

Геше Джампа Тинлей
Общее учение
Лекция № 4
10 ноября 2022 г.
г. Москва

Итак, для того чтобы получить драгоценное учение, Дхарму, в первую очередь, как обычно, очень важно породить правильную мотивацию, как с моей стороны, так и с вашей. Это ключевой момент. Развейте мотивацию укротить свой ум и также искренне применять то учение, которое я вам передаю, в вашей повседневной жизни, чтобы ваш образ мышления становился лучше, чем раньше, и чтобы ваш образ жизни тоже становился лучше, чем раньше. Это главная цель буддийской практики. В любой ситуации, если ваш ум остается спокойным, позитивным, тогда вы действительно знаете, как выполнять буддийскую практику. В противном случае, каким бы сосредоточением вы ни обладали, вы можете пребывать в концентрации даже четыре или пять часов, не отвлекаясь, или какой бы мудростью, какими бы обширными знаниями вы ни обладали, вы можете говорить, что обладаете очень обширными знаниями, но если все это не меняет поведения ваших тела, речи и ума, то это все совершенно пустое. Даже если вы верите в бога, если вы молитесь, но при этом не меняете своего поведения, в этом случае бог ничем вам помочь не сможет. Бог не может вам сказать, что вот, вы молились мне каждый день, и теперь я вас награждаю за это – это невозможно. С другой стороны, я не говорю, что верить в бога, молиться богу неправильно, потому что это тоже играет важную роль. Вера в бога, молитвы богу – все это создает очень хорошие, благие условия для изменения поведения тела, речи и ума. Без опоры на божество, просто самим, самостоятельно изменить поведение своих тела, речи и ума будет совершенно нелегко. В особенности изменить поведение ума без наличия Духовного Учителя, без опоры на Духовного Наставника, без веры в бога, в божество, в Будду, Дхарму и Сангху – будет почти невозможно. Вы, может быть, сможете добиться каких-то небольших изменений в поведении ума, но при этом сделать ум безупречным будет невозможно. Поэтому в прошлые времена великие мастера в зависимости от Духовного Учителя, в зависимости от Трех Драгоценностей, в зависимости от божества, благодаря благословию божества, достигали высоких реализаций и добивались безупречного поведения тела, речи и ума. Поэтому вера в божество, в молитвы – все это играет очень важную роль, не отрицайте эти вещи. Также это относится и к ритуалам, со слишком большим количеством ритуалов я тоже не согласен, но при этом я говорю, что ритуалы в вашей жизни тоже играют очень важную роль. Если бы от ритуалов пользы не было, то в коренных текстах тогда бы не упоминались ритуалы. Они тоже играют роль, но для того чтобы эти ритуалы, эти молитвы по-настоящему работали, вам с вашей стороны нужно хорошо к этому подготовиться, тогда они действительно окажут эффект. Например, в крия-тантре говорится о достижении разных видов сиддхи, и когда я посмотрел, каким образом они достигаются, то везде упоминается, что главный ингредиент – это ум, заботящийся о других больше, чем о себе. Например, для принесения блага другим существуют такие сиддхи как сиддхи богатства или сиддхи могущества, сиддхи меча, если вы держите в руках этот меч, то можете отправиться в любое место, куда пожелаете. Затем, когда я проверил, для чего все это необходимо, то обнаружил, что бодхисаттвам для принесения блага живым существам необходимо иметь все эти способности, а не для получения собственного удовольствия. Итак, в крия-тантре говорится о достижении разных видов сиддхи, и для этого главным ингредиентом является бодхичитта, а без бодхичитты вы ничего этого не достигнете.

В Бурятии, например, есть такая традиция: продают кувшины богатства, и люди их покупают. Так, кто-то купил, и спустя год принес ламе этот кувшин обратно, сказав, что он не работает. Это как сказать, что мобильный телефон у меня не работает. “Целый год я ставил этот горшок в нужное место, но богаче от этого не стал. Этот горшок не работает, не могли бы вы мне дать какой-нибудь другой горшок, который лучше бы работал?” Но тут мне на ум пришла такая мысль, что даже если бы ему действительно дали хороший, правильный “горшок богатства”, но при этом у него не было бодхичитты, то этот горшок никак не сработал бы. Есть также сиддхи долгой жизни, которые достигаются благодаря божеству Таре. И здесь также очень важно в качестве главного ингредиента иметь бодхичитту. Если не бодхичитту, то хотя бы какой-то уровень альтруистического ума, тогда вы сможете продлить свою жизнь. Итак, я хотел бы здесь подчеркнуть, что ритуалы и все подобные вещи действительно работают, если у вас есть доброе состояние ума. И вам нужно понимать, что не любая доброта является бодхичиттой. Например, любовь и сострадание являются главными ингредиентами бодхичитты, но они – не бодхичитта. Как, например, если вы хотите приготовить чай, то чайный пакетик станет главным ингредиентом для чая, но при этом сам этот чайный пакетик не является чаем. Таким же образом вам нужно понимать, что любовь и сострадание являются главными ингредиентами бодхичитты, но сами по себе они не бодхичитта. Бодхичитта – это первичный ум, а любовь и сострадание – это вторичный ум. Поэтому, когда вы слышите слово “бодхичитта”, вам нужно очень точно понимать определение, тогда это будет для вас полезно.

Когда вы занимаетесь практикой тантры, получаете тантрическое посвящение или выполняете какую-то тантрическую практику, здесь особенно важными являются и бодхичитта, и мудрость, познающая пустоту. Поэтому очень важно знать их определения. В «Абхисамаяланкаре» дается следующее определение бодхичитты. Определение бодхичитты не должно быть каким-то новым, вновь созданным, поскольку в этом случае это будет очень опасно. На самом деле определение должно опираться на определенные коренные тексты. Тогда вы сможете создать все необходимые ингредиенты в вашем уме. Даже в случае тибетских мастеров, я проверил на ютубе и обнаружил, что некоторые из них дают очень странные определения бодхичитты, такие не очень точные. Например, говорят, что бодхичитта – это абсолютная бодхичитта, что это самое главное. Абсолютная бодхичитта – это мудрость, напрямую познающая пустоту, побуждаемая бодхичиттой. Это называется абсолютной бодхичиттой. Что касается арьев Хиньяны, которые имеют прямое познание пустоты, то в их случае это не абсолютная бодхичитта, потому что их ум не побуждаем бодхичиттой. Когда ум, напрямую познающий пустоту, сильно побуждаем бодхичиттой, это называется абсолютной бодхичиттой. Это Дхарма Махаяны. И эта мудрость, напрямую познающая пустоту, побуждаемая бодхичиттой, становится противоядием не только от омрачений, но также и от препятствий к всеведению. Это высшая Дхарма. Поэтому, если мы зарождаем такую Дхарму в нашем уме, это абсолютная бодхичитта, мудрость прямого познания пустоты, побуждаемая бодхичиттой. В этом случае мы обретаем противоядие не только от омрачений, то также и от препятствий к всеведению. Таким образом мы становимся Сангхой и далее достигаем состояния будды. И это то, что говорится в «Абхисамаяланкаре», когда упоминается, что абсолютное Прибежище – это результативное Прибежище. Посредством порождения такой Дхармы в вашем уме – это высшая Дхарма, которая является абсолютной бодхичиттой, благодаря этому вы становитесь арьей Махаяны, то есть становитесь Сангхой, и далее, практикуя, когда устраняете препятствия к всеведению, достигаете состояния будды. Будучи Сангхой, таким образом вы превращаетесь в Будду.

