

Геше Джампа Тинлей
Ретрит по практике “Лоджонг”
Лекция № 6
20.04.2025г.
Пансионат “Ершово”

Итак, получайте учение с мотивацией обретения высшего перерождения, с мотивацией освобождения ума от болезни и омрачений и с мотивацией достижения состояния будды во благо всех живых существ. Итак, мы рассматриваем метод семи пунктов причин и следствия, из которых первые шесть – это причины. Первый пункт – это распознавание того факта, что все живые существа были вашими матерями, второй – памятование об их доброте, третий – желание отблагодарить их за их доброту. Три первых пункта являются главной основой. Далее четвертый пункт – порождение любви, пятый – порождение сострадания, и шестой – свернамерение. Каким образом? Чем больше вы пребываете с мыслью, что все живые существа были вашими матерями, помните об их доброте и развиваете желание отблагодарить их за доброту, тем больше у вас будет чуткости к чувствам других живых существ. Итак, то, что говорят психотерапевты: чем больше вы страдаете, тем больше чуткости у вас будет к страданиям других, – это неправда. Что касается чуткости, то для нее необходима более глубинная причина. Если у вас есть более глубокая причина, то в этом случае и чувствительность будет глубже, и длиться она будет дольше.

Всё время вспоминайте: все живые существа были моими матерями. Если вы можете вспомнить все обоснования, это хорошо, а если нет, то ничего страшного. Как минимум, думайте о том, что Будда не мог произносить лжи. Будда говорил, что все живые существа действительно были моими матерями. Это на сто процентов правда. Такая вера тоже очень полезна. В области науки, например, вы тоже не всё знаете во всех деталях. Например, когда вы заболели, то доктор приносит вам лекарство. Откуда вы знаете, что это лекарство вам поможет? Многие ученые говорят, что обладают логикой, умеют анализировать. Например, вы специалист в области физики, а врач – специалист в области медицины. Откуда вы знаете, какие лекарства могут вам помочь? Это и есть слепая вера. Вы принимаете это лекарство, и всё. Но это не совсем слепая вера, потому что вы полагаетесь на подлинного, традиционного врача, он не будет вас обманывать. Эти лекарства врач назначал и другим людям, и у них был результат. На основе этих фактов вы полагаетесь на врачей. Это не совсем детальная логика, но здесь логика тоже присутствует.

Точно так же вы не можете проверить детально существование прошлых жизней, но при этом понимаете, что Будда ясно это видит. Будда говорит правду, у него нет оснований говорить неправду. Если Будда сказал, что в прошлых жизнях все живые существа были нашими матерями, значит, это правда. Если вы будете в это верить, то вам самим от этого будет только выгодно. Когда я болел коронавирусом, мне давали лекарства. При этом я не думал о том, что я не буду употреблять их, пока не пойму механизма их воздействия на мою болезнь. Я не обладаю знаниями в этой области. Если бы я долго рассуждал, то уже умер бы, и если бы после смерти понял, что это

лекарство работает, было бы уже слишком поздно. Некоторым врачам можно доверять. Они вылечили других людей. Если в чем-то есть немного основы, то этому можно верить. Иногда русским людям очень трудно поверить во что-то полезное, но вы легко верите, когда вас хотят обмануть. Например, русские говорят, что они интеллектуалы, очень умные, но “МММ” сумела всех обмануть. Когда вас обманывают, вы в это верите, и я понял, почему это так. Когда вам что-то нравится, вам не нужно доказательств, а когда вам что-то не нравится, тогда вам нужны доказательства. Когда “МММ” пообещала вам большие процентные ставки, вам эта идея понравилась, и вам не нужны были доказательства, вы сразу же вложили в “МММ” все ваши деньги, и все потеряли. А если вам предлагают полезные вещи, то они вам не нравятся. Когда вам говорят про ады, вы в это не верите. Вы спрашиваете: «Почему я должен в это верить?» Потому что этот факт вам не нравится. Какая здесь логика? Я не хочу верить в ад, а хочу верить в рай. Ваша логика основана на том, нравится вам это или не нравится.

