буду плакать, буду несчастен, от этого моей маме не будет никакой пользы. Если она, будучи в бардо, увидит меня, как я несчастлив, плачу, мама тоже расстроится. Поэтому буддизм говорит, что когда кто-то умирает, он в бардо видит вас, поэтому вам нужно сохранять спокойный ум, не впадать в депрессию, не плакать. Вам нужно читать мантры, копить заслуги, посвящать их умершему. Также делать подношение сур – кидать цампу в огонь, думать, что это подношение маме, всем существам в бардо, ведь они могут питаться только запахом. Поэтому вы бросаете цампу в огонь и говорите: «ОМ А ХУМ» три раза, это ее благословит. Потом этот запах уходит к живым существам, которые питаются запахом. Это существа в бардо, питающиеся запахом. Когда запах благословлен, для них это как еда. Они в тонком теле, поэтому они так получают еду. Каждую ночь делайте подношение сур, не только своей маме или своему родственнику, всем живым существам, которые находятся в бардо, пусть это всем поможет. Делайте так, и находитесь в счастливом состоянии. Это называется терпением.

Тогда, если умирает ваш самый близкий человек, даже ваша мама, ваш ум не беспокоится. Ум спокоен. Развивайте сильную любовь и сострадание. Посвящайте заслуги всем живым существам. Это называется терпением. Когда умирает ваш близкий человек, и вы при этом плачете, ваш дух падает, вы не хотите работать, сидите в депрессии – это отсутствие терпения. Поэтому Шантидева говорит, что так нельзя.

Отсутствие терпения – это не только, когда ваш ум впадает в гнев, но также когда вы падаете духом, впадаете в депрессию из-за какого-то плохого условия. Принимайте эти плохие условия и не позволяйте своему уму как-то впасть в депрессию. Если, например, вы заболели какой-то неизлечимой болезнью, то в этот момент также не падайте духом, а примите это, практикуйте тонглен, это самый лучший способ использования страданий на духовном пути. Чтобы выполнять практику тонглен, вам нужно знать – каковы пять достоинств страданий, и приносить страдания на духовный путь, тогда вы сможете практиковать тонглен.

Учение, которое я получал у моего Духовного Наставника – это не просто красивая теория. Вы на самом деле можете жить в соответствии с этим. Я пробовал, это делает ум очень счастливым. В любой ситуации ваш ум спокоен и находится в счастливом состоянии.

Однажды, когда я приехал в Россию, я попал в московскую больницу. Все люди в больнице были несчастны. Я же был спокоен, смеялся. Один азербайджанец спросил меня: «Что хорошего в больнице для тебя, почему ты всегда такой счастливый?» Я ему ответил, что когда вы болеете, то самое лучшее место – это больница. Потому что в больнице заботятся о вашем здоровье. Если я заболел, и буду сидеть в пятизвездочной гостинице, то там они будут заботиться только о моих деньгах. Еда будет неправильной, все будет неправильно, нехорошо. Здесь как в пятизвездочном отеле, если я что-то хочу, я могу звонком вызвать медсестру, мне готовят еду, все хорошо. Когда болеешь, то самое лучшее место – это больница. Он подумал, сказал: «Да, да», – и ушел. На следующее утро я вышел в коридор, и увидел, что этот азербайджанец в окружении пяти человек рассказывает, что когда ты болен, то самое лучшее место – это больница. Он говорил то, что я ему сказал. Они все вокруг подтвердили, что это правильно. Я подумал: как хорошо, эти мои слова им помогли. Азербайджанец потом всегда смеялся, даже пел. До этого он сидел, насупившись, на все злился. После этого он стал веселым, начал шутить с медсестрами. Когда соглашаешься с ситуацией, тогда шутишь с медсестрами, врачи друг с другом шутят, и вы счастливы. Раньше он всегда ждал субботу и воскресенье, когда можно поехать домой. Потом он так не думал.