Это называется результативным Прибежищем, и это абсолютное Прибежище. Когда говорится об абсолютном Прибежище, то речь не идет о внешнем Будде, которому вам нужно помолиться, и далее он берет вас под свою защиту, а затем по щелчку пальцев делает вас буддами. Здесь речь идет о том, что вы сами порождаете абсолютную бодхичитту в вашем уме, далее становитесь Сангхой и впоследствии достигаете состояния будды – это и есть абсолютное Прибежище. Поэтому Гьялцаб Ринпоче говорил, что буддийская практика начинается с Прибежища и заканчивается тоже Прибежищем. Это высокий уровень Прибежища. Это высший уровень Дхармы, я только что вам об этом рассказал, и это достаточно трудно.

Теперь мы поговорим о Дхарме среднего уровня. Всего есть три уровня Дхармы: Дхарма начального, среднего и высшего уровня. Что касается Дхармы среднего уровня, то здесь ум побуждаем отречением, и вместе с этим обретается прямое познание пустоты – это Дхарма среднего уровня. Без отречения, сколько бы вы ни медитировали на пустоту, вы не сможете обрести прямого познания пустоты. Когда мы говорим об отречении или говорим о бодхичитте, речь идет о спонтанной бодхичитте, а не просто о каком-то поверхностном уровне. Поэтому, если вас кто-то спросит, есть ли у вас бодхичитта, вам нужно отвечать: «У меня нет бодхичитты». Вы можете сказать: «Иногда я испытываю очень сильные любовь и сострадание, у меня есть бодхичитта», – но это будет большая ложь. Бодхичитта у вас есть в том случае, если это чувство порождается спонтанно. Например, утром вы проснулись, и сразу же спонтанно у вас появилось чувство бодхичитты. Тогда вы действительно развили бодхичитту. Итак, что касается Дхармы среднего уровня, то это мудрость, напрямую познающая пустоту, побуждаемая отречением.

Далее, что касается Дхармы начального уровня, то здесь Атиша давал следующее определение: тот, кто испытывает страх перед рождением в низших мирах и стремится к обретению высшего перерождения, если он выполняет практику, то она становится практикой начального уровня. Итак, тот, кто не принимает эту жизнь всерьез, и кто с большей серьезностью относится к будущей жизни, чем к этой, кто стремится к обретению высшего перерождения в будущей жизни, к тому, чтобы избежать перерождения в низших мирах, кто боится оказаться в низших мирах, – тот является практиком начального уровня. Если у вас появляется такая установка, и при этом она является спонтанной, тогда вы действительно стали практиком начального уровня.

Поэтому я могу сказать вам, что вы не являетесь даже практиками начального уровня. Если говорить о том, кем являетесь вы, то даже если рассматривать практика начального уровня, то здесь тоже есть три уровня. Это начальный начальный уровень, начальный средний уровень и начальный высший уровень. Кто является практиком начального начального уровня? Тот, кто на 80% озабочен счастьем этой жизни и на 20% думает о счастье в будущей жизни, и также на 20% стремится избежать низших перерождений, чтобы обрести высшее перерождение – тот является практиком начального начального уровня. На 20% или на 25% – разницы нет. Тот, кто на 50% думает о счастье в этой жизни, и на 50% – о счастье в будущей жизни, тот является практиком начального среднего уровня. Начальный высший уровень – это те практикующие, кто не видит совершенно никакого смысла в этой жизни, кто понимает, что смерть может наступить в любой момент, и кто целиком и полностью озабочен счастьем в будущей жизни, кто хочет избежать низших миров, обрести высшее перерождение, – те являются практиками начального высшего уровня. И Дхарма для этих практиков – это Дхарма, которая защищает от падения в низшие миры, которая может помочь обрести высшее перерождение.

Потому что Будда не может просто щелкнуть пальцами и сделать так, чтобы вы спаслись от низших миров и чтобы переродились в высшем мире. Для этого нужно зародить Дхарму в своем уме. Поэтому Дхарма для практиков начального уровня – это развитие непоколебимой веры в Будду, Дхарму и Сангху, и также непоколебимой веры в закон кармы. Если вы зарождаете веру в Будду, Дхарму и Сангху благодаря более глубокому пониманию учения Будды, то это очень хорошо. Такая вера становится действительно глубокой. Если ваша вера в закон кармы основана на глубоком, более подробном понимании учения, и далее на том, что вы применили это учение в вашей жизни, получили определенный результат, если на базе этого зарождается вера в закон кармы и вера в Будду, Дхарму и Сангху, то это называется верой, возникающей на основе мудрости.

Многие люди думают, что если речь идет о вере, то это означает слепую веру. Но это не так. Например, если вам кто-то приносит проект какого-либо бизнеса, вы не должны сразу же его принимать и говорить: «Раз мне принесли этот проект, значит это правильный бизнес» и сразу же браться за него. Это было бы опасно. Поэтому, даже если кто-то принес вам проект, вам нужно его исследовать, и затем, когда вы убедились, что этот проект действительно работает, в этом случае ваша вера становится непоколебимой. И по этой причине в середине вашего проекта, даже если у вас возникнут какие-либо препятствия, вы все равно не отступите, вы будете понимать, что все эти препятствия преодолимы. Вы будете продолжать работать, потому что знаете, что в будущем вы достигнете безупречного результата.

Я видел на ютубе один ролик о том, как два человека копали землю в поисках алмазов. Один из них так немного выкапывал и ничего не находил. Но я видел, что он почти уже докопался до этих алмазов, но у него опускались руки, он бросал это занятие, переходил на другое место, начинал копать на новом месте, но там тоже ничего не находил, снова бросал копать в этом месте и уходил в другое место, но так ничего и не мог найти. Второй же человек копал только в одном месте все глубже и глубже и в итоге докопался до алмазов. Когда у вас есть убежденность в том, что в этом месте совершенно точно есть алмазы или золото, насколько бы глубоко ни пришлось копать, вы все равно будете продолжать это делать и рано или поздно найдете то, что ищете. Это хороший пример!

