

Геше Джампа Тинлей

Осенние учения

Лекция № 10

09.12.2024

г. Москва

Итак, я очень рад всех вас здесь видеть. Для того чтобы получить драгоценное учение, Дхарму, в первую очередь и с моей стороны, и с вашей стороны очень важно породить правильную мотивацию. Если мы породим правильную мотивацию, в этом случае и то, что я передаю вам учение, и то, что вы его получаете, станет очень значимым в вашей жизни. Не думайте, что реализация – это когда после длительной медитации вы обретаете какие-то особенные качества, например, умение летать в небе, ясновидение и что-либо подобное. На самом деле это что-то мистическое, а настоящая реализация, как о ней говорил Кедруб Ринпоче, это когда на одно негативное качество у вас в уме становится меньше и на одно благое качество становится больше. Когда посредством получения учения у вас на одно негативное качество в уме становится меньше, это реализация, и когда посредством получения учения у вас возрастает мудрость, это также реализация. Итак, получайте учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния будды на благо всех живых существ.

В начале учения я хотел бы передать вам небольшие советы для вашей повседневной жизни, которые могли бы оказаться для вас полезными, в качестве маленького подарка. И в мирской жизни и в духовной жизни эти три момента будут очень полезны. Это три положения успеха в вашей жизни. И для мирской жизни и для духовной, для развития вашего ума эти три положения очень важны и играют роль фундамента.

Первая подсказка, первый совет – это терпение. И в духовной области, и в мирской области, в отношениях с вашей семьей, терпение – это очень важно. Итак, чтобы достичь успеха и в мирской жизни, и в духовной жизни, вам необходимо такое ментальное качество, как терпение. Терпение – это не только тот случай, когда вы не злитесь, но также в своей жизни, с какой бы трудностью вы ни столкнулись, вы не бросаете своё дело, а продолжаете его, доводите до конца – это называется терпением. Это секрет успеха – терпение. Если вы за что-то взялись, то далее непрерывно продолжайте это делать. Шантидева говорил: «Не беритесь за большое количество разных дел. Вначале проверьте, действительно ли какое-либо дело является для вас необходимым, важным. Если вы удостоверитесь, что оно вам необходимо, в этом случае, если вы за него принимаетесь, доводите его до конца». Итак, это очень важная подсказка, важный совет, в частности для развития ума. С какой бы трудностью вы ни столкнулись, если вы решили заниматься этой областью, развивать свой ум, то продолжайте, и вы обязательно добьетесь успеха. Это первый момент.

Далее, второй секрет – это зрелость. Здесь под зрелостью имеется в виду, что, если, например, требуется сохранить молчание, в этот момент вы не реагируете, а сохраняете молчание. Если нужно что-то объяснить, то вы объясняете. Если нужно проявить силу, какую-то строгость, то вы ее проявляете. Зрелость – это когда вы очень хорошо знаете ситуацию и поступаете в соответствии с ситуацией. Если вы говорите: «Я буддист» и в той ситуации, где нужно проявить силу, строгость, вы проявляете мягкость, то это глупо. Это незрелость.

Что касается зрелости, то, когда вы взрослеете, вы начинаете разбираться в жизни, в вещах всё лучше и лучше, и становитесь зрелым человеком. Когда вы дети, вы многого не знаете, поэтому, когда необходимо реагировать, вы не реагируете, и наоборот, реагируете тогда, когда этого делать не нужно, то есть проявляете себя незрелым образом. В наши дни у большинства из вас тело становится уже старым, взрослым, но ум все еще остается незрелым. Это значит, что в ментальном развитии у вас нет прогресса, вы не понимаете со всей ясностью происходящей ситуации, не можете поступать согласно ситуации.

Если говорить о зрелости, то, например, если вас кто-то хвалит, и вы как бы воспаряете от этих слов, то это незрелое поведение. Если вас кто-то критикует, и вы сразу же падаете духом, то это тоже признак незрелости. Зрелый, взрослый человек знает, кем он является, и поэтому похвала его не вознесет, а критика не деморализует. Например, у вас есть часы, цена которым триста долларов. Кто-то видит ваши часы и начинает хвалить их, говорить, что у вас какие-то особенные, уникальные часы, цена которым миллион долларов. Вы этому не порадуетесь, а скажете: “Нет-нет, они стоят триста долларов”. Если же вы с радостью согласитесь, то это глупо. А кто-то другой может сказать, что это китайская подделка, цена которой, может быть, десять или двадцать долларов, но вы не расстроитесь из-за этого. Например, сегодня этот человек сказал, что мои часы стоят десять долларов. Разве это испортит мой день? Но если испортит, тогда вы не взрослый человек, а ребенок. Когда говорят разное, ничего страшного, скажите в ответ: “Да-да-да, двадцать долларов”. Какая разница? Что касается часов, если вы слышите подобные слова, то это не меняет вашего отношения к часам. Но если это касается вашей жизни, то вы сразу же или воспаряете, или падаете духом. Это признак того, что вы не знаете, кем вы являетесь.

Чем больше знаний Дхармы вы обретаете, тем более зрелым, взрослым человеком вы становитесь, и способны реагировать согласно ситуации. Это очень важно в вашей жизни. В буддизме нет догм, нет правил, которых всегда нужно придерживаться и поступать в соответствии с ними. Вы ведете себя согласно ситуации. «Если ты буддист, ты должен ничего не отвечать» – это глупо. Иногда надо отвечать. «Если ты буддист, ты должен быть скромным, тихим» – это глупо. Иногда надо быть строгим. Нет такого, что если вы буддисты, то должны скромно слушать, что говорят другие. Нет. Всё должно быть согласно ситуации. Но есть одно, что не зависит от ситуации, – вы должны быть добрыми всегда. Добрыми вам нужно быть всё время, но при этом поступать, проявлять себя в соответствии с ситуацией. Что касается доброты, то здесь исключений или оправданий быть не может. Не может быть такого, что сейчас настало время, когда вы не должны быть добрыми, такого возникнуть не может, это не зависит ни от времени, ни от ситуации. Добрым нужно быть всегда. Внутри будьте добрыми, а внешне поступайте в соответствии с ситуацией. Иногда проявляйте себя строго. Например, мудрая мать думает: “Всё, что у меня есть, принадлежит моим детям”, но при этом она не раздаёт своим детям всё, что имеет. Она не хочет их портить. Иногда она ругает, наказывает детей, чтобы сделать их более хорошими людьми. Это второй совет.