Так учение лоджонг в виде умелого разговора, даже если у людей нет фундамента, тоже помогает. В книге по лоджонгу написано, что какое-то другое учение, если вы его чуть-чуть получите, вам не поможет. Например, если у вас есть только какая-то деталь машины, то это вам ничем не поможет. Но учение лоджонг как бриллиант, даже маленький кусочек бриллианта – это все равно бриллиант. Лоджонг – это как бриллиант, как лекарственное дерево. Даже маленький кусочек лекарственного дерева тоже может лечить болезнь. Другое учение, например, такое как теория пустоты, если вы знаете какую-то часть учения, вам это не поможет, должна быть полная система. Поэтому особая характеристика учения лоджонг состоит в том, что если вы получаете даже маленькое знание, вы можете решать проблемы определенного уровня. Потом я понял, что даже если у людей нет фундамента, то даже кусочек учения лоджонг на простом языке, в разговоре им помогает, на следующий день человек ходит со счастливым состоянием ума, смеется, даже шутит. То, что говорили учителя прошлых времен в отношении учения лоджонг, это, действительно, правда, это учение подобно целебному дереву, оно подобно бриллианту, подобно солнечному свету. Даже какой-то лучик солнечного света устраняет тьму.

Мы закончили рассматривать такой вид терпения как принятие страданий. С каким бы страданием, проблемой вы ни встретились, примите их. Итак, здесь мы рассматривали второй подзаголовок – терпение принятия страданий.

Далее, как развить третий вид терпения – когда вы терпите трудности в своем развитии ума. Это очень важно. Если вы не можете вытерпеть трудности, которые у вас возникают в процессе развития ума, то вы не сможете продолжать развивать свой ум. В особенности те, кто хотят развить шаматху, должны обладать таким видом терпения как терпение при встрече с трудностями в развитии ума. Без прохождения через проблемы большого результата добиться невозможно. Поэтому ради развития ума вам необходимо пройти через большие трудности, иначе вы не сможете добиться хорошего прогресса в развитии ума.



Однажды Речунгпа шел вместе с Миларепой. Речунгпа отправлялся на одну из гор, чтобы медитировать, и Миларепа его провожал. Миларепа сказал: «Сейчас, поскольку ты отправляешься в длительную медитацию в горы, я тебе дам последнее сущностное наставление». Речунгпа очень обрадовался, сделал подношение мандалы, и сказал: «Пожалуйста, дайте мне это сущностное наставление». Тогда Миларепа встал, поднял полы своей чупы и показал ему свой зад. У него кожа там была настолько толстой, какой становится кожа на пятках, если мы ходим по земле без обуви, такой же твердой. Он сказал: «Духовные реализации без встречи с трудностями невозможны. Я достиг реализаций, потому что принимал большое количество проблем. Посредством прохождения через такие трудности, через интенсивную тренировку можно достичь реализаций. И в твоём случае также. Тебе нужно иметь очень высокий уровень терпения в твоём развитии ума. Теперь отправляйся».

Здесь Миларепа дал Речунгпе учение о том, каким образом развить терпение при встрече с трудностями в развитии ума. Если у вас слабый ум, слабое терпение, то в этом случае вы не сможете продолжать развивать свой ум при встрече с трудностями. Вначале первые два-три дня вы сидите воодушевленный, а потом становится все хуже и хуже, и, вы, наконец, начнете ждать, когда закончится ретрит. Это отсутствие терпения. Когда есть терпение, не страшна любая проблема. Когда я был в горах в медитации, и немного уставал, то смотрел вниз. Там я видел индийцев. В сильную жару, иногда в сильный дождь они работали на улице, что-то делали. Ради чего? Ради заработка небольших денег, ради небольшого количества фруктов, то есть ради такого незначительного результата они так усердно трудились! День и ночь они работают, работают, бегают туда-сюда. Я подумал, что эти люди ради маленькой цели, ради маленькой семьи так тяжело трудятся. Я обещал ради всех живых существ стать буддой, стать источником счастья для всех живых существ, я должен работать в миллион раз сильнее, чем эти люди. Когда я так думал, терпение становилось сильнее. Когда терпение усиливается, в горах сидеть нетрудно. Однажды я сидел в горах в таком месте, где не было не только горячей воды, даже простой воды не было. Чтобы достать воду, надо было идти пешком целый час, чтобы принести воду на спине. Еды не было, ничего не было. Окон и дверей не было. Я сидел в пещере, там ничего не было. Было немного муки и цапмы, но они тоже закончились. Но ничего трудного нет, если ум соглашается. Когда вырастает такое терпение, то состояние ума очень счастливое. Сейчас я думаю, что в то время, когда я там жил, у меня было очень сильное терпение. Сейчас такой силы нет.

