

Геше Джампа Тинлей
Комментарий на “Гуру Пуджу”
Лекция №11 (трансляции не было)
26.11.2022
г. Москва

Итак, для получения драгоценного учения Дхармы в первую очередь породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния будды во благо всех живых существ. Учение, которое вы получите, это учение по “Необычной Гуру-йоге”, союзу блаженства и пустоты. Что касается Гуру-йоги, то в первую очередь это йога божества, вы визуализируете себя божеством. Но если вы не получали посвящения, тогда делайте эту практику в облике обычного человека. Далее, после этого принимается прибежище, я уже объяснил вам, как принимать прибежище. Благодаря практике прибежища и начитывания мантры, я вам объяснял уже, что тем самым вы очищаетесь от огромного количества негативной кармы, накапливаете очень большие заслуги, и благодаря этой практике ваша связь с Буддой, Дхармой и Сангхой становится все сильнее и сильнее. В будущем, когда я отсюда уеду, вам, вместо того чтобы пускать кого-то читать лекции, нужно собираться вместе для практики прибежища.

На основе “Ламы Чопы” в самом начале вы проводите практику, начитывая: НАМО ГУРУБЕ НАМО БУДДАЯ НАМО ДХАРМАЯ НАМО САНГХАЯ, как я вам это объяснял. Или вы это можете делать на основе ежедневной молитвы. Как я говорил вам, эта практика является очень полезной. Это практика нёндра – подготовительная практика, очень важная для достижения более высоких реализаций. Следующее, второе – развитие бодхичитты. Как я вам говорил в прошлую субботу, на основе метода семи пунктов причин и следствия вы развиваете очень сильные чувства любви и сострадания ко всем живым существам. В конце вы развиваете такое чувство: да смогу я достичь состояния будды во благо всех живых существ! Второе – вы используете технику обмена себя на других и на ее основе также развиваете очень сильные чувства любви и сострадания ко всем живым существам. И в конце приходите к такому же намерению: да смогу я достичь состояния будды во благо всех живых существ! В методе обмена себя на других есть пять положений. Каждый день проводите аналитические медитации по каким-то из этих пяти положений, это очень полезно для приучения своего ума к любви и состраданию. Первый пункт – это уравнивание себя с другими. Второе – это рассмотрение недостатков себялюбия. Третье – созерцание преимуществ ума, заботящегося о других. Четвертое – рассмотрение того факта, что обмен себя на других произвести возможно. Пятое – это непосредственно замена себя на других.

Это очень подробное учение, я объяснял вам его в сжатой форме, но в будущем нам необходимо рассмотреть его во всех деталях. Итак, в методе обмена себя на других есть пять основных положений, вам нужно их запомнить. Первое – уравнивание себя с другими, второе – созерцание недостатков себялюбивого ума, третье – созерцание преимуществ ума, заботящегося о других или достоинств ума, заботящегося о других, четвертое – рассмотрение того факта, что обмен себя на других произвести возможно и пятое – непосредственный обмен себя на других с помощью практики тонглен. Вот это такое драгоценное учение! Поскольку вы не знаете этого учения, ваше эго очень большое, и вы стали рабами своего злейшего врага. Первая причина, по которой наше эго очень сильное, заключается в том, что мы не уравнивали себя с другими. Вторая причина – мы не знаем, насколько опасен этот эгоистичный ум. Вы не знаете, что все ваши проблемы возникают из этого эгоистичного ума.

Что касается демона, то нет более худшего демона, чем ваше эгоистичное состояние ума, но вы об этом не знаете. Вы дружите с этим демоном эгоистичного ума, становитесь его рабом. Третья причина, по которой вы не можете обменять себя на других, – потому что вы не знаете преимуществ ума, заботящегося о других. На самом деле ум, заботящийся о других, невероятно драгоценен, это святое состояние ума. Если вы разовьете такой ум, заботящийся о других, хотя бы на одну минуту, то на эту минуту вы станете самым счастливым человеком. В глубине вашего ума не будет никаких жалоб, вы будете очень счастливы. Если вы немножко пожертвуете своим счастьем ради счастья другого с таким умом, заботящимся о других, то внутри вы будете очень счастливы. С эгоистичным состоянием ума, даже если вы кем-то воспользуетесь, обретете какие-то преимущества за чужой счет, в глубине ваш ум с вами не согласится, он скажет: «Я тебя не уважаю». Если вас не уважают другие, то особой проблемой это не является, но если вы не способны уважать сами себя, то это действительно большая проблема. Любая депрессия возникает именно из-за этого, вы не можете себя уважать из-за своих низких поступков. Это главная причина депрессии. Если вас не уважают другие, то это не проблема, но если вы не можете уважать сами себя, то это действительно плохо. Уважение к себе – это не эго. Эго – это когда вы думаете: «Я самый главный, я самый лучший» и используете всех вокруг ради собственного блага. Это не объект уважения, в этом случае вы сами не сможете себя уважать. А в каком случае вы сможете себя уважать? Когда вы терпите, когда делаете что-то хорошее для других, даже если возникают какие-то трудности, в этом случае вы действуете очень мудро, не причиняя никому вреда. Это действительно мудрые поступки. Это те действия, за которые вы можете себя уважать. Любовь к себе, уважение к себе – это не эго, не любая любовь к себе является эгоистичной. Себялюбие – это когда вы думаете: «Я самый главный, всех вокруг можно использовать для моего блага», -- вот это себялюбивый ум. Иногда можно так немножко недопонять термин «себялюбие», речь идет о привязанности к себе, а что касается любви к себе – это другое дело. С одной стороны вы можете себя любить, а с другой стороны не иметь никакого эгоистичного ума – вот это очень трудная позиция.

А теперь, что такое любовь к себе? Любовь – это пожелание счастья. Здесь мы говорим не о временном счастье, а об уме, полностью свободном от омрачений, о здоровом состоянии ума. Это называется любовью. Если вы желаете такого здорового состояния ума себе – это является отречением, и также это любовь к себе. Отречение – это любовь к себе, а бодхичитта – это любовь ко всем живым существам. Поэтому, если человек не способен любить себя, как же он сможет полюбить всех живых существ? Это будет невозможно. Если человек не может позаботиться о себе, то, как же он сможет позаботиться обо всех живых существах? Отречение – это любовь к себе, забота о себе, это забота о здоровье своего ума. Это и есть отречение. С другой стороны отречение – это забота о здоровье своего ума. Пожелание себе совершенно здорового состояния ума – это и есть отречение. Это желание себе.

