

Геше Джампа Тинлей
Ретрит по “Ламриму”
Лекция № 2
26.07.2024
Байкал, Заречье

Итак, для того чтобы получить драгоценное учение, Дхарму, в первую очередь и с моей стороны, и также с вашей стороны очень важно породить правильную мотивацию. Как минимум, ваша мотивация должна быть связана с заботой о счастье в будущей жизни, чтобы не переродиться в низших мирах и обрести высшее перерождение. Если говорить о нас, как о людях, то наши человеческие проблемы просто ничтожны в сравнении с теми проблемами, которые у нас могут возникнуть, если в следующей жизни мы обречем перерождение в низших мирах. И не думайте, что шансы там переродиться очень низкие, на самом деле есть очень большие шансы там оказаться. В настоящий момент вы совершаете большое количество негативных действий своими телом, речью и умом, а также у вас большое хранилище отпечатков негативной кармы и очень мало заслуг. Поэтому можно сказать, что для вас существует восемьдесят или даже девяносто процентов вероятности переродиться в низших мирах. Это научное доказательство, это не просто гипотеза. Например, если у вас высокий уровень сахара в крови, при этом вы неразборчиво питаетесь и не занимаетесь физическими упражнениями, то после исследований вашего тела врач точно может сказать, что в будущем, если вы ничего не измените, вас ждут очень большие проблемы. Это точное рассуждение с точки зрения теории вероятности. Что касается теории вероятности, то она зародилась в буддизме. Будда был первым, кто обучал теории вероятности. Будда утверждал следующее: «Кем вы были в прошлом, судите по тому, кем вы являетесь в настоящем, а кем вы станете в будущем, оценивайте по своим текущим действиям». Если вы не измените действий своих тела, речи и ума, если не будете очищаться от негативной кармы, если те малые заслуги, которые у вас есть, вы просто будете впустую растрачивать на какие-то временные удовольствия, то в этом случае я точно могу сказать, что в будущем вас ждет беда. Верите вы в это или нет, это уже на ваше усмотрение, но такова реальность.

Так, с мотивацией в следующей жизни не переродиться в низших мирах, обрести высшее перерождение, контролируйте поведение своих тела, речи и ума, очищайтесь от негативной кармы, накапливайте заслуги. Это будет лучшим способом обрести высшее перерождение. Я не могу вас спасти от рождения в низших мирах, но я могу вам помочь не переродиться там, а вам нужно освободать себя самим. Мы, люди, в основном склонны заботиться о своих текущих проблемах, именно их мы считаем своими главными проблемами. А что касается тех проблем, которые могут наступить в будущем, о них мы не задумываемся. Это могут быть большие проблемы, но если мы постараемся заблаговременно их как-то предотвратить, то с помощью средств профилактики это будет сделать очень легко. Например, если говорить о физическом здоровье, когда у вас болит голова, в этом случае вы проявляете какую-то особую осторожность. Но если, например, у вас высокий уровень сахара в крови, но при этом никакой боли вы не испытываете, то проявляете беспечность в этом вопросе, и это очень опасно!

Итак, получайте учение не только с мотивацией обрести высшее перерождение, но также с мотивацией полностью освободить свой ум от болезни омрачений. И этого тоже недостаточно. Получайте учение с мотивацией достичь состояния будды во благо всех живых существ. В буддизме говорится об удовлетворенности. Необходимо испытывать

удовлетворенность в отношении материальных вещей, а что касается духовных реализаций, то здесь не должно быть такого чувства удовлетворенности. Какова причина? Вам нужно довольствоваться материальными вещами, но вы не должны себя ограничивать, довольствоваться духовным развитием. В чем здесь отличие с точки зрения логики? Если говорить о логике касательно материальных вещей, то, во-первых, вы не можете завладеть ими всеми. Вы не обладаете даже своим телом, и это очень важный момент. Когда мы рождаемся, мы рождаемся с пустыми руками, даже наше тело – это подарок наших отца и матери, оно нам не принадлежит. И когда мы умрем, то все, что у нас есть, мы не сможем унести с собой. Подобно тому, как волосок извлекается из масла, таким же образом и наш ум отправится в следующую жизнь.

Итак, вы не можете владеть материальными вещами. Если вы не можете по-настоящему быть хозяином своему телу, то как же вы сможете завладеть всеми остальными вещами? Поэтому говорится, что у вас должна быть удовлетворенность. Такие мысли, что вы можете владеть какими-то материальными вещами, которые на самом деле вам принадлежать не могут, – это иллюзия. Вы можете быть хозяином материальным вещам, но только во временном отношении. Вы должны понимать, что это мое временное богатство, не настоящее. Если вы упоминаете такое слово как “временное”, то здесь у вас возникает вопрос: "А чем же я могу владеть по-настоящему?" И тогда это касается внутреннего богатства, которое называется неистощимым богатством.

Что такое это внутреннее неистощимое богатство? Это когда посредством получения учения вы обретае знания, они становятся неистощимым богатством. Те знания, которые вы обретае в процессе слушания учения, это внутреннее богатство. Во-первых, у вас их никто украсть не сможет. Когда вы в одиночестве, они составят вам лучшую компанию. Особенно в момент смерти ваше тело не сможет вам помочь, не говоря уже о друзьях и родственниках, они помочь вам не смогут. Но ваши знания по-настоящему смогут быть вам полезными. Я видел много умирающих людей и могу сказать, что те люди, которые обладали хорошим знанием Дхармы, умирали очень спокойно, с уверенностью. Врачи, которые наблюдали умирающих людей, говорили, что если человек верующий, то он умирает намного легче, чем неверующий человек. Если среди верующих вы тот человек, который точно знает, что произойдет с вами после смерти, то в этом случае вы не будете бояться. Для вас смерть будет, как замена старого тела на новое.