Это терпение принятия трудностей в процессе развития ума. Но оно не означает, что вы должны как-то впасть в крайность аскезы, и терпеть всю боль и так далее. Это другая крайность. Вам не нужно заниматься самоистязанием. Когда вы развиваете свой ум, в это время у вас будут возникать трудности, вот эти трудности принимайте. Когда вы будете развивать свой ум, иногда, например, будет не хватать еды, в этот момент примите это. Но не впадайте в другую крайность, не думайте – я буду только медитировать, и вообще не буду искать себе пищу, – это другая крайность. Если вы чувствуете небольшой голод и сразу говорите, что без еды у вас не получается медитация, – это тоже неправильно, это значит, что у вас нет терпения. Потом другая крайность – человек готов даже умереть, но не пойдет за едой. Это тоже тупой ум. Если вы чувствуете, что тело становится слабым, то нужно поесть, все надо делать по ситуации, соблюдать баланс. Не искать пищу, когда тело ослабло – это препятствие к вашему развитию. Поэтому ищите пищу. Когда еда есть, вы продолжаете медитацию. Баланс нужно соблюдать. Когда без еды ваше тело становится слабым, ваша медитация тоже становится хуже, вы говорите: «Это – другая крайность, сейчас мне надо пойти и найти пищу». Вы приносите пищу, создаете все условия, и далее занимаетесь медитацией.

Здесь говорится, что нужно терпеть до тех пор, пока это отсутствие хороших условий не мешает вам развивать ваш ум. Как только оно начинает мешать, то вам сразу же нужно исправить это. Поэтому в учении по шаматхе сказано, что еда, лекарства – все это условия для медитации. Эти условия вам тоже нужны. Не обязательно нужна хорошая еда, но без еды тоже плохо. Еда нужна, и лекарства нужны. Все это условия, которые поддерживают ваше тело. Это нужно. Не впадайте ни в одну из двух крайностей.

Таким образом, вы сможете развить три вида терпения. Когда вы разовьете три вида терпения, то ваш ум станет очень сильным. Ваш ум станет очень сильным, подобно тому, как ноги покрыты кожей. Куда бы вы ни отправились, у вас нигде не будет проблем. Когда вы развиваете терпение, тогда куда бы вы ни пошли, там вы будете счастливы. Нет места, в котором вы не были бы счастливы. Когда ум слабый, быстро злится, то с таким умом, куда бы вы ни пошли, там будут проблемы. Если вы будете жить в России, то будут проблемы в России, а если поедете в Америку, то будут проблемы в Америке. С таким состоянием ума, даже если вы родитесь в чистой земле, там вам тоже не понравится, вы будете говорить, что все слишком зеленое, слишком хорошее. Вы захотите каких-то нехороших вещей и не будете там счастливы.

Терпение – это один из источников вашего счастья. Если вы хотите быть счастливыми все время, то развейте терпение. Начните с сегодняшнего дня. Делайте упор на все эти три вида терпения. Первый вид терпения – это сохранение терпения, когда другие вредят вам. Второй – терпение принятия страданий. Третий – терпение, связанное с принятием проблем при развитии ума. Все эти три вида терпения вам нужно развивать каждый день.