Иметь общее понимание и веру в прошлые жизни, в то, что все живые существа были вашими матерями, очень полезно. Если у вас есть стопроцентная вера, это замечательно, но даже если есть другой вид веры, это тоже хорошо. Если вы верите в то, что есть предыдущие жизни, что все живые существа с безначальных времен были вашими матерями, вашими детьми, что вы все являетесь одной семьей, как это приятно! Как можно при этом чувствовать себя одиноким, думать, что вас никто не любит? Глупый ум думает только о себе. У вас начинается депрессия из-за того, что вас никто не любит. Я такого никогда не чувствую. Главное не в том, любят вас или нет. Главное в том, что я люблю всех живых существ. Как это приятно! Мне не интересно, кто меня любит, а кто не любит. Какая разница? Для меня в этом нет пользы. Я люблю всех живых существ, даже маленьких насекомых я люблю как своих матерей, как драгоценности, исполняющие желания. Мне это выгодно. Почему вы не хотите такой выгоды? Когда вы любите всех живых существ бесконечно, для вас в этом огромная выгода. Это реализация. И сразу вы станете одним из самых счастливых людей.

Итак, когда вы имеете в качестве основы эти три положения, вам гораздо легче развить чуткость, а когда у вас появляется чуткость к другим, тогда вам намного легче почувствовать к ним любовь, сострадание и развить сверхнамерение. И когда вы породили сверхнамерение, вы задумываетесь о том, какой же лучший способ, лучший метод принесения блага всем живым существам. И приходите к выводу, что самый лучший способ – это достичь состояния будды. Тогда в самой глубине вашего сердца вы говорите: «У меня есть только одно желание – достичь состояния будды».

Такого в нашем мире нет. Вы достигнете одного и решите все свои проблемы. Все, что вы хотите, вы получите через одно достижение. Такого в нашем мире нет. Если бы в нашем мире был такой план, путем осуществления которого могли быть решены все проблемы, все желания были бы осуществлены! Но такого плана в нашем мире нет. Это бодхичитта. Что касается бодхичитты, то когда вы достигнете состояния будды, то все ваши проблемы будут полностью решены, и также вы сможете решать проблемы всех других живых существ. Я не стремлюсь ни к чему другому, я хочу лишь достижения состояния будды во благо всех живых существ. И тогда я прихожу к такой

решимости, что, жив я или мёртв, но в этой жизни у меня есть только одна задача – это породить бодхичитту. Это очень полезно, и в вашем случае должно быть точно так же. Если вы мои ученики, то должны следовать моим советам. Если вы по-настоящему хотите быть моими учениками, то вам не обязательно обладать очень острым умом, большим интеллектом, вам не обязательно обладать энтузиазмом, вы можете быть немножко хулиганами, это не страшно. Если вы бедный человек, это тоже не имеет значения. Но у вас должно быть нечто одно, в противном случае вы не сможете быть моими учениками. И что же это? Доброта. Если у вас нет доброты, то вы не являетесь по-настоящему моим учеником. Вы можете считать себя моим учеником, но вы не являетесь моим учеником. Итак, вам нужно этого бояться, если вы утратите доброту, то потеряете квалификацию для того, чтобы быть моим учеником. Это очень важно! Если вы будете думать о тех положениях, о которых я говорил, то ваша доброта будет становиться все сильнее и сильнее, и станет непоколебимой.

Когда вы достигли такого состояния ума, желания достичь состояния будды во благо всех живых существ в спонтанном виде, то в этом случае вы породили бодхичитту и вступили на первый путь, путь накопления. В этом случае вы становитесь известны как «дитя Будды». Вы становитесь принцем или принцессой, рожденным у царя Будды. Рано или поздно вы станете буддами.