Поэтому вера, возникающая на понимании, на определенном обосновании, является очень хорошей верой. В этом случае, с какими бы трудностями вы ни столкнулись, вы не бросите свое занятие, вы будете продолжать его и в конце концов придете к хорошему результату. В нашем мире некоторые буддисты, некоторые христиане и некоторые мусульмане, будучи религиозными людьми, в какой-то момент встречаются в жизни с большими проблемами, у них возникают проблема за проблемой, и они постепенно теряют веру в бога. В этом случае они говорят «до свидания» Дхарме Будды, говорят «до свидания» Иисусу Христу, говорят «до свидания» Аллаху, потому что у их веры не было основы. А если ваша вера основана на ясном понимании, то, какая бы проблема в вашей жизни ни возникла, она никак не испортит вашей веры. Если у вас нет очень подробного понимания учения, но все равно какое-то понимание учения у вас есть, и на основе этого понимания у вас зарождается вера, то эта вера становится очень полезной.

Итак, каждый день совершенствуйте свою веру в Будду, Дхарму и Сангху, веру в закон кармы, это очень важно! День без укрепления веры в Будду, Дхарму и Сангху, день без очищения негативной кармы, без накопления заслуг – это впустую потраченное время. Так, я могу сказать вам, что является впустую потраченным днем – это если в течение дня вы не сделали хотя бы немного сильнее вашу веру в Будду, Дхарму и Сангху, если вы не

очищались от негативной кармы, не накапливали заслуг. Тогда этот день вашей драгоценной человеческой жизни будет полностью испорчен. Когда вы получаете тантрическое посвящение, вместе с этим у вас появляется самая – каждый день принимать Прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Это для того, чтобы ваша вера становилась все сильнее и сильнее. Итак, я хотел бы вам еще раз сказать, что является впустую потраченным днем. Если в течение дня вы не усилили, не укрепили вашу веру в Будду, Дхарму и Сангху, если за день вы не очищались от негативной кармы, не накапливали больших заслуг, то это полностью впустую потраченный день. Если это целый год, то это впустую потраченный год. Если всю вашу жизнь вы так идете по другой стороне, то вся ваша жизнь полностью проходит впустую. И нет никакой большей потери, чем такая потеря! Когда у вас есть драгоценная человеческая жизнь, и когда вы знаете, как принимать Прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, когда вы знаете, каким образом очищаться от негативной кармы, знаете, как накапливать заслуги, и если вы не используете всего этого, то это пустая трата времени. Если у вас нет таких знаний, то в этом случае это не будет потерей, потому что и самой возможности у вас тоже не было. Не у всех людей есть драгоценная человеческая жизнь. Драгоценная человеческая жизнь есть у тех, кто встретился с Духовным Наставником, и кто знает, каким образом принимать Прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, знает, как очищаться от негативной кармы, а также знает, как накапливать заслуги. В дополнение к этому он также знает, каким образом развивать отречение, бодхичитту, мудрость, познающую пустоту, – это еще выше, это инвестиция. Для развития вашего ума очень важна хорошая инвестиция, и это тот случай, когда вы правильным образом принимаете Прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, когда вы очищаетесь от негативной кармы, накапливаете заслуги, и также с помощью шаматхи развиваете отречение, бодхичитту, мудрость, познающая пустоту. Далее вы переходите к практике тантры и достигаете реализаций ясного света, иллюзорного тела. Тогда за одну жизнь вы становитесь буддой. Это буддийская IT-программа, с помощью которой вы можете сделать компьютер вашего ума очень продвинутым. Это я объясняю вам в краткой форме.

Поэтому первая основа – это Прибежище. Вы принимаете Прибежище во внешних Будде, Дхарме и Сангхе и просите их создать условия для зарождения Дхармы в вашем собственном уме. Это настоящее Прибежище, и оно называется результативным Прибежищем. Поэтому, когда вы молитесь Будде, Дхарме и Сангхе, вы просите не от том, чтобы просто вдруг стать буддой, а вы просите о том, чтобы они благословили вас на то, чтобы вы смогли зародить такую Дхарму в вашем уме, какую зарождали великие мастера прошлых времен. Это моя молитва. Я ни разу в жизни не обращался к Ямантаке или к какому-либо божеству с просьбой, например, устранить какие-то препятствия, которые возникли в моей семье, я ни разу так не делал. Но я знаю, что даже если бы я так помолился, это бы не сработало. Потому что мои проблемы, мое счастье не находятся в их руках. Если бы это все было в их руках, тогда бы я так молился. С одной стороны, я верю в закон кармы, а с другой стороны, я обращаюсь к ним с просьбой, чтобы они за меня создали причины, – это было бы противоречием. Они могут создать условия, а причины вам нужно создавать самим. Это буддийский подход. Поэтому есть очень большое преимущество обращаться к Будде, Дхарме и Сангхе с просьбой создать для вас условия, чтобы вы смогли зародить Дхарму в вашем уме. Это и называется Прибежищем. Поэтому вы также просите Будду, Дхарму и Сангху: «Пожалуйста, спасите меня от низших перерождений». И здесь вы рассчитываете не на то, что они щелкнут пальцами и защитят вас от низших миров, а здесь вы просите их создать условия, в которых вы могли бы создать причину, и таким образом спастись от низших миров. Это буддийское Прибежище.

И это было Прибежище начального уровня. Что касается Прибежища среднего уровня, то вы просите Будду, Дхарму и Сангху помочь вам освободить ваш ум от болезни омрачений, достичь совершенно здорового состояния ума, и вы также обращаетесь к Будде, Дхарме и Сангхе с просьбой создать для вас условия, чтобы вы далее смогли сами создать необходимую причину освободиться от болезни омрачений. И посредством развития Дхармы здесь, в сердце, вы освобождаетесь от болезни омрачений. “Вы, Будда, Дхарма и Сангха, пожалуйста, даруйте мне знания, пожалуйста, даруйте благословение, создайте условия, в которых я смог бы зародить Дхарму в моем уме” – это буддийское Прибежище.