Что касается практики совершенства терпения, то вам нужно сделать так, чтобы все шесть совершенств входили в это совершенство. Когда вы приступаете к практике совершенства терпения, какое бы плохое внешнее условие ни возникло, ваш ум не впадает в беспокойство, остается в состоянии покоя. С какой бы трудностью вы ни столкнулись при развитии вашего ума, ваш ум остается умиротворенным, когда вы развиваете свой ум, вы остаетесь в умиротворении. Это практика терпения.

В этот момент, если вам кто-то вредит, говорит о вас что-то плохое, вы вместо того чтобы злиться на этого человека наоборот желаете ему счастья и посвящаете ему свои заслуги, – это практика щедрости. Вместо того чтобы злиться наоборот желайте им счастья, посвящайте им свои заслуги – это практика щедрости.

Далее практика нравственности. Во время практики терпения вы не позволяете в своем уме появиться никаким негативным эмоциям, в особенности гневу. В этом случае это практика нравственности. Нравственность – это когда вы не допускаете никаких негативных эмоций в своем уме при развитии терпения. Это также практика нравственности.

Далее энтузиазм. Если вы практикуете терпение и получаете удовольствие от практики терпения при встрече с плохими условиями, то это называется энтузиазмом, как, например, если человек с удовольствием идет в сауну. Если же он идет туда вынужденно, с такой мыслью: «Ну вот, мне нужно пойти в сауну. Я не хочу, но я должен. Геше Тинлей сказал, что если я не пойду в сауну, то мое тело будет слабым, а если пойду в сауну, то это будет мне полезно». Поэтому он идет туда еле-еле, потому что должен. Если это так, то это не энтузиазм. Когда русский мужчина слышит слово «баня», его глаза становятся большими, он думает: «Как хорошо!» Он идет туда, говорит, что баня слабая, нужно еще горячее. Вот это называется энтузиазмом. Когда вы получаете удовольствие от практики терпения, если встречаетесь с объектом терпения, то вы радуетесь этому, это для вас как бесплатная сауна. Когда вы видите эту бесплатную сауну, вы говорите: «О, первая бесплатная сауна, вторая

бесплатная сауна, здесь столько бесплатных саун, как хорошо!» Когда вы это видите, ваш ум радуется: «Еще можно?» Это называется энтузиазмом.

В учении по лоджонгу говорится, что если вы видите существ с очень тяжелым характером или страдающих существ, когда вы их встречаете, вам нужно думать, что вы встретили драгоценность, исполняющую желания. С заботой подойдите к ним как к драгоценности, исполняющей желания, думая, что сегодня в своей жизни вы встретили нечто очень редкое. Это правда. Это как сауна. Очень тяжелый характер – это как очень хорошая сауна, это Сандуны – самая лучшая сауна. Как самая лучшая сауна – человек с очень тяжелым характером. В это время вы можете очень сильно развиваться. Слабые люди так не могут. Когда люди становятся сильными, то это правда. Когда вы встречаетесь с ними, вам нужно смотреть на них как на драгоценность, исполняющую желания. Не думайте так: «Ну, когда же они уйдут?» Это отсутствие терпения.

Иногда у вас и у меня, когда мы встречаем людей с очень дурным характером, возникает мысль: «Когда же они уйдут?» Но это неправильно. Это не очень хорошее терпение. Я могу вам сказать, что я могу это вытерпеть, но при этом мой энтузиазм очень слаб. Поэтому когда идет речь об энтузиазме, тогда мне немного стыдно. У меня самого нет хорошего энтузиазма, как же я могу вас научить энтузиазму? Например, если вы получаете учение у какого-то наставника, который учит вас щедрости, а при этом сам очень жаден, то это учение звучит просто смешно. Он говорит, что надо быть щедрым, щедрость – это хорошо, надо отдавать. А сам он даже десять рублей не может отдать. Ему неудобно, вы слушаете – и это для вас неэффективно.