Теперь, эгоистичный ум желает обрести все возможные мирские объекты, считая их настоящими объектами счастья. Сколько бы у вас ни было материальных объектов, вам их все мало. Вы хотите все большего и большего – это и есть эгоистичный ум. Эгоистичный ум такой ненасытный – что бы вы ни обретали, ему всегда мало. Это, например, обрести счастье посредством каких-то материальных богатств или посредством обретения власти, славы, репутации и так далее. Не всякие желания плохие. Есть хорошие желания, есть средние желания и есть плохие желания. Любовь ко всем живым существам – это тоже желание, это пожелание всем живым существам обретения безупречно здорового

состояния ума. Это высшее желание. Желание себе совершенно здорового состояния ума – это тоже желание, но это и отречение. Желание себе здорового тела – это тоже желание, такое нейтральное желание – не хорошее и не плохое. Это с духовной точки зрения, а с мирской точки зрения это хорошее желание. А плохое, вредное желание, например, самое плохое желание – это желание вредить всем живым существам. Если живые существа вам, например, причинили боль, и из-за этого вы хотите вредить всем живым существам, то это самое худшее желание, это гнев. Благодаря вашему эго вы хотите обрести все возможные материальные объекты, существующие в нашем мире. Вы думаете так, что даже если из-за этого пострадают другие люди, ничего страшного, главное – чтобы я был счастлив, и это эгоистичный ум. Из-за привязанности к себе появляется такое желание – непонимание четырех благородных истин. Это называется эгоистичным умом.

А теперь, как вам уравнивать себя с другими? Это очень и очень важно. В “Ламриме” это рассматривается более подробно, упоминается девять пунктов уравнивания себя с другими. Это очень важные положения. В повседневной жизни они полезны для вас, это богатый материал. Вместо того, чтобы говорить: «Эго – ты плохое, уходи», в первую очередь произведите уравнивание себя с другими, это реалистично. Вместо того, чтобы говорить: «Я должен заботиться о других больше, чем о себе», поскольку вначале вам вообще будет невозможно обрести заботу о других больше, чем о себе, в первую очередь уравнивайте себя с другими, и это станет очень хорошим балансом. Итак, существует девять оснований для уравнивания себя с другими. Это очень богатый материал, исследуйте эти девять пунктов уравнивания себя с другими, в этом случае для вас будет невозможно не уравнивать себя с другими, и вы не сможете думать, что я важнее других. По старой привычке вы можете продолжать думать, что я важнее других, но если будете проводить анализ этих девяти пунктов, то не найдете ни единой причины, по которой вы могли бы быть важнее других.

Со своей стороны, когда я обдумываю эти девять пунктов уравнивания себя с другими, я не вижу не единого положения, согласно которому я мог бы считать себя важнее других, и это очень полезно. Мое эго автоматически становится худым, обретает очень хорошую фигуру. Но до тех пор, пока я не произвел обмен себя на других, этого все еще недостаточно. Итак, если вы будете использовать эти девять пунктов уравнивания себя с другими, будете обдумывать их, то поймете, что нет ни единого повода считать себя важнее других. Вы будете думать, что я и другие одинаково важны, и станете очень счастливыми от этого. Я могу сказать, что у некоторых людей с рождения есть такое чувство, что я и другие одинаково важны, благодаря отпечаткам с прошлых жизней.

У одной тибетской матери были очень хорошие отпечатки с прошлой жизни. Однажды ее сын пришел из школы и сказал: «Мама, сегодня проходило соревнование по настольному теннису, я выиграл первое место». Во-первых, она не очень обрадовалась этому. Тогда сын спросил у нее: «Мама, почему же ты не порадовалась тому, что я победитель?» Она ответила сыну: «Это потому, что я понимаю чувства ребенка, который проиграл, и чувства его матери». Это называется чуткостью. Когда мы выигрываем, то никогда не думаем о том, какие чувства испытывает тот человек, который нам проиграл, что думают его мать, его родственники и так далее. Мы совершенно не имеем такой чуткости, и это необразованность. Наоборот, если вам кто-то проигрывает, вы его рану посыпаете солью, делаете так, чтобы ему стало еще больнее. Я, например, вспоминаю, что когда в детстве мы выигрывали какие-либо соревнования, иногда с этим кубком мы приходили в лагерь наших соперников, и сейчас я чувствую, что это отсутствие чуткости. Мы там кричали и так далее, и я видел, какие несчастные выражения лиц были у проигравшей стороны, и

сейчас могу сказать, что это большая бестактность, нечувствительность. Все другие дети кричали, радовались, я был единственный, кто думал: “Зачем я сюда пришел? Они и так несчастны, а мы делаем их несчастными еще больше”. У меня было такое чувство. Это называется определенным здравомыслием. Наше мирское здравомыслие, как мы его оцениваем, – это, например, если все смотрят телевизор, а кто-то приходит и начинает кричать в этой комнате, тогда мы говорим, что у него нет здравомыслия. Когда я даю учение, в это время у кого-то может зазвонить телефон, и в этот момент вы можете почувствовать, что у этого человека нет здравомыслия. Но это не так. Здравомыслие – это понимание того, что чувствуют другие люди, и это очень важный момент! Когда вы имеете чуткость, вы не вредите другим. Чуткость к чувствам других – это главная причина любви и сострадания. У кого нет никакой чуткости к чувствам других, тому развить любовь и сострадание просто невозможно.

Кто думает только о себе, имеет сильную чуткость только к самому себе и не имеет чуткости к другим – это большая ошибка. Если человек является очень чутким к своему эго, к своему «я», то с ним разговаривать очень трудно. Я могу разговаривать с кем угодно, но только не с тем человеком, который является очень чутким к своему эго. С ним разговаривать очень трудно, поскольку любое слово может затронуть его чувства. У таких людей нет друзей, потому что их обижает любое сказанное им слово, и это из-за эгоистичного ума. Даже если вы сделаете комплимент, этот эгоистичный человек воспринимает его совершенно по-другому. Например, если вы скажете: “У вас красивое платье”, – этот человек подумает: “А, это значит, что тело некрасивое. Раз мне говорят, что у меня красивая одежда, значит, мое тело некрасиво”. Из-за этого он тут же обидится. Но если вы скажете, что у него красивое тело, он подумает, что его ум некрасивый. И этому не будет конца. Такому человеку лучше ничего не говорить. Это больные люди. Здесь даже Будда особо ничего сделать не сможет. Такому человеку нужно отправиться в “шестую палату”. Когда ваше эго становится таким очень большим, вы становитесь по-настоящему ненормальным, шизофреником. Что делает вас таким сумасшедшим? Ваш эгоистичный ум. А что делает вас совершенно нормальным, мудрым человеком? Это ум, заботящийся о других. И тогда ваш ум начинает немножко понимать, что мой действительный враг – это себялюбивый ум, а мой друг – это ум, заботящийся о других. И чтобы в первую очередь уменьшать себялюбивое, эгоистичное состояние ума и возвращать ум, заботящийся о других, перед этим вам необходимо уравнивать себя с другими. Если вы уравниваете себя с другими, то благодаря этому ваше эго автоматически становится меньше, а ваш ум, заботящийся о других, становится сильнее. Это как фундамент. Не пытайтесь сразу же устранить свое эго, это будет невозможно. Вначале уравняйте себя с другими.