Здесь нет никаких противоречий. Такую веру вы зарождаете на основе ясного понимания, и благодаря этому ни разу в моей жизни у меня не было в этом сомнения. А что говорила мать Тереза? В конце своей жизни, перед смертью мать Тереза произнесла такие слова. Она всю жизнь помогала больным людям, и она сказала, что всю жизнь наблюдала большое количество страданий людей и теперь перед смертью сомневается, что все сотворено богом. Она сказала, что сомневается в том, что бог действительно сотворил все сущее. Из-за отсутствия ясной философии такое сомнение может появиться не только у нее, но и у многих других людей, потому что нет точной теории. Другие люди не говорят об этом, но внутри у них появляется такое сомнение, а мать Тереза просто открыто сказала об этом. В моем случае у меня нет ни малейшего сомнения в Будде, Дхарме и Сангхе, потому что для меня все совершенно ясно. В любой трудной ситуации, я могу заболеть или что-то подобное, у меня не возникает ни малейших сомнений ни в законе кармы, ни в Будде, Дхарме и Сангхе. А у кого плохое понимание закона кармы, если у таких людей в жизни возникает множество проблем, а у их хитрых соседей, наоборот, все идет хорошо, например, они покупают новую машину, тогда у них появляется сомнение в законе кармы. Где же здесь карма? “Я живу честно, но у меня очень много проблем, а другой человек, наоборот, обманывает других, хитрит и при этом добивается успеха. Как же такое происходит?”

Но это оценка на очень недалекую перспективу. Например, в шахматах тренер может подсказать вам сделать определенный ход, и если вы его сделаете, то потеряете какую-нибудь фигуру, например, пешку. Вы можете сразу же закричать: «О, какой кошмар, я потерял свою фигуру», но на самом деле из-за такой потери в конце концов вы выиграете. А ваш ход, когда вы срезаете какую-нибудь фигуру противника, как бы выигрываете ее, в конце концов, оказывается неправильным, и вы проигрываете всю партию. То есть, на примере шахмат вы все это очень ясно можете увидеть. И в таких ситуациях вам нужно понять, что эти хитрые люди, даже если добиваются какого-то успеха, они используют свою последнюю позитивную карму. Затем, когда эта карма закончится, для них будет прямая дорога в ад. Например, вы живете честной жизнью, и в этом случае, если у вас возникают проблемы, то вам нужно понимать, что это устраняется ваша какая-то последняя небольшая негативная карма, и благодаря этому после смерти вас ждет перерождение либо в чистой земле, либо в высших мирах.

Итак, вам нужно понимать, что определенная трудность может создать для вас препятствие к вашей вере, вы можете потерять свою веру из-за этого. А может быть наоборот, из-за такой трудности ваша вера станет еще сильнее. Возможны оба эти варианта. Но когда вы правильно понимаете философию, то в любой самой трудной ситуации вы никогда не потеряете свою веру. Наоборот, ваша вера станет сильнее, и вы сами станете сильнее. В этом случае вы по-настоящему понимаете Дхарму. И тогда я скажу, что у меня есть несколько учеников, которые в любой, самой трудной ситуации всегда будут продолжать идти к развитию, развивать свой ум. Это очень важно. Мне не

нужно иметь большое количество учеников, для меня самое главное иметь учеников очень хорошего качества, которые жили бы таким образом: практиковали, не теряя ни одного своего дня драгоценной человеческой жизни, все время развивались подобным образом, укрепляли свою веру, и ни одного дня не потеряли бы, чтобы не развивать свой ум.

Теперь вернемся к теме бодхичитты. Сейчас я вам объяснил фундамент для понимания определения бодхичитты. Все то, что я вам до этого объяснял, это фундамент для понимания определения бодхичитты. Итак, в «Абхисамаяаланкаре» говорится, что бодхичитта – это первичный ум, побуждаемый двумя намерениями. Одно из этих намерений – это намерение приносить благо всем живым существам, а второе намерение – это намерение достичь состояния будды во благо всех живых существ. Здесь говорится, что бодхичитта – это два вида намерения. Одно из этих намерений – это сострадание, созерцающее живых существ, а второе – это мудрость, сосредоточенная на состоянии будды. Итак, бодхичитта – это не просто доброе состояние ума, а это доброе состояние ума, в котором мудрость сосредоточена на достижении состояния просветления – состояния будды.

Теперь требуется объяснение, почему это так. Итак, что касается сострадания, созерцающего живых существ, то без развития сострадания в вашем уме вы не сможете охватить всех живых существ. Если вы упустите хотя одно живое существо, к которому не сможете породить любовь и сострадание, в этом случае вы не сможете зародить и бодхичитту. Это будет предвзятая любовь и сострадание. Например, в нашем случае мы можем породить определенную любовь и сострадание к категории своих друзей, а к другим категориям мы породить любовь и сострадание не можем, и поэтому у нас предвзятая любовь и сострадание. Это не подлинная любовь, а предвзятая любовь. Теперь, если я спрошу у вас: «Почему вы любите своих детей, почему любите своих друзей?» Вы ответите: «Потому что они мои, они связаны с моим “я”. Они делают мне приятные вещи, они делают меня счастливым. Поэтому я их люблю». То есть причина вашей любви эгоистична, поэтому ваша любовь к друзьям, к родственникам с любви меняется на гнев. Особенно между мужем и женой, когда-то они очень сильно любили друг друга, а после развода уже сильно друг друга ненавидят. Я видел на ютубе, как одну женщину спросили: «Вы стали доктором. Если вы встретите своего бывшего мужа, что вы ему скажете? Что вы ему пожелаете?» Она ответила: «Я бы пожелала, чтобы он стал моим пациентом, и тогда бы я ему вырывала зубы без анестезии». Я это смотрю не просто так, для меня все это философия, я вижу, как люди размышляют. Я понимаю, что был какой-то период, когда она его любила очень сильно, хотела, чтобы он был просто на седьмом небе, а затем, спустя какое-то время, она пришла к тому, что желает вырвать ему зубы без анестезии. Но в вашем случае, если вы не меняете ваш образ мышления, то и ваш образ мышления будет точно таким же, как у этой женщины, разницы не будет. Чтобы породить подлинную любовь и сострадание ко всем живым существам, необходим хороший фундамент. Поэтому в “Ламриме” излагается метод семи пунктов причин и следствия и также излагается метод обмена себя на других, которые являются очень хорошим фундаментом для развития подлинных любви и сострадания ко всем живым существам, даже к вашим врагам, которые непрерывно желают вам смерти, их вы тоже сможете полюбить. Если вы и к ним будете испытывать точно такую же сильную любовь, как к другим, без какого-либо отличия, то в этом случае вы зложите очень хороший фундамент для развития бодхичитты. Но это все еще не будет бодхичиттой. Это то, что называется великой любовью, великим состраданием.