Когда я даю учение по энтузиазму, то мне не очень удобно, и может быть, вам тоже не очень комфортно получать от меня учение по энтузиазму. Может быть, в сравнении с вами мой энтузиазм немного лучше, поэтому я даю вам это учение. Немного лучше, чем у вас, но все равно достаточно слаб, поскольку мы не можем получать удовольствие от встречи с людьми с очень дурным характером. Если у вас есть энтузиазм в своем терпении, то вы будете видеть их как драгоценность, исполняющую желания. Вы не захотите, чтобы они уходили от вас. Поэтому буддийское учение нелегко.

Каким образом сосредоточение должно входить в практику терпения? Когда ваш ум практикует терпение, то в этом случае вам нужно сфокусироваться на позитивных положениях и не позволять своему уму переключаться на какие-то негативные темы. Если ваша концентрация потеряет позитивные темы, и вы переключитесь на обдумывание каких-то негативных тем, то вместо терпения у вас разовьется гнев. Поэтому в практике терпения будьте однонаправлены, не позволяйте своему уму выйти за рамки позитивных состояний ума. Сконцентрируйтесь только на позитивном. Это называется практикой сосредоточения. Это сосредоточение также поможет сделать ваше терпение еще сильнее. Если вы теряете сосредоточение, и вместо того чтобы думать о позитивных положениях, переключаетесь на какие-то негативные темы и начинаете вспоминать, что вот два года назад он делал то-то и то-то, а десять лет назад сделал то-то, тогда вы копите бензин гнева. Если вы так будете думать, то сразу придет гнев. Поэтому при концентрации не пускайте негативных мыслей. Однонаправленно концентрируйтесь только на позитивном, тогда терпение легко развивать. Поэтому сосредоточение помогает терпению стать сильнее.

Когда вы практикуете терпение, в вашу практику также должна входить практика совершенства мудрости. Если у вас будет присутствовать мудрость познания абсолютной природы, то в этом случае терпение станет гораздо мощнее. Терпение тогда станет непоколебимым, невероятно мощным. В этом случае у вас не будет никакой основы для гнева, основы для беспокоящих факторов. Если все шесть совершенств объединены с

мудростью познания абсолютной природы феноменов, тогда они становятся настоящими совершенствами. Если у вас нет мудрости познания абсолютной природы феноменов, то, как минимум, вам необходима мудрость познания относительной взаимозависимости феноменов. Если вы понимаете относительную взаимозависимость, тогда вы понимаете то, каким образом ошибочное представление является основой гнева, вы ясно проводите относительный анализ объекта, и видите, что для гнева нет основы. Таким образом, вы не позволяете своему уму впасть в гнев, в беспокойство. В этом случае в вашей практике терпения присутствует совершенство мудрости.

Бодхисаттвы практикуют таким образом, что делают упор на определенном совершенстве, но в этом совершенстве также должны присутствовать все шесть совершенств. Тогда ваша жизнь станет значимой. Это неформальная практика, которую вам нужно выполнять в повседневной жизни. Иногда неформальная практика становится мощнее формальной практики. В другое время формальная практика может быть мощнее неформальной практики, поэтому вы не можете сказать – что из этого важнее, формальная или неформальная практика. И то и другое одинаково важно, вы не можете сказать, что формальная практика важнее неформальной практики или неформальная практика важнее формальной. Поэтому не игнорируйте ни то, ни другое и делайте одинаковый упор и на формальной практике и на неформальной. Иногда у нас в уме есть такая склонность – привязаться к какой-то конкретной, отдельной практике, только ее выполнять, – это неправильно. Нам для развития ума необходимо выполнять полную практику.