Недавно, несколько дней тому назад ушел из жизни мой Духовный Учитель из монастыря Сера Мей, который был йогином, медитировал всю свою жизнь и также передавал учение. В прошлом году мы получали от него посвящение Ваджрайогини, и вот теперь его уже с нами нет. Он сказал своим ученикам очень спокойно, с полной уверенностью: "Когда после смерти я буду пребывать в медитации на ясный свет, не позволяйте мне задерживаться в этом состоянии слишком долго, через пять-шесть дней пробудите меня. Кроме этого, я прошу, чтобы вы не надевали на мое тело какие-то особые украшения: корону и тому подобное. Я хочу умереть как обычный монах". Я видел церемонию его кремации, видел настоятелей этого монастыря, они все были его учениками. Его тело находилось там просто как тело обычного монаха. Никаких тантрических украшений на нем не было. Обычно, когда умирает такой мастер, то ученики провожают его как великого йогина, украшают его тело всевозможными тантрическими символами. Перед уходом из жизни он дал последний совет своим ученикам. Он сказал: "То учение, которое я вам передавал, в своей жизни практикуйте искренне. Если вы не будете практиковать, то какой тогда смысл знать все эти учения? Если вы считаете меня своим Духовным Учителем, если уважаете меня, тогда делайте что-то, чтобы на практике применять полученные

наставления и становиться лучше". Это был его последний совет, и он действительно глубоко тронул меня. Он ушел из жизни спокойно, с уверенностью. Таково огромное богатство его знаний, мудрости, которые он получил благодаря слушанию учения, размышлению и медитации. Это три неистощимых вида богатства: мудрость, возникающая на основе слушания, размышления и медитации.

Если говорить о таком богатстве, то сколько бы вы его ни накопили, вы не должны им довольствоваться. Также вы не должны довольствоваться реализациями. Даже если вы породите бодхичитту, вы не должны удовлетворяться одним этим. Вам необходима мудрость, напрямую познающая пустоту. Но даже если вы обретете такую мудрость прямого познания пустоты, вы не должны ограничиваться и в этом случае. Далее, что вам необходимо? Это полностью устранить все омрачения из своего ума. Но даже когда вы полностью избавитесь от всех омрачений вашего ума, вы не должны довольствоваться и в этом случае, потому что препятствия к всеведению у вас все еще есть. Поэтому далее, с союзом бодхичитты и мудрости, познающей пустоту, с тремя неисчислимыми зонами заслуг вам нужно устранить препятствия к всеведению. До тех пор, пока вы не начнете спонтанно приносить благо всем живым существам, не начнете эманировать бесчисленное количество тел, не довольствуйтесь. Например, в отношении меня – я передаю вам учение, но я этим не довольствуюсь, потому что я понимаю, что помогаю лишь очень небольшому количеству людей. Я всегда молюсь следующим образом: "Пусть я смогу эманировать бесчисленное количество тел и приносить благо бесчисленному количеству живых существ в бесчисленных мировых вселенных. Пусть мои желания исполнятся спонтанно". Это буддийская молитва. Я молюсь таким образом, я придумал свою собственную молитву и вот так ее возношу.

Итак, я объяснил вам эти идеи в общем. Но вы не должны ограничиваться общим пониманием. Для того чтобы действительно достичь состояния будды во благо всех живых существ, в первую очередь то, что вам нужно, это заложить хороший фундамент. Итак, если говорить о главном упоре, то Будда произнес такие слова: "Не совершение негативной кармы, накопление богатства заслуг, полное укрощение своего ума – в этом состоит учение Будды". Главный упор Будда делал на укрощение ума. Эти слова вам нужно помнить наизусть. Иногда повторяйте эти слова как мантру: "Не совершение негативной кармы, накопление богатства заслуг, полное укрощение своего ума – в этом состоит учение Будды". Я передал вам комментарий к этим словам, и после этого, когда вы будете начитывать эти слова, то будете накапливать невероятно большие заслуги. Это затронет, сотрясет всю сутру и тантру.

Но одного такого затрагивания недостаточно. Вам нужно все это материализовать, а для этого нужно знать учение во всех деталях. О каких бы текстах буддийского учения мы ни говорили, это может быть «Абхисамаяланкара», «Мадхьямикааватара», «Виная» или «Праманаварттика», все эти учения предназначены для укрощения ума. Есть также большое количество наставлений «Лоджонга», тоже предназначенных для укрощения ума. И если говорить обо всех этих текстах, предназначенных для укрощения ума, то все мастера единогласно соглашались с тем, что «Ламрим» – это лучший текст для укрощения ума. В первую очередь он излагает материал в правильной последовательности, и в такой форме, что вы способны практиковать эти наставления постепенно, шаг за шагом, для развития ума. Таким образом, эти наставления становятся очень легкими в применении в повседневной жизни. Поэтому, если вы хотите заниматься укрощением своего ума, то для этого нет более глубинного текста, чем «Ламрим».

Далее, узнав “Ламрим”, вы также не должны этим довольствоваться, потому что в “Ламрime” нет тонких заключений. Поэтому, для того чтобы узнать все тонкие заключения, в дополнение к “Ламриму” изучайте великие трактаты. Например, в “Ламрime” дается грубое изложение четырех благородных истин, но доказать тот факт, что четыре благородные истины осуществимы, что достижимо состояние нирваны, – без «Праманаваггтики» это будет невозможно. В “Ламрime” также нет подробных доказательств существования прошлых и будущих жизней. Поэтому, чтобы сделать свое понимание “Ламрима” сильнее, вам нужно использовать то учение, которое излагается в «Праманаваггике», в «Абхидхарме», в «Абхисамаяаланкаре», в «Мадхьямикааватаре», это сделает ваше понимание “Ламрима” более глубинным.

