

Я очень рад всех вас здесь, сегодня видеть на нашем учении. Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Мотивацию укротить свой ум, мотивацию достичь состояния просветления на благо всех живых существ. Ваш ум должен быть сильно охвачен чувствами любви и сострадания ко всем живым существам. Во время слушания учения вам необходимо из своего ума выдворить эгоистичный ум, когда вы думаете: «Я, я, я, я самый главный». Такой образ мышления очень глупый. Это один из главных источников ваших проблем, в том числе и на уровне семьи. Например, если в семье четыре человека, и каждый из них говорит: «Я самый главный», то, как же можно установить гармонию в такой маленькой семье? Если вы исследуете свою жизнь и свое существование с безначальных времен и далее в будущее, то обнаружите, что ваш эгоистичный ум – это то, что главным образом лишает вас всего вашего благополучия, это ваша главная ошибка.

Если вы хотите счастья себе и желаете счастья всем живым существам, то главное препятствие к этому – ваш эгоистичный ум, это ваша самая большая ошибка. Самая большая ошибка в вашей жизни – это все время твердить: «Я, я, я, я самый главный». Самое большое преимущество, наивысшее благо – это думать: «Другие важнее меня». Например, тренер в шахматной игре вам скажет, что такой-то ход является правильным, эффективным, а какой-то другой ход является ошибочным. И точно также можно сказать в отношении шахматной игры вашей жизни, что эгоистичный ум – это самая большая ошибка, ошибочный ход, а самый лучший, самый эффективный ход – это забота о других.

Если вы заботитесь о других, то ваше собственное благо приходит к вам само собой и это очень интересный механизм. Благодаря уму, заботящемуся о других, все позитивные состояния ума у вас зарождаются намного легче. Позитивные состояния ума с самого первого мгновения их возникновения делают вас счастливыми. На лице у вас появляется улыбка, ваш иммунитет становится крепче. Другие люди и даже животные с радостью находятся рядом с вами, им комфортно.

Что касается долгосрочной перспективы, то ум, заботящийся о других, несет невероятные преимущества. Но чтобы заботиться о других, вам также нужно знать, как правильно заботиться о других, иначе вы не сможете слишком долго выполнять эту практику, здесь очень важен баланс. Ум, заботящийся о других, должен быть как у мудрой матери, а не как у глупой матери. Например, глупая мать скажет ребенку: «Ты для меня самый главный, поэтому делай все, что захочешь», – так поступает глупая мать, так она испортит, избалуется ребенка. Мудрая мать заботится о ребенке, больше чем о себе, но при этом она также держится достаточно строго со своим ребенком. Она думает далеко вперед, поэтому считает, что для ребенка не проблема, если у него есть какие-то трудности, поскольку это хорошо в далекой перспективе. Мудрая мать скажет: «Ничего, дальше будет хорошо». Глупая мать расстраивается: «Моим детям скучно, у моих детей проблемы, поэтому я разрешаю им не учиться», – не надо так себя вести. Итак, если смотреть с учетом далекой перспективы, то доброта должна быть мудрой.

Что касается учения в этот раз, то я решил в течение первой сессии передавать комментарий на «Обнаженный комментарий к Ламриму», это «Ламрим быстрый путь». А на второй сессии я решил передавать комментарий к «Необычной Гуру-йоге союза блаженства и пустоты». Этот комментарий я передаю в Москве и Бурятии, у людей в других регионах нет возможности его послушать. Поэтому в этот раз я решил передать этот комментарий, кроме того, его недостаточно получить один раз, его нужно слушать очень много раз, поскольку он невероятно обширен, он является невероятно глубинным и предназначен для вашей практики. Если вы по-настоящему хотите медитировать на «Ламрим», то если вы будете медитировать с помощью «Необычной Гуру-йоги союза блаженства и пустоты», это станет по-настоящему очень эффективной медитацией. Медитация будет очень эффективной.

На основе небольшого учения, если вы сразу же приступите к медитации, то эта медитация не будет особо эффективной. Например, если все, что вы знаете, это одна или две техники и с ними медитируете, то чем вы займетесь дальше? Сейчас много мест в Европе и Америке, куда учитель приезжает один раз, объясняет две-три техники и уезжает. Ученик потом сидит и занимается всю жизнь этими двумя техниками. Куда ему потом дальше двигаться? Поэтому иногда такая медитация вместо того чтобы помочь, может навредить. Они теряют свою карьеру, но не достигают ничего особенного и в медитации. У них пустой карман и пустой ум. Поэтому очень важно не заниматься сразу же медитацией. Сначала нужно послушать учение полностью, понять всю систему, тогда, даже если вы смотрите телевизор, это не будет просто просмотр телевизора, это тоже будет медитацией. Ум сможет делать анализ, ваш ум откроется.

Самый эффективный способ укрощения своего ума – это укрощение ума с помощью учения «Ламрим». Даже если вы получаете одно учение «Лоджонг», оно является очень полезным, но не является столь эффективным для укрощения ума. Среди всех учений по тренировке ума самое обширное, самое эффективное укрощение ума осуществляется посредством учения «Ламрим».