Итак, эти девять положений являются по-настоящему богатым материалом, это как девять лекарств для вас. Сейчас я буду вам их объяснять, и вы их далее не забывайте, благодаря этому вы действительно сможете добиться изменений в вашем уме. Эти девять пунктов – девять лекарств, и если в повседневной жизни каждый день вы будете размышлять над этими положениями, то автоматически придете к уравниванию себя с другими. В прошлые времена, для того чтобы получить такое учение, ученики делали подношение мандалы Учителю и также обещали Учителю, что будут искренне применять полученные наставления. Это называется сущностными инструкциями. И если в прошлом ученики не давали подобных обещаний, что будут искренне применять полученные наставления, то таких инструкций им не давалось. Я думаю, что в наши дни, когда я слишком широко передаю такие наставления, защитники Дхармы не очень довольны, потому что я раскрываю вам сущностные инструкции, но при этом вы искренне их не применяете, не

практикуете. Наверное, они недовольны. Поэтому я всегда подчеркиваю, что мне не нужно иметь большое количество учеников, для меня главное – это качество учеников. Качественные ученики, которые получая мои инструкции, искренне их применяют, становятся более хорошими людьми, тогда – добро пожаловать, приходите и получайте наставления. Но если вы получаете наставления и при этом злословите, вносите раскол в общину и так далее, в этом случае лучше вообще не приходите. Я тоже буду строг со своими учениками. Если я буду замечать, что, получая мои инструкции, вы год за годом не становитесь лучше, а наоборот становитесь хуже, то я скажу вам, чтобы вы больше не приходили. Когда вы превращаетесь в объект, приносящий раскол в наши центры, я скажу, что лучше не приходите. А если кто-то из учеников немножко ненормальный, не может правильно размышлять, анализировать, я скажу, что ничего страшного, приходи и получай наставления. У меня есть некоторые ученики, которые действительно такие немножко сумасшедшие, но я никогда их не отстраняю, они всегда рядом со мной.

Во времена Будды – Будда сам говорил, что самое тяжкое преступление – это внесение раскола в Сангху, это слова самого Будды. Потому что это то, что вносит дисгармонию в духовный центр, в Сангху, и это самое худшее, что может быть. Поэтому, если какой-то человек становится источником дисгармонии в центре, ему лучше сказать, чтобы он не приходил. А те ученики, которые, наоборот, создают гармонию и помогают другим становиться лучше, это очень хорошие ученики. Так, когда Девадатта расколол Сангху, и группа монахов пошла с Девадаттой, Будда на это ничего не сказал, позволил ему уйти. Маудгальяна и Шарипутра тоже отправились с ним. Будда знал их мотивацию, по какой причине Маудгальяна и Шарипутра пошли за Девадаттой. Маудгальяна и Шарипутра были мудрыми учениками, они в большей степени знали учение, и они стали объяснять этим людям учение, давать наставления. Тогда они все поняли, что, уйдя с Девадаттой, сделали большую ошибку, и все вернулись обратно. Поэтому вам, вместо того чтобы раскалывать центр, наоборот нужно стараться создавать гармонию в центре. Это очень важный акт.

Итак, вернемся к нашей теме. Из девяти положений шесть являются относительными доводами и три абсолютных довода – почему нам необходимо обменять себя на других. Если вы будете размышлять с обеих сторон – и на относительном уровне, и на абсолютном уровне: почему мне необходимо произвести обмен себя на других, то вы обнаружите, что это очень богатый материал для такого обмена. Если на основе этих девяти умозаключений вы сможете уравнивать себя с другими, то логика здесь используется просто железная! Опровергнуть ее будет невозможно, такое уравнивание себя с другими является невероятно логичным, основанном на здравомыслии. Автоматически ваше эго станет меньше, а ум, заботящийся о других, станет сильнее. Я могу сказать, что, если вы уравниваете себя с другими, то в Москве вы станете самыми счастливыми людьми. Успех любого другого человека может стать и вашим успехом, вы будете радоваться за других. У вас будет очень много оснований для радости. В настоящий момент у вас есть только одно, что может сделать вас счастливым: это только если вы сами приобретаете что-то, это вас радует, делает вас счастливым. То есть здесь нет особых положений, которые могли бы вас порадовать, лишь очень незначительные вещи. Поэтому эгоистичные люди чаще всего в депрессии, потому что очень мало того, что может их порадовать, и даже если они что-то приобретают, им всегда этого мало. Как же такой человек может быть счастлив, если в уме он такой ненормальный, если его ум не сбалансирован? Поэтому проверьте свой ум, и вы обнаружите, что у вас присутствует такая мысль: «Я важнее других», и это очень глупая мысль.

Во-первых, я спрошу вас: «Почему вы решили, что вы важнее других?» – и обнаружится, что у вас нет ни одного хорошего основания утверждать, что вы важнее других. “Потому что я – это я” – но это глупая логика. Что такое это «я»? Вы даже не знаете, что такое «я». Вы скажете: “Я самый главный”, – и я спрошу вас: «Хорошо, а что это за «я»? Кто этот «я»?» Вы не знаете, кто этот «я» и при этом думаете, что я самый главный – здесь два неведения. Во-первых, вы не знаете кто такой «я», вы думаете, что «я» – это мое тело, или, например, «я» – это мой ум. Иногда вы думаете, что «я» находится где-то снаружи – как хозяин этого тела и хозяин ума, который говорит, что это мое тело, это мой ум. Все эти три варианта неправильные. Вам на ум приходит такое твердое «я». Когда вас кто-то называет дураком, у вас проявляется это твердое «я», вы чувствуете боль. Или, например, кто-то называет вас уродливым человеком, и вы думаете, что вот это такое твердое «я», я такой уродливый, вы не думаете о том, что это ваше тело может быть уродливым. Он говорит, что ваше тело уродливо, но почему вы расстраиваетесь? Тело – это не вы. Где же ваша логика? Человек видит ваше тело и называет ваше тело уродливым и при этом говорит, что вы уродливы, но вы – это не ваше тело. Например, если кто-то смотрит на эту чашку и говорит, что чашка уродлива, зачем мне расстраиваться? Но если это моя чашка, то я расстроюсь: он назвал мою чашку уродливой. Вновь это связано с моим «я», поэтому это меня расстраивает. Если я не считаю чашку своей, то пусть ее называют уродливой. В особенности, если кто-то назовет вашего врага уродливым, то вы этому очень порадуетесь, скажете: «Что, что, я не расслышал, повторите, пожалуйста». Вам снова скажут, что ваш враг урод, и вы снова повторите, что у вас не очень хорошо слышат уши, повторите это погромче, чтобы он тоже услышал. Это больной ум. В сансаре у всех ненормальный ум.