А теперь, вот эта бодхичитта, когда вы ее порождаете, то каждый миг она приносит вам невероятно большие благие заслуги, и каждый миг она очищает вас от огромного количества отпечатков негативной кармы. Будда говорил: «Простирайтесь перед растущей луной, а не перед полной». Таким же образом, простирайтесь перед новым бодхисаттвой, вновь зародившим бодхичитту, а не перед тем, кто уже опытен в этой области, поскольку это будущее нашего царства. Так, что касается простираний, то Будда говорил: «Поклоняйтесь вновь появившемуся бодхисаттве, который вновь зародил бодхичитту, подобно растущей луне». И когда появляется такой бодхисаттва, который вновь зародил бодхичитту, он является объектом для уважения всех людей и всех богов.

Теперь, что касается бодхичитты, то в ”Абхисамаяланкаре” представлено определение бодхичитты. Этот анализ знать очень важно. Говорится, что первичный ум, побуждаемый намерением приносить благо всем живым существам и намерением достижения состояния будды – это бодхичитта. Итак, бодхичитта – это первичный ум, который сильно побуждаем великим состраданием ко всем живым существам, и также он побуждаем мудростью, созерцающей состояние будды. Так, сострадание созерцает страдания всех живых существ и желает освободить их от страданий, а мудрость созерцает состояние будды, потому что есть только один способ это осуществить – это достичь состояния будды. Таким образом, это первичный ум, побуждаемый этими двумя намерениями.

Здесь возникает следующий диспут: а есть ли бодхичитта у будды? Потому что будда уже достиг состояния будды. Как же он может желать достичь состояния будды? Если у будды нет такого намерения, то это значит, что у него уже не хватает определенной

квалификации для бодхичитты. Здесь вам нужно отвечать следующему образом. У будды нет очевидного намерения достичь состояния будды на благо всех живых существ, потому что он уже достиг этого состояния. Но что касается такого намерения, как стать буддой во благо всех живых существ, которое он порождает, будучи бодхисаттвой, то оно у него развито до безграничности, и при этом не деградирует. Поэтому бодхичитта присутствует у него не в явном виде, а в неявном виде и в не деградирующем состоянии. Вот это окончательный ответ. И дальше уже спорить на эту тему не получится. Если вы поняли этот момент, то этого достаточно.

Иногда монахи очень долго дискутируют на эту тему, спорят, но вот это главный момент. Иногда и старые геше тоже ведут диспуты по таким темам, а я задаюсь вопросом: зачем обсуждать такие темы? Когда маленькие монахи только развивают свой ум, это нормально. Но старому монаху нужно думать: почему я не могу развить сострадание, любовь, почему не возникают эти чувства? Тогда вы сможете понять все эти механизмы. Самое главное – это понимать механизмы. Будда давно стал буддой. Даже если этого нет у будды в явном виде, то какая разница? Он уже стал буддой.

Итак, вы поняли самую главную суть. А теперь, что касается сущности, то с точки зрения сущности также различают два вида бодхичитты. А способов порождения бодхичитты три – это бодхичитта, подобная пастуху, бодхичитта, подобная лодке, и бодхичитта, подобная царю. Из этих трёх видов, первые два нереалистичны, а бодхичитта, подобная царю, – единственная реалистичная бодхичитта. Тем не менее, если вы порождаете бодхичитту, то в начале зарождаете бодхичитту, подобную пастуху, она делает вас очень сильными, и поэтому она очень полезна. У вас не остается никакой корысти, это полностью самоотверженная бодхичитта: “Вначале я всех других живых существ приведу к состоянию будды, а сам стану буддой последним”. И затем, когда вы понимаете, что такого варианта нет, вы порождаете бодхичитту, подобную царю. В противном случае, если вы сразу начнете зарождать бодхичитту, подобную царю, там будет определенная корысть. Это красивые слова: “Ради блага всех живых существ я хочу достичь состояния будды”, и главное в них: “Я хочу стать буддой”. Это неправильно, ваше состояние ума должно быть полностью бескорыстно. Если бы это было возможно – вначале привести всех живых существ к состоянию будды и самому стать буддой последним, то я с радостью выбрал бы этот вариант. Например, когда в самолете объясняют меры безопасности, то при нарушении герметичности салона кислородную маску необходимо сначала надеть на себя, а потом уже помогать другим, например, надеть ее на ребенка. Хотя у матери первое желание при этом – помочь своему ребенку, но так помочь ему невозможно, поэтому сначала нужно обеспечить маской себя, а потом уже ребенка.