Я хотел бы сказать, что во время учения все матери, пожалуйста, заботьтесь о слушателях. Что касается ваших детей, то они не должны мешать слушать учение, поэтому занимайтесь ими где-то подальше. Вы должны понимать, что люди для получения учения приехали издалека. У вас не должно быть эгоистичного ума. Когда вы сидите здесь, получаете учение, а ребенок в этот момент где-то бегаёт, кричит, мешает другим, то это эгоистичный ум. Вы думаете: «Ничего, пусть мешает, а я посижу здесь, послушаю учение». Вам нужно или смотреть за ребенком или слушать учение. Или можно сделать так, чтобы за всеми детьми смотрела одна мама, и все бы по очереди приглядывали за детьми, нужна система. Я буду строгим, без строгости ничего хорошего не получится. Это важный момент, о котором я хотел сказать вам. Также за дисциплину здесь, в нашем центре несут ответственность все председатели наших центров. Каждый председатель, если видит, что человек ведет себя неправильно, имеет право напрямую сказать ему об этом. В монастырях везде очень строгая дисциплина. Здесь в медитационном центре тоже нужна строгая дисциплина. Здесь нельзя пить, нельзя курить, здесь не нужно кричать, шуметь. Всем надо уважать друг друга. Поэтому не только у председателей, но и у всех людей есть ответственность. Если вы видите, что кто-то ведет себя неправильно, у вас есть право сказать, что так нельзя, потому что председатель не видит все. У вас есть право сказать, что так здесь себя вести нельзя. Когда собирается большое количество людей, очень важно, чтобы имели место определенные правила, хорошая дисциплина. Также, что касается сессий учения, и в будущем, когда люди будут выполнять медитативные сессии, не должно быть шумно и не должно проводиться строительство домов в этот момент.

Теперь учение «Ламрим». Всего существует восемь великих комментариев к «Ламриму». Поскольку учение «Ламрим» является сущностью всех сутр, если вы слушаете только какой-то один комментарий, этого будет недостаточно, чтобы по-настоящему понять его. Также вам не нужно довольствоваться одной лишь темой «Ламрима», это у вас должно являться основой, но в дополнение к «Ламриму» вам нужно изучать такие тексты, как «Праманаварттика», «Абхисамаяланкара», «Мадхьямакааватара» и так далее. «Руководство к пути бодхисатвы» – также очень важное учение по тренировке ума, это царь тренировки ума.

В первую очередь вам нужно помнить наизусть все восемь великих комментариев к «Ламриму». Из восьми великих «Ламримов» три являются текстами ламы Цонкапы, это

«Большой Ламрим», «Средний Ламрим» и «Краткий Ламрим». Следующие два учения по «Ламриму» – это учения Третьего и Пятого Далай-ламы. Третий Далай-лама написал текст, который называется «Ламрим Сершунма» – это «Ламрим “Очищенное золото”». Пятый Далай-лама написал текст «Джампе Шерон», который называется «Ламрим цитат Манджушри» или «Утверждения Манджушри». Панчен Лобсан Чогьен написал обнаженный комментарий к «Ламриму», который называется «Путь блаженства» или «Блаженный путь». Панчен Лобсан Еше также написал обнаженный комментарий к «Ламриму», который называется «Быстрый путь». Это семь.

Восьмой «Ламрим» – это «Краткий Ламрим», это самая сущность Ламрима, в этом тексте представлены все основные главы и подзаголовки. Если вы хотите заучить наизусть «Ламрим», то вам нужно выучить восьмой «Ламрим» – это сущность «Ламрима», где изложены все основные главы и все подзаголовки этого текста. В прошлые времена все высокие мастера передавали комментарий к «Ламриму», не используя никаких текстов, потому что они наизусть помнили сущностный «Ламрим», в котором представлены все основные главы, все подзаголовки, они знали его наизусть.

Это то, что является восемью великими комментариями к Ламриму. В действительности текстов по «Ламриму» существует восемнадцать, но среди них эти восемь известны как «восемь великих комментариев». Все великие мастера прошлого, когда передавали опытный комментарий к «Ламриму», они давали комментарий, основываясь на восьми великих комментариях к «Ламриму». Если говорить о современных комментариях к «Ламриму», написанных современными мастерами, то мы можем говорить о Пабонке Ринпоче и его тексте «Освобождение на ладони вашей руки». Этот текст также написан на основе восьми великих комментариев к «Ламриму». В этом комментарии «Освобождение на вашей ладони» первая основная часть «Ламрима» рассматривается очень подробно, а что касается последующих тем, таких как шаматха, випашьяна, то они рассматриваются не так детально.

Самое обширное учение по теме шаматхи и випашьяны вы можете найти в «Большом Ламриме», написанном ламой Цонкапой. Лама Цонкапа написал два главных «Ламрима» – это «Большой Ламрим» и «Средний Ламрим», эти два текста являются основой для всех других учений «Ламрим». Тема випашьяны очень подробно излагается в тексте «Шамар Ламрим», можно сказать, что, может быть, даже слишком подробно. Иногда я думаю: «Необходимо это или нет? Иногда тема звучит слишком сложно». В прошлый раз, когда Его Святейшество Далай-лама передавал комментарий к «Ламриму Шамара» по теме випашьяны, я слушал и думал: нужно это на самом деле или нет? Иногда слишком много анализа используется в этом тексте. Мелкие-мелкие вещи слишком детально рассматриваются, углубляются. Это как ученый, который исследует один лист, уходит в это слишком глубоко, и я не знаю, есть ли от этого польза или нет.

Тут нужно подчеркнуть, что с одной стороны проводить анализ очень важно, но с другой стороны, если вы слишком глубоко погрузитесь в этот анализ, в этом тоже будут свои недостатки, это тоже важно понимать. Например, если вы заболели и, не анализируя, сразу соглашаетесь с любым врачом, то это опасно, вам может встретиться неправильное лечение. Но если вы слишком скептически настроены, и не хотите принимать лекарство до того, как не узнаете в подробностях, как помогает вам это лекарство, почему именно эту субстанцию нужно принять, то вы можете умереть, и не успеть принять лекарство. Вам нужно придерживаться золотой середины. Исследовать слишком детально – почему это работает, почему это эффективно для органов, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны к тому моменту, когда вы сможете сказать, что лекарство хорошо на сто процентов, что оно правильно работает, вы уже умрете. Поэтому я всегда говорю о золотой середине. Но анализировать тоже нужно.

