

Геше Джампа Тинлей
Ретрит по теории пустоты
Лекция № 6
25.12.2022
Москва (Лесные Дали)

Итак, сегодня это наше последнее учение, последняя сессия. 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.

Теперь, что касается учения по философии, то мы с вами анализировали представление основы, пути и результата с точки зрения школы Вайбхашика, школы Саутрантика, школы Читтаматра и школы Мадхьямика, и это будет для вас очень полезно. Мы сегодня с вами рассматриваем основу, путь и результат. Если вы подробно рассмотрите, что представляет собой основа с точки зрения школы Вайбхашика, школы Саутрантика, школы Читтаматра, школы Сватантрика Мадхьямика, Прасангика Мадхьямика, то это будет для вас очень полезно. В каждой школе есть своё определение относительной истины и абсолютной истины, и они очень важны. Тогда вы увидите, что представление основы в более высоких школах является более глубинным, чем в низших школах. Если без представления об основе: относительной истине и абсолютной истине с точки зрения низших школ я сразу же буду объяснять вам, что представляет собой абсолютная и относительная истина в школе Прасангика Мадхьямика, для вас это не будет иметь особого смысла.

Например, если в шахматах в середине партии вы рассмотрите ход кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера международного уровня и также гроссмейстера, то вы сможете увидеть отличия между ними. Если я сразу же объясню, покажу вам ход гроссмейстера, то вам он не покажется чем-то особенным, не будет иметь для вас смысла. Но если вы будете рассматривать ходы более низких по уровню шахматистов, то они могут показаться вам более красивыми, но в действительности они не будут столь эффективными с точки зрения построения защиты и также неэффективны с точки зрения атаки. Просто покажется, что какая-то атака очень мощная, но на самом деле это просто что-то поверхностное. Поэтому также, если вы изучаете воззрение низших школ, они могут казаться вам какими-то очень красочными, красивыми, но, тем не менее, если вы рассмотрите позицию Прасангика Мадхьямика, то обнаружите, что только она совершенно безошибочна.

Все четыре философские школы опираются на коренные тексты, на Слово Будды. Как же тогда мы можем говорить о том, что какая-то школа выше, а какая-то ниже? Лама Цонкапа очень ясно это объяснил в своём труде «Комментарии к Учению Будды, имеющему прямой смысл и подлежащему интерпретации». Каждая из школ строит своё учение на Слово Будды, на коренных текстах. Как же тогда мы можем говорить о том, что позиция более высоких школ является подлинной? Лама Цонкапа говорил, что это вытекает из анализа. Используя анализ, вы сможете прийти к выводу, что когда Будда произносил определённые слова в сутрах, он делал это с особенной целью, и эти слова не имеют буквального смысла, а подлежат интерпретации. Поэтому, когда Будда впервые передал учение по четырём благородным истинам, он это делал с точки зрения позиции низших философских школ – Вайбхашики и Саутрантики. Будда всё объяснял так, как будто нет независимого субстанционального существования, но истинное существование есть. Если бы в тот момент Будда сказал, что истинного существования нет, то люди впали бы в нигилизм.

Когда учёные обычно говорят о том, что какое-то явление существует, они, как правило, подразумевают такое истинное существование, самобытие. А если они что-то ищут и не находят, в этом случае они впадают больше в крайность нигилизма, как будто бы явления нет вообще. Нет объекта в отрыве от субъективного ума, то есть как будто бы объекта нет вообще – это больше похоже на нигилизм. Прасангика Мадхьямика говорит о том, что когда низшие школы утверждают, что что-то существует, они впадают в крайность этернализма, а когда говорят о том, что чего-то не существует, тем самым они впадают в крайность нигилизма, то есть впадают в обе эти крайности.

Первая доктрина, которую передал Будда, это учение по четырём благородным истинам, и она является главной основой для позиции низших философских школ Вайбхашики и Саутрантики. Первый поворот Колеса Учения – это основа для позиций школ Вайбхашики и Саутрантика. То есть учение раннего этапа, ранней части, далее средней части и поздней части делятся на три поворота Колеса Учения. Школа Мадхьямика считает второй поворот Колеса Учения Будды учением, имеющим буквальный смысл. Поэтому “Сутра Сердца” передавалась в рамках второго поворота Колеса Учения. Во время второго поворота Колеса Учения Будда говорил, что от формы до всеведущего ума нет ничего истинно существующего, никаких собственных характеристик и объяснил учение с точки зрения Мадхьямики. Далее позже, благодаря тому что один из учеников Будды задал вопрос, Будда передал учение в рамках третьего поворота Колеса Учения.

