

Я очень рад всех вас здесь видеть. Самое важное перед получением учения – это породить правильную мотивацию. Мотивацию, связанную с заботой о долговременном счастье, а не только лишь о коротком. Наша мирская мотивация – это очень ограниченный взгляд, из-за этого мы не можем решить свои проблемы. И то счастье, которое мы обретаем, временное, быстро исчезает. Если вы хотите долговременного счастья, если хотите решать проблемы в самом их корне, то породить правильную мотивацию – это очень важно.

Такую мотивацию могут породить только люди. Животным породить такую мотивацию очень трудно, потому что они испытывают крайние страдания. Так же и вы, если вы испытываете какие-то очень сильные страдания, крайние виды страданий, и я буду говорить вам о мотивации, связанной с долговременным счастьем, это будет выходить за рамки вашего мышления. Вы скажете: «Геше Тинлей, сделайте что-нибудь, чтобы устранить эту боль, я сейчас не хочу думать так далеко вперед. Пока я не хочу думать о долгосрочном, пока у меня есть экстремальные страдания, если можешь сделать чудо, то покажи мне чудо. Тогда я поверю, а ваши красивые слова мне не интересны». Когда у вас экстремальные страдания, все эти советы находятся за пределами вашего ума.

Вам нужно понимать, что ваше счастье и ваше страдание не находятся в руках бога, в чьих либо чужих руках. Все это находится в ваших руках. В буддизме говорится, что если бы все это было в руках бога, то тогда бы вам не нужно ничего было бы делать. Бог просто щелкнул бы пальцами, и вы бы все обрели. Но это не означает, что бог не может помочь вам. Здесь говорится о том, что причину вашего счастья никто другой не может создать за вас, даже бог не может создать ее за вас.

Вам необходимо создавать причину самим, но для проявления этой причины очень важны божества, важен духовный наставник. Даже ваши хорошие друзья могут помочь вам с проявлением этой причины. Если вы не создали причины получить что-то хорошее, то в этом случае, даже если ваши друзья будут стараться все время, будут вам помогать, вы не получите такого результата. Это правда. Сколько бы вы ни помогали некоторым вашим друзьям, ничего не получается, потому что они не создали причину. Когда кто-то создал причину, вы только чуть-чуть помогли, а он уже получает результат. Если ваши друзья могут помочь, бог еще сильнее может помочь.

Здесь есть две стороны. Со стороны условий вам может помочь бог, а также ваши друзья. Это факт, вы можете видеть то, что вам помогают друзья, когда у вас возникают трудности. Но если вы не создаете главной причины, как долго они смогут помогать вам создавать условия? Если вы не встаете на свои ноги, друзья могут один раз дать хлеба, второй раз дать хлеба, как долго они могут это делать? Это здравомыслие. В буддизме есть вера в то, что с точки зрения создания причин, все находится в ваших руках. Но с точки зрения создания условий, вы так же зависите от бога, зависите от друзей, и не только от них, вы так же зависите от всех живых существ. Поэтому очень важно поддерживать хорошие отношения со всеми живыми существами. Не разрушайте хорошие отношения ни с одним из живых существ, не только с богом.

Есть такая история, которая произошла в коммунистические времена. Учитель в классе тоже был коммунистом, не верил в бога. Это был второй класс, восьмилетние дети. Он сказал, что бога не существует, но слов недостаточно. Он предложил всем вместе выйти на улицу, всем вместе посмотреть в небо и закричать: «Бог, ты не существуешь!». Все дети вышли на улицу, они все вместе посмотрели вверх и закричали, как сказал учитель. Среди них был один восьмилетний еврейский мальчик, он ничего не говорил. Учитель его спросил: «Почему ты не кричишь, что бога не существует?». Мальчик ответил: «Если бога нет, то какой смысл кричать, что он не существует? Но в том случае, если он существует, я не хотел

бы портить с ним отношения». Евреи в разных областях очень успешны, поскольку умные. Они думают сами, даже в восемь лет думают сами.

Совершенно точно бог существует, поэтому не портите свои отношения с богом, а полагайтесь на него. Начиная с этого момента, полагайтесь на божества, тогда в трудные времена, они по-настоящему поддержат вас. Мы с самого начала не создаем хороших отношений, затем, в самый последний момент мы просим о помощи, когда это уже слишком поздно. Это неправильно. Если вы хотите поехать на поезде, надо заранее купить билет, в последнюю минуту билетов не будет. Если вы с самого начала не готовитесь, как полагается, но хотите, чтобы у вас что-то получилось, приступив к этому в последний момент – это ошибка. Как хороший шахматист, с самого начала тщательно готовит свою позицию, и у него нет паники, у него не возникает кошмара.

Я изучал такую науку, как политология, она учит тому, каким образом жить в обществе. Как в гармонии жить в обществе – это политология. Многие думают, что политика – это неправильно, это что-то черное. Это не так. Сама политика – это очень хорошо. Она учит нас, как жить в гармонии, как мы зависим друг от друга, как построить хорошие отношения. Политика не обязательно начинается на международном уровне, на уровне вашей семьи тоже может быть политика и дипломатия.

Ваша политика очень узкая: когда вам что-то нужно, тогда вы дарите подарок – это плохая политика. Отдаете подарок и потом говорите, что у вас есть просьба. Это неправильная, неумелая политика. Политика говорит, что нужно знать, от кого вы будете зависеть в будущем. Мы не знаем, косвенно мы зависим от всех. Мы можем зависеть даже от маленького человека. Поэтому с самого начала создавайте хорошие отношения. С самого начала, когда вы еще не зависите, стройте хорошие отношения, делайте маленькие подарки. Когда вам что-то нужно, не дарите подарок, напрямую позвоните и попросите, вам ответят, что, конечно, помогут. Это правильная политика. Все это важно и для нашей жизни.