Что касается мудрости, нацеленной на состояние просветления, то здесь, когда посредством использования метода семи пунктов причин и следствия и метода обмена себя на других вы развиваете очень сильные любовь и сострадание ко всем живым существам, вы понимаете, что одной любви вам недостаточно, для того чтобы все это действительно осуществить, и чтобы на деле всех живых существ избавить от страданий и привести к безупречному счастью, что же мне необходимо сделать? Ваша мудрость начинает исследовать этот вопрос, ваша мудрость начинает думать: “Что нужно сделать? Ведь живых существ огромное количество, а мое желание “Пусть все живые существа будут счастливы, пусть никто не страдает”-- это тоже является детской любовью. Это хорошо, но это просто желание”. Просто одно ваше желание не принесет благо живым существам, им от вашего простого желания нет никакой пользы, это полезно только вам самим. Это подобно тому, что все жители Москвы болеют коронавирусом, а вы, являясь врачом, сидите дома и читаете молитвы об их излечении. Вам нужно поехать в больницу и там всем помогать излечиться от коронавируса. Сидеть дома в маске и молиться о том, чтобы никто не страдал, при этом никого домой не пускать, – это тоже своего рода хитрая любовь.

Итак, мудрость здесь исследует, какой же метод является самым лучшим для того, чтобы всех живых существ избавить от страданий и привести к безупречному счастью? Если я просто выйду на улицу и начну с людьми делиться хлебом, делиться деньгами, смогу ли я по-настоящему им помочь в этом случае? Вы анализируете и приходите к выводу, что нет, это не поможет. Наоборот, это им навредит. Если вы выйдете на улицу и начнете раздавать людям еду, деньги, то они просто перестанут работать. В какой-то момент вы перестанете с ними делиться всем этим, и они начнут кричать: «Почему вы так делаете, либо вы с самого начала не давали бы ничего, мы бы тогда продолжали работать, либо тогда давайте это постоянно». Это действительно правда. Итак, что касается случая, когда вы раздаете людям еду и деньги, то это не является очень хорошим способом им помочь. Но если говорить о больных людях, то это исключение, для них это действительно хорошая помощь. А в остальных случаях это не лучший способ помочь живым существам обрести здоровое состояние ума. Итак, вы придете к выводу, что делиться деньгами с другими – это не лучший способ им помочь, и поэтому в моем совете я говорю о том, что если вы с кем-то делитесь едой, то вы помогаете человеку на день. Если вы с кем-то делитесь знаниями, то вы помогаете на одну жизнь. А если вы кому-то дарите мудрость, то вы помогаете на период из жизни в жизнь.

Итак, лучший способ помочь живым существам – это подарить им мудрость. А чтобы подарить им мудрость, вначале мне необходимо самому обрести эту мудрость, достичь реализаций. И тогда, если на основе своего опыта я начну делиться своим опытом с другими, это для них станет по-настоящему полезно. Поэтому в одной из сутр говорится, что если кто-то дает учение, то еще не обязательно он помогает другим. В этой сутре говорится, что, когда учение дает Будда, то на 100% он приносит благо живым существам. Когда учение дает арья-бодхисаттва, то на 80% он приносит благо живым существам. Если учение передают бодхисаттвы на пути накопления или на пути подготовки, то они приносят благо живым существам на 50%. Когда учение дают арьи Хинаяны, они помогают живым существам на 30%. Обычные живые существа, которые искренне практикуют, хотя могут и не иметь всех этих реализаций, но и в этом случае они смогут помогать живым существам на 10-20%. Так, в моем случае это как раз помощь на 10% или на 20%. Но если человек сам не практикует, и передает учение просто для того, чтобы произвести впечатление на других людей, в этом случае польза от этого учения будет

нулевая, даже наоборот, он навредит другим. Поэтому, что касается принесения блага другим живым существам с помощью передачи учения, это тоже очень сильно зависит от того, какого уровня реализациями вы обладаете. Поэтому, чтобы приносить благо бесчисленному множеству живых существ из жизни в жизнь, эманировать бесчисленное количество форм, для этого есть только один способ – это достичь состояния будды во благо всех живых существ.

Если с помощью своей мудрости вы проанализируете, то очень ясно увидите, что это и есть лучший способ принесения блага живым существам. В этом случае это станет смыслом вашей жизни, станет вашей целью. Это называется бодхичиттой. Когда такая цель у вас порождается с сильной убежденностью, то утром вы открываете свои глаза, и сразу же к вам на ум приходит мысль: «Да смогу я достичь состояния будды во благо всех живых существ». И когда у вас такое желание порождается спонтанно, день и ночь, в любых обстоятельствах, даже когда вы принимаете еду, вы немножко получаете удовольствие от этого, но в глубине вашего ума вы думаете о том, как же вам приносить благо живым существам? Когда мама кладет в больницу свою дочь, во время принятия пищи она чувствует вкус еды, но про себя постоянно думает о том, чтобы ее дочь была здоровой, пусть быстрее поправится. Вы можете породить такое чувство по отношению к своей дочери, почему же тогда вы не способны породить его ко всем живым существам? Она является вашей дочерью в этой жизни, но и все живые существа были вашими дочерьми. Если вы чувствуете близость к своему отцу или к своей матери, то все живые существа были вашими отцами и вашими матерями. В “Ламриме” говорится о матерях живых существах, но вам не обязательно думать о своей матери, вы можете подумать о любом живом существе, к которому вы чувствуете большую близость.

Например, в моем случае я чувствую очень большую близость к моей дочери, и я чувствую, что все живые существа были моими дочерьми. Какая разница? Дочь этой моей жизни или дочь прошлой жизни являются одинаковыми дочерьми. Мать этой жизни или мать прошлой жизни – одинаковые матери. Например, кто-то дал вам еды сегодня, а кто-то поделился с вами едой вчера, кто из этих людей добрее к вам? Если вы скажете, что добрее тот человек, который дал еды сегодня, потому что это произошло сегодня, это будет нелогично. Таким образом, если вы логически рассматриваете это, то сможете развить очень сильные чувства ко всем живым существам. День за днем возвращайте такие чувства, и в будущем я вам дам очень подробное учение по теме семи пунктов причин и следствия, дам подробное учение, богатый материал по теме обмена себя на других, и в этом случае вы сможете плавать в океане этих двух тем: метода семи пунктов причин и следствия и метода обмена себя на других, и ваш ум будет наполнен любовью и состраданием.

И поэтому вы не должны довольствоваться теми знаниями, которые у вас есть. Сколько бы знаний вы ни получили, вы должны говорить: «Мне мало». И сколько бы заслуг вы ни накопили, вам все время нужно говорить: «Мне мало заслуг». Евреи в материальной области говорят, что им мало, но что касается буддистов, то они тоже являются своего рода евреями в духовной области. Я еврей в духовной сфере. Сколько бы у меня ни было знаний или заслуг, мне всегда мало. И у меня на это есть хорошая основа. Если я, например, у евреев спрошу, когда они говорят “мало”, почему им всегда мало? Хорошей причины не найдется. Потому что причина – это концепция постоянства. Они находятся в розовых очках, думая, что они будут жить долго. Поэтому им все время мало. Но это неверное понимание, завтра они могут умереть. Тогда у евреев раскроются глаза, и они воскликнут: «Кошмар». Итак, за этой установкой у них не найдется никакой философии.