Мне нравится подход бизнесменов. Когда бизнесмен знает, что есть шестьдесят процентов шанса, что проект принесет прибыль, его глаза становятся большими. Бизнесмен не говорит, что не возьмется за проект, если у него нет стопроцентной уверенности в прибыли. Бизнесмены немного рискуют. Если они знают, что есть шестьдесят или семьдесят процентов вероятности того, что проект будет приносить прибыль, то они попросят никому о нем не говорить и сразу им займутся. Это хороший подход. Но если вы вообще ничего не понимаете, то сразу верить тоже нельзя. Везде, даже в анализе необходима золотая середина. Иногда у русских есть опасность или вообще слепо, ничего не понимая, во все верить, или вы начинаете все анализировать, говорите, что вы русский и без логики ни на что не соглашаетесь, а потом слишком долго сидите на одном месте вообще без прогресса. Я вижу среди учеников, что некоторые думают, что они очень логичные, без логики не верят, но потом проходит несколько лет, а они остаются на прежнем уровне. А кто-то сразу во все верит, бегают туда-сюда, и тоже ничего не добивается. У русских нет золотой середины.

Вам нужно придерживаться золотой середины – если вы понимаете, что там есть хорошая основа, тогда можно верить, в этом нет ничего страшного. Вы знаете, что верить в это неопасно. Когда вы болеете, вы знаете, что традиционная медицина не даст вам стопроцентной гарантии выздоровления, но вы также знаете, что лучше купить лекарства в государственной аптеке, чем у кого-то на улице. У вас нет другого выбора. Когда вы находите несколько хороших основ, далее применяйте это в своей жизни, меняйте свой стиль жизни, тогда вы получите опыт. Когда вы получаете по-настоящему хороший опыт, это является настоящим доказательством.

В «Праманаварттике» Дхармакирти говорит, что если логически рассуждать так, что у вас один довод следует за следующим и так далее, то таким рассуждениям не будет конца, поэтому любая логика, в конце концов, должна сводиться к прямому опыту. Ученые не говорят много слов, они сообщают, что был проведен эксперимент, и это лекарство дало такой-то эффект, это было не один раз, опыты проводили пятьдесят раз и получали такой эффект. Это доказательство, а не просто красивые слова, то есть вы пробуете и получаете такой результат. Вы слушаете учение, ваш ум меняется, и вы тогда говорите, что это учение помогает, что у вас было такое-то состояние ума, а после слушания учения и занятий практикой ваш ум стал таким-то, и сейчас стало больше покоя – это стопроцентное доказательство.

Если вы не практикуете Дхарму, то у вас не будет доказательств того, каким же образом по-настоящему работает Дхарма. Поэтому не имейте полностью слепой веры, но с другой стороны также не уходите, слишком глубоко, в анализ, где у вас одни диспуты и диспуты. Диспуты с одной стороны – это хорошо, но так вы можете уйти слишком далеко, и у вас не будет времени заниматься практикой. Поэтому, когда Атиша пришел в Тибет, он не особо рекомендовал тексты по логике. Сам Атиша был великим мастером логики, но при этом он говорил тибетцам: «Вы, тибетцы, обладаете хорошей верой, поэтому, получив определенную основу, меняйте свой образ мышления». Великие буддийские мастера в Индии давали логику очень детально, потому что там была распространена индуистская философия, в которой была неправильная основа, индуисты верили совсем в другие ценности. Нужно было доказать, что буддийское воззрение правильное, поэтому применялось много детального анализа. А в текстах по «Ламриму» (в «Большом Ламриме» и в «Среднем Ламриме») не приводится слишком много пространного анализа, а излагается самая сущность учения. Это то, о чем я хотел сказать вам. Поэтому, исходя из здравомыслия, когда вы получаете учение и видите в нем определенный смысл, пользу, применяйте его и меняйте свой образ мышления. Атиша говорил, что жизнь коротка, а знания Дхармы невероятно обширны, как океан. Знания обширны не только в Дхарме, есть очень много знаний и в мирской сфере, одному человеку невозможно все это знать. Так же и

в отношении Дхармы, чтобы один человек знал полностью всю Дхарму – это невозможно. Есть много разделов Винаи, которых я не знаю, но я думаю, что в этом нет ничего страшного. Самая главная сущность Винаи – это смотреть за своим умом. Шантидева говорил, что если вы не следите за своим умом, тогда какая польза от большого количества этических норм и правил? Например, все правила для монахов, живущих в монастырях, вам не обязательно знать. Вам нужно знать то, что для вас является совершенно обязательным, необходимым в настоящий момент. Поэтому Атиша говорил, что подобно особой утке, которая может из смеси молока и воды извлечь только молоко, так же и вам нужно стараться извлечь из океана Дхармы самую сущность Дхармы.

Что касается «Ламрима», то мы с вами говорим об обнаженном комментарии к Ламриму «Быстрый путь». Я решил, что в этот раз после учения по «Ламриму» первая неделя индивидуальных ретритов будет на тему развития преданности Учителю через практику «Гуру-йоги союза блаженства и пустоты». Одна неделя индивидуальных ретритов будет посвящена теме преданности Гуру через текст «Необычной Гуру-йоги», через практику союза блаженства и пустоты «Ламу Чопу». В течение второй недели мы проведем медитацию на шаматху также через практику «Необычной Гуру-йоги союза блаженства и пустоты». Если вы захотите проводить индивидуальные ретриты, то это очень хорошо. Если же захотите проводить здесь коллективный ретрит, сидеть одной группой, то это тоже хорошо, это на ваше усмотрение. Те, кто захочет проводить ретрит в коллективе, проводите его здесь в летнем храме. В этот раз ответственность за проведение сессий возьмет на себя бурятский центр. Каждый из центров должен принять на себя такую ответственность по очереди, чтобы получить такой опыт. В бурятском центре примите решение о том, кто будет ведущим группового ретрита. На следующий год это будет какой-то другой центр, чтобы в каждом центре у людей также появлялся опыт проведения ретрита. В своем центре также по выходным собирайтесь вместе, чтобы кто-то брал на себя ответственность за проведение ретрита в качестве ведущего и меняйте ответственность, чтобы получать подобный опыт. Если вы можете проводить ретрит индивидуально, то это очень хорошо, а если нет, если вам удобнее в группе, тогда делайте это таким образом. Такова наша программа.