Когда я изучал политологию, то понял, что эта область так же очень важна и учит нас тому, каким образом жить здоровой жизнью и не портить отношения с окружающими. Жить в гармонии, создать правильную систему отношений – это политика. Это можно построить на уровне города, можно на уровне страны – механизм одинаковый. Иметь хорошие отношения друг с другом, жить в гармонии – это всем выгодно. Это настоящая политика. Почему появилась такая наука, как политология, потому что люди не могут жить поодиночке, не в группе. Если животное живет одно, то оно спокойно ест траву. Человек так не может, он должен жить в обществе. Когда есть общество, в нем должна быть система. Правильная система, в которой все зависят друг от друга, при этом создана хорошая атмосфера. Ради этого была создана политическая наука. Если вы посмотрите на политологию с точки зрения учения по четырем благородным истинам, то это тоже дхарма, очень полезно.

Итак, слушайте учение с мотивацией укротить свой ум. Сегодня я дам вам общую информацию о буддизме. Иногда очень важно дать такое общее введение в буддизм. Потому что многие молодые люди не знают – что такое буддизм, как он возник, не имеют такого общего представления о буддизме, а также о том, каким образом буддизм полезен нашей жизни.

В коренном тексте буддийской философии говорится: «эта планета с момента возникновения и до полного уничтожения, просуществует множество калп». Калпа – это эон. Говорится, что на нашу планету с момента ее возникновения и до момента ее уничтожения придет тысяча Будд. Это тоже важно знать. Из этой тысячи Будд, четыре Будды уже приходили и ушли из этого мира. Четвертый Будда – был Будда Шакьямуни,

который приходил на нашу планету 2500 лет назад, и затем ушел из жизни. А его учение продолжает существовать.

Перед Буддой Шакьямуни был третий Будда, а до него, за много-много эонов, был второй Будда и первый. Что касается нашей планеты, то с точки зрения того, что на нее уже приходило четыре Будды, то понятно, что она уже существовала много эонов. И она будет продолжать существовать, еще 996 Будд придут на эту планету. Пятый Будда будет Будда Майтрея.

Когда Будда пришел на нашу планету, он пришел из Чистой Земли Тушита. Чистая Земля Тушита существует не очень далеко от нашей планеты, но вы можете увидеть ее где-то в другом измерении. Поэтому некоторые мировые системы существуют, но где-то за рамками нашего измерения, в другом измерении. Многие люди в наши дни видят НЛО, но при этом не знают – откуда они прилетают. Даже Марс отсюда очень далеко. Даже если вы передвигаетесь со скоростью света, вы все равно не сможете найти вокруг, близко такие планеты. Уже обнаружена планета, похожая на нашу, но чтобы до нее долететь, потребуется сто световых лет. Считается, что там есть живые существа. Невозможно, чтобы НЛО как-то прилетел оттуда, это слишком далеко. Они не могут передвигаться со скоростью света. Это означает, что НЛО прилетают с планет, которые существуют. Мне видим этих планет, но они существуют где-то не очень далеко, но в другом измерении.

Один такой пример. Сегодня будет больше научный буддизм. Иногда Его Святейшество Далай Лама разговаривает с учеными на такие темы. Я думаю, это очень полезно. Это открывает возможность для ума. Факты надо открывать. В бермудском треугольнике пропадает множество кораблей. И с научной точки зрения, и с буддийской точки зрения одинаково считается, что невозможно, чтобы какой-то объект полностью исчез, его частицы должны продолжать существовать. Это невозможно. Если такое невозможно, то тогда какой вариант остается? Остается только вероятность, что этот объект оказывается в каком-то другом измерении, где мы его не видим. В этом бермудском треугольнике пропадает множество кораблей, то есть их не могут найти, но это не означает, что они полностью исчезают, они оказываются в каком-то другом измерении.

В Тибете тоже есть такие истории о том, что люди вдруг однажды исчезали, а затем через несколько лет появлялись снова. Они были где-то в другом измерении, в какой-то другой Чистой Земле. Я расскажу вам одну такую историю, которая произошла в Тибете. Это история об одном охотнике, который охотился за оленем, погнался и преследовал его, пока олень не зашел в пещеру. Олень исчез в этой пещере. Охотник пошел следом, и пещера раскрыла двери. Он снаружи оставил свое ружье, пещера за ним закрылась. Как двери в супермаркете, камни перед ним открылись, потом за ним закрылись. Он зашел внутрь и увидел очень красивое место. Оно было невероятно красивым, все были очень счастливыми. И все были очень красивыми, о какой бы еде он ни подумал, эта еда появлялась перед ним.

Такое возможно. Если вы создадите причины для этого, такое возможно на сто процентов. Вам нужно понимать, что точно так же существует и ад. Если вы создадите очень плохую причину, тяжелую карму, то она в свою очередь становится причиной рождения в аду. Когда я рассказываю вам о том, что существуют Чистые Земли, то в это легко поверить, потому что вам это нравится. Одновременно с этим мне удобно рассказывать вам о том, что есть в том числе и ады, так легче доказать это вам. Логика одинаковая. Если Чистые земли есть, тогда нет причин считать, что ада нет. Чистые Земли есть, потому что мне так нравится, ада нет, потому что он мне не нравится – это не логика, это детские мысли.

Все является результатом причин. Если стекается большое количество хороших причин, то должен быть невероятно хороший позитивный результат. А если вместе стекаются плохие причины, то так же и результат будет таким же плохим. Такой механизм никто не создавал, это естественный механизм связи причины и следствия. Поэтому Будда говорил: «Я просто открыл закон кармы, этот закон никто не создавал». Будда, как ученый, не говорил, что все создал. Будда говорит, что закон кармы - это закон природы, он его не создал, а просто его открыл.