А теперь третий совет: считайте не плоды, а считайте деревья. Вы, обыватели, всё время считаете плоды и не считаете деревья, но это большая ошибка. Если плодов становится немного больше, то вы этому очень радуетесь, а если плодов становится немного меньше, то вы падаете духом. Итак, считайте деревья, а деревья вырастают из семян. Поэтому очень важно считать заслуги, которые вы накапливаете. Заслуги – это семена, из которых затем вырастут деревья, и плоды появятся сами собой. Миллионы и миллионы плодов созреют на них сами. Считайте деревья, а деревья вырастают из семян, поэтому накапливайте семена благих действий в вашей жизни, семена заслуг, и это очень важно в

вашей жизни. Если говорить об обычных семенах, то, например, из семечка яблока вырастает яблоня. Это обычное семя, и особой ценности оно не представляет, но очень важны полезные семена – это позитивные кармические отпечатки в вашем уме. Животные не умеют ничего создавать, поэтому всё, что они делают, это ищут плоды. Они считают только плоды. Люди умеют выращивать деревья из семян, и в этом смысле они немного умнее животных. Но что касается невидимых семян, из которых вырастают деревья счастья, на которых созревает безмерное счастье, то об этом они не знают и поэтому в жизни принимают очень неправильные решения. Итак, на основе памятования о законе кармы, считайте деревья, а деревья вырастают из семян, и поэтому каждый день старайтесь как можно больше накапливать отпечатков позитивной кармы, заслуг. А что касается негативных деревьев, то они вырастают из отпечатков негативной кармы, поэтому старайтесь очищаться от негативной кармы.

Когда Будде было десять лет, он протянул горсть семян Яшодхаре и сказал: «Я дарю тебе лес». Она сказала: «Где же здесь лес? Здесь всего лишь горсть семян». Будда сказал: «Из этих семян вырастет лес. Всякий лес вырастает из семян». С этого момента Будда уже начал давать учение по закону кармы, когда ему было десять лет.

Итак, когда вы накапливаете отпечатки позитивной кармы, вам нужно понимать, что это будут невероятные деревья счастья на период из жизни в жизнь. И кроме этого, думайте не только о том, что из этих семян вырастут деревья вашего счастья с огромным количеством плодов счастья, но также думайте о том, что этим урожаем вы поделитесь со всеми живыми существами и всех сделаете счастливыми. Это буддийский образ мышления.

Итак, это мои для вас небольшие секреты, первый из которых – это терпение. Если вы хотите успеха в жизни, очень важную роль играет терпение. С какой бы трудностью вы ни столкнулись, продолжайте свое занятие, и вы добьетесь успеха.

Один тибетец занялся ресторанным бизнесом, открыл ресторан, затем спустя какое-то время построил трехэтажную гостиницу. На первом этаже был ресторан, и его бизнес шел достаточно хорошо. Это было в Индии, хотя он был тибетцем и не знал индийского языка. Другие тибетцы говорили ему: «Вы очень умный человек, достигли такого невероятного результата». Он на это отвечал, что он не так умён: «Я не особо знаю язык, не знаю, что именно делать, но немного знаю, как заниматься ресторанным бизнесом». Он сказал: «Я добился успеха не потому что умен, а благодаря терпению. Я начал это дело и затем продолжал его. С какими бы трудностями я не столкнулся, а меня поджидало огромное количество разных трудностей, я всё время продолжал это дело, и в итоге достиг успеха. С другой стороны, я думал о том, чтобы принести благо и другим людям, всё время думал о том, чтобы приготовить повкуснее еду, чтобы люди получали удовольствие. Я думал не только о заработке денег. Была небольшая выгода, небольшая прибыль, но я всё время думал о том, чтобы еду приготовить повкуснее. Я знал, что эти люди очень много работают, и когда они приходят в мой ресторан, я хотел бы, чтобы они питались самой лучшей едой, и поэтому всегда покупал самые лучшие, здоровые продукты».

Этому его никто не учил. Это буддистская концепция. Сейчас бизнес-аналитиков спрашивают, что надо делать. Они говорят: «Делайте так, чтобы всем было хорошо, и тогда у вас будет успех». Они основываются на выгоде, а буддисты думают о благе других, и автоматически сами получают выгоду. Этот тибетец не учился в университете, но он знает то, что говорят экономисты, профессионалы маркетинга: «Бизнес надо делать так, чтобы обеим сторонам было хорошо, тогда бизнес будет успешным». Он этому не учился, но автоматически все понимал. Также у него были очень хорошие отношения со всеми

старшими людьми, которые приходили к нему в ресторан. Поэтому он сказал, что все это благодаря терпению и доброте, а не потому, что он очень умный человек.

Итак, вернемся к нашей теме. Вы живете в Москве, и поэтому вам необходимы определенные буддийские советы, каким образом успешно жить в таком большом городе, и также, кроме этого, как эффективно заниматься развитием ума. Эти три совета полезны не только для мирского успеха, но также и для успеха в развитии ума.

Итак, второе, зрелость – тоже очень важный фактор. Чтобы стать зрелым, взрослым человеком, очень важно хорошо понимать ситуацию. Что касается медитации, вам нужно точно знать, когда медитировать, а когда медитировать не нужно, и в отношении слушания учения так же – когда слушать учение, а когда не слушать. Например, когда Ваджрапани передавал советы по практике ясного света ламе Цонкапе и одному ньяингмапинскому мастеру, он говорил о том, что очень важно не допускать ошибок в отношении поведения. Потому что бывает так, что когда приходит время слушать учение, люди медитируют, а когда нужно медитировать, они слушают учение. Какое время подходит для слушания учения? В самом начале, когда вы не знаете, как медитировать. Если в этот момент вы сразу же начнете медитировать, не имея знаний, это будет просто глупо. В это время больше получайте учение. Но позже, когда вы уже обретете знания Дхармы, если вы всю жизнь будете продолжать слушать учение, накапливать знания, вместо того чтобы медитировать, это тоже будет ошибкой. Так говорил Ваджрапани. Это очень интересно!

Иногда в традиции Гелугпы говорят, что кагьюпинцы, не зная, как медитировать, вместо того, чтобы учиться, сразу же отправляются медитировать. Но сами гелугпинцы могут впадать в другую крайность – всё время учатся, учатся, учатся, но в итоге умирают, не приступив к медитации. Какой в этом смысл? Они всё время читают книги и становятся книжными червями, ограничивают себя цитатами из коренных текстов: “Ваджрапани говорил то-то, Нагарджуна говорил то-то, Чандракирти говорил это” – “А что вы сами думаете?” – “Я не знаю, они так говорят, а я ничего не знаю”. Тогда, какой в этом смысл? Тем не менее, у большинства кагьюпинцев и ньяингмапинцев может быть такая ошибка – они говорят, что не обязательно получать учение, нужно просто медитировать, и не имея знаний, отправляются в медитацию, – это тоже неправильно. Ваджрапани говорил, что эти ошибки могут относиться ко всем школам. Сам Ваджрапани ни к какой школе не принадлежал.

