

Автор: Его Святейшество Халха Джецун Дамба Богдо-геген IX
Перевод: Жигжит Ирдынеев (монастырь Гоман)
Расшифровка: Центр Ламы Цонкапы
Редакция: Майя Малыгина

Комментарий на текст ламы Цонкапы «Основа всех достоинств»

Текст Чже Цонкапы «Основа всех достоинств» несет в себе огромное благословение. На его основе можно выполнять краткую медитацию по Ламриму. Читая строки текста, вы можете размышлять над основными темами Ламрима. Если же у вас больше времени, лучше, конечно, читать «Ламрим ченмо».

Памятуя о том, что смерть мгновенно разрушит мои хрупкие тело и жизнь,
Подобные пузырям на воде,
И осознав, что последствия моих благих и неблагих деяний
Как тень последуют за мной после смерти,
Я прошу благословения на то, чтобы избегать даже мельчайших ошибок
И вершить одни лишь добродетели.

Здесь говорится о памятовании о непостоянстве и смерти и затем о размышлениях о карме и ее результатах. В чем суть учения о карме? Вкратце ее можно изложить так: есть два вида действий – черная и белая карма, или же благая и неблагая карма, последствия которых после смерти последуют за нами подобно тени. В буддизме мы придерживаемся точки зрения о существовании прошлых и будущих рождений, следовательно, сейчас мы не можем не думать о том, где нам предстоит родиться в следующий раз. Как уже было сказано, есть либо два, либо шесть мест рождения – это благая и неблагая участь, или шесть миров сансары. В каком бы из этих миров мы ни родились, наше рождение будет обусловлено совокупностью наших действий, т.е. благие и неблагие действия будут причиной рождения в одном из этих шести миров. Счастье или страдание, которые мы испытываем в этих мирах, также являются результатами этих действий. Даже мельчайшие поступки, которые мы совершаем в этой жизни, могут принести очень большие результаты в будущем. Поэтому не следует пренебрегать даже мельчайшей добродетелью, думая, что она очень мала и совершать ее нет смысла. Также не следует без опаски совершать даже мельчайшие дурные действия, ведь они могут повлечь за собой очень большие страдания. Хотя мы, как и все живые существа, желаем счастья и не желаем страдания, не все зависит от наших желаний. Поэтому мы должны что-то делать для того, чтобы эти желания могли исполняться.

В буддизме есть такое понятие, как приятие или неприятие дурных и благих действий, т.е. совершение благих действий и отказ от неблагих. Все мы уже имеем некоторое представление о законе кармы. Об этом говорит то, что мы собрались здесь. Скорее всего, мы все уже читали Ламрим и получили какое-то представление о добродетели и недобродетели. Благодаря этим знаниям мы пришли к выводу, что нужно совершать добродетель, а для этого нужно практиковать Дхарму, а для этого – слушать Дхарму. Исходя из этого, мы и собрались здесь. Что касается шести миров сансары, то в своих размышлениях нужно подробнее остановиться на каждом из них, так как страдания в этих шести мирах являются объектами медитации для порождения отречения – первой из трех основ пути.

В тексте говорится:

«Я прошу благословения на то, чтобы избегать даже мельчайших ошибок, и вершить одни лишь добродетели».

То есть, следует избегать принесения вреда даже очень мелким живым существам, избегать малейших дурных мыслей. Мельчайшие же добродетели – это даже мимолетные благие мысли, и тому подобное. Их следует культивировать. В былые времена кадампинские мастера садились в медитацию с целью обуздания