Этот ученик спросил Будду следующим образом: «Будда, в рамках первого поворота Колеса Учения вы объясняли всё так, как будто есть истинное существование, а во втором повороте Колеса Учения Вы сказали, что от формы до всеведущего ума нет никакого самобытия, нет никаких собственных характеристик. Что Вы имели в виду? Мы не можем понять смысла этого, что Вы в действительности имели в виду?» И Будда в этот момент понял, что необходимо третье философское воззрение, промежуточная школа, которая могла бы помочь людям прийти к пониманию того, что от формы и до всеведущего ума нет никакого самобытия, нет никаких собственных характеристик. В третьем повороте Колеса Учения Будда сказал: «Когда я объяснил, что от формы и до всеведущего ума нет никакого самобытия, никаких собственных характеристик, я имел в виду кунтаг». Так появилось философское воззрение Читтаматры. Все философские взгляды Читтаматры основываются на цитатах из третьего поворота Колеса Учения.

Это то, каким образом появились все философские школы. Также вам нужно понимать, что из этих четырёх буддийских философских школ школы Вайбхашики и Саутрантики относятся к философским школам Хинаяны, а школы Читтаматра и Мадхьямика – это философские школы Махаяны. Таким образом, вы начинаете понимать основную базу – как появились эти философские школы. Разные люди обладают разными умственными наклонностями, разными способностями ума, разными отпечатками, сохранившимися с прошлых жизней, и поэтому кому-то из людей может быть более полезно воззрение низших философских школ, кому-то более полезно воззрение Читтаматры. Все эти философские взгляды предназначены для устранения болезни омрачений из ума. Что касается всех этих знаний, то если у вас есть просто эти знания в качестве информации и нет в них убеждённости, то это не ваши знания. С того момента как у вас появляется убеждённость в этих знаниях, в этом представлении, эти знания становятся действительно вашими знаниями. Когда вы обрели убеждённость, то далее вы начинаете жизнь в соответствии с этими знаниями.

Что касается закона кармы, то, как бы подробно вы ни знали эту тему, если у вас нет убеждённости, это не ваше знание. Девадатта, например, знал закон кармы во всех подробностях, но у него не было убеждённости в законе кармы. У него были знания в

отношении законы кармы и всевозможных других теорий, но не было убеждённости, поэтому эти знания были не его. Когда он говорил, он говорил как Будда. У него тоже было много учеников. Он расколол общину монахов, духовную общину, созданную Буддой, и большое количество учеников, отколовшихся от общины Будды, ушли вместе с Девадаттой. Он говорил так: «Понимание Будды все ещё не является пониманием высшего уровня. У меня появилось некое более высокое понимание, благодаря которому вы сможете практиковать более эффективно. Если вы хотите получить от меня эти знания, пойдёте со мной». И многие из тех учеников, которые хотели очень быстро достичь реализаций, отправились с Девадаттой. Он говорил: «У меня есть очень быстрый путь к реализациям». Он соперничал с Буддой, у него не было убеждённости в том учении, которое он передавал другим, и при этом он жил полностью противоположно этому учению. Постепенно люди начали это замечать, они не глупы. Шарипутра и Маудгальяянапутра тоже отправились вместе с ними, чтобы спасти этих людей от такой плохой, ошибочной ловушки. Вообще Девадатта обычно не давал учение, чаще всего он просто расслаблялся, и в его отсутствие учение давали Шарипутра и Маудгальяянапутра. Они разъяснили людям, что здесь было определённое заблуждение, и дали понять всем остальным ученикам, что нет такого Учителя, который превосходил бы Будду, и поэтому, если они хотят получать подлинные знания, им нужно вернуться к Будде. И все ушли от Девадатты, остался только один человек, который был помощником Девадатты.

Все эти ошибки возникали из-за того, что люди знали слова, но у них не было убеждённости в учении. Если у вас нет подробного понимания, но, тем не менее, у вас появилась определённая убеждённость в учении, это намного лучше. Например, как-то я болел коронавирусом, и мне давали лекарства. Я не имел подробного представления о том, как на меня действуют эти лекарства, но я знал, что больница, в которой я нахожусь, это подлинная больница. Здесь у врачей не было никаких причин меня обманывать. Это был один из критериев того, чтобы верить в то, как меня лечили. Если бы я сказал, что я не буду принимать эти лекарства до тех пор, пока во всех подробностях не пойму, каким образом они действуют на моё тело, как они мне помогут, то к этому моменту я был бы уже мёртв. То есть наполовину это слепая вера. Это не полностью слепая вера, потому что я знал, что есть хорошее основание доверять этим методам, но наполовину это слепая вера. То есть даже хотя вера была слепая, здесь лекарства сами не говорили: «Вера слепая, поэтому наполовину мы работать будем, а наполовину не будем». Независимо от того, какая это вера: слепая или нет – лекарства работают на все сто процентов.