Также очень важно понимать своевременность в отношении слушания учения. Например, если пришло время медитировать, вы ушли в строгий ретрит, но услышали, что такой-то учитель приехал и передает учение, вы выходите из ретрита и отправляетесь на это учение, – тогда это глупо. Когда я строго медитировал в горах Дхарамсалы, бывало так, что даже в то время, когда Его Святейшество Далай-лама передавал учение, я не выходил из ретрита, чтобы получить это учение, а продолжал медитировать. Некоторые из тех, кто также со мной медитировал в горах, когда слышали о том, что Его Святейшество будет передавать учение, с большой радостью сразу же отправлялись получать это учение. Мне при этом говорили, что у меня плохая преданность Гуру – из-за того, что я не выхожу из ретрита. Но, что бы они ни говорили, я являюсь зрелым, взрослым человеком, потому что знаю ситуацию. Во время ретрита я находился в ретрите, а когда ретрит заканчивался, после этого я мог получать учение. В горах мы иногда делали строгий ретрит, а иногда нестрогий ретрит. Во время нестрогаго ретрита я мог также спуститься и получать учение. Так, зрелость означает, что когда вы знаете ситуацию, вы поступаете в соответствии с этой ситуацией, без ошибок, и это очень важный момент.

Вам никто не скажет, что нужно поступать так-то и так-то, нужно действовать в соответствии с ситуацией, а для этого очень важно иметь знания. Например, как реагировать на действия жены, здесь психотерапевт особо хороших советов вам дать не сможет, потому что не все жены одинаковы. Некоторые жены чуть-чуть ненормальные, некоторые средне ненормальные, а некоторые совсем ненормальные. Поэтому вам нужно действовать в соответствии с ситуацией. Это очень хороший эксперимент, хорошая тренировка, в соответствии с ситуацией вам нужно что-то делать. Также это относится и к мужьям – некоторые мужчины немного ненормальны, другие в средней степени ненормальны, а есть кто-то и полностью ненормальный. Это относится и к мужчинам, и к женщинам, но они не всегда ненормальны, а когда оказываются под влиянием сильных негативных эмоций, тогда они становятся полностью ненормальными. В этот момент самое лучшее – это терпение.

Итак, второе – это зрелость, и третье – считайте не плоды, а считайте деревья. Деревья счастья вырастают из отпечатков позитивной кармы, и поэтому считайте количество отпечатков позитивной кармы, считайте заслуги. Вместо того, чтобы всю ночь подсчитывать свои деньги, каждый вечер подсчитайте, какое количество заслуг вы накопили. Если вы обнаружите, что создали больше заслуг, это должно вас воодушевлять – вырабатывайте решимость назавтра создать еще больше заслуг. В этот момент скажите себе: «Молодец! Сегодня ты наполнил свою драгоценную человеческую жизнь смыслом, накопил большие заслуги».

Почему драгоценная человеческая жизнь называется драгоценной? Потому что в течение этой жизни вы можете накопить три особых вида богатства, которые не могут накопить другие люди. Эти три вида богатства – три вида благих качеств ума, которые называются тремя драгоценностями. Итак, три вида богатства – это, во-первых, богатство заслуг. Во-вторых, это богатство благих качеств ума. И в-третьих, это богатство мудрости. Такое богатство является неистощимым богатством, благодаря его накоплению вы будете счастливы жизнь за жизнью, и невозможно, чтобы в этом случае вы умирали с пустыми руками. Здесь, когда вы получаете учение, вы накапливаете богатство мудрости. Учение, которое я вам передаю, – это самый лучший подарок. Этот подарок я даже не могу подарить своим родственникам, потому что они не готовы слушать учение. Иногда я говорю своим родственникам и друзьям в Индии: “Вы получаете от меня самый крайний вид помощи, последнюю возможную помощь – материальную. В России мои ученики получают высшее богатство, и это богатство мудрости”.

Так, что касается богатства, благих качеств ума, то день за днём уменьшайте эгоистичное состояние ума, и день за днём возвращайте ум, заботящийся о других. Это будет накоплением богатства благих качеств. День за днем становитесь всё добрее и добрее, с какой бы трудной ситуацией вы ни столкнулись, всегда сохраняйте доброту, реагируйте с добротой, и это ваше богатство. У вас может появиться такая мысль: “У меня возникают проблемы из-за того, что я слишком добрый”, но на самом деле это неправильно, это ошибка. Ваши проблемы возникают как результат проявления отпечатков негативной кармы, результат негативных эмоций. В некоторых ситуациях из-за того, что вы проявили мягкость, у вас появляется проблема, и вы начинаете думать, что эта проблема связана с вашей добротой, но на самом деле это проблема не доброты, а того, что вы просто поступили глупо и не понимаете, как вести себя в соответствии с ситуацией. Например, вы проявили мягкость, другие люди этим воспользовались, взяли над вами верх, и у вас появилась проблема. Но она появилась как раз из-за того, что вы не знаете, как поступать в соответствии с ситуацией.

Итак, вам, буддистам, и в области бизнеса, и в других обстоятельствах, мой совет – с самого начала будьте строгими. Например, вы можете вести себя так: “Я буддист, и вы буддист. Мы друг другу доверяем, поэтому подсчитывать прибыль не будем”. Но это просто глупо, потому что потом начинаются споры. Вам нужно сказать так: “Я нехороший буддист. Для меня очень важно все правильно, четко подсчитывать, иначе я буду ругаться”. Не играйте в хорошего, доброго буддиста, это глупо, так вы станете буддийским бараном. Вам надо играть так, как будто вы недобрый. Внутри вы точно добрый, но на словах говорите: “Я буддист, но я не добрый буддист, я не хороший буддист”. Итак, вначале будьте строгими, а в конце, как говорят в Тибете, – в конце уже подсчитывайте расслабленно. Вы же сначала расслаблены, а потом очень строги, даже за пять рублей вы ругаете друг друга. Нет, за пять рублей надо ругать вначале: «Почему, куда?» А в конце, если пяти рублей нет, то ничего. Даже если ста рублей нет, тоже ничего. Даже если тысячи рублей нет, тоже ничего страшного. Но это в конце, а если в начале пяти рублей не хватает, то в конце это превратится в миллион недостачи. Это мое учение для бизнесменов. В конце даже тысяча рублей – это пять-десять рублей, потому что все заканчивается. В начале надо быть строгим, а в конце: «Ничего, ладно, пусть немного хитрит, ничего страшного. Тысячу рублей взял, пусть, ничего страшного». Не ругайте.