Если рассматривать ваше понимание как дерево, то главным стволом и ветвями должен быть “Ламрим”. Далее, если говорить о более мелких ответвлениях, листьях и так далее, то здесь уже необходимо привлекать великие трактаты. Если говорить о “Ламрime”, то есть три великих свода наставлений. В Кадампа есть три традиции. Одна из них называется “Кадампа сущностных инструкций”. Здесь духовные учителя передают сущностные наставления, ученики практикуют их и достигают реализаций. Далее, вторая традиция – это “Традиция Ламрима”. Здесь ученики в подробностях изучают темы “Ламрима” и далее медитируют. И третья традиция называется “Традицией великих трактатов”. Его Святейшество Далай-лама говорит, что из этих трех традиций Кадампа эта “Традиция великих трактатов” является самой главной, самой важной. Именно она обеспечивает сохранность Дхармы в нашем мире. Но если вы сразу же перейдете к изучению этой традиции, к изучению великих трактатов, то вы не сможете понять всех инструкций и применить их для укрощения ума. Поэтому мой Духовный Наставник Пананг Ринпоче говорил, что вначале необходимо изучать “Ламрим”, обрести хорошее понимание “Ламрима”, а затем вдобавок к этому, уже на этой основе изучать великие трактаты, и стать практиком этой традиции великих трактатов.

Тогда ваше изучение станет эффективным, это будет учением окончательных заключений. В разных монастырях существуют собственные окончательные заключения. В монастыре Сера Мей есть свои окончательные заключения. Такие же заключения есть и в монастыре Гаман, и в монастыре Лоселинг. Нужно сказать, что они немного отличаются по форме, но по сути сводятся к одному и тому же. Когда вы начинаете понимать окончательные заключения, то никаких сомнений у вас не остается. Все становится совершенно ясно. Иначе, если вы понимаете один лишь “Ламрим” и не изучали великих трактатов, то ваше понимание будет оставаться грубым, и в этом случае, применяя логический анализ, вы не сможете добиться уверенности. Вы будете думать: “Почему так? Наверное так”, но уверенного ответа не найдете.

Например, я могу начать такой диспут. Если вы не знаете великих трактатов, то вы не сможете ответить на этот диспут. Такой маленький момент. Говорится, что человек с большими заслугами может осуществить все свои желания. Это достоверно или недостоверно? Да, достоверно. Будда – это существо, которое обладает безграничными заслугами, и нет того, кто владел бы большими заслугами, чем Будда. Так это или нет? Да, действительно, это так. А что же является окончательным желанием Будды? Не собственное освобождение. Его конечное желание – чтобы все живые существа достигли состояния будды. Если это невозможно, чтобы все живые существа достигли состояния будды, то как минимум, он желает, чтобы не было низших миров. Осуществил ли Будда эти желания? Что вы скажете на это? Если вы изучали великие трактаты, то у вас найдется ответ, и противоречий не будет.

Итак, что касается живых существ, их освобождения от низших миров и их достижения состояния будды, то все это не зависит от заслуг Будды. Что касается того, на что способны заслуги Будды, – это осуществить его собственные желания, и они полностью исполнены. А что касается других живых существ, то если они сами не создадут соответствующей кармы, то Будда просто по щелчку собственных пальцев не сможет привести их к желаемому. Поэтому Васубандху в четвертой главе «Абхидхармы», где проводит подробный анализ кармы, все эти темы рассматривает очень подробно. Таким образом, вы поймете, что если накапливаете большие заслуги, то ваши желания благодаря этим заслугам полностью исполнятся. Если же говорить о желаниях других существ, то они уже не зависят от вашей кармы, от ваших заслуг, а зависят от их собственной кармы.

Теперь, если желания живых существ зависят от их собственной кармы, то как же Будда может помочь живым существам? Только посредством дарования учения, посредством открытия их глаз. Это подобно тому, как в университете профессора могут помогать студентам, но студенты должны учиться сами. За них другие выучиться не могут. Поэтому, если вы знаете четыре характеристики кармы, то понимаете, что здесь нет никаких противоречий. Если вы дискутируете по этим темам “Ламрима”, и при этом знаете великие трактаты, в этом случае в ваших диспутах не будет никаких противоречий, на любой вопрос вы ответите очень точно.

Итак, что касается диспутов, то это не обязательно должен быть спор с другими. В том случае, когда вы медитируете, с вами может начать вести диспут ваш собственный негативный ум, и в этот момент вы должны знать, что ему ответить. В моем случае, когда я медитировал в горах Дхарамсалы и развивал бодхичитту, однажды в моем уме появился такой вопрос: “А для чего ты хочешь достичь состояния будды? Благодаря бодхичитте ты хочешь достичь состояния будды и просто наслаждаться. Твое достижение состояния будды поможет хоть сколько-нибудь живым существам? Есть бесчисленное количество будд, и если ты тоже станешь буддой, сможешь ли ты сделать что-то такое, на что не способны другие будды? Тогда зачем ты хочешь достичь состояния будды?” Это был логический диспут, и я не мог на него ответить. Из-за этого моя медитация на бодхичитту тут же рухнула. До этого я медитировал очень эмоционально, у меня из глаз текли слезы. Но в тот момент, когда возник такой вопрос, слез уже не осталось. И в этот момент я действительно задался таким вопросом: “А что же я такого особенного смогу сделать для других живых существ, когда стану буддой, на что не способны другие будды?” Но в действительности это было благословение моего Духовного Наставника.

Например, если вы медитируете просто эмоционально: “Пусть все живые существа будут счастливы, пусть никто не страдает”! – то у вас могут течь слезы, но долго это не продлится. Это просто эмоции. Но вот если бы я нашел ответ на такой сложный вопрос, то после этого, если бы я породил любовь и сострадание, то они стали бы непоколебимыми. Их разрушить уже ничто не смогло бы, они в этом случае развивались бы до безграничности. Итак, на следующее утро я отправился к Панангу Ринпоче. Пананг Ринпоче на сто процентов обладал ясновидением, и когда он меня увидел, то тут же рассмеялся. Он спросил меня: “Зачем же вместо того, чтобы медитировать, ты пришел сюда?” Теперь я понимаю, что Пананг Ринпоче благословил меня, чтобы в этот момент я смог открыть для себя тонкий момент. Обычно я обладаю острым умом, но что касается такого вопроса, то на него я ответить не смог. Я придерживаюсь непредвзятого подхода, я не говорю, что мы, буддисты, самые лучшие, у меня непредвзятый ум. Все должно быть основано на логике, не должно быть логических противоречий. Сам Будда говорил, что если вы видите противоречия в моем учении, то не следуйте тогда этому учению.