Это как больной человек, который принимает лекарства и привязан к какому-то одному лекарству. Он говорит: «Я так люблю это желтое лекарство». И если он будет все больше и больше пить только это желтое лекарство, то это тоже будет неправильно. Нужен баланс. Врач говорит, что вы принимаете слишком много желтого лекарства, но вы отвечаете, что любите это желтое лекарство. Если вы каждый день принимаете только желтое лекарство, врач скажет, что это неправильно. Вы должны пить все лекарства, принять полный курс лекарств. Вы буддист, но говорите, что вы практик прибежища или практик дзогчена, практик чод или практик лоджонг, то есть вы привязаны к какой-то отдельной практике. Потом вы говорите, что остальные практики не так важны, а эта – самая главная. Это неправильно. Таким образом, как-то косвенно вы будете оскорблять Дхарму.

Когда вы говорите, что являетесь последователем такой-то практики, а все остальное не так важно, это означает, что вы оскорбляете все остальные практики. Даже говорить, что я практик Махаяны, а учение по четырем благородным истинам – это хинаянское учение, не такое важное, это тоже оскорбление Дхармы. Вы оскорбляете очень большой пласт Дхармы, то есть учение по четырем благородным истинам, посредством этого вы оскорбляете всю остальную Дхарму. Потому что это как позвоночник всего Учения Будды. Вам необходимо практиковать все аспекты Учения Будды, бережно к ним относиться и не игнорировать ни один из них. Не становитесь фанатом какой-то отдельной практики, это эгоистичный подход: «Я такой человек, это моя практика. Остальное – не моя практика», – это очень неправильно.

Теперь четвертое совершенство – это совершенство энтузиазма. Эта тема также объясняется в трех подзаголовках: суть энтузиазма, подразделения или виды энтузиазма и как развить энтузиазм. В коренном тексте «Чансар» говорится: «Чтобы накопить заслуги и обрести благие качества ума, чтобы приносить благо живым существам, нашему уму с большой радостью нужно приступать к этому. Это называется энтузиазм». Это объясняется в коренном тексте «Чансар». Такова сущность энтузиазма. Для того чтобы накопить заслуги, чтобы взрастить благие качества ума, чтобы приносить благо живым существам, вы в уме не испытываете лени, не впадаете в уныние, а с радостью практикуете – это энтузиазм. С

радостным состоянием ума вовлекаться во все это, выполнять это – это энтузиазм. В отношении энтузиазма вам нужно понимать, что здесь вы не толкаете себя, не заставляете, а, наоборот, с радостью приступаете к чему-либо. Это энтузиазм. Но вначале немного себя подталкивать тоже необходимо. Если вы совсем не будете себя подталкивать, то никогда не разовьете энтузиазма. Но слишком сильно себя толкать – это тоже неправильно. Вначале немного себя подталкивайте, но далее развивайте энтузиазм благодаря медитации на драгоценность человеческой жизни, благодаря медитации на достоинства благих качеств ума. Далее посредством аналитической медитации о преимуществах накопления большого количества позитивной кармы, далее – используя медитацию на преимущества бодхичитты, и то, как страдают живые существа. На основе этого вы начнете получать удовольствие от накопления заслуг, от развития благих качеств ума и принесения блага живым существам. Аналитические медитации по темам Ламрима совершенно необходимы для развития энтузиазма.

В этот раз мы с вами проведем ретрит по Ямантаке для того, чтобы устранить все препятствия в развитии нашего ума, больший упор нужно будет сделать на аналитические медитации по темам Ламрима, помедитируйте на драгоценную человеческую жизнь, на непостоянство и смерть и так далее, от преданности Учителю до бодхичитты. Когда вы получите учение по теории пустоты, то также нужно будет в аналитические медитации включить и тему теории пустоты.