Итак, вернемся к нашей теме. Для того чтобы правильно принимать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, вам очень важно знать, что такое Дхармака, Самбхогака и Нирманака. В прошлый раз мы с вами закончили рассматривать Дхармака и теперь поговорим о Самбхогаке. На самом деле Самбхогака – это чистота нашей речи. Когда наша речь полностью очищена, она превращается в Самбхогаку. Самбхогака – это очень тонкая форма будды, которую способны видеть только арьи бодхисаттвы. Когда мы достигаем состояния будды, что касается нашего ума, то он полностью освобождается от всех омрачений и препятствий к всеведению, обретает всеведение. Это Дхармака, и чистота этого ума – также Дхармака, и когда вы достигаете такой Дхармаки, то энергия ветра, которая поддерживает ясный свет вашего ума, далее превращается в Самбхогаку и Нирманаку.

Итак, Самбхогака – это форма будды, но очень тонкая, и её способны видеть только арьи бодхисаттвы, а те бодхисаттвы, которые находятся на пути накопления и пути подготовки её не видят. У Самбхогаки есть пять характеристик. Первая характеристика – это наличие тридцати двух главных признаков отличия и восьмидесяти вторичных признаков отличия. Вторая характеристика касается места пребывания Самбхогаки – это только чистая земля Угништа. Третья характеристика – учение, она даёт только учение Махаяны. Четвертая характеристика – её окружают только арьи бодхисаттвы. Пятая характеристика касается времени пребывания – вплоть до того, пока все живые существа не достигнут состояния будды, Самбхогака будет пребывать в чистой земле Угништа. Таковы пять характеристик.

А теперь Нирманака – это тело формы Будды, у которой нет этих пяти характеристик, и которую могут видеть обычные живые существа. Нирманаку могут видеть не только арьи бодхисаттвы, но и те бодхисаттвы, которые, например, находятся на пути накопления или обычные живые существа, которые полностью очистились от негативной кармы. Различают два вида Нирманаки. Одна из них – это высшая, превосходная Нирманака, и это случай Будды Шакьямуни, когда он появился в нашем мире две с половиной тысячи лет тому назад. Это тело способны видеть обычные существа, даже те, у кого есть отпечатки негативной кармы. Благодаря определенной кармической связи с Буддой из прошлых жизней, они могли видеть это тело, превосходную Нирманаку.

Что касается эманаций Нирманакаи, то это случаи таких божеств, как Манджушри, Авалокитешвара, Тара. Их способны видеть обычные живые существа, которые очистились от большого количества отпечатков негативной кармы, и у которых есть кармическая связь с ними. Итак, это даже не арьи бодхисаттвы, но они способны видеть эти эманации Нирманакаи, а что касается Самбхогакаи, то с ней всё не так – сколько бы вы ни очищались от негативной кармы, если у вас нет прямого познания пустоты, если вы не арьи бодхисаттвы, то вы не сможете её увидеть. И это должно быть не только прямое познание пустоты, но также вы должны обладать спонтанной бодхичиттой, только тогда вы увидите Самбхогакаю.

Итак, это Три Каи, и когда вы практикуете тантру, вы привносите Три Каи на путь, так, чтобы в будущем ваши тело, речь и ум превратились в Дхармакаю, Самбхогакаю и Нирманакаю. Что касается ваших грубых тела, речи и ума, то они не могут превратиться в тело, речь и ум будды, но ваш наитончайший ум ясный свет, будучи полностью очищен, может стать Дхармакаей, энергия ветра, которая поддерживает этот ясный свет ума и заключает в себе потенциал речи, превращается в Самбхогакаю, а та часть, которая содержит потенциал тела формы, превращается в Нирманакаю. Вам очень важно знать, каким образом привносятся Три Каи на путь. В контексте практики Ямантаки очень важно привносить Три Каи на путь и далее начитывать мантры. Когда вы начитываете мантры, в это время вы расслабляетесь, а привнесение Трёх Кай на путь – это главная практика. Вы же делаете наоборот – когда вы привносите Три Каи на путь, вы очень расслаблены, а затем, когда дело доходит до начитывания мантр, вы делаете это очень внимательно, медитируя таким образом. Это ошибка.

Например, во время посвящения Калачакры в Монголии Его Святейшество Далай-лама передавал очень важные объяснения о том, как и что визуализировать, но в это время люди особо не слушали, ходили туда-сюда, а когда дело дошло до подношений: «аргам», «падьям» и так далее, в этот момент монахи бьют в дамару, звонят в колокольчик, и тогда все люди сразу же молитвенно складывали руки, как будто происходило что-то особенное. Но на самом деле это были просто подношения. Люди думают, что когда монахи стучат в дамару, звонят в колокольчик, появляется энергия, которая их благословляет, но тантра – это не энергия. Я как буддист смотрел на это и думал, что это похоже на идолопоклонство.

Здесь, когда вы привносите Три Каи на путь, вы также допускаете ошибку, если делаете это очень расслабленно, хотя на самом деле это самый важный момент. В качестве основы вам очень важно иметь отречение, мотивацией должна быть бодхичитта, и в качестве воззрения вам необходимо иметь определенное понимание теории пустоты. Далее из сферы пустоты вам нужно привнести Дхармакаю на путь, а когда вы выходите из состояния медитации на ясный свет, вы проявляетесь в теле Самбхогакаи, то есть привносите Самбхогакаю на путь. Далее, для принесения блага обычным живым существам с состраданием вы проявляетесь в теле Нирманакаи. Затем вы делаете подношение себе как Ямантаке. Далее – внутреннее подношение всем Учителям линии преемственности, а после этого начитывайте мантры. В начитывании мантр тоже не нужно особо расслабляться, но сейчас нет времени на то, чтобы всё это объяснять. Вы можете немного расслабиться, чтобы отдохнуть, если устали, но затем вновь нужно сосредоточиться и начитывать мантры с правильной визуализацией. А сейчас мы вернемся к нашей теме.

Итак, после того, как вы уже узнали, что такое Три Каи, теперь необходимо понять, каковы четыре причины, по которым Будда является подходящим объектом для принятия прибежища. Это очень важное положение! Если вы не знаете, почему Будда подходит для принятия прибежища, то это опять становится идолопоклонством. Почему Будда является подходящим для принятия прибежища? «Потому что я буддист, и соответственно Будда – наиболее подходящий объект прибежища», но это нелогично. «Я буддист, потому что Будда самый лучший». «Я христианин, потому что Христос самый лучший». «Я мусульманин, потому что Аллах самый лучший». Но это не логика. «Почему ислам самый лучший?» – «Потому что я мусульманин. Все другие религии нехороши, только ислам. Ислам хороший, поэтому я мусульманин». И если вы думаете так же: «Все другие религии не хороши, только буддизм хорош, поэтому я буддист», то это фанатизм.