Но если вы понимаете буддийскую философию, то каким бы количеством материальных вещей вы ни обладали, вам их будет достаточно. Во-первых, эти объекты ненадежны. Во-вторых, вы сами тоже ненадежны, вы можете умереть в любой момент. Поэтому накапливать их очень рискованно. Ненадежные вещи рискованно накапливать.

Будда говорил, что если какие-то объекты предназначены для временного использования, то их так и нужно использовать – временным образом. Любые материальные вещи предназначены для временного пользования, поэтому используйте их. Если вы не будете использовать, например, свои деньги ради собственного блага, ради своего здоровья или ради того, чтобы помочь, принести благо вашей семье, или помочь вашим друзьям, другим людям, то деньги будут простой бумагой. Деньги просто останутся бумагой. Сколько людей собирали деньги, а потом умерли. Банковские работники это знают. На счету лежат миллионы, а хозяина этих миллионов нет. Сколько таких людей в Индии, Европе, России, которые умирают, а на их счетах остается большое количество денег. Потом эти банки тоже умирают, и деньги уходят в другое место. Итак, послушайте меня, я еще раз говорю вам о том, что если вы не используете свои деньги ради собственного блага или ради блага других, а деньги предназначены для временного использования, то они тогда будут простой бумагой. Но даже если у вас денег очень мало, то проблемы из этого не будет. То есть вы не скажете: «Какой кошмар, у меня нет денег», для вас не будет трудно попросить помочь вам деньгами у других людей. В нашей жизни иногда у нас будет много денег, иногда денег может не быть вообще, и это не должно быть причиной для нашей радости или огорчения. Это большая ошибка. Поэтому, что касается материальных вещей, сколько бы у вас их ни было, вам нужно ими довольствоваться, и тогда вы будете очень счастливы.

Но что касается развития ума, то здесь удовлетворенности не должно быть, вы, наоборот, должны говорить: мне мало. Например, если вы спросите у меня: «Геше-ла, у вас достаточно знаний, у вас достаточно заслуг, почему вы говорите, что вам мало?» На это я вам отвечу, что я рассуждаю не с точки зрения себя лично, индивидуально, но с точки зрения достижения состояния будды для принесения блага всем живым существам. В этом смысле эти заслуги очень маленькие. Когда я думаю о том, чтобы стать буддой во благо всех живых существ, те заслуги, которые у меня накоплены, кажутся мне очень маленькими для достижения этой великой цели. Я сегодня вам говорю то, что я в данный момент чувствую. Вы этого не сможете понять, читая книги, это не будет так эффективно. Я так живу, так думаю, поэтому, даже если у меня нет хорошего знания русского языка, вы можете это почувствовать, тогда это настоящее учение. Многие вещи я не могу выразить словами, но через мою мимику, через мои жесты вы чувствуете это, и вы подумаете: «Для слов “мне мало” есть очень глубинные причины».

Если еврей думает, что у него мало денег, потому что он хочет построить огромную больницу ради блага людей, тогда это хорошая мотивация – для такой цели. Тогда это мудрый, такой средне мудрый еврей, который хочет построить больницу, чтобы люди имели возможность бесплатно лечиться. Это не простой еврей! Но если человек никому не помогает и сам не пользуется своими деньгами, а копит их как крыса и говорит “мне мало” – вот это должно быть стыдно. Бодхисаттвы тоже думают, что заслуг у них мало, но они так думают не из эгоистичных побуждений, а из заботы обо всех живых существах. Это совсем другая мотивация. Вроде бы для обоих слова одинаковы: «мало заслуг, мало знаний», но у бодхисаттвы этого мало с точки зрения заботы о благе всех живых существ. Если вы бизнесмен и говорите, что у вас мало денег для принесения блага всем живым существам, то это уже другой вопрос.

Поэтому, если кто-то говорит, что у него мало денег, это не обязательно плохо. Сначала нужно узнать, для каких целей у него мало денег. Тогда вам будет все понятно. Итак, вы порождаете спонтанные любовь и сострадание и далее с помощью мудрости анализируете, какой же способ самый лучший для того чтобы принести благо всем живым существам? И приходите к выводу, что есть только один вариант – это вам достичь состояния будды. Для вашего ума это станет целью, вы скажете: «Я хочу достичь состояния будды во благо всех живых существ, это смысл моей жизни, это моя главная цель». У вас должна быть такая цель, но у вас нет такой цели. Ваша жизнь проходит подобно тому, как течет вода – куда попало. То есть в вашем случае вы должны продвигаться по жизни как за рулем автомобиля, когда вы едете куда хотите, а не так, как будто вас просто бросили в воду, и вы как вода течете куда попало. Вот до сих пор ваша жизнь была такой. Вы как будто попали в воду и течете с этой водой без цели. У вас есть какие-то маленькие временные цели, но настоящей цели нет. Поэтому жизнь проходит впустую. А это является высшей целью в вашей жизни. Это смысл вашей жизни. Итак, я сегодня вам говорю, что если вас кто-то спросит: «В чем заключается смысл вашей жизни?» – вам не нужно говорить об этом, но внутри, мысленно вы можете подумать, что моя цель – это достичь состояния будды во благо всех живых существ. Внутри вас должна быть эта цель, а другим не обязательно об этом говорить. Если вас спросят: «Какая цель вашей жизни?» и вы так скажете: «Достичь состояния будды во благо всех живых существ», вы будете странно выглядеть. Если кто-то задаст такой вопрос, то внутри у вас должен быть на него ответ, а что касается ваших слов, то скажите что-то, соответствующее ситуации. Иногда промолчать – может быть лучшим ответом. Итак, теперь вы понимаете определение бодхичитты – это первичный ум, побуждаемый двумя намерениями: намерением приносить благо живым существам и намерением достичь состояния будды. Это называется бодхичиттой.

Теперь вернемся к нашей теме. Для того чтобы достичь состояния будды во благо всех живых существ, нам необходимо выполнять три практики: практику поведения, практику накопления мудрости и практику медитации. Что касается практики нравственной дисциплины, то в начале вашей практики для вас это практично. Это практика нравственности, практика неделания, то есть очень легкая. Не позволяйте своим телу, речи и уму действовать неправильно, и для вас это лучший отдых. В этой практике нет ничего трудного, вы можете день и ночь никому не вредить, спокойно сидеть. Когда вам хочется разозлиться, например, на свою жену, вам нужно закрыть дверь своей комнаты и спокойно спать. То, что вы спите, это очень большое благо для вашей семьи, будет тишина и покой. Если вы не можете помочь, то хотя бы не вредите, не привносите дисгармонию в семью, у вас нет на это права.