Вы думаете, что вы нормальные люди, но на самом деле это потому, что вы сравниваете себя с другими, гораздо более ненормальными, поэтому считаете себя достаточно нормальными. Если вы считаете себя нормальными, то, когда на это смотрят бодхисаттвы, они просто смеются, но если вы нормальные, тогда все нормальные. Вы можете оценивать по симптомам вашего ума: если вы считаете себя важнее других, например, слышите какое-то малейшее слово и оно сразу же вас трогает, расстраивает, то это ненормальное состояние. Если другой человек добился небольшого успеха, и вам это не нравится, вы испытываете зависть, это ненормальный ум. Если вы завидуете, значит вы ненормальный.

Я не испытываю зависти, но знаю, что я тоже еще не полностью нормальный. Я немного нормальней, чем вы, но все равно знаю, что у меня есть эго. Если я услышу одно или два критических замечания, то ничего не почувствую, но если постоянно меня будут критиковать раз за разом, то здесь моему эго это уже не понравится. И в какой-то момент мое эго скажет: «Достаточно». Ваше эго скажет вам: «Во имя своей защиты ты должен что-то сказать, иначе он будет продолжать это». Но это неправильный способ останавливать людей. Это эгоистичная причина.

Но вам, тем не менее, как-то надо останавливать такую деятельность других. Каким образом это делать? Из сострадания: “Он обо мне говорит что-то плохое, это очень полезно, я развиваю терпение, он драгоценный учитель. Таким образом он мне полезен, но с другой стороны он накапливает много негативной кармы. И если за счет моего терпения он отправится в ад, это будет неправильно”. Тогда это тоже эгоистичная практика: “Для меня это хорошо, продолжай меня ругать, пожалуйста”, – это неправильно. Когда вас ругают – развивайте терпение, но специально просить, чтобы вас ругали – это значит, что у вас нет ума, заботящегося о других, потому что тот, кто вас ругает, создает негативную карму. Итак, из сострадания думайте, что если он меня критикует, для меня это полезно, я развиваю терпение, но для него это вредно, потому что он накапливает негативную карму,

и так из сострадания вы его останавливаете. Такие акты, такие поступки, когда дурные действия других людей останавливают из сострадания, – это большая редкость в нашем мире! Даже матери такого не могут. Поэтому акт бодхисаттвы невероятен, он даже добрее, чем поступок матери. И это очень хорошая причина.

Итак, вернемся к нашей теме. Здесь есть три относительных довода с точки зрения других и три относительных довода с вашей точки зрения. Итак, я и другие живые существа совершенно одинаковы, разницы между нами нет. И первое основание, по которому вы уравниваете себя с другими, заключается в том, что вы и другие одинаково хотите быть счастливыми и одинаково не хотите страдать. Это одно из относительных умозаключений, которое объясняется в “Ламе Чопе”: я и другие одинаково важны по той причине, что одинаково хотим быть счастливыми и одинаково не хотим страдать. Поэтому, пусть я смогу уравнивать себя с другими! В “Ламе Чопе” упоминается одна из причин, одно обоснование, а что касается остальных восьми обоснований, то их вам нужно узнать у вашего Духовного Наставника. Поэтому, даже если вы читаете коренной текст, без Духовного Наставника всех инструкций вы не получите.

Итак, я и другие одинаково хотим быть счастливыми, одинаково не хотим страдать – это очень хорошее основание, чтобы уравнивать себя с другими. В семи пунктах причин и следствия говорится о том, что другие живые существа были вашими матерями, и это очень хорошее положение – благодаря этому пусть они будут счастливы! Но это не очень сильное положение. Поскольку у вас есть определенная любовь к вашим родителям, определенная любовь к тем, кто вам помогает в этой жизни, то этот огонь вы стараетесь усилить, распространить на всех живых существ. А пункты, которые объясняются в методе обмена себя на других, являются невероятно глубокими, очень логичными.

Однажды я сказал своей дочери: «Все живые существа – наши матери, нам нужно любить всех живых существ». И что она мне ответила на это? Она сказала: «Это не очень важное основание. Были они моими матерями или нет – это не самое важное. А самое важное – это то, что все живые существа так же как и я хотят быть счастливыми и не хотят страдать». Я был потрясен. Откуда она научилась этому, кто ее научил? Она сказала, что все одинаково хотят быть счастливыми, одинаково не хотят страдать, чувства испытывают одни и те же. Она сказала, что если по этой причине вы любите живых существ, то это хорошее основание. Сказать вам по правде, я действительно был потрясен, что у меня такая драгоценная дочь. Я не озвучиваю какую-то рекламу, это правда.

Однажды моя дочь сказала: «Если поделишься с кем-то едой, то поможешь ему на один день, а если поделишься мудростью, то поможешь из жизни в жизнь», и я написал это в качестве своего совета, опубликовал на сайте. Затем я прочитал этот совет ей, добавил к нему несколько слов и сказал следующим образом: «Если с кем-то поделиться едой, то поможешь ему на день, если поделишься с другим знаниями, то поможешь ему на жизнь, а если поделишься с другим мудростью, то поможешь ему на период из жизни в жизнь». Она на меня взглянула и ответила: «Это я тебе сказала». Поскольку сейчас здесь не ведется прямая трансляция в интернет, поэтому я говорю вам об этих вещах. Когда ведется прямая трансляция, я не могу вам раскрывать множество разных секретов. Неправильные люди подумают, что Геше-ла сейчас рекламирует свою дочь, продвигает ее. Я говорю вам об этом, чтобы вы знали, что в России есть такой святой человек. И это все с рождения, ее этому никто не учил.