Итак, с точки зрения сущности различают два вида бодхичитты: это относительная бодхичитта и абсолютная бодхичитта. И в чём разница? Относительная бодхичитта – это желание достичь состояния будды на благо всех живых существ. А что такое абсолютная бодхичитта? Когда ваш ум сильно побуждаем чувствами любви и сострадания ко всем живым существам и желанием достичь состояния будды во благо всех живых существ, то с этим состоянием ума, без деградации этого

состояния ума, вы погружаетесь в созерцание абсолютной природы феноменов. Как, например, когда вы помещаете в огонь кусок металла, он там сильно раскаляется, и после этого вы можете изменить форму этого металла. Также, когда ваш ум сильно побуждаем бодхичиттой, и затем, когда вы с таким состоянием ума, в не деградирующем состоянии бодхичитты, напрямую познаете абсолютную природу, пустоту своего «я» и других явлений, это называется абсолютной бодхичиттой. Что касается архатов Хинаяны, то у них есть прямое познание пустоты, но при этом оно не побуждаемо бодхичиттой, и поэтому не является абсолютной бодхичиттой. Это с точки зрения сущности.

Теперь, если говорить об относительной бодхичитте, то её различают также два вида. Все это также анализируется в "Абхисамаяланкаре", я это представляю вам в сжатой форме. В "Ламриме" этого нет. Итак, что касается относительной бодхичитты, то есть два ее вида – это вдохновенная бодхичитта или бодхичитта устремления и бодхичитта действия. И как вы их различаете? И та и другая – это желание достичь состояния будды во благо всех живых существ, но когда вы развиваете первый вид такой бодхичитты, то вы не принимаете обетов, чтобы приступить к этой практике. Вы просто желаете достичь состояния будды на благо всех живых существ, но при этом не даёте обещания практиковать шесть совершенств. Это относительная бодхичитта устремления. А бодхичитта действия или деятельная бодхичитта – здесь вы не просто хотите достичь состояния будды, но вы также обещаете приступить к практике – это практика шести совершенств и четыре акта принесения блага другим. Вы обещаете, что каждый день будете практиковать шесть совершенств и четыре акта принесения блага другим. Если не все шесть совершенств, но вы даёте обещание, что хотя бы одно из этих шести совершенств вы будете практиковать каждый день.

Итак, вам нужно понять, что одного желания достичь состояния будды недостаточно, чтобы это материализовать. Без практики шести совершенств это будет невозможно. Шесть совершенств – это шесть практик, которые приводят ваш ум к совершенству, чтобы вы достигли просветления на благо других. И здесь очень важно знать механизм, каким образом эти шесть совершенств помогают вам достичь состояния будды. Так, первое – это щедрость. Это фундамент для нравственности. Вы можете подумать: почему щедрость является фундаментом для нравственности? Потому что противоположность щедрости – это жадность и привязанность. Чем больше вы испытываете привязанности к вещам, чем больше жадничаете, тем в большей степени, если кто-то вам помешает, то вы разозлитесь и нарушите обет.

Итак, главное препятствие для практики нравственности – это привязанность. Когда вы поймете, что сансара имеет природу страдания, если привязанность у вас станет меньше, то в этом случае нравственная дисциплина сразу же совершенствуется. Итак, благодаря практике щедрости, вы практикуете второе совершенство – совершенство нравственности. И если сравнивать это с троичной тренировкой, то это тренировка нравственности.