своего ума. Сначала они собирали много белых и черных камней, а затем садились наблюдать за своим умом. Если появлялась дурная мысль, они брали черный камешек и откладывали в одну сторону, а если благая – откладывали в другую сторону белый камешек. К вечеру перед ними накапливались две горстки камней, и они подсчитывали, сколько хороших и сколько плохих мыслей возникло в их уме за день. Мы, к примеру, вечером, после трудового дня, садимся считать, сколько денег заработали за день. Так же, как мы считаем доходы, они считали свои добродетели. Если дурных действий накопилось больше, они каялись и совершали обряд очищения. Без раскаяния невозможно очищение, поэтому очень важно породить в себе сильное раскаяние, сожаление о совершенных нами дурных делах. Если же благих мыслей было больше, они порождали в себе радость и посвящали заслуги тому, чтобы жизнь учителей продлилась, живые существа обрели счастье и благо, и тому подобное. Но это было прежде. Сейчас, наверное, если кто-то будет выполнять такие практики, люди решат, что этот человек – бездельник. Чем люди занимаются в наши дни? Они ловят живых существ, разглядывают их под микроскопом, изучают, как у них устроен глаз, нос, как они ведут себя в воде, в ящике и т.д. С нашей точки зрения это они бездельники, а с их точки зрения – бездельники мы. Совершив деловую операцию, мы подсчитываем, сколько на этом заработали, и радуемся, если прибыль большая. Если же понесли убытки, то огорчаемся. Именно таким же образом следует радоваться, если за день совершено много добродетелей, и сожалеть, если их было мало...

Когда мы совершаем добродетели, мы не считаем их каждый день, не думаем о том, сколько их было совершено в течение дня. А когда занимаемся бизнесом, то ежедневно тщательно подсчитываем заработанные за день деньги и даже считаем, сколько прибыли должны получить на следующий день. В духовной практике нужно следовать этому примеру.

Наше сознание подобно маленькой птичке на ветке, которая ни секунды не сидит спокойно: она пищит, прыгает и то и дело взмахивает крыльями. Наш ум так же беспокоен, но этому нужно обрести над ним контроль. Этот контроль очень важен при развитии шаматхи, но еще более важен при тантрической практике стадии зарождения и завершения.

Добрейший Учитель Будда дал очень много учений, но основой всей его философии является учение о карме и результате, то есть о причинно-следственной взаимосвязи. Например, если мы посадим в землю зернышко ячменя, то вырастет ячмень, а не пшеница или рис. Если мы совершим благое действие, то получим благой результат, если дурное – дурной результат. То есть для того чтобы получить зерно пшеницы, нужно посадить именно пшеницу. И поэтому мы должны очень подробно и тщательно размышлять о карме и результате.

Когда досточтимый Атиша пришел в Тибет, в Тибете после упадка учения начинался новый расцвет буддизма. Многие приходили к Атише с просьбами о даровании тайных учений, посвящений и тому подобного, но Атиша был очень высоким практиком, мудрым учителем и пандитой, и он обычно отвечал: «Вы счастливы, раз имеете желание получить эти учения, но все же очень важно размышлять о причине и следствии, о карме и воздаянии. Изучайте карму и воздаяние». Он часто давал людям такой ответ, и из-за этого тибетцы прозвали его

«Учитель кармы». Когда он однажды услышал об этом, то подумал: «О, теперь я даже своим именем помогаю учению Будды».

В садхане по практике Чод линии Ганден есть описание деяний, которые Будда совершал в своих прошлых жизнях. Он совершал труднейшие подвиги, и благодаря этому накопил огромное количество добродетелей. Например, есть известная история о том, как Будда отдал свое тело на съедение голодной тигрице. Это было недалеко отсюда – видимо, ближе к Непалу. Будда, который был тогда юным царевичем, увидел в лесу умирающее с голоду семейство тигров, и, исполнившись великого сострадания к животным, снял с себя одежду, повесил ее на дерево и лег перед ними, отдавая свое тело им в жертву. Но тигры, хотя они способны загрызть любого обычного человека, никак не могли подступиться к нему, т.к. это был бодхисаттва. Тогда он взял острый камень и вспорол им свою плоть, сделав кровоточащую рану. И дал лизнуть этой крови тиграм, чтобы они начали его есть... Будда совершал такие подвиги и проходил через такие тяготы не единожды, а из рождения в рождение, множество раз. После порождения (относительной) бодхичитты у него было 500 «чистых» рождений и 500 «нечистых» рождений. Чистые рождения – это рождение царем, махараджей, чакравартином, а «нечистые» – рождение среди животных и пр. из желания помочь этим существам. Во всех этих воплощениях он совершал много трудных подвигов, и таким образом достиг просветления. Мы же не совершаем ни одного из великих деяний, и все же мечтаем о том, чтобы быстро стать буддой. Это смехотворно.