Учение Будды очень научно, там нет никаких догм. Верить в него или нет – это уже на ваше усмотрение. Ученые открыли разные бактерии, разные вирусы. Верить или не верить в них – это в ваших руках. Если ваш хлеб упал на землю, где много бактерий, в которых вы не верите, вы съедите этот хлеб и будете болеть. Вы говорите, что бактерий нет, вы их сейчас не видите глазами, а через полчаса у вас заболит желудок. Если вы скажете, что не верите в закон кармы и сделаете что-то плохое, то может быть, сразу же не увидите результата, но затем, спустя несколько дней или несколько лет, в вашей жизни произойдет что-нибудь не очень хорошее. Потому что вы создали причину проблемы.

Когда врач говорит, что не надо есть неправильную еду, а вы не слушаете и едите ее, постепенно вам будет становиться все хуже и хуже. Когда вы едите правильную пищу, вам не сразу почувствуете себя отлично, но постепенно ваше тело будет становиться все лучше и лучше. Также если вы правильно следуете закону кармы, который открыл Будда, то постепенно, день за днем, год за годом ваша ситуация будет становиться все лучше и лучше. Ум будет становиться все более и более здоровым. Если вы не верите в закон кармы, делаете, что хотите, тогда день за днем, месяц за месяцем будет хуже и хуже. Все в ваших руках.

Такое существует, вам нужно понимать это. Если вы в это верите, то получаете преимущество, для вас в этом нет никакого ущерба. Когда вам что-то говорит такой мудрый человек, как Будда, то есть основания верить в это, поскольку у Будды нет причин вас обманывать. Даже если вы ясно не видите всего механизма, но верите в это, вы обретаете преимущество.

Итак, этот охотник оставался в этой Чистой Земле в течение одного дня. Затем, когда прошел день, он вспомнил о том, что у него остались дети, жена. Он сказал всем людям вокруг себя - до свидания, мне нужно вернуться к своим детям, своей жене. Ему ответили, что не стоит уходить, нет смысла возвращаться. Он спросил, почему. Ему сказали: «Ты думаешь, что пробыл здесь один день, но с точки зрения времени в твоём мире, прошло уже сто лет». Так написано в буддийских книгах. Сейчас наука говорит, что время тоже относительно. Когда я услышал такое, я подумал, как такое возможно, а сейчас и в науке тоже говорят, что время относительно. Нет какого-то постоянного времени, оно тоже относительно. Об этом говорится и в буддизме.

Но тот человек сказал: «Нет, нет, мне все равно нужно вернуться». Ему ответили: «Хорошо, это на твое усмотрение». Когда он выходил из этой пещеры, камень снова отворился, дверь раскрылась и закрылась позади него. Это не означает, что эта Чистая Земля находилась внутри этого камня, это место было как бы дверью в Чистую Землю. Есть такие места, которые подобны дверям в Чистую Землю. Попав в это место, пройдя через эту дверь, вы мгновенно оказываетесь в Чистой Земле. Это то, что объяснялось в буддизме, а в наши дни, я смотрю фантастические фильмы, там показывают похожие вещи.

То, что я сейчас говорю, для вас – это очень хороший, богатый материал, который поможет вам раскрыть ваш ум, обрести видение, превосходящее обычные мирские взгляды. Если вы не будете слушать такие вещи, то потеряете себя в Омске. Вы будете думать об Омске,

Москве, России, иногда думать о Европе. Думая об Омске, вы ограничитесь одной улицей, дом – университет или дом – работа. Как таракан, идете туда работать, потом приезжаете обратно, пьете чай и спите. В этом случае у мозга работает только один канал. Нейробиологи, когда исследуют человеческий мозг, говорят, что у человека в мозге работает один канал, как одна линия метро. Потому что утром встаете, глаза открываете и сразу ищете еду. Едите завтрак, потом, опаздывая, бежите, едете на работу или на учебу. Потом возвращаетесь обратно, едите, смотрите телевизор и ложитесь спать. Потом утром открываете глаза. Вот так, однообразно. Как будто один режим. Поэтому, когда ученые исследуют мозг, видят, что там активен только один канал.

Когда вы начинаете анализировать какой-то новый материал, например, что где-то есть Чистые Земли, есть ад, анализируете закон кармы, жизнь за жизнью, четыре благородные истины, теорию пустоты – тогда все части вашего мозга становятся немного более активными. Тогда вы становитесь немного более нормальным человеком. До этого работал только один канал – это неполноценный человек. У вас есть такой большой человеческий мозг с хорошим потенциалом, тем не менее, вы не используете его полностью, а используете только одну часть мозга. Некоторые ученые говорят, что большинство людей использует свой мозг на три процента. Кто-то говорит, что большинство использует мозг на семь процентов. Я не знаю, как точно. Я знаю, что у них тоже нет точных критериев, чтобы оценить, каков этот процент. Они знают, что мы используем лишь небольшие части нашего мозга. Но нейробиологи не знают, как выглядит мозг с активностью в сто процентов, потому не могут сказать, как выглядят два и три процента активности.

Я недавно смотрел фильм «Люси». Одна девушка приняла наркотик, отчего у нее начал развиваться мозг. Когда она разговаривала с одним ученым, тот сказал, что не знает, как работает мозг, развитый до ста процентов. Затем, когда она приняла очень большую дозу такого наркотика, весь ее мозг стал активен, исчезло ее обычное грубое тело, как бы появилось иллюзорное тело. В конце друг спросил у нее: «Где ты?», она ответила: «Я везде». Это заимствование из буддизма. Но с помощью наркотиков такое произойти не может, это невозможно.