Итак, вы никогда не должны судить другие религии, хороши они или плохи. Это не ваша обязанность, не ваше дело. Например, вы заболели и решили принимать тибетские лекарства, зачем говорить: «Я сейчас принимаю тибетские лекарства, тибетские лекарства самые лучшие. Все другие лекарства нехорошие». Это неправильно. В этой ситуации, при вашей болезни, возможно, больше подходят тибетские лекарства. Но для других болезней, например, если рука сломалась, тибетские лекарства не помогут, тогда европейские лекарства лучше. При хирургических операциях, вирусных инфекциях тибетские лекарства не так эффективны. Это здравомыслие. В каких случаях наиболее эффективны тибетские лекарства? Когда ваши органы: печень, почки слабо работают. В этих случаях тибетские лекарства лучше. В них есть специальные компоненты, которые улучшают работу органов. В Европе таких лекарств нет. Но, например, при переломах или нарушении проходимости сердечных сосудов тибетские лекарства не помогут. Поэтому главное – это здравомыслие, разные виды медицины полезны в разных ситуациях, поэтому все они достойны уважения. Нужно здравомыслие. Никогда не говорите, что мы самые лучшие. Буддизм не может подходить всем людям. Некоторым больше подходит христианство, некоторым больше подходит ислам. Есть много людей, которые через ислам стали добрыми, хорошими, святыми людьми. Не судите религии. Нам не нужно, чтобы буддистов или христиан стало больше.

Итак, есть четыре основания, почему Будда является подходящим объектом для принятия прибежища, и сейчас я расскажу о первом. Во-первых, Будда – очень доброе существо, он заботится о других больше, чем о себе, поэтому на него полагаться совершенно безопасно. Если вы хотите найти партнера, то с самого начала вам нужно понять, добрый это человек или недобрый. Если это эгоист, тогда я не хочу быть его партнером, а если он добрый, честный, то одна причина для доверия есть, но только этого недостаточно. Он должен уметь делать бизнес. Он умеет? Да, и также у него есть опыт. Это второй фактор для того, чтобы стать партнером этого человека. Это здравомыслие. Если человек добрый, но он не умеет заниматься бизнесом, тогда, зачем его делать партнёром? Если бы достаточно было одной доброты, то вы могли бы принимать прибежище в своей матери, потому что она заботится о вас больше, чем о себе. Поэтому одной доброты недостаточно.

Во-вторых, Будда обладает невероятным потенциалом, чтобы вам помогать. Будда реализовал весь свой потенциал. В-третьих, Будда сам освободился от сансары. Например, мирские боги добры, имеют потенциал нам помогать, но при этом сами они не освободились от сансары, поэтому не подходят для принятия в них прибежища. Итак, что касается мирских богов, то, во-первых, они добры, очень добры, может быть, не так, как бодхисаттвы, но намного добрее других живых существ, а если говорить о следующем качестве, то они обладают также невероятным потенциалом помогать, намного большим,

чем у обычных людей. Не таким потенциалом, как у Будды, но намного большим, чем у других обывателей. Но третье – они не свободны от болезни омрачений, и поэтому не подходят для принятия прибежища. Будда обладает не только потенциалом, но также и полностью освободился от болезни омрачений и от препятствий к всеведению. Это третье качество. А почему Будда свободен от омрачений и препятствий к всеведению? Мы можем доказать это на основе «Праманавартики»: «Ставший достоверным существом, приносящий благо живым существам, Учитель, ушедший за пределы печали, защитник, Вам я поклоняюсь, в Вас я принимаю прибежище». Здесь вы принимаете прибежище на основе умозаключений. Итак, вначале он был обычным существом, и затем с помощью метода и мудрости вышел за пределы печали. После этого Будда не остаётся в состоянии индивидуального умиротворения, он постоянно приносит благо живым существам, защищая живых существ посредством дарования учения по четырём благородным истинам. Это очень хорошее основание для принятия прибежища в Будде.

Следующее, четвертое обоснование – это равностный ум. Здесь приводится такой пример. С одной стороны, человек может резать тело Будды и обзывать всевозможными дурными словами, а с другой стороны, человек может делать Будде массаж, говорить комплименты, произносить приятные слова. У Будды будет одинаковое отношение и к тому, и к другому. Поэтому, что бы вы ни делали, какие бы ошибки ни совершали, Будда всегда будет равностно к вам относиться, и это самое надёжное. Если вы допускаете ошибки, то вы вредите сами себе, и здесь невозможно, чтобы Будда сказал: «Всё, ошибок было очень много, с меня достаточно. Я ввожу против вас санкции. Ярываю с вами связь». Это невозможно. Солнце может погаснуть, океан может высохнуть, но никогда не наступит такого момента, чтобы Будда сказал: «Теперь наша связь с вами оборвана».

Вы можете сойти с ума и начать критиковать Будду, обзывать его всевозможными дурными словами, но со стороны самого Будды не будет такого, чтобы Будда разорвал с вами связь. Наоборот, он будет относиться к вам, как к еще более дорогому существу, потому что вы больший объект сострадания. В такой ситуации, когда вы сходите с ума, Будда будет испытывать к вам ещё больше сострадания, чем по отношению к другим обычным существам, потому что вы являетесь большим объектом сострадания. Здесь вы можете подумать так: «О, если я стану большим объектом сострадания, то получу от этого больше блага», – но на самом деле это не так. То, что Будда нас любит и испытывает в нас сострадание, это нашу жизнь особо никак не меняет. Но если вы испытываете любовь и проявляете уважение к Будде, это меняет вашу жизнь. То есть вы не должны думать так, что по отношению к самому худшему человеку Будда проявляет больше любви и сострадания, и поэтому мне нужно стать самым худшим, это было бы глупо. Например, в семье родители больше внимания, заботы уделяют не благополучному ребенку, но ему от этого нет пользы, своим плохим поведением он вредит сам себе. Поэтому глупо думать, что любовь других приносит нам пользу.

Ваше счастье зависит не от того, любят ли вас другие, ваше счастье зависит от вашей собственной любви ко всем живым существам. Это для вас очень важное открытие! В глубине нашего ума у нас есть такая неправильная математика, что наша любовь к другим особого значения не имеет, а самое главное – это чтобы другие нас любили. Поэтому, когда на Фейсбуке кто-то вам ставит лайк, вы этому очень радуетесь. Если это тысяча лайков, то вы даже покажете своим друзьям, что вот, смотрите, благодаря моей фотографии я получил тысячу лайков. В следующий раз тысяча вас уже не порадует, вам уже нужно будет две тысячи. Затем, если вы услышите, что звезды получают миллионы лайков, это вас деморализует: «Всё, жить не хочу». Это глупо. Если бы счастье действительно