Итак, вернемся к нашей теме. Запомните это положение, оно очень сильное. В этом случае, какой бы плохой ни была ваша мать, это никакого значения не имеет, поскольку все живые существа одинаково хотят быть счастливыми, одинаково не хотят страдать, пусть все будут счастливы! Некоторые говорят: «Геше-ла, у меня с матерью очень плохие отношения, как же я смогу созерцать всех живых существ своими матерями, это мне очень трудно дается». Семь пунктов причин и следствия – это хорошо, но для некоторых людей обмен себя на других более эффективен. Итак, вначале вам нужно обдумать семь пунктов причины и следствия и развить определенные чувства любви и сострадания, а затем поразмышлять о методе обмена себя на других, обо всех положениях, и тогда ваши любовь и сострадание станут еще сильнее.

Мой Духовный Наставник мне рассказывал: «В одной из прошлых жизней Будда Шакьямуни и Будда Майтрея вместе родились как принцы. Среди трех братьев Будда Майтрея был средним братом, младшим – Будда Шакьямуни, а старший брат кем-то еще. Однажды три брата отправились в лес и им по дороге встретилась тигрица, которая была очень голодной. Она была настолько голодна, что готова была съесть даже своих детенышей. Когда это увидел Будда Майтрея, который в той жизни был бодхисаттвой, – он породил очень сильное сострадание, а Будда Шакьямуни, который был младшим братом и тоже был бодхисаттвой, почувствовал еще более сильное сострадание. Средний брат испытывал очень сильное сострадание, но не такое, чтобы собой пожертвовать, а младший брат породил такое сильное сострадание, что начал думать: как же мне их спасти? Затем младший брат попросил старших братьев идти дальше, сказав, что догонит их позже, а сейчас у него есть определенное дело. И вот этот младший принц, десятилетний мальчик подошел к тиграм и поднес им свое тело. Но тигры, увидев такого невероятно доброго человека, даже не могли напасть на него, не могли начать его поедать. Тогда принц пустил себе кровь и дал тигрице, чтобы она начала лизать. И когда они начали его пожирать, принц в это время думал следующим образом: «Пусть благодаря подношению моего тела я смогу осуществить совершенство щедрости. Пусть благодаря этому, когда я достигну состояния будды, первый нектар Дхармы я смогу дать первым своим ученикам – этим пяти тиграм: тигрице-матери и четверым ее детям». Он сделал такое посвящение, и в этот момент содрогнулась земля, с неба посыпались цветы, потому что принц осуществил совершенство щедрости.

Мой Духовный Наставник говорил мне, что Будда Майтрея в то время был средним братом, почему же он не смог совершить такой же поступок, как Будда Шакьямуни? Потому что Будда Майтрея обучался бодхичитте на основе техники семи пунктов причин и следствия. А Будда Шакьямуни в своей предыдущей жизни тренировал свой ум в сострадании посредством техники обмена себя на других, поэтому его сострадание стало невероятно сильным. В этом заключается секрет. Раньше такого учения я вам не давал, но сегодня даю его. Итак, когда вам на ум приходит мысль: «Я важнее других», в этот момент подумайте: «Я и другие одинаково хотим быть счастливыми, одинаково не хотим страдать, как я могу считать себя важнее других?» Если вы так начнете уравнивать себя с другими, ваше толстое эго тут же потеряет свой вес, и это станет очень хорошей реализацией. Вместе с этим ваш ум, заботящийся о других, так подтянется, уравнивается. Это называется практикой равностности. Без уравнивания себя с другими произвести обмен себя на других для вас будет совершенно недостижимо. Это одно из положений. Каждый раз, когда вы думаете, что я важнее других, говорите себе: «Нет, я и другие одинаково хотим быть счастливыми, я и другие одинаково не хотим страдать».

Следующее, второе положение по уравниванию себя с другими заключается в том, что все живые существа подобны десяти нищим. Итак, здесь мы говорили об уравнивании себя с другими, но когда вы рассматриваете таких других – как ваши друзья, родственники и таких других – как посторонних, то считаете, что мои друзья и родственники важнее остальных людей. Когда возникает вопрос о том, кто должен быть счастливее: мои друзья, родственники или все другие люди, то вы отвечаете, что мои родственники должны быть более счастливыми, они важнее. Здесь вам нужно созерцать тот факт, что это могут быть ваши родственники, могут быть и не родственники, могут быть и враги, но все они подобны десяти нищим. Например, к вам подходят десять нищих и просят подаяния, просят еды, и вы говорите, что этот нищий мне улыбнулся – его я накормлю, а другой нищий мне не улыбается – я ему ничего не дам. Это очень глупо! Когда вы думаете, что это мои родственники, поэтому они должны быть счастливы; а это незнакомые люди, поэтому они не имеют для меня значения; ну, а враги наоборот должны быть несчастны, у них должны быть проблемы – это болезненное состояние ума. Вначале, сравнивая себя с другими, вы считаете себя более важным, чем другие. Далее, когда вы рассматриваете других, если это ваши друзья и родственники, то вы испытываете к ним привязанность. Если это посторонние люди, то у вас к ним нейтральное отношение. А если это враги, то вы их ненавидите. Баланса нет. Вначале у вас нет баланса между вами и другими, а во-вторых – нет баланса между другими. Своим близким людям вы желаете счастья, а вашим врагам, вместо того чтобы пожелать счастья, наоборот, вы желаете им больше проблем. Из-за этого возникает множество негативных эмоций и происходит вращение в сансаре.

Итак, вам нужно смотреть на других, таких как ваши друзья, родственники, посторонние или враги – как на десять нищих и думать так, что все они одинаково нищие. Кто-то мне улыбается, а кто-то не улыбается, но проблемы они все испытывают одинаковые, и мне нужно помогать им всем одинаково. Я думаю таким образом, и для меня это очень и очень полезно. Как только я слышу эти слова, что нужно всех живых существ созерцать как десять нищих, я сразу же чувствую к ним большую любовь и сострадание. Почему? Потому что на самом деле все живые существа подобны нищим, не обладают даже временным счастьем. Не говоря уже о нирване, о высшем счастье, у них нет даже временного счастья. Им всем одинаково не хватает счастья, как я могу проводить различия между ними? Из-за их проблем, любят они меня или нет, не имеет значения, им всем одинаково не хватает счастья. Когда я так думаю, для меня разницы между ними нет. Потом я забываю про это и снова думаю в большей степени о счастье моих близких, друзей. Но когда я вспоминаю о десяти нищих, то сразу говорю себе: не думай о различиях между ними, друзья, родственники и враги – все одинаковы.