В буддизме не говорится о мозге, речь идет об уме. Говорится, что если вы используете свой ум на все сто процентов, то станете невероятным, особенным, сверхъестественным человеком. Даже если вы будете использовать свой ум на пятнадцать процентов, то в этом случае сможете увидеть то, что происходит в умах других людей, сможете контролировать их образ мышления, влиять на них, как в гипнозе. В буддизме говорится, что если вы раскроете весь потенциал своего ума, будете использовать свой ум на сто процентов, то в этом случае ваше тело станет вездесущим, появится всеведение, ум познает все феномены.

Такое возможно, но этого невозможно добиться с помощью наркотиков, но можно добиться с помощью тренировки. Сначала постарайтесь взять под контроль свое тело, речь и ум. Затем наращивайте мудрость и устраняйте ограничения вашего ума. Тогда вы начнете контролировать – где вам рождаться, где не рождаться, когда умирать, когда не умирать. Таким образом, постепенно ваш потенциал будет развиваться, раскрываться все больше и больше, а когда раскроется полностью – вы достигнете состояния Будды.

Сейчас вернемся к теме. Тот человек, когда вышел из пещеры, то камень отворился, он вышел, и дверь полностью закрылась. Так, что обратно войти было невозможно. Все, кармическая связь закончилась. Один раз совершил ошибку – обратного пути уже нет. Он огляделся и увидел, что рядом стоит его ружье, которое уже очень состарилось, заржавело. Он подумал, что это правда, действительно прошло сто лет, смысла возвращаться уже нет. Захотел обратно пройти в эту пещеру, но пройти не смог, камень был монолитный. Он

вернулся в свою деревню, оказалось, что его жена уже умерла, его дети умерли и дети его детей, то есть внуки, уже тоже были достаточно старыми. Даже внуки были седыми, шестидесятилетними стариками. Он назвал себя, и внуки ответили, что такой-то – это их дедушка, он умер.

Когда Будда появился на нашей планете, передавая учение, он совершил три поворота колеса учения. Поэтому все учение можно классифицировать на три большие категории. Это первый поворот колеса учения, второй поворот колеса учения и третий поворот колеса учения. Если все учения, переданные в рамках этих трех поворотов колеса учения поделить на темы, то получится три главных темы учения. Учение по нравственности, поведению, это то, что относится к корзине Винаи. Второе – наше воззрение, третье – медитация. Поскольку поведение нашего тела, речи и ума бесполезно, вредно, то мы создаем из-за этого негативную карму. Поэтому Будда передал полное учение о правильном поведении, которое относится к Винае.

Что касается этого правильного поведения, чтобы объяснить, почему оно полезно, Будда объяснил воззрение. Почему вредное поведение тела, речи и ума приносит вам вред – Будда это объяснил в теме воззрения. Второе – это воззрение, то, что относится к корзине Абидармы. Что касается воззрения, то Будда раскрыл главное воззрение о взаимозависимости. Если очень подробно раскрывать эту тему, то есть теория взаимозависимости, отсюда же вытекает закон кармы, здесь же рассматривается теория пустоты. Все это относится к воззрению.

И третья корзина – это корзина Сутры. В ней речь идет о медитации. Различают однонаправленную концентрацию и аналитическую медитацию. Будда подробно объяснил, как развивать однонаправленное сосредоточение, как выполнять аналитические медитации в рамках этой третьей корзины, посвященной медитации.

Когда Будда передавал учение, он давал его ученикам с разными умственными способностями, разными предрасположенностями ума. Все учение, которое дал Будда, подразделяется на две колесницы. Это колесница хинаяны и колесница махаяны. Что касается колесницы хинаяны, то если бы Будда рассказывал существам, расположенным к этой колеснице, о принесении блага живым существам, о том, чтобы работать на благо всех живых существ, это бы выходило за рамки их мышления. Поэтому в колеснице хинаяны Будда рассказывал о том, как достичь собственного освобождения, как сделать ум безупречно здоровым. Поэтому практики хинаяны все усилия прикладывают к обретению безупречно здорового ума, собственного счастья, собственного умиротворения. Это называется колесница хинаяны.

Колесница махаяны. Эта колесница показывает, что все другие живые существа так же, как и вы, хотят счастья и не хотят страдать. Поэтому, если вы работаете только ради собственного освобождения, то это не мудро. Вам необходимо раскрыть весь свой потенциал, устранить все ограничения, для того, чтобы приносить благо всем живым существам. Это называется колесницей махаяны. В колеснице махаяны практики хотят достичь состояния Будды – обрести безупречно здоровое состояние ума, не только ради собственного счастья, но ради блага всех живых существ. Если у вас есть такая цель, то вы последователь махаяны. Таким образом, появилось учение о двух колесницах: колеснице хинаяны и колеснице махаяны.

В рамках махаяны есть так же две колесницы: это сутраяна и ваджраяна. И сутраяна и ваджраяна относятся к практике махаяны, к стремлению достичь состояния Будды на благо всех живых существ. В чем же разница?

В Сутраяне объясняется, каким образом использовать грубый ум для достижения состояния будды. В Ваджраяне объясняется то, каким образом использовать свой наитончайший ум и наитончайшее энергетическое тело, как превратить их в тела будды – рупакаю и дхармакаю. То есть, в тело формы будды и тело истины будды, святой ум будды. Поэтому, Ваджраяна – это как квантовый буддизм. В квантовой физике говорится, что если вы используете энергию наитончайших частиц, то она просто невероятна. В буддизме говорится, что если вы используете свой наитончайший ум, то сила, которую вы обретете, будет просто невероятной.

В Ваджраяне объясняются техники того, каким образом научиться использовать свое наитончайшее энергетическое тело и наитончайший ум, как их превратить в тело и ум будды. Тогда вы обретете полный контроль над рождением и смертью. Такой механизм существует и изложен в текстах Ваджраяны.