зависело от того, любят ли вас другие, то я бы был, наверное, самым несчастным человеком, потому что у меня нет Фейсбука. Я не получил ни единого лайка, и вот я бы говорил: «О, какой кошмар. Мне никто не поставил ни одного лайка. Наша кинозвезда в Москве получает миллион лайков, а у меня даже одного лайка нет. Всё, как буду жить? Это кошмар». Это неправильно. Я, наоборот, ещё больше счастлив, чем звезда, которая получает миллион лайков. Что это доказывает? Это доказывает то, что наше счастье не зависит от того, что нас любят, а зависит от того, что мы любим других. Если вы любите всех живых существ, какое это счастье! Это буддийская практика. Почему я не могу вам это доказать? Потому что ваш ум пока еще находится на очень низком уровне, он ещё не открыт. Поэтому вы вроде чем-то занимаетесь, но правильно заниматься не можете. Даже мантры вы читаете для того, чтобы что-то получить от этого, чтобы откуда-то сверху на вас снизошло благословение: «ОМ ТАРЕ ТУТАРЕ ТУРЕ СОХА». Вам нужно читать мантры не ради того, чтобы к вам что-то пришло, а ради того, чтобы ваш ум открылся. Читайте мантры с такой мотивацией: «Пожалуйста, благословите меня, чтобы мой ум был открыт всем живым существам. Мой глупый ум не открыт для любви ко всем живым существам. Он боится открыться». Мы думаем, что для одного-двух человек открыть ум можно, но для других открывать ум нельзя, потому что они будут нас использовать, и потом будет кошмар. Но это неправильно, некоторые существа открывают свой ум, но не показывают этого. Открыть ваше сердце для всех живых существ – в этом нет ничего опасного, но показывать это не обязательно.

Итак, наше счастье зависит от того, насколько мы любим других, а не от любви других по отношению к нам. Это стопроцентная буддийская математика, и здесь не нужны какие-то длинные уравнения. Это доказывается на основе собственного опыта. Это доказательство на основе опыта, и оно намного лучше, чем что-то писать, писать, писать, поскольку если эти формулы не основываются на опыте, то они могут быть ошибочными. Доказательства, основанные на одной лишь логике, тоже могут быть ошибочными, в конце концов, логика должна основываться на опыте, на переживании. Вы сами развиваете любовь ко всем живым существам и затем смотрите, как меняется состояние вашего ума. Потом вы признаете: «О, да, это работает! Если я больше люблю других, то мой ум больше счастлив, а если я меньше люблю других, то и счастья у меня меньше. Если больше эгоизма, то больше проблем». Этот опыт вы получаете сами.

Итак, вернемся к нашей теме. Будда является подходящим объектом для принятия прибежища благодаря равностному уму. Итак, это четыре очень хороших основания для принятия прибежища в Будде. Если на основе этих четырёх оснований вы принимаете прибежище в Будде, Дхарме, Сангхе, то вы становитесь настоящими последователями Будды, последователями умозаключений, то есть уже не на основе слепой веры, а благодаря ясному пониманию.

Итак, когда вы доказали, что Будда является подходящим объектом для принятия прибежища, то насчёт Дхармы это доказать уже намного легче – то, что она также надёжный объект прибежища. Почему? Будда, будучи обычным существом, впоследствии стал Буддой. Каким образом это произошло? Благодаря Дхарме. Дхарма – это бодхичитта и мудрость, познающая пустоту. Он породил эти две Дхармы и впоследствии стал Буддой. Итак, бодхичитта и мудрость, познающая пустоту, – это благородная истина пути и это Дхарма. Чистота ума Будды тоже является Дхармой. Эта чистота проявляется благодаря мудрости, познающей пустоту. Дхарма – это то, что делает Будду достоверным существом. “Поэтому, точно так же, как это делал Будда, мне необходимо зародить такую же Дхарму в собственном уме, и тогда я стану точно таким же, как и он” – думайте так.

Далее, почему Сангха является подходящим объектом для принятия прибежища? Возникает вопрос: каким образом они стали Сангхой? Вначале они также были обычными существами, и затем посредством практики Дхармы, бодхичитты и мудрости, познающей пустоту, то есть метода и мудрости, они стали Сангхой. Что касается арьев Хинаяны, Сангхи Хинаяны, то благодаря отречению и мудрости, познающей пустоту, они стали Сангхой Хинаяны. Итак, Сангха также является подходящим объектом для принятия прибежища, потому что является продуктом Дхармы.

Теперь, чтобы породить прибежище в своем уме, нужно знать, каковы две причины прибежища. Без порождения двух причин прибежища в своём уме вы не сможете принять прибежище, даже если на словах будете произносить: «Я принимаю прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе». Прибежище – это не слова. Иногда вы произносите: «НАМО ГУРУБЕ, НАМО БУДДАЯ, НАМО ДХАРМАЯ, НАМО САНГХАЯ», но на самом деле, если вы не породили этих двух причин в собственном уме, то это будет просто начитывание мантры, а настоящего прибежища в этот момент не будет. Даже если вы знаете, кто есть Будда, что есть Дхарма, кто есть Сангха, и даже если вы знаете, почему они являются подходящими для принятия прибежища, но, тем не менее, если вы не порождаете двух причин прибежища в собственном уме, в этом случае вы не принимаете прибежища, у вас не будет прибежища.

Итак, две причины: первая – страх, вторая – вера. Чтобы породить страх, очень важно понимать, что есть жизнь после смерти, что существуют три низших мира и три высших мира. Нужна вера в закон кармы, вера в то, что следствием проявления отпечатков негативной кармы будет перерождение в аду, в мире голодных духов или в мире животных. Эта вера очень важна, чтобы в уме породить страх. Какой страх? Во-первых, вы думаете так, что, в конце концов, нам придется умереть, и когда это произойдет, неизвестно, это может случиться через месяц, или через неделю, или, может быть, уже завтра. Необходимо понимание того, что у вас очень много отпечатков негативной кармы и мало отпечатков позитивной кармы, поэтому после смерти есть большой риск переродиться в низших мирах. С точки зрения теории вероятности есть большой риск оказаться в низших мирах, и это действительно правда. Теорию вероятности впервые открыл Будда, и она очень важна для наших расчетов. Если вы не очищаете негативную карму и продолжаете копить негативную карму, то согласно теории вероятности, у вас на девяносто или девяносто пять процентов есть вероятность рождения в низших мирах. Это наука, математика. Это математика. Кто-то думал, что открыл теорию вероятности, но уже давно, две с половиной тысячи лет назад, было дано учение по теории вероятности.