Перейдем к учению. Вначале вам нужно немного узнать историю жизни Панчена Лобсанга Еше. Панчен Лобсанг Еше является перерождением Панчена Лобсанга Чогьена. Он родился в 1663 году. Он получал учение и монашеские обеты от Пятого Далай-ламы. Панчен-лама и Далай-лама – это как Солнце и Луна: если один из них умирает, то ответственность на себя принимает следующий. Его Святейшество Далай-лама – это воплощение Авалокитешвары. Панчен-лама – это воплощение Будды Амитабхи. Для Тибета Его Святейшество как Солнце, он несет на себе главную ответственность. Когда Его Святейшество уходит из жизни, то далее Панчен-лама как Луна принимает на себя ответственность за этот период. Панчен Лобсанг Еше получил полностью все наставления, занимался практикой, и далее он также являлся учителем Шестого Далай-ламы. После ухода из жизни Пятого Далай-ламы главным держателем учения ламы Цонкапы стал Панчен Лобсанг Еше. Также он стал главным духовным наставником Шестого Далай-ламы – великого йогина.

История жизни Шестого Далай-ламы очень интересна, вам также нужно ее знать. Если бы народ Тибета не допустил ошибки во времена Шестого Далай-ламы, то в наше время Тибет не был бы захвачен китайцами. Шестой Далай-лама очень точно знал, что в будущем со стороны Китая Тибету будет грозить опасность. Поэтому Шестой Далай-лама специально завел супругу и хотел также родить ребенка, который являлся бы воплощением Ваджрапани. Ваджрапани – это божество силы. Если бы ребенок Шестого Далай-ламы был жив, то он являлся бы главной противодействующей силой против вторжения Китая в Тибет.

В Тибете большинство людей не понимали самого сущностного учения по философии, не понимали сущности философии, они слишком много внимания уделяли таким вопросам, как монашеские обеты – носит человек монашескую одежду или нет. Если монах – то святой, а если не монах – то не святой. Но это нелогично. Тогда Марпа, Миларепа, Тилопа, Наропа – все они недостоверны. Будда Ваджрадхара тоже не монах. Это нелогично. Но в Тибете в это время очень всех делили на монахов и не монахов. Шестой Далай-лама разговаривал с девушками, иногда трогал их руками, люди говорили, что Шестой Далай-лама плохой, потому, что смотрит на девушек, держит их руки, как дьявол. Но это нелогично. Среди девушек могут быть дакини. Все возможно. Об этом невозможно судить.

Из-за этого у людей были очень сильны негативные проекции в отношении Шестого Далай-ламы. Из близкого окружения могущественные люди в правительственном кабинете были недовольны Шестым Далай-ламой, и он видел, что это нехорошо. Потом там возникли интриги, разговоры о том, что Шестой Далай-лама такой-то. Тот, кто любит интриги в своей жизни, сам не может ничего сделать, но любит интриги, это самый низший уровень людей. Человек сам не может ничего сделать, но если другие люди что-то делают, то он начинает это обесценивать, критиковать, даже собаки ведут себя лучше. Такие люди хуже, чем собаки, они ничего не могут делать. Такое было раньше, есть такое и сейчас. С такими людьми нужно быть осторожными. Ваши уши должны быть толстыми, не слушайте их много.

Шестой Далай-лама однажды собрал всех членов правительственного кабинета и сказал им: «У меня есть контроль, у меня есть сила. Хоть я общаюсь с женщинами, но у меня никогда не исходит ни одной белой капли, я обладаю полным контролем. Если вы мне не верите, то взгляните». Он поднялся на крышу Поталы и начал писать с крыши вниз, и еще до того, как моча долетела до земли, он втянул ее в себя обратно. Какое сожаление, когда мы слышим об этом! Зачем Шестому Далай-ламе так делать, даже атеисты этого бы не потребовали. Люди называли себя буддистами, но ставили в такое положение Шестого Далай-ламу, что он вынужден был показать, как писает и втягивает мочу обратно. Зачем это нужно? Когда я слышу об этом, я думаю, что это люди с очень тяжелым характером. Даже атеисты такого не потребовали бы. Шестой Далай-лама так сделал, но они все еще не поверили ему.

Они арестовали супругу Шестого Далай-ламы, убили ее, разрезали ей живот и увидели, что в животе у нее находился ребенок в позе медитации. Это было воплощение Ваджрапани, который защитил бы весь Тибет. Он родился мертвым, после этого с Тибетом случилась беда. Потому что ум людей был пустой, не было понимания. Если полностью всему верить – это ошибка. Они даже захотели убить Шестого Далай-ламу, но тот сбежал. Я думаю, что сегодня уделю время тому, чтобы более подробно рассказать эту историю. Из этого вы почерпнете много интересных вещей, это также полезно и нужно для того, чтобы в будущем такие ошибки не повторялись.

Итак, Шестой Далай-лама бежал из Тибета. По дороге он написал слова: «Белый лебедь, одолжи мне свои крылья, я не улечу слишком далеко. Я улечу и затем вернусь обратно». На тот момент Шестой Далай-лама не умер, но уже появилось воплощение Седьмого Далай-ламы в Литанге. Высоким мастерам не обязательно умирать, чтобы появилось их перерождение. Он не умер, но одновременно обрел перерождение в Литанге. Почему он не ушел из жизни? Потому что у него были еще определенные дела, которые он должен был закончить и только затем уйти из жизни. Какие дела у него еще оставались? В отношении тех, у кого была с ним очень крепкая кармическая связь, и одним из таких людей была его сестра.