Если вы верите в какое-то правильное направление и при этом даже не понимаете всех подробностей, вы всё равно получаете все преимущества. А зачем вам тогда изучать детали? По той причине, что, если вы знаете все детали, все подробности, ваша вера становится непоколебимой. Если вы не знаете подробностей, то можете столкнуться с какими-то неправильными людьми, которые введут вас в заблуждение, и вы можете бросить своё лечение. Но даже слепая вера очень-очень важна, «вера» означает «убеждённость». Поэтому те знания, которые вы сейчас получаете, таким образом станут по-настоящему вашей мудростью, вашими знаниями.

Вам очень важно верить, что рано или поздно вы умрёте, это правда. И нет никаких гарантий на счёт того, как долго вы ещё проживёте, вы можете умереть в любой момент. Это тоже правда. Это факт. И далее, что полезно в момент смерти? Это то, что объясняется в «Ламриме» в теме «Непостоянство и смерть», это ваша реальная ситуация. Это три реальных ситуации, которые заключаются в том, что смерть неизбежна, время смерти неопределённо, в момент смерти поможет только Дхарма.

Как обрести убежденность в том, что в момент смерти полезна только Дхарма? Если у вас нет веры в существование жизни после смерти, то у вас не появится такой убежденности. Если нет жизни после смерти, то чем мне сможет помочь Дхарма? Мне ничто ничем больше не поможет. Это просто смерть, полный переход в небытие, и на этом всё. Если нет жизни после смерти, то в жизни у нас много проблем, вообще мир переполнен проблемами, тогда выход – это совершить самоубийство. Многие из тех людей, которые не верят в жизнь после смерти, совершают самоубийство, потому что оно им кажется самым лучшим способом решения их проблем, и я тоже так думаю, что если проблемы очень большие, и при этом жизни после смерти нет, то самоубийство может быть выходом. Но если есть жизнь после смерти, тогда совершение самоубийства под большим вопросом. Ваши проблемы могут быть не столь большими, а вы считаете их очень большими, затем после смерти вы можете переродиться в низших мирах, и это будет просто ужасно! Поэтому, если вы найдёте все обоснования того, почему существует жизнь после смерти, которая излагается в «Праманавартике», это станет очень хорошей основой для вашей духовной практики.

Тувё Чёпен Ринпоче говорил: «Когда у вас появляется убежденность в существовании жизни после смерти, вы закладываете основу для всех благих качеств». Далее, благодаря этому, кто определяет, где вам родиться? После смерти жизнь продолжится, и где вам далее родиться – в высшем мире или в низшем, кто это определяет? Если вы понимаете закон кармы, то вы знаете, что это определяется не богом, а это зависит от ваших собственных кармических отпечатков. Если бы это определял бог, то возникало бы большое количество вопросов, на которые не было бы ответов. Даже бог не смог бы ответить на такие вопросы, например: «Почему существует ад, где существа переживают просто невыносимые страдания? Они ведь под влиянием неведения». Например, ваш ребёнок в силу неведения разбил чашку. И вы, как бог, наказываете его и бросаете в огонь. Как выглядит такой бог? Ужасно. Если бог – это тот, кто создал ад, зачем он создал ад? Чтобы наказывать людей за их ошибки. Почему они допускают ошибки? Они создают ошибки из-за неведения. Но зачем тогда наказывать их за это? Лучше даровать им мудрость. Почему с самого начала вы не подарили существам мудрость? Почему вы сделали их невежественными существами? Это ваша ошибка.

Если бы я был богом и мне задали бы такой вопрос, я бы ответил: «Нет, конечно, я не создавал». Тогда вопросов больше нет. Если я скажу: «Я создал», тогда даже у бога нет логики. Если бы я был богом, я бы сказал: «Нет, это не я создал. Они сами создали эту причину и испытывают последствия тех действий, которые сами же и совершили». И это правильный ответ. Я знаю, что если бы я увидел индуистского бога или христианского бога и спросил: «Говорят, что вы создали всё. Действительно ли это так?» Они бы ответили мне: «Нет, мы не создавали всего. Я не говорил, что я являюсь творцом всего сущего, это мои глупые ученики, чтобы меня похвалить, говорят такие вещи». Это правда. Когда вы начинаете хвалить, то начинаете говорить, что бог всемогущ, обладает неограниченной властью, сотворил всё вокруг. Но это на самом деле не является похвалой богу, вы не знаете, как правильно похвалить.