Далее, терпение и энтузиазм становятся фундаментом для следующего, пятого совершенства – совершенства шаматхи. Итак, щедрость является фундаментом для нравственности, а терпение и энтузиазм являются фундаментом для следующего, пятого совершенства – совершенства сосредоточения. Вы можете подумать: а почему это так? Без терпения вы не сможете развить шаматху. Вы думаете, что терпение означает не злиться, но это не обязательно так. Например, если вы сталкиваетесь с какими-то трудностями и при этом не опускаете руки, продолжаете делать свое дело, в этом случае это также практика терпения. Вы не отступаете перед любыми трудностями и продолжаете практиковать шаматху до тех пор, пока ее не достигнете. Так, постоянно продолжать свою деятельность, никогда не сдаваться – вот это называется терпением.

Вчера я вам говорил, что даже в мирской области, когда одного спикера попросили выступить с речью, он сказал: “Во-первых – мотивация, во-вторых – никогда не сдаваться”. Потом он сел и ничего не говорил. У людей был шок. Он сказал так в сжатой форме. Так же говорится и в учении Будды: вначале необходима мотивация бодхичитты. Но этот спикер имел в виду мирские цели, ограниченные только этой жизнью, и они ничтожно малы по сравнению с вашей целью. У вас должна быть цель из жизни в жизнь: достичь состояния будды ради блага всех живых существ, и для осуществления этой цели вы никогда не должны сдаваться, тренировать терпение, развивать шаматху. Даже если вы умрете, это ваша цель из жизни в жизнь.

Итак, вам необходимо терпение, и когда у вас терпение станет сильным, то появится энтузиазм. Что такое энтузиазм? Энтузиазм вас не принуждает, энтузиазм – это такое состояние ума, при котором вы с удовольствием занимаетесь практикой Дхармы. Например, благодаря терпению вы порождаете определенный энтузиазм и, скажем, вы не устаете от слушания учения и получаете удовольствие, когда слушаете учение. Сначала, когда вы сидите на лекции, у вас там болит, тут болит. Вы думаете о том, когда же геше Тинлей закончит лекцию, и ваши друзья говорят: терпите, скоро закончится. Затем терпение становится все сильнее и сильнее, и вам начинает это нравиться. И это энтузиазм. А потом вы захотите все больше и больше, и будете думать, что все очень быстро проходит. Это называется энтузиазмом. Это энтузиазм в вопросе слушания учения.

Далее, также у вас может быть терпение и энтузиазм в плане размышлений. Слушание, размышление, вы можете начать получать удовольствие от анализа. Сначала вам трудно, вы не хотите анализировать. Буддийский анализ очень сложный. Вы будете думать о мирских вещах, что он так сказал, так сказал, и вам это будет очень приятно. Но потом вы решите, что вам это неприятно. Буддийская философия сложна, но она пахнет очень хорошо. Мысли о мирских вещах пахнут дерьмом. Зачем это нюхать? Вы подумаете, что не хотите нюхать дерьмо и будете думать о философии. Вам это понравится. А потом у вас возникнет энтузиазм. Вам будет очень приятно думать об этих вещах. Ваше лицо будет сиять, и вы не заметите, как быстро будет проходить время.

В монастыре один геше дискутировал на тему пустоты. После этой дискуссии он пришел домой, хотел открыть дверь и в это время задумался о прошедшей дискуссии. Он начал размышлять, анализировать теорию пустоты и в таком положении стоял до утра.

Так, что касается терпения и энтузиазма в отношении медитации, то вначале вы сохраняете терпение, продолжаете свою практику медитации и затем порождаете энтузиазм, медитируете с удовольствием. Итак, всего есть пять ошибок медитации. Эти пять ошибок вы устраняете с помощью восьми противоядий. И когда вы устраняете их с помощью восьми противоядий, то с помощью каких сил? Есть шесть таких сил. Посредством этих шести сил вы практикуете, развиваясь, переходя с первой стадии на вторую, далее на третью и так далее. Так вы доходите до девятой стадии. Далее, четыре способа вступления в медитацию: как приступать к медитации в начале, как это делать в середине, и как это делать в конце. Таким образом, в результате ваше сосредоточение таково, что вы никогда не отвлекаетесь от объекта медитации, и при этом преисполнены физической и ментальной безмятежности, блаженства. И это называется шаматхой.