Если вы каждый день очищаетесь от негативной кармы, каждый день копите большие заслуги, то вероятность рождения в низших мирах каждый день становится все меньше и меньше, а вероятность хорошего перерождения – все больше и больше. Это буддийская математика. Это теория вероятности, и это очень важно. Вы считаете, что эта теория применима только для бизнеса, думаете о том, какова вероятность большей или меньшей прибыли, и говорите: «Этого достаточно». Такую невероятную науку вы используете просто для бизнеса, чтобы заработать деньги. Какая глупость! С помощью теории вероятности можно посмотреть, каково будет будущее перерождение, и тогда у вас возникнет страх перед созданием негативной кармы, страх оказаться в низших мирах. Потому что вы будете понимать вероятность этого. Например, у всех людей есть раковые клетки, и пока они пассивны, болезнь у вас не проявляется. Но если вы не осторожны со своим здоровьем, ведете неправильный образ жизни, то однажды эти клетки станут активными, и будет уже поздно. У всех людей есть вероятность раковых заболеваний,

особенно после сорока пяти лет. Это научное открытие. Итак, чем нам помогает понимание такой вероятности? Оно нам помогает действовать в соответствии с ситуацией, так, чтобы не заболеть раком, и чтобы не переродиться в низших мирах. Вы можете подумать так: «Геше-ла, у меня достаточно разнообразных страхов. Зачем мне нужны еще какие-то страхи?» Но все ваши страхи – это глупые страхи, паранойя. Если у вас будет такой страх, что при употреблении каких-то вредных продуктов вам может грозить риск в будущем заболеть раком, и вы будете бояться употреблять эти продукты, будете контролировать свою диету, это тоже будет полезный страх. У вас такого страха нет. В большинстве продуктов, которые продаются в больших магазинах, нет пользы. Полезна органическая еда, но где ее купить в Москве? Мало где. Вы даже не думаете так: “Если я так поступлю, что дальше со мной может произойти? Такие-то вещи могут привести к болезни, я могу заболеть”. Даже такого страха у вас нет! Как же у вас может возникнуть такой страх: «Однажды я умру и из-за негативной кармы могу родиться в низших мирах, в особенности в аду»? Такой страх не может возникнуть в вашем уме. Когда вы своими глазами видите людей, которые неправильно заботятся о своем теле: пьют водку, курят, едят что попало и потом болеют раком, преждевременно умирают, – у вас всё равно не появляется страха. Вы своими глазами это видите, но всё равно страха нет. Потому что вы глупы. У вас есть мирские страхи, но полезного страха у вас нет.

Чего вы боитесь? “Вдруг мой муж меня бросит? Вдруг моя жена меня бросит? Вдруг сосед меня обманет? Все они на меня плохо смотрят. Из-за этого мне будет плохо”. Вот такие дурацкие страхи. Если дорогу вам перебегают чёрная кошка, вы говорите: «О, какой кошмар! Сегодня мне дорогу перебежала черная кошка, что бы это значило?» Если вы спросите об этом у некоторых тибетских или бурятских лам, они скажут: «О, это нехороший знак, вам обязательно нужно провести ритуал, чтобы устранить препятствие». Зачем нужен ритуал? Потому что они хотят заработать деньги. Это точно глупо!

Если вы спросите у меня: “Геше-ла, сегодня, когда я ехал за рулем, мне дорогу перебежала черная кошка, что бы это могло значить?” Я скажу: “Это значит, что кошка хотела перебежать куда-то в другое место”. Почему говорят, что черная кошка – это что-то плохое, а если дорогу перебежит белая кошка, что это будет значить? Это тоже шовинизм: белая кошка – это хорошо, а чёрная кошка – это опасно. Это называется предубеждением. Всё это безосновательно, кто бы об этом ни говорил. Поэтому я говорю, что в буддизме нет никаких предрассудков, всё очень логично. Даже у ученых иногда бывают суеверия, предрассудки, а у меня таких предрассудков нет.

Большинство наших страхов – это мирские страхи, паранойя, и они полностью бесполезны. Но есть и большое количество полезных страхов. Например, когда вы маленькие дети, родители могут вам сказать: “Если сейчас ты не будешь хорошо учиться, то в будущем у тебя не будет возможности найти хорошую работу и придётся очень много трудиться. Поэтому сейчас нужно хорошо учиться, чтобы в будущем в жизни было меньше трудностей”. И если у вас появляется соответствующий страх, то это хороший страх. Благодаря этому страху вы будете хорошо учиться. В будущем ваша жизнь будет намного легче и комфортнее, чем у людей без образования. Я вижу, как в Москве зимой, в мороз люди на улице убирают снег, не один час, они постоянно так работают. Почему? Потому что, когда они были молодыми, они не учились, поэтому у них нет квалификации, они могут работать только руками, это очень нелегко! Вы утром поехали на работу, поработали несколько часов – и всё, до свидания! А почему вы учились? За это надо благодарить ваших маму и папу, они вам дали совет – чуть-чуть страха перед будущим. Поэтому вы получили такой результат. Это полезный страх.

Другой такой пример – если вы не будете заботиться о своем здоровье, то рискуете умереть преждевременно, и это тоже хороший страх. Благодаря такому хорошему, полезному страху вы защитите себя от разнообразных болезней и не умрёте преждевременно. Вот этот полезный страх вас спасает. Это мирские полезные страхи. Это два полезных страха, а остальные страхи – ерунда, паранойя. В буддизме говорится, что эти два вида страха хороши, но недостаточны для принятия прибежища. Минимальный страх, который вам необходим, это такая мысль, что если я не накоплю больших заслуг и не очишусь от большого количества отпечатков негативной кармы, то после смерти есть большая вероятность переродиться в низших мирах, в особенности в аду. Затем подумайте о том, насколько невыносимыми будут страдания ада. Страдания в мире людей просто ничтожны в сравнении с ними. Сколько бы вы ни придерживались строгой диеты, для хорошего физического здоровья результат будет всё равно очень маленьким, вы просто немного дольше проживете. Потом, в конце концов, человек, который отлично соблюдал диету, тоже умирает. Человек, который плохо следил за здоровьем, тоже умирает. Иногда человек, который ведет нездоровый образ жизни, живет дольше, чем тот, кто следит за своим здоровьем. Но это вопрос везения. По теории вероятности он должен умирать раньше, но иногда так бывает. А что касается закона кармы, то здесь всё намного точнее, в миллион раз точнее, чем наши мирские законы.

То есть, если вы так думаете, то вы скажете, что плохая карьера – это не страшно, плохое здоровье – это не страшно, но если я не смогу очиститься от отпечатков негативной кармы, и один из них проявится в момент смерти и отправит меня в низшие миры, вот это будет кошмар! В особенности родиться в аду – это будет кошмар! Тогда вы почувствуете настоящий страх, это будет действительно настоящий страх. И это очень полезный страх, которого у вас нет. Не думайте, что страх – это всегда плохо. Есть очень много хороших видов страха, очень мощных. Как только вы порождаете такой страх, то сразу же большое количество мирских страхов, паранойи, исчезает из вашего ума, и это невероятное лекарство!