Для чего же в течение множества рождений Будда совершал эти подвиги? Он копил заслуги для абсолютной бодхичитты. Ведь для того чтобы в сознании родилась абсолютная бодхичитта, необходимо огромное количество заслуг. И здесь опять же все основано на законе кармы, или деяния и воздаяния. Это очень важный вопрос. Тилопа, поучая Наропу, сказал ему: «Пока не устранишь цепляние за самость, будь осторожен даже с мельчайшими действиями».

Также и Атиша говорил, что до достижения уровня, называемого «терпение», практикующий еще испытывает на себе некие созревшие результаты прежних действий. Итак, наставления всех учителей основаны на законе кармы.

Один бизнесмен в России – я забыл, как его зовут – однажды сказал одну очень интересную вещь. Люди часто говорят вещи, которые стоит взять на заметку, так как эти слова могут стать пищей для размышлений. Этот бизнесмен как-то сказал, что 28 лет он занимался бизнесом, и теперь понял, что в этом не было никакого смысла. Все это было бессмысленно. Он решил теперь оставить бизнес и хотя бы год посвятить практике Дхармы. Это тоже можно взять на заметку.

Даже если человек просто задумался над своей жизнью и понял, что какое-то время он потратил впустую, это очень большое достижение. Очень полезно поразмыслить о том, как была прожита эта жизнь: столько-то лет я учился в школе, столько-то лет я делал это, столько-то лет – то, и увидеть, сколько времени было потрачено впустую, а сколько было прожито с пользой. Стоит отметить, что, если вы занимаетесь Дхармой, вам идут только на пользу жизненные проблемы и страдания, так как они обращают ум к Дхарме. Даже если человек не совсем понимает Дхарму, но у него из-за жизненных неурядиц возникает желание ей следовать, это замечательно.

Например, в Европе (может, и в России также) люди говорят, что они занимаются практикой Дхармы потому, что им это доставляет удовольствие, от этого у них на душе становится хорошо... Хорошо бы еще помнить при этом, сколько времени мы тратим впустую, то есть понимать, как это происходит. В наше время есть одна проблема: если человек не работает, то у него нет средств к существованию. Поэтому людям и приходится все время работать. Однако Пятый Панчен-лама как-то сказал, что, если человек оставил в мыслях эту жизнь, то половину Дхармы он уже осуществил. Наши цели в этой жизни — это найти пищу, одежду, средства к существованию... До тех пор пока мы стремимся за этими целями, мы еще привязаны к жизни. Если же человек уже решил: будь что будет, это неважно, то, следовательно, он уже в уме оставил помыслы об этой жизни. И в таком случае он получает свободу для практики Дхармы, а это уже половина дела.

Мы должны больше обращать свое внимание внутрь себя, больше следить за тем, что творится в нашем уме. Дома учителей Кадампы обычно состояли из двух комнат. В одной комнате жил учитель, а в другой, передней — ученики. Как-то один учитель традиции Кадам выходит из своей комнаты в переднюю и видит ученика, погруженного в медитацию. Учитель подходит к нему и говорит: «О, как хорошо, что ты занимаешься медитацией! Но, может быть, лучше заняться практикой Дхармы?» И уходит. В следующий раз, когда учитель вышел, он увидел, как этот ученик очень громко декламирует священный текст. Учитель говорит ему: «Хорошо, что ты декламируешь текст, но, может, лучше займешься практикой Дхармы?» И что бы тот ученик ни делал — начитывал мантры и пр., учитель все время задавал ему один и тот же вопрос. Наконец, ученик не выдержал и обратился к учителю: «Разве то что я делаю, — не Дхарма? Разве медитация и декламация текста — это не Дхарма?» Учитель ему отвечает: «Все сейчас считают себя практиками Дхармы, кого ни возьмешь, все говорят: у меня йидам Ямантака, у меня йидам Авалокитешвара, у меня йидам такой-то... Все вокруг практики. Но никто из них не достигает реализации, потому что никто не практикует Дхарму. Самое главное — это породить Дхарму в своем сердце, именно в сердце породить бодхичитту».