Я говорю об этом в сжатой форме, а в текстах это представлено очень обширно. Потому что у вас нет большого количества времени, у меня также мало времени. И таким образом, монастырский курс, который читается в течение нескольких лет, я преподношу вам в краткой форме. Это западный способ представления материала, и он очень хорош. Возможно, там материал не настолько богат, но тем не менее, способ представления этого материала очень хороший. Мы можем учиться западному способу, стилю презентации. Это также очень полезно. Мы можем учиться друг у друга. Мы не говорим о том, что мы, буддисты, знаем всё. Поучиться можно очень многому, у любых других. Некоторые мои друзья говорят, что наша буддийская традиция очень богата, в некоторых сутрах, например, даже объясняется, каким образом строить самолеты, но я на это говорю, что это полный нонсенс, такого там нет. Это чуть-чуть фанатизм. В сутрах вы нигде не найдете инструкций по строительству самолетов.

В сутрах даже нет представления о строении атома: электронах, протонах, нейтронах. Там рассматриваются неделимые частицы, поскольку это связано с философией, но что касается устройства атома, что это электроны, протоны и нейтроны, там не говорится. Что такое электрон, протон, нейтрон – в сутрах этого нет, потому что это не область интереса сутр. Тибетские фанатики говорят, что в сутрах все есть, тогда, если их спросить: а русские законы там есть? Они скажут: да! Но русские законы были созданы много позже. Во времена Будды таких законов не было. В конституции содержатся многочисленные пункты, которые создали депутаты. Как в сутрах могут быть прописаны русские законы? Это логическое противоречие. Буддизм профессионален в области развития ума. По поводу сферы ума здесь есть очень подробные объяснения, а материальное развитие не относится к сфере интересов буддизма.

Итак, когда вы развиваете совершенство сосредоточения – шаматху, то далее все эти пять совершенств становятся основой для шестого совершенства – совершенства мудрости. В ”Руководстве по пути бодхисаттвы” Шантидева говорит о том, что Будда преподавал пять совершенств для последнего, шестого совершенства – совершенства мудрости. Каждое совершенство также рассматривается очень подробно, я же их представляю в краткой форме. Также в ”Ламриме” очень подробно рассматривается совершенство мудрости – лхатонг. Но очень подробного анализа конечных заключений нет даже в ”Ламриме”. Там также в достаточно краткой форме объясняется, как развить випашьяну.

Что касается подробного анализа, то нужно сказать, что даже в таком тексте, как «Мадхьямикааватара», нет конечных заключений. Для этого нужно изучать труды великих мастеров разных монастырей: это и Панчен Сонам Драгпа, и Джамьян Шепа, и Кхедруб Тендарва. В их трудах есть конечные заключения. Все они приходили к конечным заключениям. Если вы на них взглянете, то вам покажется, что они немного отличаются, но если анализировать, то смысл сводится к одному и тому же. Таким образом, я вам объясняю, как учение Будды сохранено в великих монастырях. Оно действительно представлено, как наука об уме.

Итак, когда вы обещаете приступить к практике этих шести совершенств, то это уже становится деятельной бодхичиттой. Для этого вам нужна бодхичитта. Когда вы порождаете бодхичитту, если вы еще не приняли обетов к практике шести совершенств, то это будет бодхичитта устремления. А когда вы принимаете обеты практиковать шесть совершенств, в этом случае та бодхичитта, которую вы породили, становится деятельной бодхичиттой. Мы все, когда принимаем тантрические посвящения, берем на себя обеты вдохновенной бодхичитты и обеты деятельной бодхичитты, но у нас до сих пор нет бодхичитты. Тем не менее, это всё равно очень хорошие знаки: даже хотя у вас нет бодхичитты, но вы принимаете такие обеты, что будете практиковать шесть совершенств.