Я сам, когда развиваю сильный страх перед рождением в низших мирах, внутри испытываю беспокойство из-за того, что это опасно. Вдруг я туда попаду? Если в это время я посмотрю – есть ли у меня страх перед злыми духами, то окажется, что такого страха нет вообще. Что может сделать злой дух? Также у меня совсем нет страха перед тем, что думают или говорят другие люди, весь страх осуждения проходит, исчезают все суеверия. Но родиться в низших мирах, в аду действительно страшно. Ад существует, адские страдания ужасны, и у меня есть вероятность туда попасть. Поэтому в уме только одна мысль: «Будда, Дхарма, Сангха – вы самые надёжные объекта прибежища, пожалуйста, защищайте меня». Так автоматически появляется прибежище.

Итак, если вы в уме не породите страх, то прибежище само откуда-то из космоса на вас не снизойдет. Поэтому Нагарджуна говорил: «Каждый день трижды думайте о страданиях низших миров». Говорится, что мы пришли из низших миров, и в конце концов нам вновь придется отправиться в эти три низшие мира. Это наше место постоянной прописки. А то, что мы родились как люди, это просто каникулы. В прошлом вы сталкивались с невероятными страданиями, кальпу за кальпой проводили в аду, и если бы у вас было хотя бы немного ясновидения, и вы бы помнили об этом, то сразу же почувствовали бы сильный страх и нежелание там оказаться. Вы сказали бы себе: “Я не хочу туда возвращаться, это самое ужасное место! Будда, Дхарма, Сангха, пожалуйста, защитите меня! Я готов пойти на всё, что угодно, чтобы не родиться в низших мирах!” Тогда вы становитесь буддистом.

Итак, есть три вида страха. Первый вид страха приводит к порождению прибежища начального уровня. Второй страх: “Даже если я обрету высшее перерождение, если мой ум не будет свободен от болезни омрачений, то мне вновь придётся оказаться в аду”. Так у вас порождается страх перед болезнью омрачений – второй вид страха. И далее третий вид страха – когда вы думаете: “Не только я, но и все живые существа, мы одинаково страдаем от болезни омрачений, у всех есть невероятное хранилище отпечатков негативной кармы, поэтому, Будда, Дхарма, Сангха, пожалуйста, защитите и меня, и всех живых существ от низших миров и страданий сансары!” С таким страхом примите прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе и развеите веру. Подумайте о том, почему Будда является настоящим объектом прибежища. Здесь вы вспоминаете четыре основания.

Думайте так: “Солнце может погаснуть, океан может высохнуть, но если я приму прибежище в вас, Будда, Дхарма и Сангха, то невозможно, чтобы вы меня подвели. Пожалуйста, защитите меня от низших миров, защитите меня от болезни омрачений, пожалуйста, защищайте меня и всех живых существ от перерождения в низших мирах и от страданий сансары!” Далее с таким сильным чувством прибежища в уме вам необходимо перейти к практике прибежища, к начитыванию мантры. Когда вы начитываете: НАМО ГУРУБЕ, НАМО БУДДАЯ, НАМО ДХАРМАЯ, НАМО САНГХАЯ, здесь есть определенная визуализация, которая передается по линии Венсапы. Начитывание вы проводите с определенной мелодией. Это учение я передам вам в следующий раз.

На сегодня этого учения для вас достаточно. Помните, что каждый день очень важно вспоминать о страданиях низших миров, и благодаря этому все ваши мирские страдания станут ничтожно малы. Если вы думаете о страданиях трёх низших миров, то вы никогда не будете завидовать другим обывателям, кто бы ни добился успеха. У вас будет такая мысль, что мы одинаково (они, может быть, с большей вероятностью, а я, может быть, с меньшей вероятностью) рискуем оказаться в низших мирах, а страдания там невыносимы. Рождение заканчивается смертью, с самого момента моего рождения я с каждым мигом приближаюсь к этому моменту смерти, и после смерти есть большой риск переродиться в низших мирах. С момента нашего рождения с каждым мигом мы приближаемся к смерти, и поэтому вам нужно понять, что мы не живем, а мы умираем.

Например, в больнице врач сказал одному пациенту, что у него надежды больше нет, в любой момент он может умереть, сейчас он умирает, и вы думаете: “Как жалко, что он умирает”. Но инструкция одна для всех: если мы родились, то раньше или позже мы все умрем. Все мы как бы выпали из самолета и каждый миг приближаемся к земле. Если по мере падения кто-то делает вам особый трон, подносит его и просит стать мэром города, то порадуетесь вы этому или нет? Вы садитесь на трон, все вам говорят: «О, вы великий человек». Но если вы откроете глаза, то увидите, что вы падаете. Тогда, зачем вам трон? Из-за трона вы ещё быстрее будете падать, вес больше. В такой ситуации, если вы умный человек, то у вас на уме будет только одна вещь – это парашют, не золото, не трон, не репутация, а парашют. Если у вас будет парашют, то вы сможете безопасно приземлиться. Это лишь пример. С каждым мигом вы приближаетесь к смерти, и парашют практики Дхармы – это прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Если вы умрёте с парашютом прибежища, то умрете спокойно, и не будет риска оказаться в низших мирах.

Люди, например, за такие прыжки с парашютом специально платят деньги, прыгают и приземляются безопасно. Также, когда у человека есть сильное прибежище в уме, он умирает спокойно, без опасности, без страха, потому что в уме есть парашют прибежища. Это сущностное наставление. Думайте о непостоянстве и смерти, думайте о страданиях

низших миров, и вы будете сильно отличаться от миллионов других людей в Москве. Вы будете умнее Илона Маска. Илон Маск занимался каким-то бизнесом и это тоже, как выигрыш в лотерею. Он выиграл в эту лотерею и разбогател, не потому, что очень умен. Илон Маск – это такой человек с большим количеством золота, также падающий, и это очень опасно. В такой ситуации все, что нужно, – это парашют, поэтому вам очень повезло. Если вы скажете в этот момент: «Илон Маск падает с таким большим количеством золота, а всё, что у меня есть, это всего лишь парашют», тогда вы глупы. В этой ситуации все падают без золота, без трона, без репутации, невозможно что-то взять с собой. Если вы знаете, что все эти вещи вы не можете взять с собой, вы думаете так: “Меня будет защищать парашют прибежища, мои заслуги – это богатство для еще более хорошего перерождения”. Тогда вы умнее, чем Илон Маск, умнее, чем Билл Гейтс. Я не считаю этих людей очень умными. Высокомерные люди думают, что они самые умные. Будда сказал: «Глупец, который думает, что он самый умный, – самый глупый, а глупец, который знает, что он глуп, – это умный человек».

Завтра – годовщина присуждения Нобелевской премии мира Его Святейшеству Далай-ламе. По этому случаю мы проведем краткое подношение Цог для долгой жизни Его Святейшества и также проведем краткий концерт, посвященный долгой жизни Его Святейшества Далай-ламы. В действительности Нобелевская премия мира не является чем-то особенно важным, но для нас, тибетцев, это поддержка тибетского вопроса. Для нас это важный момент, поэтому мы празднуем это событие. Увидимся завтра!