Буддизм, который распространился в Тибете, из Тибета далее распространился в Бурятии, Туве, Калмыкии, – это полный буддизм. Это не только махаяна, это союз сутраяны и ваджраяны. Что касается этого буддизма, то его традиция восходит к монастырю Наланда. Поэтому его Святейшество Далай Лама говорит о том, что тот буддизм, который распространился в Тибете, Бурятии, Туве, Калмыкии, он исходит из традиции буддизма монастыря Наланда. Поэтому нет такого отдельного явления, как тувинский буддизм, бурятский буддизм или тибетский буддизм. Это учение, которое восходит к традиции монастыря Наланда. Это знать очень важно. Далее, в наших буддистских центрах в Омске, в Москве, в Новосибирске, во многих частях России не сохраняют какой-то новый российский буддизм. Это традиции буддизма, традиции монастыря Наланда.

В нашем мире существует множество разных буддистов. Есть буддизм, который распространился на Шри-Ланке, есть тайский буддизм, буддизм распространился в Камбодже, Китае, Японии – это все разные традиции. Одна из этих традиций называется традицией Тхеравады. Буддисты Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда – все относятся к традиции Тхеравады, это Хинаяна. В Японии Дзен-буддизм – это Махаяна и небольшая часть Ваджраяны. В Китае так же распространился буддизм Махаяны, но это не полная Ваджраяна, а только часть буддизма Ваджраяны. Что касается традиции Тхеравады, то и эта традиция тоже сохранена не полностью. Почему я могу так говорить?

Если я скажу, что я так думаю просто потому, что я тибетский буддист, – это будет выглядеть фанатизмом. Такие суждения должны быть основаны на фактах. Вы можете рассмотреть это на примере большого круга и маленьких кругов, понять, что является полным буддизмом. Например, если буддист Тхеравады и тибетский буддист встретятся, то о какой бы теме ни говорил буддист Тхеравады, тибетец найдет с ним общие темы. В тибетском буддизме найдется общее содержание. Но объяснения в рамках Тхеравады будут очень грубыми, а в тибетском буддизме даются более глубокие объяснения.

Главное учение традиции Тхеравады – это четыре благородные истины. Это действительно, самое важное учение, как позвоночник учения Будды. Но если тибетский буддист будет говорить о четырех благородных истинах, то расскажет о них еще более подробно, чем буддист Тхеравады.

Однажды Его Святейшество Далай Ламу пригласили в Таиланд. Они подумали, что Его Святейшество Далай Лама является тибетским буддистом, буддистом Махаяны, а Махаяна – это не настоящий буддизм, настоящий буддизм – это Хинаяна. Его Святейшество попросили дать учение по четырем благородным истинам. Это общая тема. Когда Его Святейшество очень подробно рассматривал различные темы в отношении четырех благородных истин, то

монахи, которые слушали учение, сказали, что Далай Лама не является буддистом Махаяны, он – великий буддист Тхеравады. Так произошло потому, что общее учение есть в обеих традициях, но в тибетском буддизме оно изложено более детально.

Далее, если встретится буддист традиции Дзен и тибетский буддист, то тоже найдутся общие темы. В дзен-буддизме говорится о ясном свете ума, что представляет собой наитончайший ум, как его использовать. В тибетском буддизме говорится: «да, это природа будды, это потенциал будды, весь потенциал будды существует в этом ясном свете». Как, например, в вашем теле, если рассмотреть одну клетку, то в ней полностью скрыт потенциал всего вашего тела. Даже из одной клетки можно создать клон. Точно так же в вашем наитончайшем уме скрыт полный потенциал будды.

В тибетском буддизме говорится о ясном свете основы, ясном свете пути и ясном свете плода. В рамках пути тоже говорится о ясном свете по подобию и ясном свете по сути. И это тоже рассматривается более подробно: говорится о полном ясном свете по подобию и неполном ясном свете по подобию, а также полном ясном свете по сути и неполном ясном свете по сути. Таким образом, наш ясный свет основы с помощью ясного света пути превращается в ясный свет плода, то есть дхармакаю будды. Это означает, что ваш ум превращается в ум будды, в дхармакаю. То есть, объяснения более подробные, чем те, что может объяснить дзен-буддист.

Я сейчас стараюсь показать вам, почему тибетский буддизм – это больший по размеру круг. Если, например, встретятся, дзен-буддист и буддист традиции Тхеравада, то у них не будет общих тем. Последователь Тхеравады скажет, что дзен-буддист говорит ерунду. Один станет говорить про четыре благородные истины, а другой – про то, как смотреть в ум и стать буддой. Им не найти общий язык. Как можно стать буддой, просто глядя в ум? Об этом тоже говорится в учении, и тибетский буддизм говорит, что одного созерцания ума недостаточно. Созерцание ума – только одна из причин. Одновременно с этим необходимы бодхичитта и отречение, необходима реализация четырех благородных истин. Если смотреть в свой ум без достижения этих условий, то это будет бесполезно. То, что говорит практик Тхеравады - это правда.

Если у вас будет основа в виде четырех благородных истин, то с помощью бодхичитты и мудрости, познающей пустоту, вы можете пережить ясный свет ума. Когда грубый ум становится все тоньше и тоньше, тогда, в конце концов, у вас появляется шанс достичь состояния будды. Когда проявляется ясный свет, когда наитончайший ум напрямую познает пустоту – это то, что называется ясный свет по сути. Этот ясный свет по сути спонтанно очень быстро устраняет омрачения из вашего ума. Далее этот ум превращается в ум будды. То есть, когда в тибетском буддизме говорится о таком учении, как Дзен, то очень научно объясняется, каким образом возможно достижение ясного света.