Это наука. Я рассказал Панангу Ринпоче, что во время моей медитации на бодхичитту у меня появился такой вопрос, ответить я на него не смог, и сколько бы далее я себя ни принуждал, это никак не работало. Уже есть бесчисленное количество будд, и когда я достигну состояния будды, то, что же такого особенного я смогу сделать для других живых существ, что не делают другие будды? Пананг Ринпоче сказал: “Если рассуждать с точки зрения потенциала, то, когда ты достигнешь состояния будды, то у тебя не будет какого-то особого потенциала, какого нет у других будд, потенциал у вас совершенно одинаковый. Но с точки зрения кармических связей ты сможешь приносить благо тем живым существам, которым не могут приносить благо другие будды, потому что у тебя с ними может быть более тесная кармическая связь”. И тут я уже действительно не смог сдержать слез. Когда я медитировал, я дебатировал со своими омрачениями, и главное, я рассуждал с точки зрения потенциала и не рассматривал сторону кармических связей. Пананг Ринпоче сказал: “Хотя есть бесчисленное количество будд, но я как духовный наставник могу передать тебе учение, а они учение тебе не дают. И это не потому, что я превосхожу других будд, а потому, что у меня с тобой есть кармическая связь. И точно также есть бесчисленное количество живых существ, у которых с тобой кармическая связь, и поэтому ты сможешь больше им помочь”. Это железный ответ, основанный на фактах. После этого, когда я продолжил медитировать на бодхичитту, все протекало очень гладко.

Если говорить о медитациях на “Ламрим”, то когда у вас нет хорошей логики, хороших умозаключений, все, что вы будете делать, это просто перечислять положения “Ламрима” одно за другим, и это превратится в такую болтовню попугая. У меня есть друг, с которым я медитировал горах, он из монастыря Гьюдмед. Он очень хорошо разбирается в ритуалах, но философию особо не изучал. Он мне рассказал, что, когда он медитирует на эти положения “Ламрима”: на тему драгоценной человеческой жизни, преданности Учителю, непостоянства и смерти, то все эти положения он знает наизусть. Он рассказал, что первые пару дней все было нормально, но затем, спустя какое-то время, для него эта медитация превратилась в рутину, во что-то, напоминающее молитву. В первый раз, когда вы читаете молитву, у вас энтузиазм, но после второго, третьего раза вы просто читаете механически. Он спросил меня: “Почему так происходит?” Я ответил: “Потому что ты не проводишь правильного анализа. Ты просто повторяешь слова, представленные в коренном тексте, а тебе нужно задавать вопрос: “Почему это так?” Если в теме драгоценной человеческой жизни говорится, что твоя человеческая жизнь очень драгоценна, ты должен задать вопрос: “А почему это так?”

Как-то тибетский лама сказал, что человеческая жизнь очень драгоценна. На это один китаец ему ответили, что вы не были в Китае. В Китае живут миллиарды людей, как их жизнь может быть драгоценной? Если вы не знаете “Ламрим” правильно, то вы можете согласиться с тем, что людей очень много, это не редкость. В Китае думают, что в Тибете, наверно, человеческая жизнь редкая, но не в Китае. В Китае, наоборот, думают, как бы уменьшить количество людей. Тогда, как вы на это ответите? Здесь нужно сказать, что есть большая разница между человеческой жизнью и драгоценной человеческой жизнью. Не любой человек обладает драгоценной человеческой жизнью. Если бы вы не встретились с Дхармой, не встретили бы Духовного Наставника, то ваша жизнь оставалась бы простой человеческой жизнью и не была бы драгоценной. А почему благодаря встрече с Дхармой, благодаря встрече с Духовным Наставником ваша жизнь стала драгоценной человеческой жизнью? И здесь в “Ламрime” объясняются три вида значимости драгоценной человеческой жизни.

Чтобы понять, что ваша драгоценная человеческая жизнь является драгоценной, для этого необходимо рассмотреть ее определение, восемнадцать характеристик, и когда вы их уже изучили, то возникает вопрос: "А в чем значимость моей драгоценной человеческой жизни?" И здесь есть три смысла этой драгоценной человеческой жизни. Итак, в "Ламриме" эта тема рассматривается таким образом, что вначале вы изучаете определение драгоценной человеческой жизни, и затем, для того чтобы понять, насколько она ценна, вы изучаете три смысла драгоценной человеческой жизни. И что это за три смысла? Есть два временных смысла, которые вы можете осуществить с помощью драгоценной человеческой жизни, и один конечный смысл. Это понять нелегко. И далее – каким образом, обладая драгоценной человеческой жизнью, я могу исполнить два своих временных смысла драгоценной человеческой жизни – это не перерождение в низших мирах, обретение высшего перерождения и освобождение своего ума от болезни омрачений, каким образом? Благодаря этой драгоценной человеческой жизнью, я во всех подробностях получаю учение от своего Духовного Наставника о том, каким образом устранить свои слабости и как укрепить свои силы. Если говорить о слабостях, приводящих к рождению в низших мирах, то это отсутствие контроля над поведением тела, речи и ума, а также огромное количество отпечатков негативной кармы и малое количество заслуг. Это три слабости, и я заменю эти три слабости на три силы.