Итак, подумайте о том, что все живые существа подобны десяти нищим и им не хватает временного счастья. Если я буду желать счастья, то я буду желать счастья им всем, буду желать им свободы от болезни омрачений. Как я могу проводить между ними различия? Я буду им всем желать здорового состояния ума. Такая равностность есть у Будды, и поэтому, если человек с одной стороны режет его тело, а с другой стороны другой человек делает массаж, говорит какие-то приятные слова, Будда совершенно одинаково испытывает любовь и сострадание и к тому, и к другому, благодаря вот такому равностному отношению. Старший брат Будды Девадатта всю жизнь пытался как-то навредить Будде, критиковал его. Однажды он попытался убить Будду, столкнул с горы большой камень, но при этом сам споткнулся, упал и подкатился к ногам Будды. Будда же испытывал очень сильную любовь и с этим чувством пытался ему помочь.

Девадатта был потрясен. Он сказал: "Я прошу прощения, пожалуйста, простите меня. Из-за своей зависти всю свою жизнь я пытался Вас принизить. Сегодня я хотел Вас убить, но карма повернулась так, что я упал сам. Пожалуйста, простите меня». Будда ответил Девадатте: «Мне не за что тебя прощать, ты мне не вредил, ты всегда мне помогал. Что бы ты ни делал в моей жизни, это помогало мне становиться все сильнее и сильнее. Все, чем я сейчас обладаю, я обладаю благодаря твоей доброте. Пожалуйста, не умирай, я тебе помогу». В этом диалоге скрыто глубокое учение. Будда практиковал учение лоджонг, и это его применение было настоящим в его жизни, и вот эти положения о равностном отношении – Будда действительно всех созерцал как десять нищих существ. Если вы увидите, что ваш враг упал, вы скажете: «Ты хотел меня убить, теперь твоя карма вернулась, и поэтому ты упал сам». Но это очень плохое понимание кармы. В этот момент так не думайте, а думайте, что он один из десяти нищих и не имеет достаточно счастья из-за больного ума. Это не его ошибка, это ошибка его омрачений. Мудрые люди видят это подобным образом, и поэтому никогда не злятся на других живых существ. Шантидева говорил: "Все живые существа – под властью омрачений, из-за этого контроля омрачений они не имеют выбора. Мудрые люди, понимая это, никогда не злятся на живых существ». И это золотой совет! Если говорить о психотерапии, каким образом развивать терпение, то это и будет высшая психотерапия. Таким образом, учение Шантидевы «Бодхичарья-аватара» является невероятной психотерапией очень высокого уровня. Наша мирская психотерапия просто ничтожна по сравнению с ней. Таким образом вы развиваете равностное отношение ко всем живым существам, созерцая их как десять нищих существ.

Третье относительное умозаключение с точки зрения других – это по той причине, что они все десять больных. Из десяти больных, если кто-то вам улыбается, а кто-то нет, и вы помогаете только тем, кто вам улыбается, а тем, кто не улыбается, тем вы не помогаете, – это очень глупое поведение. Точно также все живые существа подобны десяти больным, все страдают от болезни омрачений. И это самая худшая болезнь, нет болезни хуже, чем болезнь омрачений. Из-за этой власти омрачений у живых существ нет выбора, поэтому то, как они поступают с вами, не имеет значения, они все – десять больных. Таким образом, ко всем живым существам вы будете испытывать одинаковое сострадание и будете думать о том, чтобы они избавились от болезни омрачений. Включая ваших худших врагов – вы думаете, что они ваши враги, потому что страдают от болезни омрачений, а если они полностью исцелятся от болезни омрачений, то станут вашими лучшими друзьями. И это большая победа! Шантидева говорил, что если вы уничтожаете внешних врагов, то подобно расколотым камням, их количество будет увеличиваться. Убивать их – все равно, что убивать покойников. Вам не нужно уничтожать внешних врагов, а что вам действительно нужно уничтожить – это своих внутренних врагов. Это ваши настоящие враги, а внешние враги не являются вашими настоящими врагами, хотя вы их считаете таковыми. На самом деле они для вас самые добрые живые существа.

Мастера Кадампа говорили, что внешние враги и все живые существа – это драгоценности, исполняющие желания. Они видели всех живых существ, даже людей с очень плохим характером – как драгоценности, исполняющие желания. У каждого живого существа есть какие-то качества, чтобы вам помогать. Поэтому Шантидева говорил, что и Будда, и живые существа одинаково к вам добры в вашем достижении состояния будды. Как же тогда можно уважать Будду и не уважать живых существ? Это очень сильный аргумент! Тогда болезнь вашего эгоистичного ума постепенно будет у вас проходить, и вы будете видеть, что все другие живые существа для вас – это невероятные драгоценности, исполняющие желания, и вы достигаете состояния будды, благодаря их доброте.

До тех пор, пока вы не увидите всех живых существ, даже людей с очень дурным характером, подобными драгоценности, исполняющей желания, вы не сможете развить бодхичитту. Пока вы не увидите вашего Учителя как воплощение всех будд и божеств, вы не сможете развить преданность Гуру. Это трудные моменты! Также созерцать своего врага – как драгоценность, исполняющую желания, очень трудно, из-за этого мы не можем развить бодхичитту. Но с того момента, как вы сможете увидеть ваших врагов, даже тех, кто отзывается о вас очень плохо, подобными драгоценности, исполняющей желания, после этого вы с легкостью разовьете бодхичитту. Это самое трудное положение здесь, вам нужно тренироваться.

Кхедруб Ринпоче по поводу пустоты говорил, что познать объект отрицания очень трудно. Если вы очень точно распознаете объект отрицания, то в следующее мгновение вы познаете пустоту. Это очень опытные мастера – если сравнивать с программированием IT, то это как высокие профессионалы. Вот это трудные моменты. Если вы на это будете способны, то все остальное дастся вам очень легко. Поэтому в повседневной жизни, когда вы видите каких-то живых существ с дурным характером, не считайте их плохими, а постарайтесь их созерцать подобными драгоценности, исполняющей желания, которые помогают вам достичь состояния будды. В прошлом они были вашими матерями, были очень добры к вам. Их доброта к вам просто невероятна, вы даже не сможете как-то ее измерить, и это совершенно одинаково касается всех живых существ. Сейчас из-за омрачений они вас не помнят, но если бы вдруг они вспомнили, что в прошлой жизни вы были их дочерью или их сыном, то они сразу бы вас обняли.