Что касается традиции Дзен и традиции Тхеравада, то у них нет общих тем, поэтому это как два маленьких круга. Тибетский буддизм – это большой круг. Эти два маленьких круга находятся внутри этого большого круга. Поэтому у тибетского буддизма есть общее и с тем, и с другим. Когда в буддизме используется логика, рассматриваются три альтернативы, четыре альтернативы, это логика таких кругов. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что тот буддизм, который распространился в Тибете, Бурятии, Туве, Калмыкии – это полный буддизм, вам очень повезло встретиться с таким буддизмом.

Когда буддизм впервые пришел в Тибет, его принес гуру Падмасамбхава. Первая школа, которая появилась в Тибете, называется школой Нигмапа. Далее, спустя время, когда к власти пришел царь Ландарма и уничтожил буддизм, эта школа также пришла в упадок.

Затем в Тибет пришел буддизм новых переводов, благодаря таким переводчикам, как Марпа, Ралоцава и так далее. Это то, что называется тибетским буддизмом новых переводов. Здесь появились такие школы, как Кагью, Сакья и Кадампа. Там сохранена вся Сутра и Тантра. Далее, спустя время и эти школы постепенно приходили в упадок. Те, кто практиковал Тантру, говорили, что Сутра – это необязательная практика. Те, кто практиковал Сутру, говорили, что Тантра – это неправильное учение и так далее. Люди начали видеть противоречия между Сутрой и Тантрой.

В особенности в отношении теории пустоты не существовало достаточно точного объяснения. В то время это было воззрение школы Мадхьямика, но при этом не существовало точного разграничения на Сватантрику Мадхьямику и Прасангику Мадхьямику, которое появилось только после Ламы Цонкапы. Когда пришел Лама Цонкапа, он подробно рассмотрел все четыре буддийские философские школы – школу Вайбхашика, Саутрантика, Читтаматра и Мадхьямика. И в рамках Мадхьямики подробно рассмотрел, что относится к Сватантрике Мадхьямике, что относится к Прасангике Мадхьямике. Таких подробных наставлений по школам до прихода Ламы Цонкапы в Тибете не существовало.

Также не было полной классификации Тантры. Лама Цонкапа очень ясно объяснил, что существует четыре класса Тантры, такие как Крия-тантра, Чарья-тантра, Йога-тантра и Маха-ануттара-йога-тантра. Особенно подробно Лама Цонкапа рассмотрел такие тантры, относящиеся к Маха-ануттара-йоге, как Тантра божества Гухьясамаджи, Ямантаки и Чакрасамвары. До прихода Ламы Цонкапы таких подробных наставлений по этим тантрам в Тибете тоже не существовало.

Уникальная особенность учения Ламы Цонкапы состоит в том, что оно показывает, начиная с четырех благородных истин, которое является общей практикой с Хинаяной, вплоть до практики ясного света и иллюзорного тела – каким образом все аспекты этих практик должны выполняться одним человеком. Только тогда вы сможете достичь состояния будды. Если вы упустите хотя бы один аспект этих практик, то не сможете достичь состояния будды, для практики необходимы все аспекты.

Я разговаривал со спортивным тренером, который может сделать тело безупречным. Когда я спросил, какое упражнение самое лучшее, то он ответил, что все одинаково важны. Все упражнения нужны. Он не сказал: «Вот это упражнение самое главное!» Если накачать только правую руку, то левая станет худой и получится некрасиво. Он сказал, что каждое упражнение играет свою роль. Если вы хотите отличное, здоровое тело, то должны делать разные упражнения. Когда он так сказал, я понял – Лама Цонкапа говорил о том же. Тренер знает наше тело, поэтому говорит, что нужно развивать каждую мышцу. Поэтому нет ненужных упражнений, каждое упражнение играет свою важную роль. Всем нужно заниматься равномерно, не делать много за один раз – тогда у вас будет здоровое тело. Это хороший пример.

Точно так же Лама Цонкапа подчеркивал, что необходимо выполнять все аспекты практики. Нельзя игнорировать ни одну из практик, поскольку все практики необходимы одному человеку, чтобы достичь состояния будды. Поэтому в традиции Ламы Цонкапы не происходит такого, что кто-то называет себя «практик бодхичитты» или «практики прибежища» или «практик Махамудры», «практик ясного света», дзогчен или туммо. Не бывает практика туммо, который занимается только туммо. Все эти аспекты важны. В наши дни, когда буддизм распространяется на Западе, в Европе, есть люди, которые называют себя, скажем, «практик Махамудры», другие говорят: «Я – практик дзогчена», «практик туммо» или «практик чода». Такое ощущение, что они становятся фанатиками каких-то

конкретных практик. «Я – практик дзогчен, мне не нужна практика бодхичитты. Воззрение пустоты не нужно, а нужно только смотреть на ум, тогда я стану Буддой». Это неправильно.

То, что я вам сегодня объясняю, для вас очень полезно, чтобы вас уже никто не смог сбить с пути. Если кто-то вам скажет, что передаст вам такое учение, при котором без медитации можно стать Буддой, это нонсенс. Это аферист, который хочет вас обмануть, говорит: «Дай мне деньги, через три месяца они увеличатся в три раза». Вы не думаете о том, как он сможет увеличить сумму в три раза. Вы не думаете о том, что если он может увеличивать в несколько раз, то зачем ему ваши деньги. Это логика. Сразу ясно, что он хочет обмануть вас. Невозможно сразу увеличить деньги втрое. Если вы верите в такие вещи, вы потеряете свои последние деньги. Невозможно быстро крутить деньги. Быстро зарабатывать деньги – это опасно. Вероятность успеха очень мала, и все равно, в конце концов, произойдет падение. Если вы зарабатываете деньги потихонечку, систематически – это стабильно.

Что касается духовных реализаций, то быстрых легких реализаций достичь невозможно. Такого не существует. Это духовный аферизм. Кто-то хочет, чтобы вы стали его слугой, он говорит вам, что вы должны стать только его учеником, у меня есть такое учение, что вы без медитации сможете стать буддой. Вы должны сказать: «Спасибо большое, мне такой учитель не нужен».