Итак, поскольку я обладаю драгоценной человеческой жизнью, то самое главное здесь – это близость к Духовному Наставнику. Когда я с ним, то моя жизнь действительно становится драгоценной человеческой жизнью. Он научит меня тому, каким образом мне заменить свои слабости на силы, и далее я сам смогу спасти себя от перерождения в низших мирах. Такая используется логика. Если вы просто рассматриваете "Ламрим" пункт за пунктом и не понимаете всех этих механизмов, то ваша медитация превратится в такую болтовню попугая. Поэтому я сказал своему другу: "Тебе необходимо в большей степени применять критический анализ, это будет полезно для тебя. Сомневайся, это очень хорошо". Он был потрясен: "Все говорят, что нужно устранять свои сомнения, а ты говоришь, что, наоборот, нужно сомневаться". Я ему ответил: "Если ты не сомневаешься, то никогда ничего не откроешь". Врата к любым открытиям – это сомнение. Это и в буддийской философии, и в науке, и в любых других областях. Эйнштейн говорил точно также, что сомнения – это самый лучший способ открыть реальность. Это не цинизм, это скептический ум, это врата ко всем открытиям. Я все еще не соглашаюсь буквально со всем, что написано в коренных текстах. Может быть, это правильно, но я все равно еще не понимаю всех оснований, стоящих за этими утверждениями. Вы должны поступать таким же образом, и тогда у вас появится способность к аналитическим медитациям. Поэтому в "Ламриме" упоминаются такие характеристики ученика – это скептический, неподвзятый ум, скромность, доброта. Это характеристики ученика, которые должны быть и у вас.

Итак, главное, что я хотел сказать, это что великие трактаты очень полезны для детального понимания "Ламрима". И мой друг после этого сказал: "Я не изучал подробно философию, не изучал великих трактатов, и сейчас об этом очень сожалею". Итак, я еще раз подчеркиваю для вас, что "Ламрим" – это самый лучший способ укрощения ума. Сейчас я вкратце объясню вам темы "Ламрима", начиная с четырех величий "Ламрима". Это также очень важно. Если вы знаете, каковы четыре величия "Ламрима", то сможете эффективно использовать это учение "Ламрим" для укрощения своего ума.

Первое величие, одно из преимуществ "Ламрима" состоит в том, что благодаря изучению "Ламрима" вы начинаете понимать, что между всеми наставлениями Будды нет никаких противоречий. Если вы правильно поймете "Ламрим", то обнаружите, что не существует

противоречий между сутрой и тантрой. То, что утверждается там или там, соответствует своей ситуации, хотя на поверхностном уровне может восприниматься как противоречие. В действительности противоречий нет, потому что каждое утверждение соответствует какой-то своей ситуации, своему уровню. Поэтому ни между сутрой и тантрой, ни между другими наставлениями Будды нет никаких противоречий. Итак, благодаря изучению “Ламрима” вы удостоверитесь, что между различными наставлениями Будды нет никаких противоречий. Также нет противоречий между Хинаяной и Махаяной. Медитация, которой занимаются практики Хинаяны, это четыре благородные истины, практика нравственности, – они являются общими практиками и для Хинаяны, и для Махаяны. Здесь нет противоречий между Хинаяной и Махаяной. В Махаяне существуют дополнительные практики, но противоречий нет. Между сутрой и тантрой также нет никаких противоречий, все наставления сутры также являются общими и для тантры. Но при этом в тантре есть дополнительные практики, которые не объясняются в сутре. Поэтому тантра становится уникальной.

Следующее, второе величие – благодаря изучению “Ламрима” вы видите, что между наставлениями Будды нет никаких противоречий, наоборот, все они предназначены для того, чтобы одно существо достигло состояния будды. Когда вы поймете “Ламрим”, то уже не будет такого, что, например, вы скажете: “Я практик чода, я практик махамудры, я практик дзогчена, я практик шести йог Наропы, я практик бодхичитты”. Все эти практики предназначены для того, чтобы одно существо достигло состояния будды. Только с помощью какой-то одной практики, например, только с помощью чода, или только с помощью махамудры, или только с помощью бодхичитты вы не сможете достичь состояния будды. С помощью только одной бодхичитты, без мудрости, познающей пустоту, вы не сможете освободиться от сансары. Атиша это объяснил очень ясно, когда сказал: “Метод и мудрость подобны двум крыльям, и без них вы не сможете полететь”. Если вы скажете: “Я обладаю острым умом и буду медитировать только на мудрость, познающую пустоту”, но без бодхичитты вы не сможете достичь состояния будды. Поэтому, благодаря пониманию “Ламрима”, не говоря уже о том, чтобы усмотреть какие-либо противоречия, наоборот, вы будете видеть все инструкции Будды, как полезные, необходимые для того, чтобы одно существо достигло состояния будды. Каждое слово учения Будды полезно в этом отношении.

Атиша говорил о том, что означает традиция Кадам. Он говорил, что это наставления Будды, и это имеет такой смысл, что каждая инструкция, каждое наставление Будды, даже каждое слово, произнесенное Буддой, предназначено для того, чтобы одно существо достигло состояния будды. Гелуг – это также традиция, основанная на традиции Кадам. Традицию Гелуг лама Цонкапа основал на основе традиции Кадам и добавил в нее учение тантры, в особенности, практики трех великих божеств – Ямантаки, Гухьясамаджи и Чакрасамвары. Тантра Чакрасамвара привнесена из традиции Кагью, тантра Ямантака – из традиции Рало Цавы, тантра Гухьясамаджа – из традиции Кагью. Также многое извлечено из школы Сакья, кое-что из школы Ньингма. То есть традиция Гелуг – это объединение всех четырех тибетских школ. Все лучшее извлечено из четырех школ, объединено вместе, и это то, что обрело название “Гелуг”. “Гелуг” означает “добродетельную установку”, “добродетельный ум”, и такое название дал Атиша.