Поэтому практика нравственности – это когда в таких случаях вы себя наказываете, говорите себе: «Отправляйся в комнату и сиди там». Как вы дисциплинируете своих детей? Когда дети ведут себя неправильно, вы говорите им: «Отправляйся в комнату, оставайся там», вы их так наказываете. Почему вы так не наказываете самих себя? Это неправильно. Практика нравственности очень и очень полезна, она делает вас сильнее и сильнее. Вы можете сказать: «Геше-ла, мои негативные эмоции настолько сильные, как же мне с ними бороться?» Но на самом деле они не сильные. Негативные эмоции не сильные, они очень слабые, но вы слабее своих негативных эмоций. Это мой для вас совет. А почему негативные эмоции слабые? Потому что у них нет хорошей основы. Когда, играя в шахматы, противник делает неправильный ход, он становится слабым. Я делаю правильный ход, а противник делает неправильный ход, думая поставить мне быстрый мат. Когда я вижу его неправильный ход, я в ответ делаю правильный ход, и в итоге он

проиграет. Таким образом, кто бы ни совершил дебютную ошибку, например, в шахматах, это может быть даже гроссмейстер, и он играет с более слабым противником, но если он допустит дебютную ошибку, то другой, проанализировав, увидит это, и сможет победить даже гроссмейстера. Поэтому бывает так, что в шахматах достаточно слабые игроки могут победить даже гроссмейстера. Почему? Потому что гроссмейстер может допустить дебютную ошибку, а его противник увидит эту дебютную ошибку и нанесет удар именно в эту сторону. Поэтому Шантидева говорил в «Руководстве к пути бодхисаттвы»: «Омрачения омрачения с помощью глаза мудрости могут быть устранены». Почему Шантидева два раза повторил: “омрачения омрачения”? Его Святейшество Далай-лама говорит, что на санскрите слово “омрачения” звучит как “клеша”. Клеша может иметь два смысла: один из них – это омрачения, в другой – слабость. И когда говорится “омрачения омрачения”, то первое слово указывает на омрачения, а второе слово “клеша” указывает на слабость, потому что омрачения слабые.

Поэтому у омрачений, поскольку это болезнь, возникающая в нашем уме, их причина – это ошибочное состояние ума, непонимание, их сущность – это яд, и их функция – чтобы вредить нам и вредить другим. Второе слово “омрачения” – “клеша” указывает на слабость, потому что они опираются на ошибочное состояние ума. Поскольку омрачения зависят от ошибочного состояния ума, какого-то непонимания, то омрачения являются слабыми, и если это непонимание устранить, то устранятся также и омрачения. Поэтому в буддийской философии говорится, что правда всегда восторжествует, а что касается лжи, то какое-то время она может превалировать, но рано или поздно она раскроется. Вы можете обмануть одного человека однократно, но чтобы обманывать всех и все время – это просто невозможно. Это ошибочный путь.

Итак, что касается причины ваших омрачений, то они возникают из ошибочных состояний ума, и поэтому ваши омрачения слабые, у них нет хорошей основы. А ваши позитивные эмоции, даже какие-то маленькие позитивные эмоции, поскольку они опираются на достоверные состояния ума, если вы будете их осваивать снова и снова, то вы сможете развить их до безграничного состояния. И это то, что Дигнага объяснял в тексте «Праманавартика». Он говорил о том, что позитивные эмоции, любовь и сострадание могут быть развиты до безграничности по той причине, что, во-первых, их основа – это достоверное состояние ума, а во-вторых, по мере освоения они далее уже не требуют повторных усилий, и поэтому могут развиваться до безграничности.

Итак, что касается ваших негативных эмоций или вашего тела, то это те вещи, которые невозможно развить до безграничного состояния, потому что в первую очередь они не имеют прочной основы. Ваше тело, поскольку состоит из материальных составляющих, оно является не прочной основой, а что касается ваших негативных эмоций, то поскольку они относятся к уму, то они являются более прочными, чем ваше тело, но при этом тоже опираются на ошибочное состояние ума, недостоверное, и поэтому они тоже являются не прочной основой, не могут развиваться до безграничного состояния. Ваши гнев, зависть вы можете развить до очень сильного состояния, но до безграничности они не разовьются. Даже если вы постараетесь, вы не сможете этого добиться.

Например, я могу вас попросить: «Пожалуйста, злитесь все время, это ваша практика. Если хотя бы одно мгновение вы не будете злиться, я накажу вас за это». И тогда вы скажете: «Геше-ла, это самая худшая практика, я не могу ее выполнять. Это худшее наказание. Даже от пяти минут гнева все мое тело начинает трястись. Голова, спина начинают болеть, дышать тяжело». Если я вам скажу, чтобы вы злились в течение четырех

часов, тогда вы поймете, что гнев – это опасно, это самое худшее наказание. Если я вам скажу, что не надо злиться, то ваша психология сработает так: вы скажете себе, что чуть-чуть злиться можно. Но если я скажу вам злиться все время, то вы почувствуете, что это не полезно и для здоровья вашего тела и для здоровья вашего ума. И тогда вы меня попросите: «Геше-ла, пожалуйста, можно мне больше не злиться?» Я скажу: «Хорошо, я даю вам разрешение больше не злиться». Вы скажете: «Большое спасибо, вы мне подарили свободу от гнева». Иногда мне нужно поступать так с вами: сначала мне нужно попросить вас злиться, а потом разрешить не злиться. Тогда вы скажете: «Спасибо большое, что вы мне разрешили не злиться», иначе вы не понимаете.

Итак, Шантидева говорил: «Омрачения омрачения», указывая на их слабость, потому что все они основаны на ошибочных состояниях ума. И поэтому, когда вы однажды откроете реальность, для омрачений не останется места. Для омрачений нет основы. Когда вы развиваете мудрость, вы начинаете видеть, какими глупцами вы были раньше. “По этой причине я злился, тут у меня возникала зависть, здесь возникала привязанность, -- какой я глупый!” Вы не видите, что для этого нет никакой основы. Основа есть только у любви и сострадания. У остального нет основы. Тогда вы поймете буддийскую философию. Если вы этого не понимаете, то вы не понимаете буддийской философии, какие бы красивые слова ни произносили. А если вы понимаете буддийскую философию, то вы можете также и наслаждаться, получать удовольствие, но при этом вы не потеряетесь в мирском счастье. Почему отец и мать советуют не слизывать мед с лезвия ножа? Потому что, если вы не знаете, как правильно слизать мед с острия ножа, то вместо того, чтобы получить какое-то удовольствие от этого, вы порежете язык. Но если вы знаете, как правильно его слизать, что касается тантры, то здесь нет запрета на привязанность, вот это интересный момент! Практика тантры настолько высокого уровня, что с одной стороны вы можете получать удовольствие, но с другой стороны вы знаете, как не причинить себе вреда, то есть вы должны быть умным человеком. Если вы знаете, как правильно слизать мед с кончика ножа, то вы можете это сделать, и проблемы здесь не будет. Но если вы будете слизывать мед с ножа так, как это делает собака, то это очень опасно, это когда вы очень сильно привязываетесь. За один раз вы захотите снять весь мед, и тогда вы порежете себе язык. Тантра – это как буддийская наука, такая квантовая буддийская философия. В настоящий момент для вас это достаточно высоко, сейчас вам нужно заниматься тантрической практикой просто для отпечатка. И вы не будете на самом деле превращать привязанность в путь, для вас это просто невозможно. Таким образом, я говорил о том, что практика поведения, практика воззрения и практика медитации очень и очень полезны для достижения состояния будды во благо всех живых существ.