Когда они были еще очень маленькими, они вместе играли. Сестра его любила, но одновременно с этим она его ненавидела. Когда она начинала злиться на Шестого Далай-ламу, то обзывала его обезьяной, хватала его за железную цепочку, которую он носил, дергала за нее вниз и швыряла его на землю. На тот момент Шестому Далай-ламе было шесть лет. Когда она швыряла Шестого Далай-ламу на землю, даже если там были камни, Шестой Далай-лама был таким могущественным реализованным существом, что когда он падал, эти камни превращались в глину и ни капли не причиняли ему вреда. Говорят, что в Тибете все еще сохранилось это место. То есть сейчас в Тибете до сих пор есть такое место, где на камне есть отпечаток от головы Шестого Далай-ламы.

Карма очень сильна. Несмотря на то, что сестра в более поздний период своей жизни очень сожалела об этом и просила прощения у Шестого Далай-ламы за то, что обзывала его обезьяной и била его, тем не менее, карма настолько сильна, что позже она переродилась обезьяной. Если бы она не просила прощения, то родилась бы в аду. Она делала очищение, просила прощения, но все равно результат кармы проявляется, поэтому она родилась обезьяной. Шестой Далай-лама специально отправился в то место, где жила его сестра (ее перерождение в виде обезьяны). Он пришел туда, и когда обезьяна увидела Шестого Далай-ламу, она очень обрадовалась, сразу начала прыгать, была очень взволнована. Хозяин обезьяны сказал: «Обычно обезьяна очень грустная, почему в этот момент она очень сильно обрадовалась?» Шестой Далай-лама сказал: «В своей прошлой жизни она была моей сестрой». Он провел какое-то время с этой обезьяной, обнял ее и также провел там определенные практики, а затем сказал хозяину: «Завтра я уезжаю, через пару дней после моего ухода, скорее всего, эта обезьяна умрет, пожалуйста, проведите для нее такие-то ритуалы по кремации». Совершенно точно после ухода Шестого Далай-ламы обезьяна плакала, а потом спустя два дня умерла. Это было одно из тех дел, которое хотел завершить Шестой Далай-лама. Он хотел спасти свою сестру из этой жизни в виде обезьяны и перенести ее в чистую землю. Если у вас сильна преданность Учителю, то, где бы вы ни переродились, Учитель придет к вам в это место. Духовный Наставник не уйдет из жизни, пока не освободит вас. Вам нужно понимать, что это преимущество преданности Гуру.

Затем Шестой Далай-лама отправился дальше. В одной деревне у него была особая кармическая связь с одним человеком. Когда он проходил мимо двора, в его сторону побежала собака и хотела его укусить. Это была очень большая собака. Когда эта собака прыгнула на Шестого Далай-ламу, он швырнул в нее горсть песка, и собака умерла от этого. Но люди увидели не Шестого Далай-ламу. С Шестым Далай-ламой был один человек и все люди увидели, что этот человек своим ножом зарезал собаку. Эта собака была очень опасной, она была связана с вредоносными духами. Из-за этого в город она принесла очень много бед. Шестому Далай-ламе люди сказали, что видели, как рядом с ним один человек зарезал собаку ножом. Шестой Далай-лама сказал, что он здесь один. Это был Защитник Дхармы. Владелец этой собаки имел кармическую связь с Шестым Далай-ламой, и он сказал с сожалением: «То, что умерла моя собака – это не страшно, но она могла причинить вам боль». Собака все-таки укусила Шестого Далай-ламу. Хозяин собаки пришел к Шестому Далай-ламе, помог ему залечить его раны. Затем он попросил Шестого Далай-ламу: «Можно я дальше отправлюсь вместе с вами?»

Далее в этом жизнеописании Шестого Далай-ламы говорится, что они отправились вместе и по дороге увидели снежного льва. То есть здесь говорится о том, что снежный лев по-настоящему существует, где-то в горах они увидели это животное. Что касается белого слона с шестью бивнями, который вошел в утробу матери Будды и принял зачатие в утробе матери, то Шестой Далай-лама рассказывал, что в одном очень удаленном месте он видел белого слона с шестью бивнями. Явление такого животного происходит один раз в сто лет, а затем исчезает, оно существует в каком-то другом измерении. Это интересные вещи.

Затем Шестой Далай-лама пришел в Лхасу. В Лхасе проходило возведение на трон, интронизация Седьмого Далай-ламы. В этот момент оракул Нечунг вошел в транс. Когда он вошел в транс, то увидел Шестого Далай-ламу. С одной стороны стоял Шестой Далай-лама, а с другой стороны – Седьмой Далай-лама. Поскольку Шестой Далай-лама был старше, то Нечунг сделал простирание перед Шестым Далай-ламой. В этот момент Шестой Далай-лама подал знак не делать такого. У всех возник вопрос – почему же оракул делает простирания перед этим странным человеком? Поскольку Нечунг увидел знак Шестого Далай-ламы, то он повел себя так, как будто делает простирания перед четырьмя сторонами света. Когда церемония интронизации закончилась, Шестой Далай-лама ушел. Если существо очень высоко реализовано, то ему не нужно умирать, чтобы затем воплотиться снова. Он может обладать миллионом разных реинкарнаций, воплощений, зачем же нужно умирать?

Что касается текста обнаженного комментария к Ламриму «Быстрый путь», то Панчен-лама говорит, что путь, ведущий к состоянию будды, который является «Ламримом», объясняется в двух частях. Первое – приводится объяснение линии преемственности духовных учителей для зарождения веры в учение. Второе – посредством развития убежденности, каким образом проводить тренировку ума.