Что касается бодхичитты устремления, то вы обещаете, что никогда не откажетесь от такого стремления к достижению состояния будды во благо всех живых существ. Даже хотя у вас нет бодхичитты, но, может быть, есть чуть-чуть порожденная, искусственная бодхичитта, вы также даете это обещание. Поэтому, если у вас кто-то спросит, есть ли у вас бодхичитта устремления или действенная бодхичитта, то вам нужно ответить, что у вас нет ни того, ни другого. Но если у вас спросят, есть ли у вас обеты бодхичитты устремления и обеты деятельной бодхичитты, то вы можете сказать, что да, и те, и другие обеты у вас есть, но по-нормальному вы их не соблюдаете.

Итак, когда вы получаете тантрическое посвящение, вы все принимаете обеты деятельной бодхичитты. Это обещание – не просто не отказываться от желания достичь состояния будды во благо всех живых существ, но это также обещание каждый день практиковать шесть совершенств. Как минимум, вам нужно практиковать совершенство щедрости, и тогда вы не нарушите обет. Для практики щедрости вам не обязательно давать что-то другим, Высший вид щедрости – это даяние любви, когда вы просто

желаете счастья другим. Каждое утро, поскольку вы приняли такой обет деятельной бодхичитты, вы молитесь: “Пусть все живые существа обладают счастьем и причинами счастья! Как было бы хорошо, если бы все обладали счастьем и причинами счастья! Я приведу их к счастью и причинам счастья. Духовный Наставник, Будды и Божества, пожалуйста, благословите меня на это!” Это очень полезно для порождения любви и сострадания, и одновременно с этим это практика щедрости. Таким образом, каждый день вы будете практиковать одно совершенство.

Также есть двадцать один вид бодхичитты с точки зрения примера: бодхичитта, подобная земле, подобная золоту, подобная луне, подобная огню. Это относится к пути накопления, к пути подготовки и так далее. Если говорить о первом пути – пути накопления, то его делят на три этапа: это малый путь накопления, средний и большой путь накопления. Это также всё объясняется в “Абхисамаяланкаре”. Малый путь накопления – здесь вы породили бодхичитту, как нечто новое. Она у вас все еще неустойчива. Но, тем не менее, она уже подобна земле. У вас есть такая земля, почва для взращивания всех благих качеств. К примеру, если вы хотите вырастить богатый урожай, то вначале вам нужно купить участок земли. Итак, малый путь накопления – это “бодхичитта, подобная земле”. Далее – “бодхичитта, подобная золоту”. Когда вы подходите к среднему пути накопления, ваша бодхичитта уже более устойчива и уже не деградирует, а на малом пути накопления бодхичитта еще не столь стабильна и может деградировать. Поэтому на среднем пути накопления бодхичитта называется “бодхичиттой, подобной золоту”, поскольку она является очень прочной, очень устойчивой. Далее третье – на большом пути накопления бодхичитта называется “бодхичиттой, подобной луне”. Луна каждый день растет и в конце концов становится полной, и вот здесь точно так же бодхичитта день за днем возрастает, и невозможно, чтобы этого не происходило. Итак, это три примера. Затем, что касается пути подготовки, то бодхичитта, соответствующая пути подготовки, называется “бодхичиттой, подобной огню”. Здесь вы сначала порождаете мудрость, концептуально познающую пустоту, на основе шаматхи. Это концептуальное познание пустоты с помощью шаматхи на пути подготовки подобно огню, который может вскипятить воду прямого познания пустоты. Таким образом, всё это объясняется поэтапно, шаг за шагом. Следующее – это путь видения, путь медитации, путь не учения. Но начало – это самое главное. Всего есть двадцать один пример бодхичитты, и это также объясняется в «Абхисамаяланкаре». Может быть, в России такое учение дается впервые.