Я хотел вам сказать о том, что в наши дни настоящих учителей очень мало, это большая редкость. И для вас очень важно знать эти вещи. Уйти в ложном направлении очень легко, а двигаться в правильном направлении очень трудно. Когда вы попадаете под влияние таких фантазий, то становитесь ненормальными людьми. У меня есть такой опыт. Некоторые мои московские ученики, сначала были нормальными. Потом они ходили туда-сюда, слушали разную информацию, потом они услышали, что могут стать буддой быстро. После этого они приходили на мое учение, сидели с большими глазами. Я спросил, что случилось. Они ответили: «Зачем нам много слушать учение? Нужно смотреть в ум, когда увидишь ясный свет – станешь буддой». Голова становится ненормальной.

Я говорил вам, что это как привязанность. Желание очень быстро стать буддой ради удовольствия своего эго: «Я – необычный человек, быстро стану буддой, стану отдыхать». Это ненормально. Это тоже привязанность. Безупречно здоровое состояние ума, когда вы желаете достичь состояния будды на благо всех живых существ, сильно побуждаемое любовью и состраданием, это не привязанность. Это любовь и сострадание. У такого человека нет больших глаз, его ум нормальный, потому что у него нормальные желания.

Ради блага всех живых существ, у меня пока нет сил, пусть у меня будет больше сил, тогда я смогу помогать день и ночь. Когда вы развиваете такой ум, у вас очень добрые глаза, у вас не будут такие большие глаза. Как Его Святейшество Далай Лама, его глаза сияют любовью, эго нет, другие более важны. Если у меня нет реализаций, ничего страшного, но пусть у меня будет немного силы, чтобы я мог помогать. У меня нет сил помогать, поэтому я хочу стать буддой. Это нормальное желание. На желание стать буддой очень влияет любовь и сострадание.

Когда вы развиваете такие чувства любви и сострадания, бодхичитту, то все ваше лицо сияет. В этом случае вы думаете, что даже если на достижение состояния Будды у меня уйдет калпа или сто калп, я все равно буду практиковать. Радостно будете заниматься, такие высокие реализации стоят того. Тогда вы нормальный буддист, вы не торопитесь. Такие люди быстро становятся буддой.

Будда Майтрея говорит, что тот бодхисаттва, который думает, что для достижения состояния будды на благо всех живых существ, может быть, придется практиковать три неисчислимых зона, и это не имеет значение, он все равно готов на эту практику – такой бодхисаттва достигнет состояния будды очень быстро. Если человек с эгоистичным умом хочет очень быстро стать буддой, то он станет буддой последним. Это слова Будды Майтреи, то, что объясняется в Абхисамааламкаре. После того, как вы услышите такие объяснения, я уже уверен, что вас никто не уведет в ложном направлении.

Нужно понимать, что позвоночник буддийского учения – это учение по четырем благородным истинам. С помощью четырех благородных истин вы можете развить отречение. Это отречение – это основа для развития бодхичитты. Когда вы порождаете бодхичитту, то эта бодхичитта – это спонтанное желание «пусть я достигну состояния будды на благо всех живых существ». Когда такое желание порождается у вас спонтанно, вы становитесь бодхисаттвой. И становитесь объектом простираения богов и людей. Почему? Когда вы спонтанно порождаете бодхичитту, вы спонтанно заботитесь о других больше, чем о себе. Для вас другие важнее, чем «я», поэтому вы – Бодхисаттва. Поскольку вы думаете, что другие важнее, чем вы сами, то ваше счастье приходит к вам само собой спонтанно.

Почему у сансарических людей проблемы бесконечны? Потому что они все время думают, что «я» важнее других. «Я – самый главный, остальные – не главное. Остальные – ради меня. Они должны мне, я никому ничего не должен». Из-за такого глупого ума мы сидим в сансаре. Это очень узкий образ мышления.

С точки зрения Махаяны, кто такой джентльмен? Джентльмен или леди с точки зрения махаянского буддизма – это определяется не одеждой. Надели галстук – стали джентльменом, надели красивый костюм – стали леди – такое невозможно. Тогда и обезьяна, когда надевает галстук, тоже должна становиться джентльменом. Если кто-то просто вежливо разговаривает, это тоже еще не джентльмен. Обычные люди носят костюмы, галстуки, имеют приятный внешний вид, приятно разговаривают, все думают – что это джентльмены. Если женщина красиво одета, вежливо разговаривает, люди думают, что это дама. В буддизме Махаяны говорится, что это не господин и дама. До тех, пор пока вы думаете, что являетесь самыми главными, важнее других, вы не являетесь дамой или господином. С того момента, как вы начали думать, что я – не самый главный, других большинство, поэтому другие важнее, чем я, когда вы даже готовы пожертвовать своим счастьем ради счастья других, тогда вы становитесь по-настоящему махаянскими дамой и господином, и становитесь на первый путь накопления. В буддизме это называется – вы становитесь сыном или дочерью благородной семьи.

К благородной семье относятся дамы и господа. В Махаяне дамы и господа – это не королевские семьи. Человек, который заботится о других, больше, чем о себе, готов пожертвовать своим счастьем ради счастья других, становится господином и госпожой. Вы становитесь бодхисаттвой. Вы герои и героини. Вы являетесь украшением людей на этой планете, источником счастья для всех людей. Вы – пример для всех людей. Почему Его Святейшество Далай Ламу уважают все? Потому что он заботится о других больше, чем о себе.