Итак, вернёмся к нашей теме. Таким образом, когда у вас появится убежденность в законе кармы, и вы начнёте жить в соответствии с законом кармы, у вас начнётся настоящая практика Дхармы. И такой практикой вы можете заниматься двадцать четыре часа в сутки. Много лет тому назад, когда я медитировал в горах, однажды я решил задать вопрос своему Учителю Панангу Ринпоче: «Какое количество сессий мне нужно выполнять за день? И на сколько рано мне нужно просыпаться утром?» Я подумал, что если он мне скажет, что нужно просыпаться рано по утрам, именно так я и буду поступать. Обычно по утрам я рано не встаю. И вот я спросил у Пананга Ринпоче: «Сколько сессий в день мне

нужно выполнять, и как рано нужно просыпаться?» Ответ Пананга Ринпоче был как ответ Будды Шакьямуни. Я думал, что он скажет, что просыпаться надо рано утром, и я хотел получить такое подтверждение. Я думал, что именно так он и скажет, потому что это стало бы такой практикой преданности Гуру, я бы приложил усилия к этому. Тогда я бы намного легче себя подталкивал к этому. Но что мне ответил Пананг Ринпоче? Он спросил меня: «Зачем тебе вставать утром рано и выполнять четыре сессии?» Я был просто поражён. Он сказал мне: «Тебе нужно практиковать двадцать четыре часа в сутки». Тут я задумался: «Что же это может значить: практиковать Дхарму двадцать четыре часа в сутки?» Характер Пананга Ринпоче был таким, что он давал ответ и говорил: «Всё, у меня нет времени».

И тут я подумал: «Как же мне практиковать двадцать четыре часа в сутки? Как мне практиковать без сна?» Тогда я понял, что жизнь в соответствии с законом кармы – это и есть практика на двадцать четыре часа в сутки. Даже если говорить о сне, нужно засыпать с позитивным состоянием ума, и тогда весь сон станет практикой Дхармы. Сессия это или не сессия, ум всегда должен быть побуждаем позитивными состояниями ума. Также и перед сном очень важно породить позитивное состояние ума, и тогда будет выполняться практика двадцать четыре часа в сутки. Сейчас я понимаю, что тем самым я выполнял самую эффективную практику, и для меня эта практика была совершенно не трудна, для меня это был лучший отдых в моей жизни. Это настоящий отдых.

Вы все неугомонны, не отдыхаете из-за того, что всё время мыслите о чём-то негативном, что-то негативное говорите и негативно делаете. Не только вы, но и большинство людей в нашем мире думает что-то негативное, говорят негативное и что-то негативное делают. Позитивные мысли возникают очень редко благодаря благословию Будды, благословию Духовного Наставника. Это называется временами упадка. Если вы в уме создадите такую привычку, благодаря которой вы будете мыслить позитивно, говорить будете позитивно и действовать тоже позитивно – это будет лучшим для вас отдыхом. Я живу в том же самом городе, в той же самой стране, но мой ум всегда спокоен и счастлив. Почему? Потому что я мыслю позитивно, говорю позитивно и действую также позитивно. Я не хочу слышать ничего негативного. Для меня это как туалет. Даже просто слышать какие-то негативные слова – для меня это сразу же как очень неприятный запах, какая-то вонь в туалете, то есть что-то просто ужасное. Какие бы негативные подарки люди мне ни преподносили, я вообще не принимаю этих подарков, и поэтому всегда счастлив.

Однажды один человек начал обзывать Будду. Главная практика Будды состояла в том, чтобы жить позитивной жизнью с богатыми философскими мыслями. Это прекрасная жизнь. Эти философские взгляды, которые я вам объяснил, делают вашу жизнь очень богатой. Думайте в соответствии с этой философией. Рассуждайте так, что школа Читтаматра утверждает то-то и то-то, школа Сватантрика Мадхьямика говорит о том-то, Прасангика Мадхьямика то-то и то-то. И это просто невероятно, это целый океан мудрости, в котором вы будете плавать!

Итак, когда о Будде сказали много всего плохого, Будда в ответ просто улыбался. Этот человек удивился: «Как же вообще такое возможно, я выказываю агрессию, я произношу так много всего плохого о вас, а вы же в ответ просто улыбаетесь очень спокойно». Будда сказал: «Если вы преподносите мне подарок, а я этот подарок не принимаю, то с кем этот подарок останется?» Тот ответил: «Со мной» – «И точно также вы выказываете агрессию, браните меня дурными словами. Если я всего этого не приму, с кем оно останется?» Тот сказал: «Оно останется со мной» – «Тогда зачем же мне расстраиваться?» Это логично.