Если таким образом вы будете созерцать этот момент, то невозможно, чтобы вы не развили любовь и сострадание ко всем живым существам. Вы можете породить любовь и сострадание к своим друзьям, родственникам, породить любовь и сострадание к нейтральным людям, но самое трудное – испытать эти чувства по отношению к своим врагам. Однажды Будда сказал одному царю: "Тебе необходимо полюбить всех живых существ". Царь сказал: "Будда, я могу полюбить всех живых существ, кроме нашего соседнего царства". Будда спросил: "Почему?" Он ответил: "Они очень противные. Они все время со мной соперничают, все время как-то обзывают меня. Кроме этого соседнего царства, я могу полюбить всех живых существ". Будда ему сказал: "Если от твоего тела исходит свет и ты хочешь, чтобы он распространялся во всех направлениях, но при этом говоришь, что исключение составляет вот это направление, то везде в эту сторону света не будет. Поэтому, если ты устранишь хотя бы одно направление, кто бы ни находился по эту сторону, свет не достигнет никого из них. Поэтому тебе нужно любить всех живых существ, в особенности того царя соседнего царства". Царь ответил, что это очень трудно. Но далее Будда дал все объяснения, и этот царь начал любить всех живых существ, и в особенности, даже еще больше, это соседнее царство. Поэтому, когда вы развиваете любовь ко всем живым существам, то в учении по тренировке ума говорится, что в этот момент перед собой вам нужно визуализировать самых худших врагов, тех, кого вы даже не хотите видеть. Вам нужно визуализировать перед собой своего худшего врага как центральную фигуру. По мере развития вашей практики он для вас начнет становиться все более приятным, и вам будет трудно пропустить даже один день визуализации его перед собой. Тогда вы добиваетесь развития. Это просто шутка, но это не полностью шутка, а наполовину шутка. Итак, если вы не можете уравнивать себя с другими, то сразу же постарайтесь подумать о том, что все живые существа подобны десяти больным, страдающим от болезни омрачений, и почувствовать сильное сострадание к ним всем.

Поэтому, если я хочу избавлять живых существ от страданий, то я одинаково буду избавлять всех живых существ от страданий, не проводя различий. Поскольку мы все, живые существа – как одна большая семья. Если вы постараетесь созерцать всех живых существ как части своего тела, то станете совершенно другим человеком. Вы станете человеком очень динамичным, высоко развитым. Шантидева говорил, что, если в ногу, например, попадает заноза, какой-то шип, и ваша рука говорит, что это проблема не моя, а эта проблема ноги, и я не буду ей помогать, то это очень глупо. Поскольку рука и нога – это части одного тела, они помогают друг другу.

В наши дни, как поступают политические лидеры? Россия – это как сердце, Америка – как живот: сколько бы ни ела, ей все мало, Европа – это печень. После того как Америка поест, кровь поступает в печень, чтобы ее очистить. А некоторые другие страны – не как внутренние органы, а как внешние: руки, ноги и так далее. И печень говорит: мы объявим санкции сердцу. Желудок говорит: да, да, больше не направляйте кровь к сердцу. Россия дает другим странам дешевый газ, и что касается санкций против России, то это как санкции против них самих. Посредством санкций проблемы становятся только хуже. Как говорил Шантидева, если возникает проблема у одного органа, то другой должен ему помочь. Проблема ноги – это проблема всего тела, рука должна ее устранять. Все страны являются частями одного тела.

Вместо того, чтобы друг другу вредить, устраивать санкции друг против друга, наоборот нужно друг другу помогать, потому что у нас есть общие проблемы, например, это пандемия, болезни. Мы еще не победили пандемию, экология в нашем мире с каждым годом становится все хуже и хуже. Есть огромное количество людей, которые страдают от голода в нашем мире. Необходимо всем странам работать вместе, сообща для устранения проблем бедности, голода. Это моя политология. Я изучал политологию, и настоящая политология говорит о том, каким образом людям в нашем мире жить в гармонии и процветании, с балансом власти, чтобы не было диктатуры. Это политология. Настоящие политики должны быть такими, должны делать что-то ради блага народа. В наши дни с политикой бывает так, что если вы не умеете произносить лжи, то вы нехороший политик, но это на самом деле нехорошо для политиков. Это политики очень низкого уровня. Наоборот, если вы говорите правду, то вы лучшие политики. Некоторые люди думают, что я не умею произносить лжи, поэтому я не могу быть политиком. Но на самом деле это не так, потому что настоящие политики – это те, кто говорит только правду и заботится о благе народа. Например, Его Святейшество с одной стороны – духовный лидер, а с другой стороны – политический лидер, и он очень гармонично сочетает эти два направления. Его Святейшество не произносит лжи, но при этом является лучшим политическим лидером. Поскольку Его Святейшество сложил с себя политические полномочия, передал молодому поколению, по мере того, как молодые люди начали брать на себя больше политической ответственности, в тибетском обществе стало больше дисгармонии. Поэтому я говорю о том, что настоящая политика и Дхарма не противоречат друг другу. Главная причина политики берется из ума, заботящегося о других, каким образом приносить благо обществу. Например, если говорить об экономике, то главная задача экономики – это то, каким образом устранять бедность в обществе. Это экономика.

Итак, вернемся к нашей теме – следующие три относительных довода с собственной точки зрения. Это сущностные наставления, запоминайте их. Итак, первое положение: я и другие одинаково важны, поскольку непостоянны. Однажды я умру и однажды они умрут. Мы вместе лишь на короткое время. Почему я важнее других? Ведь вскоре мы расстанемся друг с другом. Поэтому с точки зрения непостоянства созерцайте тот факт, что вы и другие

одинаково важны. Среди других: ваши друзья, ваши родственники, посторонние люди или ваши враги – с вами только на короткое время, зачем проводить между ними различия? Говорите так: "Я уравнил всех живых существ в силу непостоянства. Я разрушаюсь каждый миг, они тоже разрушаются каждый миг. Что касается того вреда, который они мне причинили, то нет смысла на них держать обиду, потому что они являются лишь продолжением тех, кто мне навредил, просто они похожи на тех существ". Как говорил Будда, с точки зрения непостоянства нет ни одного основания для того, чтобы держать обиду на какое-либо живое существо.