Далее, третье величие. Говорится, что благодаря первому и второму вы сможете освободиться от великих падений. А что это за великие падения? Например, сказать, что такое-то или такое-то учение Будды является неправильным, недостоверным, противоречивым. В “Ламриме” совершенно ясно объясняется, что если вы убьете сотню

архатов, если разрушите огромное количество ступ, это будет тяжелая негативная карма, но оскорбление Дхармы – это еще более тяжкий проступок. Например, сказать, что шесть йог Наропы – это не подлинное учение, или махамудра – не подлинное учение, или дзогчен – не подлинное учение, это относится к любому учению Будды. Это станет оскорблением Дхармы, тяжелой негативной кармой. Здесь, благодаря пониманию первого и второго величия, вы освободитесь от великих падений, никогда не оскорбите Дхарму. Во первых, нам очень трудно встретиться с Дхармой, во-вторых, даже если мы встречаемся с Дхармой, то из-за плохого собственного понимания есть большой риск, что мы будем оскорблять Дхарму, накопим тяжелую негативную карму. Мы станем фанатично привержены какой-то одной практике и будем оскорблять другие учения Будды. Это очень опасно! Итак, кто бы ни медитировал на бодхичитту, или на отречение, вы будете думать, что все это очень хорошо, и не будете оскорблять, унижать ни одного из этих практиков. А в каком порядке они занимаются этой практикой – в правильном или неправильном, это не ваше дело. Как минимум, они занимаются практикой, и это очень хорошо! Думайте таким образом.

В прошлые времена, когда я видел ролики на ютубе, как некоторые тибетские мастера передавали учения, я замечал у них мирскую мотивацию, и мне было немного некомфортно от этого. Затем позже, когда я думал так, что все они были моими матерями, были ко мне очень добры, после этого, когда я смотрел на них, они мне уже начинали нравиться. Раньше я даже не мог на них смотреть. Но потом я начал размышлять, что это мои добрые матери, они передают Дхарму, и есть люди, которые их слушают. Как хорошо! Их мотивация – это не мое дело. Теперь я думаю так: “Пусть у них будет хорошая мотивация!” Когда в уме возникает правильная мысль, тогда, что бы люди ни делали, вы видите это как что-то благое. Тем более, когда вы видите всех живых существ своими матерями, невероятно добрыми по отношению к вам, тогда вы их ошибок даже не заметите. Матери не видят ошибок своих детей. Если родители любят своих детей, то даже их большие ошибки кажутся им не такими страшными. Поэтому, если вы не хотите видеть чужих ошибок, то самый лучший способ – это видеть всех живых существ своими добрыми матерями. Они немного знают Дхарму, дают учение, и это очень хорошо! Пусть у них будет хорошая мотивация, пусть они помогают живым существам.

Даяние Дхармы – это лучше, чем давать неправильное учение. Если вы будете размышлять таким образом, то ваш ум будет меняться. Я говорил вам, что в детстве меня часто повергало в шок, когда я слышал, что такие-то люди сделали что-то неправильное, нехорошее. Теперь, благодаря развитию ума, меня это не шокирует. Теперь меня шокирует, когда люди делают что-то хорошее. В тот момент я не понимал четырех благородных истин, а когда понял четыре благородные истины, то осознал, что они все рождены под властью омрачений, у них наготове все омрачения, и при этом они умудряются сделать что-то хорошее. Это просто невероятно! Во времена упадка у них есть полный набор омрачений, но даже находясь в такой ситуации, они делают добрые дела. Меня это повергает в шок, как это возможно? Когда в такие времена упадка я вижу какого-то доброго человека, вижу, как он делает что-то хорошее, вот это меня шокирует. Это хороший шок. А если они делают что-то плохое, это меня не шокирует, потому что я думаю, что это сансарические существа, если они не будут совершать негативной кармы, то, кто же будет ее совершать? Поэтому у меня нет шока. Если бы Будда совершал негативную карму, вот это бы повергло меня в шок. Но Будда никогда не будет совершать негативной кармы. А в сансаре, если меня кто-то критикует, меня это не шокирует. Слава богу, они меня не убили.

Итак, проверьте, что именно из этого вас шокирует, и если вы видите, что то, что повергает вас в шок, постепенно меняется, это будет означать, что ваш ум прогрессирует, развивается. И четвертое величие состоит в том, что благодаря “Ламриму” вы сможете обнаружить конечное воззрение Будды. А что является конечным воззрением Будды? Это отречение, бодхичитта и мудрость, познающая пустоту. Они называются тремя основными аспектами пути. Благодаря “Ламриму” у вас появятся очень большие шансы достичь реализаций отречения, бодхичитты и мудрости, познающей пустоту. В этом заключаются четыре величия “Ламрима”.

Сейчас я вам передаю опытный комментарий к “Ламриму”. Обычно в тибетской традиции комментарий не принято давать просто по памяти, не опираясь на текст, это была старая традиция. В наши дни это не так просто. Сейчас я стараюсь вам передавать учение по собственной памяти, опираясь на память. Предыдущий Линг Ринпоче передавал комментарий к тантре Ямантаки без использования текста. Это на самом деле очень трудно: и керим и дзогрим – все это учение он помнил наизусть. Если говорить о кериме, то это как бы нормально. Но что касается дзогрима, то там есть очень много тонкостей, которые наизусть помнить очень тяжело. Опытный комментарий – это когда Учитель дает вам учение, исходя из собственного опыта, и далее вам необходимо медитировать на это учение. Что касается моего комментария, то он основан не только на “Большом Ламриме” и “Среднем Ламриме”, я также изучал все великие комментарии к “Ламриму” и извлек из них все самое лучшее. Благодаря этому, далее я передаю вам опытный комментарий. Когда я вам излагаю окончательные заключения, то их я также черпаю из великих трактатов. Так, это очень быстро не закончится, но для вас это очень полезно.