Вы так не можете. Вы сразу же принимаете этот подарок и далее говорите: «Я хочу посмотреть и на второй ваш подарок, который вы мне приготовили, и третий подарок, вы его тоже подготовили. Я хочу узнать, что это». Вы начинаете копать в этом дерьме и проверяете, почему там какая-то часть красного цвета, какая-то жёлтого. Так вы начинаете чувствовать запах, и у вас начинает болеть голова. Вы учёные в области дерьма. Это то, как живут обыватели. То, что анализировать бессмысленно, вы, наоборот, изучаете: почему этот человек сказал такие слова, почему произнёс другие слова; почему эта часть дерьма красного цвета, эта часть дерьма жёлтого цвета? Но это совершенно не должно вызывать вопросов. Почему он вообще такое сказал? Потому что он ненормальный. Ненормальные люди будут говорить что-то ненормальное. Бодхисаттва никогда такого не скажет, потому что он нормален. Это логично. Бодхисаттва скажет что-то полезное для вас, потому что он нормальный человек. Даже если он будет вас ругать – это ради вашего блага, потому что он знает, что таким образом он принесёт вам пользу, то есть он вас любит.

Это причина. Всё очень коротко, на этом закончим, это называется “шах и мат”. Зачем много миллионов вопросов, дурацких вопросов? В конце ответа нет. Потом вы идёте к психотерапевту. Психотерапевт подумает: «Как хорошо, клиент пришёл». Психотерапевт скажет: «Нет, это всё ошибки твоей мамы. Что сказала мама, когда ты был маленьким?» – «Да, да, она мне так сказала!» – «Не только твоя мама, папа что-то тоже сказал» – «Да, да, папа тоже сказал» – «Во всём виноваты ваши папа с мамой». Потом они видят в вас клиента. Некоторые психотерапевты хорошие, они помогают, а многие психотерапевты видят в вас клиента. В наши дни я слышал также, что доктора пытаются на людях зарабатывать деньги.

Итак, есть такой анекдот о еврейской семье, отце и сыне, которые были врачами, вместе лечили пациентов. Однажды отец отдыхал, в это время пациентов лечил сын, и одного из пациентов вылечил полностью. Он очень обрадовался, пришёл к отцу и рассказал: «Папа, сегодня одного из наших пациентов я вылечил полностью». Папа сказал: «Ну, дурак! Зачем ты так поступил? Теперь на одного клиента у нас стало меньше». Нужно быть очень осторожными с этим в наши дни.

Итак, вернёмся к нашей теме. Убеждённость в законе кармы, убеждённость, вера в Будду, Дхарму и Сангху – это очень важно, это то, что у вас должно быть. Если у вас есть вера, то на сто процентов она спасёт вас от низших миров, на сто процентов поможет обрести высшее перерождение. И такую веру обрести нетрудно. Что касается шаматхи, то я не могу сделать так, чтобы вы каким-то образом быстро развили шаматху. Во время учения я не могу сделать так, чтобы вы развили шаматху, это просто невозможно. И с випашьяной такое тоже невозможно. Но помочь вам развить веру в закон кармы и веру в Будду, Дхарму и Сангху я могу прямо сейчас. Если вы разовьёте эту веру, то у вас в уме появится Дхарма начального уровня. Это первая Дхарма, которая появится в вашем уме – непоколебимая вера в Будду, Дхарму и Сангху и вера в закон кармы. Таким образом вы станете практиками Дхармы. Тогда вы сможете заниматься практикой двадцать четыре часа в сутки. Если у вас есть вера в закон кармы, вы сможете жить согласно закону кармы. Это огромное счастье, и очень легко жить в соответствии с законом кармы.

Что касается сладкого яда, то трудно сделать так, чтобы дети его не приняли, потому что они не знают, насколько он опасен. Если же сладкий яд дать взрослому человеку и при этом ещё сказать: «Я заплачу тебе тысячу долларов за то, чтобы ты его принял», он ответит: «Нет, я не буду его принимать». Если сладкий яд будет лежать у вас на столе, вы не скажете: «Заберите его с моего стола, а то я его съем. Я не могу на него смотреть. Каждый раз, когда я на него посматриваю, у меня сразу появляется желание его съесть».

Вы понимаете, что если он вреден, каким бы сладким он ни был, вы его не захотите. Поэтому, если говорить о нравственной дисциплине, то вредоносные действия, которые причиняют вред вам и вред другим, вы просто не захотите их совершать. У людей достаточно проблем. Зачем вам создавать им еще большие проблемы? Из сострадания вы не захотите вредить другим. И также из-за убежденности в законе кармы вы не захотите вредить другим. Вы станете настоящими последователями пути ненасилия. Будда говорил: «Те, кто хочет следовать мне, должны следовать пути ненасилия». И для того чтобы следовать пути ненасилия, существуют четыре акта, которые делают вас действительно последователями Будды.