Если у вас есть представление о таком конкретном "я" и конкретном враге, который говорил о вас что-то неприятное пять лет тому назад, десять лет тому назад, то вы никогда не сможете уравнять себя с другими. Вам нужно сказать, что я непостоянен, но вместе с этим я продолжаю существовать. При этом нет ничего статичного, что продолжало бы существовать, это что-то наподобие волн. Звук состоит из волн. Если первый момент волны был плохим, то вторая и третья волны не расстроятся. Это продолжение, но не то же самое. Вы не говорите, что меня называли плохим, просто дело закончено. Таким же образом каждый миг мы разрушаемся, но при этом каждый миг мы продолжаем существовать, нет какого-то конкретного «я», который продолжал бы существовать. С точки зрения непостоянства вы подобны иллюзии. Если вы не знаете этого, то, как вы сможете понять теорию пустоты? Если у вас есть представление о таком твердом, статичном "я", тогда появляется обида. Но если вы знаете о непостоянстве, и кто-то, например, назовет вас уродливым, вы знаете, что он назвал первый момент уродливым, а второй момент – это просто продолжение. Поэтому смысла в этом никакого нет, у вас эти слова просто влетают в одно ухо, и вылетают из другого. Если все эти мгновения собрать вместе и превратить во что-то статичное, то вы скажете, что, например, двадцать пять лет назад он говорил обо мне плохое и разозлитесь. На самом деле, даже в настоящем, когда он называет вас уродливым, когда вы слышите слово «уродливый», в тот момент тот, кого он назвал уродливым, уже исчез, потому что это уже следующий миг. То есть, если рассматривать тот момент времени, когда он произносил эти слова, и тот момент, когда вы их слышали, здесь уже есть такой временной промежуток, но этого вы не понимаете. Вы говорите, что кто-то вас обозвал уродом двадцать пять лет назад и удерживаете в себе эту обиду, – это глупо. Того, кто обидел вас двадцать пять лет назад, уже давно нет. За это время и вы поменялись много раз. В этом случае не останется никакой основы для обид.

Следующий, второй пункт для уравнивания себя с другими – это относительный пункт с собственной точки зрения. Первое – это из-за непостоянства, это очень сильное положение. Второе положение – потому что все живые существа одинаково к вам добры. Нет ни одного живого существа, которое было бы к вам добрее, поскольку все они к вам одинаково добры. Шантидева, например, задает такой вопрос: «Если вам кто-то дал кусок хлеба вчера, и кто-то дал кусок хлеба сегодня, кто из них добрее?» Но это просто вопрос времени, они одинаково добры. Точно также все живые существа во многих ваших прошлых жизнях были вашими матерями, все они были невероятно добры по отношению к вам. Как вы можете говорить, что ваши матери в этой жизни добрее, чем матери из предыдущей жизни? Если вы будете созерцать подобным образом, то у вас породится равнодушие, и вы поймете, что нет тех живых существ, которые не были бы к вам добры. Даже если кто-то ведет себя противно, говорит о вас что-то плохое, вы думаете, что он просто не помнит об этом, но на самом деле в прошлой жизни он был ко мне очень добр. Если вы поступаете таким образом, то, кому вы оказываете одолжение? Самому себе.

Если вы думаете таким образом, и у вас порождается любовь ко всем живым существам, то вы себе приносите невероятное благо. Вы должны говорить: «Большое спасибо за то, что вы позволяете себя любить». А вы говорите: «Это вы должны меня благодарить за то, что я вас люблю». Но это очень глупо. Если вы будете поступать так-то и так-то, то я вас любить не буду – это очень глупо! Это как санкции против себя самого. Поскольку вы так себя ведете, я больше вас не люблю – но это американский стиль. А стиль России – что бы вы ни делали, мы будем вас любить. Россия говорит, что мы готовы поставлять вам нефть, газ, но платите в рублях. Россия не говорит таким образом, что вы нас критикуете, поэтому мы больше не будем поставлять вам нефть, газ, и тому подобное. Россия говорит, что мы готовы вам поставлять, но платите в рублях. Но я не говорю, что Россия безупречна, она тоже допускает ошибки. Мне нужно быть непредвзятым, для меня нет разницы между Россией и Америкой, кто бы ни поступал правильно, я говорю, что это правильно. Кто бы ни допускал ошибки, я говорю, что это ошибка, даже я россиянин, но все равно могу говорить открыто, что вот есть такая ошибка.

Итак, если вы говорите, что при таком поведении я больше не буду вас любить, то вы устанавливаете санкции против себя самого, это очень глупо. Вы должны сказать так, что как бы вы ни поступали, я всегда буду вас любить, и это лучшая политика. Но я могу быть настроен против ваших действий. Я могу не соглашаться с вашими действиями, но я всегда буду вас любить. Как мать всегда любит своих детей: когда они ведут себя плохо, она против этого, но всегда их любит. Иногда она может даже побить, отшлепать своих детей ради их блага. Некоторые люди думают так: буддийская любовь означает, что нужно позволять живым существам делать все, что они захотят, но на самом деле это не так. Нужно любить всех живых существ, но при этом поступать в соответствии с ситуацией. А в некоторых ситуациях можно даже побить.

Далее третье положение. Третье положение гипотетическое. Хотя все живые существа были ко мне добры, но вместе с этим они также мне и вредили, как же мне тогда любить всех живых существ? Ведь точно также они мне и вредили, означает ли это, что мне также нужно вредить всем живым существам, ненавидеть всех живых существ? Следует ли мне ненавидеть свою мать, потому что в прошлой жизни она мне вредила? Это логика. Например, вы говорите: «Мне нужно любить всех живых существ, потому что в прошлых жизнях они были ко мне очень добры». Но тогда по той же самой логике можно сказать, что нужно ненавидеть всех живых существ, потому что во многих предыдущих жизнях они вам вредили. Здесь есть ответ. Если бы не было тонкого ответа, это было бы очень трудно.

Первое положение – это то, что живые существа помогали вам больше, чем вредили. Например, в этой жизни ваша мать помогает вам больше, чем ваши враги вам вредят. Ваши враги не думают двадцать четыре часа в сутки о том, чтобы вам вредить, и не вредят вам двадцать четыре часа в сутки. А ваша мать с вашего рождения и до тех пор, пока вы не встали на ноги, все время заботилась о вас. Она даже вставала посреди ночи, чтобы как-то вам помочь. Поэтому все живые существа нам помогали больше, чем вредили.

Далее, следующее: когда они нам вредили, они находились под властью омрачений, они были в ненормальном состоянии ума. Живые существа в нормальном состоянии ума никогда не будут вам вредить, они всегда будут вам помогать. И это железная логика. Итак, сегодня я вам передал железное учение. У ваших омрачений не останется никаких контраргументов для вас. Сегодня вы обрели две железные вещи.

До свидания.