Наша главная цель здесь, поскольку медитационный центр называется «Ламрим», чтобы вы провели полностью все медитации по темам Ламрима. Даже если вы развиваете шаматху, то вы хотите обрести шаматху, чтобы достичь реализаций в темах Ламрима, то есть главное для вас – это медитации на Ламрим. Необходима полная система Ламрима. В конце Ламрима даются объяснения тантрической практики, и это тантра Ямантаки. Ламрим – это не только сутра, а объединение сутры и тантры, в нем присутствует все. В Ламрime даются краткие объяснения по тантре. Лама Цонкапа не объясняет тантрических тем подробно. Подробное объяснение он дает в других текстах, которые также необходимо изучать, дополнять Ламрим.

Также в Ламрime не дается подробное объяснение четырех благородных истин. Вы изучаете текст «Абхисамаяланкара», извлекая оттуда все эти наставления, привносите их в Ламрим, и тогда Ламрим становится полным. Невозможно все Наставления Будды включить в один текст, поэтому необходимо изучать другие тексты и включать их в Ламрим. Тогда Ламрим станет полным деревом Ламрима.

Виды энтузиазма. Различают три вида энтузиазма. Первое – это энтузиазм брони, доспехов. Когда воины отправляются на войну, они надевают на себя броню, доспехи. Это называется энтузиазм брони. Второе – это энтузиазм накопления заслуг и позитивных состояний ума. Третье – энтузиазм принесения блага живым существам.

Вначале я объясню вам, что подразумевается под энтузиазмом брони. Когда бодхисаттвы развивают бодхичитту, они порождают очень сильное намерение для того, чтобы приносить благо всем живым существам: «Пусть я достигну состояния будды. Это состояние будды невозможно достичь как-то легко. Чтобы достичь этого состояния будды, мне необходимо три неисчислимых эона накапливать заслуги и мудрость». Так они надевают такую броню и думают, что им предстоит практиковать три неисчислимых эона, накапливать заслуги и мудрость: «Я буду с радостью сохранять энтузиазм, с какими бы трудностями я ни столкнулся».

Будда Майтрея говорит в «Абхисамаяаланкаре»: «Те, кто хочет стать буддой очень быстро из-за эгоистичного ума, самыми последними станут буддой». В России и в Европе большинство людей практикует тантру, потому что их эгоистичный ум хочет стать буддой очень быстро, они не хотят практиковать шесть совершенств в течение трех неисчислимых эонов: «Три неисчислимых эона – это далеко, я так не хочу, я хочу стать буддой быстро». Эти люди станут буддой самыми последними. Для бодхисаттвы практиковать три неисчислимых эона – это не проблема. Когда их сострадание становится очень сильным, они говорят: «Для меня практика в течение трех неисчислимых эонов – это не проблема, я с радостью буду выполнять эту практику, но если я стану буддой хотя бы на одно мгновение раньше, то, сколько же блага я смогу принести всем живым существам!» Когда есть сильное сострадание, они говорят: «Если есть возможность стать буддой быстрее, если есть быстрый путь, тантра, то, как хорошо, тогда я могу помогать живым существам больше». Они хотят стать буддой быстро, исходя из ума, заботящегося о других, такие люди достойны тантры. Поэтому Будда Майтрея говорил, что люди с эгоистичным умом, которые хотят стать буддой быстро, эти люди самыми последними станут буддами. Поэтому до тех пор, пока вы не развили очень сильное сострадание, не порождайте такого желания стать буддой очень быстро. Это сделает ваш ум слабым. Учение по тантре является тайным, оно не подходит для того, чтобы сразу же передавать его людям.

Есть также три разных способа развития бодхичитты, три вида бодхичитты: бодхичитта подобная пастуху, далее бодхичитта подобная лодочнику, и третья – бодхичитта подобная царю. Из этих трех видов бодхичитты самая высшая бодхичитта, самая реальная, практичная бодхичитта – это бодхичитта подобная царю. Но вначале вам нужно учиться развивать бодхичитту подобную пастуху. Потому что туда не проникнет эгоистичный ум. Потому что бодхичитта подобная царю – это такое желание: «Пусть я достигну состояния будды на благо всех живых существ. Пусть вначале я стану буддой, тогда я смогу привести всех живых существ к состоянию будды». Наше эго это тоже питает. Эго говорит: «Как хорошо, вначале я стану буддой, а потом все станут буддой». Поэтому эгоистичным людям такое учение тоже не подходит. Сначала нужно тренироваться так, как Авалокитешвара развивал бодхичитту.