Итак, на две истины сейчас не остаётся времени, я объясню их вам в следующий раз. Вот эта тема важнее. За пятнадцать минут две истины не закончить. Для них требуется подробный анализ. А иначе, если просто дать грубое объяснение, вы подумаете, что всё поняли, но на самом деле вы не поняли ничего вообще.

Итак, четыре акта ненасилия очень важны. После развития веры в Будду, Дхарму и Сангху и веры в закон кармы вам нужно удостовериться, что вы практикуете Дхарму в течение двадцати четырёх часов в сутки. И чтобы удостовериться, придерживаетесь ли вы пути ненасилия, вам нужно исследовать, совершаете ли вы четыре акта последователя Будды.

Это мой для вас новогодний подарок. Я не ограничиваюсь передачей теоретического учения по мудрости. Определённую лампочку в вашем уме я зажжёт. Теперь другой, очень важный момент – это вера. И это драгоценность, исполняющая желания. Благодаря ней появляется всё хорошее. Это драгоценность – вера в Будду, Дхарму и Сангху, когда вы полагаетесь только на Будду, Дхарму и Сангху и не на какие сансарические объекты. Когда вы полагаетесь на Будду, Дхарму и Сангху, то вы говорите, что это единственные объекты, на которые можно положиться, а все остальные объекты ненадёжны, потому что это объекты страдания. Всем сердцем вы не должны полагаться ни на один внешний объект, полагайтесь только на Будду, Дхарму и Сангху. Даже если говорить о мирских богах, это не объекты для принятия Прибежища, даже если они покажут вам чудеса. По той причине, что их ум не свободен от болезни омрачений. Поэтому они не подходят для принятия Прибежища. Но всем сердцем полагайтесь на Будду, Дхарму и Сангху, и я могу точно вам сказать, что и в этой жизни, и в следующей, и из жизни в жизнь вас будут защищать будды, божества, защитники Дхармы. Каким образом? Например, что касается божеств, если кто-то принимает в них Прибежище, они их защищают, а тех, кто Прибежище не принимает, они их не защищают, и возникает следующий вопрос: обладают ли они равностным умом? Ответ такой: они обладают равностным умом, и принимает в них кто-то Прибежище или нет, для них никакой разницы нет. Они готовы помогать всем живым существам, даже тем, кто их ненавидит. А почему тогда те существа, которые не принимают в них Прибежище, не получают никакого блага? Потому что у них не установлена связь.

И очень ясный тому пример – роутер сети Wi-Fi. У него нет какой-то своей мотивации, например, передавать сигнал какому-то одному телефону, потому что это iPhone, а другому, Самсунгу, не передавать. Роутер одинаково распространяет сигнал на все телефоны, на всё пространство. И те телефоны, которые устанавливаются с ним связь, получают сигнал, а те, кто не устанавливает связи, сигнала не получают. Поэтому у самого роутера нет никакой мотивации.

Также Будда, Дхарма и Сангха одинаково хотят помогать всем живым существам, в особенности самым бедным, тем существам, у которых дурной характер. Они хотят помогать им ещё больше. Живым существам с тяжёлым характером они даже больше

хотят помогать, но не получается, потому что нужна связь с двух сторон. Всё это не находится в одних руках Будды или божества. Такова логика. И какой пароль связывает ваш ум с благословением Будды или божества? Этот пароль – вера. С того момента, как в вашем уме появляется вера, у вас есть пароль, который подключает ваш ум к сигналу Wi-Fi божества.

Гуру Падмасамбхава говорил: «Кто бы ни зародил в меня веру, невозможно, чтобы в следующий миг я не оказался перед ним». Гуру Падмасамбхава, Лама Цонкапа, Атиша – все они являлись Буддой Шакьямуни. Будда Шакьямуни сказал Ананде, когда тот плакал: «Не переживай, в будущем я всегда буду приходить в этот мир в облике обычного человека, буду приносить благо живым существам». Итак, Гуру Падмасамбхава, Атиша, Лама Цонкапа в наши дни – это Его Святейшество Далай-лама. Это Будда в таком свежем человеческом теле. И породить в них веру для нас заключает в себе невероятное преимущество! Тара говорит: «Кто зарождает в меня стопроцентную веру, я смогу помочь на сто процентов. Тем, кто верит в меня на пятьдесят процентов, я также смогу помочь на пятьдесят процентов. А тем, кто в меня верит на десять процентов, тем и помочь я могу только на десять процентов. И это имеет силу связи с их стороны».