Теперь, что касается поведения, необходимо изменить поведение тела, речи и ума и главным образом – ментальное поведение. Если вы измените поведение ума, то тем самым автоматически изменится также поведение и вашего тела и вашей речи. Что касается поведения ваших тела и речи, то оно происходит благодаря определенной силе, которая стоит за ними, и это ваше ментальное намерение. Если ваше ментальное намерение благое, вы хотите сказать что-либо ради блага других, то в этом случае, даже если ваша речь строгая в какой-то конкретной ситуации, в этом не будет ничего плохого. Тогда это будет искусное действие речи. Что касается вашей речи, если вы всегда разговариваете с другими вежливо, то это неправильно, потому что ваша речь должна соответствовать ситуации. Чаще всего вам нужно быть мягкими и вежливыми, но в некоторых ситуациях вам нужно проявить строгость, вы должны знать ситуацию.

Что касается бодхисаттв, то для них в определенных специфических ситуациях разрешается совершать негативные действия тела и негативные действия речи. Практиков Хинаяны это может повергнуть в шок. Что касается учения для бодхисаттв, то здесь говорится, что все зависит от целей и запретов, ограничений. Вообще говорится, что десять негативных карм запрещены, но среди них есть семь, которые в определенных ситуациях могут стать полезными. Это интересный момент! Если бы это послушал практик Хинаяны, то он бы подумал, что это какое-то новое учение. Но на самом деле это не новое учение, это учение Будды. Если рассмотреть определенные запреты, например, ложь, то она запрещена, но тем не менее, если есть большая цель, то ложь также разрешается. Например, если вы идете по улице, навстречу выбегает баран и убегает куда-то направо, а за ним бежит человек с ножом и спрашивает: «Вы видели моего барана?» и вы при этом говорите: «Я буддист, я должен говорить только правду», и отвечаете, что баран побежал туда, направо, тогда вы глупый буддист. Итак, что касается лжи, которую вы произносите ради какого-то своего эгоистичного блага, преимущества, то это негативная карма, а если вы произносите ложь ради блага других, например, как в этом случае – ради спасения жизни животного, то это не ложь, не негативная карма, а искусная речь.

Будда рассказывал о том, что в одной из своих далеких прошлых жизней он был купцом и плыл на одном корабле. Будда был капитаном этого корабля. На корабле был один человек, который хотел убить пятьсот других и завладеть всем их имуществом. И Будда из сострадания, чтобы спасти пятьсот жизней этих людей, и также из сострадания, чтобы спасти этого человека от совершения негативной кармы, сначала пытался его остановить мирными способами, но тот не слушал. Итак, из сострадания Будда подумал таким образом, что даже если я окажусь в аду, все равно ради того, чтобы спасти жизни всех этих людей, и чтобы спасти этого человека от накопления тяжелой негативной кармы, я убью этого человека. В то время Будда был бодхисаттвой. И он убил этого человека. Будда подумал так, что даже если я отправлюсь в ад после этого поступка, это не имеет значения. Главное – это спасти его от рождения в аду. И благодаря такому действию, поскольку это было бескорыстно, без всякого эго, Будда пожертвовал собой, подумав так, что если я приму рождение в аду, это не страшно. Для спасения жизней этих людей и для спасения этого человека от совершения негативной кармы, даже если мне придется переродиться в аду, это не страшно, я готов пойти на это. Благодаря такому благому действию этот бодхисаттва достиг невероятно высоких реализаций! То есть это очень интересно, каким же образом с помощью убийства можно достичь таких реализаций? Здесь ответ – полный альтруизм. Он очень точно знал, что убийство человека – это очень тяжелая негативная карма, и он думал так, что даже если я окажусь в аду, то ради спасения этого человека для меня даже рождение в аду не имеет значения, я готов на это пойти.

Одна монахиня услышала, как Будда рассказывал эту историю. Однажды где-то в горах она повстречала одного бандита. Она подумала, что хотела бы практиковать, как этот бодхисаттва, достичь больших реализаций, и она убила этого бандита. Она думала так: «Я это делаю для того, чтобы спасти многих людей от проблем». Затем она пришла к Будде и сказала: «Я убила одного бандита, чтобы спасти людей от проблем». Будда сказал ей: «Ты совершила падение, более ты не монахиня». Она спросила: «Почему?» Будда ответил: «Во-первых, у тебя не было достаточно сострадания. Во-вторых, ты не пыталась изменить его. Он мог поменяться, но ты не пыталась этого сделать. В-третьих, там было твое эго, ты думала: я совершила особое действие и благодаря этому достигну высоких реализаций, люди начнут меня хвалить. У тебя не было ни малейшего страха, что убийство человека

приведет тебя к рождению в низших мирах, ты вообще не боялась низших миров. А у этого бодхисаттвы был страх перед рождением в аду, но он пожертвовал этим ради спасения людей. Это большая разница. Поэтому так не поступай”. Итак, бодхисаттвы обладают невероятным состраданием и очень ясно видят ситуацию, поэтому могут совершать подобные действия. Вы же так не поступайте, не пытайтесь менять внешний мир, вначале постарайтесь изменить самих себя. Я всегда говорю, что, если вы хотите изменить мир, в начале измените самих себя.

Итак, то учение, которое я вам передал, это очень драгоценное учение, это как лекарство, прописанное в соответствии с вашим здоровьем, которое подходит для вашего исцеления. Советы, которые я вам передаю, вы можете практиковать буквально, ничего опасного не будет, потому что я их даю вам в соответствии с вашей ситуацией. Итак, меняйте себя, меняйте свой образ мышления. И в любой ситуации старайтесь оставаться спокойными и позитивными. Это медитация, это ваша медитация на двадцать четыре часа в сутки. Если вы сможете оставаться позитивными в любой ситуации, мыслить позитивно, то для вас звук станет музыкой, люди станут друзьями, ум станет медитацией, а жизнь обретёт смысл. Это я специально написал для жителей России.

До свидания.