Далее, после изучения четырех величий “Ламрима” речь идет об опоре на духовного наставника и рассматриваются качества духовного наставника. Практика “Ламрим” начинается с преданности Гуру. И для того, чтобы эффективно развивать преданность Гуру, в первую очередь очень важно найти подлинного духовного наставника. Чтобы найти подлинного духовного наставника, вам очень важно знать, какими характеристиками он должен обладать, каковы качества подлинного духовного учителя. Если вы не найдете подлинного, квалифицированного духовного наставника, то добьетесь меньшего прогресса. Говорится, что, каков учитель, таким же будет и ученик. Если у вас очень высоко квалифицированный духовный наставник, то вы получите от этого очень большие преимущества. Что касается получения благословения, то здесь не играет особой роли квалификация духовного наставника. Но что касается передачи учения, знаний, то здесь все это очень похоже на то, как знания передает профессор в университете. Чем лучше его знания, тем лучшие знания приобретете вы сами.

В особенности, это относится к области IT. Если, например, получить консультацию у какого-то профессионала в области IT, то за пятнадцать минут такой консультации очень многое может измениться. После пятнадцати минут таких инструкций программист составит совершенно другую программу. Произойдет невероятный прогресс. Если же этот инструктор менее квалифицирован, то даже за целый час всевозможных объяснений он сможет помочь намного меньше. Поэтому в больших компаниях нанимают профессионалов, и чем большими знаниями и опытом вы обладаете, тем более полезным кадром вы будете. Это такой универсальный факт. Они не изучали “Ламрим”, но тем не менее, на собственном опыте они очень хорошо знают, что наиболее полезные профессионалы – это профессионалы, обладающие собственным опытом и знаниями. Если есть знания, опыт, тогда это профессионал. Если есть знания, но нет опыта, то таких на работу не берут. Берут на работу только с наличием опыта.

И поэтому в “Ламриме” как раз объясняются такие качества духовного наставника – что он должен обладать не только хорошим пониманием Дхармы, но также и собственным опытом. Поэтому в “Ламриме” первым качеством духовного наставника упоминается такое качество, как укрощенность. Что это значит? Его ум укрощен благодаря практике нравственности, то есть духовный наставник должен быть практиком хорошей нравственной дисциплины. Если он сам живет безнравственно, то как же он сможет обучить других нравственной жизни? Итак, что касается нравственности, то он должен воздерживаться от создания десяти негативных карм, и это очень важный момент. Несовершенство негативной кармы – это очень важный принцип нравственности. Далее, вдобавок этому он должен в чистоте соблюдать обеты прибежища, обеты бодхичитты, обеты тантры. Если это монах или монахиня, то он должен очень хорошо соблюдать обеты “Винаи”, обеты собственного освобождения. Это первое качество – благодаря тренировке нравственности его ум должен быть укрощен, это значит, что он стал безобидным, безвредным. В буддизме это самое главное – быть безобидным существом, не причиняющим вреда. Это очень важно!

Следующее, второе качество духовного наставника – умиротворение. Умиротворение чего? Устранение притупленности и блуждания ума – это то, что называется умиротворением. Это состояние ума, в котором устранены притупленность и блуждание. Это то, что называется умиротворением. Это как спокойствие. Благодаря тому, что в уме устранены притупленность и блуждание, ум спокоен, умиротворен, пребывает в однонаправленной концентрации. Это называется качеством спокойствия. Шаматха, например, – это спокойное пребывание в однонаправленном сосредоточении со свободой от притупленности и блуждания ума. Это называется шаматхой. По-настоящему квалифицированный духовный наставник должен обладать шаматхой. У меня нет шаматхи, но есть определенный уровень хорошей концентрации. Этого тоже достаточно. Его Святейшество Далай-лама говорит, что в наши дни очень трудно найти такого мастера, который обладал бы всеми качествами, упомянутыми в “Ламриме”. Можно найти Учителя, который соответствует первому качеству, то есть придерживается хорошей нравственности. Но что касается следующего качества, умиротворения, то найти того, кто развил шаматху, и в особенности, полного умиротворения, то есть того, кто полностью избавился от омрачений, такого вообще найти очень трудно. Итак, это духовный наставник, который должен быть практиком хорошей нравственной дисциплины, и далее посредством практики шаматхи он должен наполовину успокоить свой ум.

Далее, третье качество – это полное умиротворение. Это означает, что благодаря випашьяне ум полностью освободился от омрачений. В наши дни такое большая редкость. Мы даже не говорим о мудрости, напрямую познающей пустоту. Мы говорим, что благодаря хорошему пониманию теории пустоты, чтобы были умиротворены грубые омрачения – даже это очень трудно. Если вы найдете такого мастера, у которого умиротворены грубые омрачения благодаря мудрости, познающей пустоту, это будет очень хорошо. Это три главных качества.

Далее, четвертое качество духовного наставника – он должен хорошо знать цитаты. Если он богат цитатами, то в этом случае то учение, которое он будет передавать, будет основано на коренных текстах. Это очень важный момент. Если он не богат цитатами, то в этом случае он будет просто придумывать какие-то учения. Это будет очень опасно. Для того, чтобы не последовать за ложным учителем, очень важно, чтобы духовный наставник был богат знанием цитат.

Далее, следующее, пятое качество – его знания Дхармы во много раз должны превосходить ваши. Если его знания такие же как у вас, то чему вы сможете у него поучиться? Таким образом, он должен быть мастером как сутры, так и тантры. Вам необходим такой духовный наставник. Если он является практиком одной какой-то конкретной практики, то в этом случае и вы тоже застрянете только на одной какой-то практике. Всю жизнь вы будете делать что-то одно, бить в дамару, дуть в ганлин, вести странные разговоры, ездить на разные кладбища, источники. Что особенного в том, чтобы съездить на источники? В чем смысл пребывания на кладбище? Если, находясь на кладбище, у вас нет осознания непостоянства и смерти, то какой в этом толк? Ганлин – это не просто красивый звук, это напоминание о непостоянстве и смерти. Ганлин изготовлен из бедренной или большеберцовой кости человека, который сейчас умер. И вы вспоминаете, что однажды тоже умрете. Тогда в этом есть смысл. “Чод” означает “отсечение”, и что вам нужно отсечь? Привязанность к этой жизни, привязанность к сансаре, привязанность к эгоистичному уму, цепляние за «я» как за самосущее. Если вы все это осознаете, то в вашей практике есть смысл, иначе вы просто поете буддийские песни, подобно певцам.