Сейчас я передам вам обет бодхичитты устремления. Визуализируйте меня в облике Манджушри. Над моей головой Его Святейшество Далай-лама в облике Будды Шакьямуни. Когда я буду произносить слова на тибетском языке, они означают: “Я поклоняюсь Будде, Дхарме и Сангхе. Я приведу к освобождению, к состоянию будды всех живых существ. С этой целью я порожаю бодхичитту. Я не только разовью бодхичитту, но и никогда не оставлю желания достичь состояния будды”. Это обет бодхичитты устремления. А что касается обета деятельной бодхичитты, то он передается во время посвящения, или в тех случаях, когда аудитория достаточно

квалифицирована. Итак, соедините руки и с большой радостью в уме повторяйте за мной. Думайте так: “Смысл моей жизни в том, чтобы достичь состояния будды во благо всех живых существ. До сих пор я был очень глуп и жил только ради себя. Чего же я достиг? С этого момента я буду жить для всех живых существ. Не просто живых существ, а матерей живых существ, которые были ко мне невероятно добры. Как они страдают в аду, в низших мирах! Если я их не защищу, то, кто же их защитит? Итак, чтобы всех живых существ избавить от страданий и привести к безупречному счастью, да смогу я достичь состояния будды. Я никогда не оставлю этого желания. Поэтому, мой Духовный Учитель, Будды и Бодхисаттвы, Божества, пожалуйста, напоминайте мне об этом жизнь за жизнью”. Итак, повторяйте за мной. И на третий раз, когда я щелкнул пальцами, изо рта Будды над моей головой, из моего рта и изо рта всех Будд и Божеств, которые располагаются вокруг нас, исходит белый свет, проникает через ваш рот, и остается у вас сердце в качестве обета бодхичитты.

Теперь, если у вас появится эго, вы должны себе сказать: «Стыдись, теперь я живу ради блага всех живых существ». Каждый день вам не нужно выходить на улицу и помогать всем живым существам, но, кто бы вас ни окружал, среди близких людей, если кому-то нужна помощь, помогайте им. Вам не нужно выходить и искать, кому бы помочь. Среди ваших близких, тем, кому нужна ваша помощь, помогайте им, а остальное время посвящайте практике. Потому что, если вы слишком много времени будете уделять тому, чтобы искать, кому бы помочь, и помогать другим, то это также может стать препятствием.

Теперь, вам нужно понимать, какова линия преемственности учения. Она восходит к Будде. Будда в сутрах изложил и линию обширного метода, и линию глубинной мудрости. Что касается линии обширного метода, то здесь есть два подраздела – это метод семи пунктов причин и следствия и метод обмена себя на других. Атиша объединил эти два метода и принес это учение в Тибет. Атиша также получил передачу линии глубинной мудрости. И ту, и другую линию он принес в Тибет. До этого эти линии существовали отдельно. Атиша объединил их и принёс в Тибет.

Если говорить о “Ламрime”, который Атиша принёс в Тибет, то это учение, которое уже объединяет эти две линии: линию обширного метода и глубинной мудрости. Лама Цонкапа на основе краткого текста, написанного Атишей, который назывался “Светильник на пути к просветлению”, изложил обширный “Ламрим”. Таким образом, в “Ламрим Ченмо” входит и линия обширного метода, и линия глубинной мудрости.

Для вас это большая удача! Что касается обширного метода, то учение о порождении бодхичитты с помощью метода семи пунктов причин и следствия я вам полностью передал. В следующий раз я в подробностях передам вам второй метод порождения бодхичитты – метод обмена себя на других. Теперь будьте счастливы, сейчас вы отправляетесь домой с таким невероятным сокровищем в вашем уме! Вот это учение, которое я вам передал, это настоящее сокровище, благодаря которому вы породите бодхичитту, станете принцами и принцессами у царя Будды. До свидания!