Итак, что касается непоколебимой веры в Будду, Дхарму и Сангху, непоколебимой веры в закон кармы, то это подлинная драгоценность, которую сегодня вы зарождаете в своём уме. И то, что я сегодня помог вам с зарождением такой веры, это невероятное благо для вас, мой вам новогодний подарок.

Итак, сейчас мы примем обет Прибежища, и также обет бодхичитты. Это ещё подарки на ваш новый год. Итак, визуализируйте меня в облике Манджушри, над моей головой Его Святейшество Далай-лама в облике Будды Шакьямуни. Вокруг нас визуализируйте всех Будд и всех божеств. Подумайте следующим образом: «Благодаря доброте моего Духовного Наставника Геше Тинлея, сегодня я зародил непоколебимую веру в Вас, Будда, Дхарма и Сангха. Не только в Вас, также у меня зародилась непоколебимая вера в закон кармы. Пожалуйста, защищайте эту веру в моём уме, мне не нужна никакой другой защиты. Пожалуйста, защищайте меня от любых обстоятельств, которые могут привести к деградации этой веры. Мне не нужно защищать мою жизнь, рано или поздно я всё равно умру, но, что касается защиты этой веры в моём уме, для меня это самое драгоценное, пожалуйста, защищайте её. Это моё богатство. Сегодня я зародил такую маленькую Дхарму, которая теперь у меня есть. С безначальных времён и до сих пор я не зародил такой Дхармы, а сегодня я её зародил благодаря доброте моего Духовного Наставника. Такой подарок я получил от своего Духовного Учителя, и я не откажусь от него из жизни в жизнь. Итак, я принимаю от Вас обет Прибежища и далее буду строго его соблюдать».

Обет Прибежища – это обет не вредить другим, и это следование закону кармы. Поскольку вы принимаете Прибежище в Будде, вы обещаете, что никогда не будете принимать Прибежище в мирских богах. «Поскольку я принимаю Прибежище в Дхарме, я никогда не причиню вреда ни одному живому существу. И поскольку я принимаю Прибежище в Сангхе, то я обещаю, что не буду водиться в компании дурных друзей, оказывающих плохое влияние». Если вы водитесь со злыми людьми, то даже если сами ничего плохого не делаете, всё равно вы получаете определённые последствия от их действий. Российские законы говорят о том же самом. Если, например, вы общаетесь с террористами, и даже сами никаких взрывов не делали, тем не менее, вы как-то им помогали, как-то участвовали в этом, поэтому тоже относитесь к террористам. Поэтому от злых людей держитесь на расстоянии, от тех, кто конфликтует, держитесь на расстоянии, а также держитесь на удалении от тех, кто плетёт интриги – и ваша жизнь будет очень мирной. Не говорите ничего плохого, просто подарите им своё отсутствие. Это ваш лучший подарок.

Теперь соедините руки. И на третий раз визуализируйте, как белый свет исходит изо рта Будды над моей головой, из моего рта, а я в облике Манджушри, и также из рта всех божеств, которые пребывают вокруг нас, и проникает через ваш рот, остаётся у вас в сердце как обет Прибежища.

Далее пообещайте: «Поскольку у меня породилась убеждённая уверенность в законе кармы, я обещаю, что с этого момента я буду жить согласно закону кармы. Своим телом я никогда не буду вредить другим, речью также никому не причиню вреда, и в уме не буду думать ничего плохого о других». Никогда не желайте другим людям проблем, никогда этого не делайте. Наоборот, я буду желать: «Пусть все живые существа будут счастливы».

Это ваше обещание. Итак, повторяйте за мной. (Геше-ла произносит слова Прибежища).

Теперь, после принятия обета Прибежища вы зародили веру в Будду, Дхарму и Сангху и веру в закон кармы. Вы собираетесь жить согласно закону кармы. Для чего? Для того, чтобы достичь состояния будды во благо всех живых существ. «Я не пытаюсь достичь собственного индивидуального умиротворения. Есть огромное количество других живых существ, которые проявили ко мне невероятную доброту и если они продолжают страдать, то какой смысл в моём индивидуальном счастье? Поэтому, чтобы всех живых существ избавить от страданий и привести к безупречному счастью, да смогу я достичь состояния будды. И от такого желания я никогда не откажусь», – это обет бодхичитты устремления.