Когда предыдущий Линг Ринпоче передавал комментарий к “Ламе Чопе”, он давал такие объяснения, что в “Ламе Чопе” не объясняется использование ганлина или большого дамару, но тем не менее, в “Ламе Чопе” есть сущностная практика чод. Его Святейшество Далай-лама и Его Преосвященство Линг Ринпоче являются практиками традиции Венсапы. Тем не менее, вы никогда не увидите, что они используют большой дамару или дуют в ганлин. В особенности, мой Духовный Наставник геше Наванг Даргье был очень строг в этом отношении. Он говорил, что практика чод должна быть внутренней практикой, а не какой-то внешней, поверхностной практикой. Итак, пятое качество – это то, что у учителя знания должны быть лучше, чем ваши.

Шестое качество – он должен быть очень добрым. Потому что, даже если он обладает очень хорошим знанием Дхармы, но при этом не является добрым, это тоже не очень хорошо. Поэтому духовный наставник должен быть очень добрым, с очень хорошим знанием Дхармы. Тогда это будет замечательно!

Седьмое качество – он не должен уставать в передаче учения. Сколько бы он ни давал вам учение, он никогда не устает, он с радостью готов передавать вам учение все больше и больше, если вы готовы слушать. Из десяти качеств подлинного духовного наставника вот эти семь являются самыми главными.

А теперь качества ученика. Это очень важно. Итак, что касается качеств духовного наставника, то их важно знать не только ученику, чтобы найти подлинного учителя, но также и духовным учителям, чтобы они могли проверять, обладают они нужной квалификацией или нет. А что касается качеств ученика, то они упоминаются не для того, чтобы учитель проверял, есть ли такие качества у ученика, а для того, чтобы вы сами смогли проверить, соответствуете вы нужной квалификации или нет. Если у вас нет таких качеств, то вам нужно их выработать, и в этом случае вы станете подходящими учениками. Когда квалифицированный духовный учитель встречает квалифицированного ученика, то какое здесь может случиться чудо? Я вам о нем уже говорил. В этом случае состояние будды будет в ваших руках. Это все равно, что из глины вылепить статуэтку Будды. Поэтому, если вы хотите достичь состояния будды во благо всех живых существ, то вам необходимо в первую очередь изучить качества подлинного духовного наставника и далее

найти подлинного квалифицированного мастера. Если вы его найдете, то для вас это очень хорошая новость. Найти подлинного духовного наставника – это все равно, что найти место, где есть нефть. Умный бизнесмен, еврей не будет отстраивать большой офис. Он будет одеваться достаточно просто и будет искать землю, где есть нефть. Когда он находит такое место, он старается его купить. И когда он купил землю, тогда он говорит: все! Если вы купили землю с нефтью, то нефть уже ваша. Рано или поздно вы постройте там завод и будете продавать нефть. Для нефтяных бизнесменов действительно самое главное в начале – это найти такую территорию, где бы залежала нефть. И если им это удастся, то можно сказать, что на пятьдесят процентов они уже реализовали свой план. Для нефтяного бизнеса иметь большой офис с компьютерами и работниками в галстуках – это не очень важно. Наличие офиса – это не так важно, но когда у вас в руках есть свидетельство о покупке земли, богатой нефтью, вот это самое главное. Люди будут думать, что вы простой человек. Пусть думают! Поэтому евреи очень богаты. Евреи не будут ходить в галстуках, ездить на дорогих машинах, ходить с красивым чемоданом, как делают русские. Из-за видимости такого богатства налоговая инспекция заинтересуется вашими доходами. Почему евреи богатые? Потому что они одеваются просто и никому не говорят о том, что хотят приобрести землю, богатую нефтью. Как мышка, они тихо покупают землю. Точно также и вы, не создавая шума, должны найти подлинного духовного наставника.

В отношении меня, подлинный я учитель или нет, вы меня уже нашли, и сейчас для вас уже слишком поздно. Мне необходимо развиваться, наделять себя большими качествами подлинного духовного учителя, развиваться год за годом, чтобы вы не пожалели о своем выборе. Я уже стал вашим учителем, а вы стали моими учениками. У нас выбора нет, выбор уже сделан. Поэтому я должен каждый год совершенствовать качества, развивать их, чтобы у вас не возникло сожаления. В отношении вас – вы тоже уже являетесь моими учениками, и если я вам расскажу обо всех качествах хорошего ученика, то все равно для меня уже слишком поздно. Поэтому я говорю вам об этом, чтобы вы, точно так же как и я, старались становиться хорошими учениками.

Итак, подобно тем нефтяным бизнесменам, которые уже нашли место, где залегают нефть, вы также уже нашли духовного наставника. Я не обладаю полной квалификацией, но на пятьдесят процентов имею квалификацию. Это как вы нашли нефть, но не очень много, не как в Саудовской Аравии. Это подобно русской нефти, она залегают глубоко внизу, но все равно нефть есть. Это не так, как в Саудовской Аравии, где нефть находится на поверхности земли, но все равно лучше, чем земля в Европе, где вообще нет нефти. Поэтому сегодня у вас праздник, думайте: “Как хорошо, что во времена упадка я нашел учителя!” Я должен думать, что я не подлинный учитель, но вы должны думать, что я подлинный духовный наставник. Андрей правильно сказал – ученики должны думать, что нашли подлинного духовного наставника, это вам выгодно. Если вы женились, вы должны думать, что ваша жена самая красивая, теперь у вас другого выбора нет. Поэтому подобно вашей жене, думайте, что я нашел подлинного учителя.