Когда бодхисаттва развивает бодхичитту, вначале он развивает бодхичитту, которая называется бодхичиттой подобной пастуху. Бодхичитта подобная пастуху – это как поступает пастух, он вначале всех баранов загоняет в какое-то безопасное место, а сам туда заходит последним, и после этого отдыхает. Это называется бодхичиттой подобной пастуху, это такой пример. Некоторые бодхисаттвы прошлых времен, когда их ум был очень сильно охвачен состраданием, говорили: «Вначале я приведу всех живых существ к состоянию будды, а сам стану буддой последним». Позже они понимали, что это очень хорошее желание, оно совершенно бескорыстно и в нем отсутствует эгоизм, но при этом оно непрактично. В действительности, если вы не достигнете состояния будды, то ваш потенциал принесения блага живым существам будет очень ограничен. Поэтому у вас нет другого выбора – для того чтобы привести всех живых существ к состоянию будды вам нужно стать буддой.

Вначале тренируйтесь в развитии бодхичитты подобной пастуху. Позже подумайте так, что если бы у вас был выбор, то тогда действительно вы бы привели сначала всех живых существ к состоянию будды, и последним стали буддой сами. Но поскольку выбора нет, то вам самим нужно стать буддой первым. Что касается развития бодхичитты, то здесь также, чтобы не питать наше эго, вначале нам необходимо развивать бодхичитту подобную пастуху, и только потом переходить к бодхичитте подобной царю. Практика тантры тоже может вскормить наше эго. Поэтому нужно быть очень осторожными.

Иначе, если вы не будете осторожны, то может случиться, что во имя Дхармы вы будете продолжать вращаться в сансаре. Во имя Дхармы вы можете накапливать негативную карму, а это очень опасно. В наше время люди чуть-чуть интересуются Дхармой, буддизмом. Когда они встречаются с буддизмом, потом начинается: я – кагьюпинец, я – нигмапинец, я – гелугпинец, я – сакьяпинец, мы – самая лучшая школа, остальные не так хороши. Потом критикуют другую школу. Это негативная карма, тогда зачем вы стали буддистом? С именем буддизма вы хотите стать слишком фанатичными по отношению к какой-то школе, говорите, что другие школы нехорошие, а мы – самые лучшие. Это не надо говорить.

Так во имя Дхармы вы создаете негативную карму. Если вы, например, оскорбляете мастеров других школ, то это очень тяжелая негативная карма. Если вы буддист и как-то унижаете практиков христианства, а что касается христианства, то там есть много хороших чистых практиков, есть также и бодхисаттвы, поэтому это может быть очень тяжелой негативной кармой. Я не знаю о мудрости в христианстве, но могу сказать, что с точки зрения доброты христианство помогает сделать людей очень добрыми. Есть много людей в прошлом, которые достигли очень высокого уровня доброго состояния ума. В настоящие дни также многие христиане развивают очень доброе состояние ума в этой религии. Поэтому надо радоваться, у нас одинаковая цель – ради блага всех живых существ. Во имя религии, во имя Дхармы, если вы не будете осторожны, то есть опасность, что вы накопите очень тяжелую негативную карму.

Теперь вернемся к нашей теме. Что касается брони, то это когда вы думаете, что для того, чтобы достичь состояния будды вам необходимо практиковать три неисчислимых эона, и вы готовы совершать практику шести совершенств и все остальные практики с радостным состоянием ума – это называется энтузиазмом подобным броне.