Обет бодхичитты действия – это когда вы не ограничиваетесь этим, но также говорите, что каждый день будете практиковать шесть совершенств. Что касается практики шести совершенств, например, практики совершенства щедрости, то здесь вам не обязательно встречаться с другими людьми, что-то им отдавать, а просто мысленно, когда вы развиваете любовь ко всем живым существам, вы практикуете даяние любви. То есть вы в этом случае не скажете так, что сегодня я не могу практиковать щедрость, потому что я был один, ни с кем не встречался. Точно также практика нравственности для вас заключается в том, чтобы жить согласно закону кармы. Практика совершенства терпения заключается в том, что даже если о вас говорят что-то плохое, не реагировать негативным образом.

Это четыре акта ненасилия. Если вас ругают, не ругайте в ответ – это практика терпения, которая делает вас последователями Будды. Шантидева говорил, что нет такой аскезы, которая превосходила бы практику терпения. И эти слова имеют глубокий смысл. Вы себя бьёте, очень строги с собой, ничего не едите, не пьёте – что вам это даёт? Будда такую аскезу называл крайностью. А что касается терпения, то, например, если вас кто-то ругает, и вы не ругаете человека в ответ, это действительно аскеза. Вы сохраняете свой покой ума и защищаете других людей от того, чтобы они стали хуже. В некоторых случаях, если вы не отвечаете, люди всё равно становятся хуже, но здесь вы поделаться ничего не можете. Вы сделали всё, что могли, старались изо всех сил, но они сумасшедшие. С этим вы ничего поделаться не можете. В таких случаях даже Будда ничего особо не может поделать. Итак, если вас ругают, не ругайте в ответ. Следующий второй акт: если вас критикуют, не критикуйте в ответ. Если на вас злятся, не злитесь в ответ. Даже если вас бьют, не бейте в ответ. Зачем кого-то бить в ответ, ведь есть закон.

Итак, мы рассмотрели терпение. Следующее совершенство – энтузиазм. Здесь вы вспоминаете об обещании, которое дали всем живым существам – достичь состояния будды ради их блага, и это будет заряжать вас энергией, которая поможет вам практиковать. Следующее – сосредоточение. Каждый день с осознанностью вы не позволяете своим телу, речи и уму делать всё, что им заблагорассудится. Следите за

своими телом, речью и умом, не следите за другим людьми, что делают они. Следите за собой, и это тоже сосредоточение. Таким образом, ваша внимательность будет улучшаться день за днём. Далее, что касается совершенства мудрости, то получайте учение по теории пустоты от вашего Духовного Наставника, размышляйте над теорией пустоты. Это и будет практикой совершенства мудрости. Это не практика совершенства, но для вас в настоящий момент этого достаточно. Что касается подлинного совершенства мудрости, то это когда вы развиваете шаматху, и далее на основе шаматхи проводите аналитическую медитацию на тему абсолютной природы явлений и обретаете прямое познание пустоты. Вот это действительно практика совершенства мудрости.

Бодхисаттвам, для того чтобы привести свой ум к созреванию, для них нет другой практики, кроме практики шести совершенств, а для принесения блага живым существам есть четыре акта принесения блага. Всё это объясняется в “Ламриме”.

Итак, обет бодхичитты. Та же самая визуализация. Если вы хотите принять оба обета – обет вдохновенной бодхичитты и обет деятельной бодхичитты – это будет очень хорошо. И каждый день удостоверьтесь в том, что хотя бы одно из этих шести совершенств у вас в практике есть. Если это возможно, то сделайте так, чтобы в вашей практике присутствовали все шесть совершенств, а если это очень трудно, то, как минимум, добейтесь чтобы в вашей практике присутствовало какое-то одно из шести совершенств. Делайте акцент на это. А если вы знаете, каким образом в одно совершенство включить все остальные пять совершенств, то в этом случае, практикуя одно совершенство, вы будете практиковать сразу все шесть совершенств. Вам нужно развить такую искусность.

Теперь повторяйте за мной. На третий раз, когда вы повторите слова за мной, белый свет исходит из наших ртов и проникает через ваш рот, остаётся у вас в сердце как обет бодхичитты. (Геше-ла произносит слова обета бодхичитты).

Меня просили о передаче мантры увеличения заслуг:
ОМ САМБАРА САМБАРА ВИМАНА САРА МАХА ДЗАВА ХУМ
ОМ СМАРА СМАРА ВИМАНА СКАРА МАХА ДЗАВА ХУМ

Теперь мантра для благословения чёток:
ОМ РУЦИРА МАНИ ПРАВАРТАЯ ХУМ

Теперь мантра для простираций:
ОМ НАМО МАНЧЖУШРИЕ НАМА СУШИРИЕ НАМА УТТАМ ШРИЕ СОХА

Теперь посвящение заслуг.