Первое – объяснение линии преемственности духовных учителей для зарождения веры в учение. Чтобы обрести убежденность в подлинности и чистоте учения, очень важно изучить линию преемственности духовных учителей. Например, в аптеке вы не покупаете любое первое попавшееся вам лекарство. Вы выясняете, что это за лекарство, откуда оно, традиционное оно или нет. Точно также и в отношении учения, не нужно сразу же соглашаться с любым учением. Нужно выяснить, каким образом возникло это учение, какова линия его передачи. Панчен-лама говорит в отношении чистоты линии передачи учения, что так же, как начало реки имеет место на вершине снежной горы, точно так же линия преемственности учения должна восходить к Будде Шакьямуни. Если линия передачи учения является непрерывной, чистой и восходит к Будде Шакьямуни, то в этом случае это подлинная линия передачи. В противном случае, если вы скажете, что учение подлинное, потому что его передает мой духовный наставник, тогда и множество не подлинных учений тоже передается определенными духовными учителями. Поэтому Панчен-лама говорит, что так же как поток реки вы можете отследить до ее начала на вершине снежной горы, точно так же и учение необходимо отследить до его источника – Будды Шакьямуни.

Существует две линии передачи этого учения. Есть линия передачи учения обширного метода и линия передачи учения глубинной мудрости. Линия передачи учения обширного метода исходит от Будды Шакьямуни, и далее она была передана Будде Майтрее. Будда Майтрея передал это учение Асанге. Далее от Асанги это учение перешло к Атише. Так эта линия преемственности от Будды перешла к Атише. Атиша являлся главным держателем линии обширного метода. До Атиши линия передачи наставлений по обширному методу и линия учения глубинной мудрости существовали отдельно, они не объединялись вместе. Атиша объединил эти две линии, две реки Учения Будды.

Далее линия передачи учения глубинной мудрости. Будда Шакьямуни передал это учение Манджушри, а Манджушри передал его Нагарджуне. Нагарджуна передал это учение ученику Чандракирти и так далее, и так это учение перешло к Атише. Атиша был великим мастером монастыря Наланда. Великие мастера: Нагарджуна, Чандракирти, Васубандху, Асанга – все они также являлись мастерами монастыря Наланда. Атиша написал текст «Светильник на пути к просветлению», который является коренным текстом учения «Ламрим». Все учения по «Ламриму» опираются на этот коренной текст «Светильник на пути к просветлению», исходят из него.

Тибетцам было очень трудно пригласить Атишу в Тибет, добиться того, чтобы Атиша прибыл в Тибет. В Индии говорили о том, что такой мастер как Атиша – это очень большая редкость, поэтому он должен вернуться из Тибета, обратно в Индию. Время пребывания Атиши в Тибете уже подходило к концу, Атише пора было собираться обратно в Индию. Тибетцы не хотели отпускать Атишу, и тогда Атиша написал текст «Светильник на пути к просветлению». Вместе с этим текстом тибетцы отправили в Индию письмо, в котором обратились с просьбой: «Пожалуйста, позвольте Атише далее остаться в Тибете, Атиша приносит очень большую пользу в Тибете». Все ученые Индии собрались вместе в монастыре Наланда, прочитали это письмо, а также изучили этот текст Атиши. Они все вместе пришли к выводу, что если бы Атиша продолжал находиться в Индии, то никогда не написал бы такой текст. В Тибете люди не обладали обширными знаниями Дхармы, поэтому Атиша в простом виде изложил невероятно обширное учение по Дхарме в виде сущностных наставлений. Сущность всей сутры он изложил в тексте «Светильник на пути к просветлению». Они сказали, что если бы Атиша остался в Индии, то не написал бы такого текста. Поэтому они ответили так: «Атиша может далее оставаться в Тибете, но ему нужно написать комментарий к “Светильнику на пути к просветлению”».

Коренной текст всех наставлений по «Ламриму» – это текст Атиши «Светильник на пути к просветлению». В будущем я обязательно передам также комментарий к «Светильнику на пути к просветлению». В моем случае в первую очередь я получил учение именно по «Светильнику на пути к просветлению» еще до того, как получил учение по «Ламриму». Поскольку я получил такое учение от своего Духовного Наставника в Варанаси, то далее, когда изучал «Ламрим», я понимал это учение уже гораздо более глубоко. Постепенно я начал понимать механизм. Далее, такие великие труды, как «Абхисамаяаланкара», «Праманаваерттика», «Мадхьямакааватара» – все они также очень и очень важны для укрощения ума. Можно сказать, что царь наставлений заключается в этих текстах. С хорошей основой вы сможете их понять, в противном случае вы будете все время вести одни лишь диспуты и не сможете понять царя наставлений для укрощения ума.

Лама Цонкапа говорил о том, что некоторые люди очень искусно доказывают то, что звук непостоянен, но при этом цепляются за собственное постоянство – это очень странно. Если вы с помощью учения не смотрите внутрь, не развиваете ум, тогда вы можете что-то очень логически доказывать, но о себе вы думаете, что постоянны. Вы теряетесь в концепции постоянства, потом у вас растет эго, вы думаете: «Я умный», но в этом нет смысла. Поэтому, чтобы понять то, что в этих великих текстах заключается царь наставлений, очень важно изучить «Светильник на пути к просветлению» и также «Ламрим» в качестве основы, это было бы очень эффективно.