Опять все, все эти учения основаны именно на законе кармы. Если человек не понимает этого, не принимает закон действия и воздаяния, как же он сможет породить в себе бодхичитту и правильное воззрение? Если он не принимает закон кармы, он не может принять существование прошлой и будущей жизни, не сможет даже принять Прибежище в Трех Драгоценностях. Если сравнить все учение Будды со зданием, то его фундаментом является именно учение о карме.

Текст ламы Цонкапы «Основа всех достоинств» очень короткий, и его легче понять. Но очень важно читать большой Ламрим, «Ламрим Ченмо», где все эти темы изложены гораздо подробнее. «Ламрим Ченмо» — очень большой текст, и, возможно, трудный для понимания, но, тем не менее, нужно приложить все силы к тому, чтобы его читать и усваивать. Его нужно прочесть не один раз, а много раз перечитывать, если не весь, то хотя бы по частям, потому что каждое новое прочтение приносит новое понимание. Например, монгол Палден Санпо прочел «Ламрим Ченмо» более 37 раз, и каждый раз, читая различные экземпляры текста, находил в нем какие-то неточности, опечатки и ошибки в цитатах. Но с каждым новым прочтением к нему приходило новое понимание этого текста. Он все время искал другие издания, другие экземпляры «Ламрим Ченмо», и в каждом из них находил какие-то погрешности. Наконец, он добрался до оригинала, написанного самим Цонкапой, который хранился в Лабране, и, прочтя его, удовлетворенно

отметил: «О, теперь все понятно. Теперь все правильно, все на месте». Итак, каждый раз, когда мы перечитываем «Ламрим», мы понимаем что-то новое. Благодаря благословию ламы Цонкапы, благословию Манджушри, в нашем уме появляются все новые постижения. Каждое прочтение «Ламрима» не похоже на предыдущее, и все это именно благодаря благословию, которое хранит этот текст. Благословение не похоже на чай, который выпьешь — и все. Благословение не увидишь глазами, оно должно почувствоваться как-то по-другому. «Ламрим ченмо» можно назвать «волшебной книгой Ганден» (Гелуг), и его читать очень полезно.

Тем не менее, и этот краткий текст Цонкапы очень полезен. Его Святейшество Далай-лама как-то выразил все учение Будды в одной фразе. Он сказал: «Если не можешь помочь, хотя бы не вреди». В этой фразе собраны практически все учения. В словах «если не можешь помочь» косвенно имеется в виду «помогай как можешь», а это является практикой бодхисаттв, то есть, в этом изречении скрыто учение Махаяны. А в словах «хотя бы не вреди» скрыто общее буддийское учение, так как буддизм в целом является учением о непричинении вреда. Если мы будем размышлять об этой фразе и все больше открывать для себя ее смысл, то в итоге придем к правильному пониманию. Если же мы сразу накинемся на какие-то толстые книги и сразу же погрузимся в их изучение в поисках все новой и новой информации, то это может кончиться неверным пониманием Дхармы, потому что в различных текстах иногда говорится, на первый взгляд, о противоположных вещах. Если же мы будем открывать большое в малом, то никаких противоречий у нас не возникнет.

Гунтанг Ринпоче как-то сказал: «Не хвастайся знаниями, так как это чревато гордыней, но и не будь чрезмерно скромн — не знаю этого, не хочу знать того, так как это влечет за собой глупость и неведение».

У нас в Центре ламы Цонкапы, в Бурятии, в Монголии люди серьезно занимаются практикой Дхармы, потому что у них есть вера. Это не похоже на подход к практике Дхармы некоторых европейцев, которые практикуют лишь для того, чтобы испытать какое-то временное удовольствие, потому что им это периодически приятно... В России люди серьезно занимаются Дхармой, потому что обладают верой. Итак, очень важно иметь нерушимую веру — она подобна почве. Если почва хорошая, плодородная, на ней можно посадить сад, засеять поле... Если же почва плохая, то, что бы мы на ней ни посадили, хорошего урожая не вырастим. Такой землей является эта вера. И сейчас, когда я наблюдаю за вами, не заметно, чтобы среди вас были те, кто занимается Дхармой только для получения временных удовольствий. Мне кажется, что все же вы занимаетесь этим серьезно.