Некоторые китайские лидеры плохо отзываются о Его Святейшестве Далай Ламе. Но остальные китайцы отнесутся с уважением, если он приедет в Китай, потому что он заботится о других больше, чем о себе. Когда в Китае была беда – землетрясение, Его Святейшество перед учением читал молитвы за Китай, чтобы там не было беды. Китайцы это знают, поэтому народ Китая – не враг Далай Ламы. Когда Его Святейшество приезжал в Пекин, весь народ пришел его слушать, и я уверен на сто процентов, что среди них были

некоторые китайские чиновники. Когда его Святейшество первый раз приехал в Таиланд, был полный стадион китайцев. Почему? Потому что они знают, что это – святой человек. Для него нет тибетцев, для него все одинаковы. Он на всех смотрит одинаково, как на людей. Его Святейшество Далай Лама говорит, что он не думает, что он – буддист, он чувствует, что он – человек, он всех видит, как людей. Такой ум, который заботится о других больше, чем о себе, поэтому все его уважают.

Поэтому когда вы спонтанно порождаете бодхичитту, то становитесь на первый путь, путь накопления. Очень трудно сделать именно это, вступить на путь накопления. Но после того как вы уже оказались на пути накопления, то после этого все остальные реализации приходят гораздо легче. Например, родиться сыном или дочерью царя очень трудно. Но стоит вам только родиться принцем или принцессой, как ваше образование само к вам придет, у вас будут слуги, у вас будет сто разных учителей. Вас будут учить, о вас будут заботиться, все хорошие качества разовьются сами собой. Точно так же стать госпожой или господином Махаяны – очень трудно. Стать сыном или дочерью благородной семьи Махаяны очень трудно. Но как только вы порождаете бодхичитту, заботу о других больше, чем о себе, то все божества все время будут окружать вас. Будда говорил, что если вновь появившийся бодхисаттва заболит, то он сам будет слугой для него.

Поэтому, если вы хотите стать буддой, то не думайте, что станете буддой посредством медитации на пустоту. Скажите, что вначале вы хотели бы стать сыном или дочерью благородной семьи. Тогда все остальные реализации придут сами собой. Это очень умелый подход. Поэтому надо думать: «Я хочу стать бодхисаттвой. Когда я стану бодхисаттвой, все реализации придут легко». Поэтому Шантидева говорил, что на коне бодхичитты вы будете восходить от счастья к еще большему счастью, как же вы можете лениться. Поэтому развитие бодхичитты – это одна из самых главных практик.

После порождения бодхичитты, когда с помощью шаматхи вы обретаете концептуальное познание пустоты, то становитесь на второй путь, путь подготовки. Далее, вы медитируете таким образом длительное время, и когда ваше постижение пустоты становится прямым, вы переходите на третий путь, путь видения. Далее, в следующий же миг вашей медитации на пустоту, вы становитесь на путь медитации. На пути медитации с мудростью познающей пустоту, вы устраняете омрачения из своего ума. Вы оказываетесь на пути медитации на второй миг после становления на пути видения. Когда на пути медитации вы устраняете все омрачения и все препятствия к всеведению, тогда ваш ум превращается в ум будды, и вы оказываетесь на пятом пути, пути более не учения. Таковы пять путей, проходя которые, вы от эгоистичного ума достигаете состояния будды.

Ваш эгоистичный ум становится сначала менее эгоистичным, затем он вообще перестает быть эгоистичным, когда вы становитесь на первый путь, путь накопления. Когда вы обретаете заботу о других больше, чем о себе, то вы становитесь на путь накопления. Это общее объяснение пяти путей, и того, каким образом обычный человек может достичь состояния будды.

Что теперь из этого вы можете понять? Во-первых, в буддизме необходимо выполнять полную практику, одной лишь маленькой части недостаточно. Второй момент, это то, что вначале самая важная практика – это постараться стать дамой или господином. Настоящей дамой или настоящим господином. То есть, постараться стать сыном или дочерью благородной семьи. Для этого вам необходим очень хороший фундамент учения по четырем благородным истинам: что такое благородная истина страдания, благородная истина источника страдания, благородная истина пресечения, благородная истина пути. Это

раскроет ваши глаза, и вы гораздо легче и более эффективно сможете стать бодхисаттвой. Поэтому я передавал учение по четырем благородным истинам.

Завтра состоится благословение Манджушри. Это благословение Манджушри для вас очень важно, чтобы стать сыном или дочерью благородной семьи. В это момент ваше желание должно быть таким: «Манджушри, пожалуйста, благословите меня, чтобы однажды я стал сыном или дочерью благородной семьи». Бодхисаттва – это настоящий сын будды. Это как сын царя. Когда вы порождаете спонтанную бодхичитту, то по-настоящему становитесь сыном или дочерью будды. Тогда вы обязательно станете буддой очень быстро. Завтра, на благословении Манджушри, обращайтесь к божеству Манджушри с просьбой: «Манджушри, пожалуйста, благословите меня, чтобы однажды я стал сыном или дочерью будды, стал бодхисаттвой». Как только вы станете бодхисаттвой, ваше счастье придет к вам само собой, спонтанно.

Это практично. Это возможно для вас, стать бодхисаттвой. Стать буддой – это очень трудно. Если вы не знаете, как устроен автомобиль, и скажете, что хотите собрать «мерседес», я вам скажу, что вы даже «жигули» не сможете собрать, если не знаете, как работает мотор. Стать Буддой – еще тяжелее. Поэтому будьте реалистичными, не говорите, что хотите стать буддой очень быстро, вначале постарайтесь стать бодхисаттвами. Вам нужно развивать такое желание: «Пусть я достигну состояния будды на благо всех живых существ, даже если на это уйдет три неисчислимых эоны, это не важно, не страшно». Нельзя иметь такое желание: «Я хочу стать буддой быстро, дайте мне быстрый путь». Это все это.

Благословение Манджушри также очень полезно для устранения препятствий, для устранения болезней, для успеха вашей жизни. Вы можете рассказать об этом своим друзьям и родственникам, чтобы они пришли завтра.