Когда Атиша пришел в Тибет, то своему ученику Дромтонпе он практически никогда не давал никаких посвящений, а все время передавал только учение по тренировке ума и по «Ламриму», а когда приходили другие люди, Атиша давал им посвящения. Однажды Дромтонпа спросил у Атиши: «Почему мне вы никогда не передаете посвящений, а всегда даете только учение по Ламриму и учение по тренировке ума?» В это время в Тибете думали, что посвящение – это высшее учение, а «Ламрим» – это низшее учение. Дромтонпа думал так: «Наверное, я низший ученик, поэтому мне дают «Ламрим». Приходят новые ученики, наверное, у них очень высокий уровень, поэтому им дается посвящение», а на самом деле, наоборот. Атиша на это ответил: «Причина состоит не в том, о чем ты думаешь. На тебя я возлагаю очень большие надежды, ты сможешь понять самое сущностное учение Будды. Поэтому я тебе передаю только учение по Ламриму и учение по тренировке ума. У этих новых людей нет шанса понять эти наставления, поэтому я передаю им только посвящение в качестве благословения. Только ради благословения, ради связи с

божеством». Наставник знает, что они, наверное, попадут в ад, но они все равно, и без посвящения попали бы в ад. Если вы отправитесь в ад с посвящением, то это намного лучше. Вам нужно понимать эту причину.

Жили-были два учителя. Один из них давал очень много посвящений. А другой лама вообще не давал посвящений. Они были очень хорошими друзьями и оба были очень хорошими людьми. Второй лама спросил у первого: «Зачем ты всегда передаешь так много посвящений, ведь эти люди нарушат самую и попадут в ад после этого». Тот лама ответил: «Да, я знаю об этом». Второй лама спросил: «А зачем же тогда ты делаешь это?» Тот ответил: «Даже если они не получают посвящений, они все равно отправятся в ад. Потому что у них больше негативной кармы и меньше позитивной кармы. Поэтому я думаю – пусть уж они лучше отправляются в ад, имея кармическую связь с тантрой». Когда я это услышал, мне это было очень интересно. Если вы сразу получаете посвящение, то это нехороший знак. Если вам не дают посвящение, а дают учение «Ламрим», то у вас еще есть шанс.

Его Святейшество Далай-лама в отношении посвящения Калачакры также очень ясно говорит: «Когда я передаю посвящение Калачакры, моя главная цель – это не передача посвящения. Главное – это то, что собирается очень много людей из-за имени Калачакры, и у меня появляется шанс передать им обет прибежища, обет бодхичитты – это моя главная цель, я так рад передать обет бодхичитты. После я с трудом передаю тантрические обеты, потому что я знаю, что они их нарушат». Обеты бодхичитты вы нарушаете меньше.

Атиша говорил: «Я никогда не нарушал обетов Винаи, обеты бодхичитты нарушал немного, но каждый день я нарушал тантрическую самую так же, как идет дождь». Существует много детальных самай. Также Атиша говорил: «Я всегда провожу очищение, не прерывая эти очищения даже на один день». Если вы совершаете негативную карму и при этом ее не очищаете, то это подобно опасным вредным бактериям. Если от них не избавляться, то они будут размножаться, и точно так же отпечатки негативной кармы тоже будут приумножаться. Без какого-либо перерыва, сразу же провести очищение – это очень важно.

Далее от Атиши учение передавалось ученикам и затем перешло к ламе Цонкапе. Лама Цонкапа являлся главным держателем учения линии обширного метода и линии глубинной мудрости. На основе текста «Светильник на пути к просветлению» лама Цонкапа написал текст «Ламрим». Текст «Ламрим» лама Цонкапа написал на основе не только «Светильника на пути к просветлению», но также на основе тех наставлений по отречению, бодхичитте, мудрости познающей пустоту – по трем основам пути, которые лама Цонкапа получил напрямую от Манджушри. Когда лама Цонкапа писал текст «Ламрим», однажды Манджушри спросил его: «Излагаешь ли ты в этом тексте какие-то особые наставления по сравнению с теми, которые я тебе передавал в контексте трех основ пути?» Лама Цонкапа ответил: «В этом тексте я не излагаю никаких особых наставлений, которые отличались бы от наставлений по трем основам пути, которые я получил от Вас. Эта тема является главным материалом для учения Ламрим. Также я представляю все эти наставления в определенной последовательности – каким образом тренироваться в установке личности начального уровня, среднего, высшего в соответствии с тем, что объясняется в “Светильнике на пути к просветлению”».

Как я говорил вам, слово «будда» на тибетском звучит «сангье». Там есть два слова: «сан» и «гье», я их объяснил для вас. «Сан» означает «отбросивший», то есть отбросивший три ошибки. Почему мы не являемся просветленными? Потому что мы до сих пор не отбросили этих трех ошибок. Почему мы не являемся реализованными? Потому что до сих пор не реализовали три вещи, которые необходимо реализовать. Необходимо отбросить три

ошибки посредством реализации трех вещей. Когда вы сможете полностью это осуществить, тогда вы станете буддой. «Будда» означает «отбросившее реализованное существо». У нас есть три вещи, которые необходимо устранить, из-за этих трех вещей мы до сих пор возвращаемся в сансаре и не являемся буддами.

Первая ошибка – это рождение под властью омрачений, наши загрязненные совокупности. Это первая главная ошибка, из-за нее возникают все проблемы. Например, шахматист скажет, что из-за такой-то дебютной ошибки у вас всегда возникают проблемы, и если вы не избавитесь от этой дебютной ошибки, то у вас далее всегда будут проблемы. Нужно начинать заново. Рождение под властью омрачений, обретение пяти загрязненных совокупностей, которые у нас есть сейчас, это дебютная ошибка, и при этом у нас все начинается со страданий и заканчивается тоже страданиями. Наша первая цель – это не рождаться под властью омрачений. В прошлом эта ошибка уже совершена, здесь мы ничего поделывать не можем, но нам нужно убедиться, что в будущем мы больше не переродимся под властью омрачений. Это называется «отречением», это нежелание рождаться под властью омрачений. Такое может произойти только в том случае, если вы обретете безупречно здоровое состояние ума. Непрерывно желать обрести безупречно здоровое состояние ума – это то, что называется отречением. Чтобы устранить первую ошибку, вам необходима первая реализация, которая называется «отречение».

Вторая ошибка – благородная истина источника страдания, это ваши омрачения, ум, находящийся под властью омрачений. Чтобы освободить свой ум от болезни омрачений, чтобы сделать ум безупречно здоровым, вам необходимо знать, откуда происходят все омрачения. Все омрачения возникают из-за цепляния за истинность. Цепляние за истинность, за себя как за самосущего, за феномены как за самосущие – это главная ошибка, из-за которой возникают все омрачения. Если бы не было цепляния за истинность, то не было бы и основы для всех омрачений. Откуда берутся грубые омрачения? На основе цепляния за истинность, например, в силу концепции постоянства ваши омрачения становятся еще более грубыми. Это все равно, что в небольшой огонь вы добавляете масло, из-за которого он разгорается еще ярче. Концепция постоянства – это один из тех факторов, которые делают омрачения еще сильнее.

Следующий фактор – это когда вы страдательную природу считаете счастьем, это тоже то, что усиливает ваши омрачения. Все объекты в сансаре являются объектами страдания, а вы считаете их объектами счастья, из-за этого возникают и другие омрачения. Например, у вас возникают страдания от неполучения желанных объектов. Когда вы их получаете, то страдаете от их наличия. Затем, когда расстаётесь с ними, вы страдаете от расставания. Все это возникает не только из-за цепляния за истинность, но в дополнение к цеплянию за истинность, вдобавок к концепции постоянства вы природу страдания считаете природой счастья, цепляетесь за это.

Если у вас появляется отречение, то ваш ум раскрывается, и вы начинаете понимать, что все это природа страдания, поэтому, если у меня эти объекты есть, то хорошо, а если нет, то тоже хорошо. Муж есть – хорошо, а если нет, то еще лучше. Жена есть – хорошо, а если нет, то еще лучше. Все равно это объект страдания, это не объект счастья. Вы много думаете, что это объект счастья, и потом начинаете переживать: «Беда, когда же у меня будет муж, какой кошмар, как я скажу людям, что у меня нет мужа?» Зачем вам нужен муж или жена? Вы свободны. Иногда русские люди воспринимают других людей как собственные части тела: «Я – половина, пока я не найду свою половину, я не буду счастлив, как только мы встретимся, я стану полноценным человеком», – так вы сами себя позорите. Вы сами по себе полные, вы не половинка человека. Вы говорите: «Сейчас я половина, когда мой принц приедет на белой лошади, тогда я стану полным человеком», – это тупой ум.

Когда вы это понимаете, ваш ум очень расслабляется, даже благодаря некоторому пониманию учения по отречению. Вы говорите: «Я родился под властью омрачений, но, слава богу, у меня не возникает каких-то больших проблем, это по-настоящему очень большая удача». Вам надо сказать: «Это чудеса, только благодаря Трех Драгоценностям у меня так много свобод. Я родился под контролем омрачений, и если бы не Они, как бы я получил эти свободы?» Тогда вы будете это ценить. Рождение под властью омрачений начинается со страдания и заканчивается тоже страданиями, это по-настоящему правда, с вами происходит, можно сказать, просто чудо! Вы родились под контролем омрачений, но такие счастливые, спокойно сидите здесь – это чудеса. Здесь мы как в чистой земле. В некоторых чистых землях нет такого полного чистого учения ламы Цонкапы. Полных инструкций по сутре и тантре нет даже в некоторых чистых землях. Поэтому они говорят, что в этом мире, на Джамбудвипе люди вроде некрасивые, но у них есть полное учение по сутре и тантре, как им повезло! Мой Учитель иногда говорил, что некоторые существа в чистых землях испытывают к нам белую зависть: «Они не в чистой земле, но у них все равно есть такое драгоценное учение, полная передача учения» – это белая зависть. Это надо знать.

Далее, вдобавок к этому – к цеплянию за истинность, к концепции постоянства, когда вы воспринимаете природу страдания как счастье, – также нечто уродливое по природе вы считаете красивым. Из-за этого также возникает множество омрачений. Когда один человек привязывается к другому человеку, эта очень критическая ситуация по-настоящему делает вас сумасшедшим. Поэтому люди говорят, что любовь – это очень неприятно, очень больно, потому, что это сумасшествие. В буддизме нет такой любви. Вы думаете о некрасивом и уродливом, что оно красиво, и потом кроме этого тела не можете больше ни о чем думать. Это сумасшедший ум.

Шантидева в «Руководстве к пути бодхисатвы» очень подробно объясняет уродство человеческого тела. Он говорит, что, например, если вы из дерьма достанете одного червя, вымоете, побрызгаете его французскими духами и попросите кого-то поцеловать его, то он не поцелует этого червя. Он скажет: «Нет, нет, это из дерьма». Вы ответите: «Нет, понюхайте, там нет никакого дерьма. Он пахнет французскими духами». Но все равно, червя, рожденного из дерьма, человек не сможет поцеловать. Точно также наше тело родилось из грязного места. Мисс мира, мистер вселенная – все они родились из дерьма. Они все как черви, просто с хорошей фигурой, но такие же черви. В прошлый раз в Москве я передавал комментарий на эту тему, это очень интересно, также это очень хорошая шутка над нами самими. Для бодхисаттв это уже давно шутка, они смотрят на нас и смеются, но мы пойдем ее потом. Мы только потом пойдем эту шутку, вначале мы еще не понимаем этой шутки, принимаем все это слишком серьезно.

Сегодня хорошая погода, мы пойдем купаться. Хотя мы рождены под властью омрачений, но все равно мы получаем удовольствие, это очень хорошо. Это доброта Трех Драгоценностей. Это не доброта организаторов, а доброта Трех Драгоценностей.