

ДЛИННЫЙ МОНОЛОГ

ПОСЛЕДНЕЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРАКТИКЕ
ДХАРМЫ

ГЕШЕ ПОТОВА

KAGYU MONLAM INTERNATIONAL

ДЛИННЫЙ МОНОЛОГ

ГЕШЕ ПОТОВА

(1027 – 1105)

KAGYU MONLAM INTERNATIONAL

Кланяюсь Гуру трёх времен!

С безначальных времен мы блуждаем в великом океане страдания – трёх мирах сансары. Так происходит потому, что мы не познали природу своего ума. Мы не познали природу своего ума в силу омрачений. А омрачения вызваны тем, что мы не знаем, что нам следует собрать накопления заслуги и мудрости. Мы не знаем, что нам следует собрать накопления из-за того, что нам недостает веры. Нам недостает веры, потому что мы не помним о смерти. Но поскольку мы страшимся страданий сансары, мы хотим обрести освобождение и всеведение, а для этого нам нужно собрать накопления. А чтобы собрать накопления, нам необходима вера. Но истинная вера не возникнет, если мы не помним о смерти.

Если вы действительно помните о смерти и думаете, что в момент смерти ничто, кроме Дхармы, не сможет вам помочь, вы не будете обращать внимание на мирские богатства. Даже глубоко в сердце у вас не будет стремления обрести материальные блага. Истинно утратив привязанность к друзьям и товарищам, вы не будете заискивать ни перед кем.

Не стройте планов на старость. Не намереваясь дожить до старости, вам следует совершенно не заботиться о том, будете ли вы счастливы в старости, будут ли люди уважать или критиковать вас, будет ли у вас достаточно еды и одежды. Вам следует думать: «Пусть люди делают всё, что хотят», и не заботиться о средствах к существованию. Думайте так: «Пусть в этой жизни произойдет всё, что угодно» и отдайте всё на волю закона кармы.

Одна стрела не может убить двух оленей. Одна собака не может укусить вас за обе лодыжки. Невозможно шить иглой с двумя остриями. Если вы будете ступать вперёд одной ногой и назад другой, вы никогда никуда не придёте. Точно также вы не можете одновременно достичь целей этой и следующих жизней. А ведь следующие жизни важнее нынешней. Поэтому истинно практикуйте Дхарму!

Если вы действительно помните о смерти, материальные блага будут для вас всё равно, что стог сена для плотоядного животного. Когда вас на самом деле будет тошнить от страданий самсары, вы часто будете думать о том, что вам вообще ничего не нужно. Тогда ваш ум истинно отвернется от целей этой жизни, и вы будете относиться к ней совершенно не так, как другие. Когда я вижу, как люди делают что-либо лишь для того, чтобы обрести величие и богатство, я задумываюсь: «О чём все эти люди думают в глубине сердца?»

Многие люди беспокоятся и советуют мне: «Не делай так! У тебя будут трудности, когда ты состаришься. Храни хоть немного вещей, это поможет тебе в духовной практике. Тебе следует самому натягивать тетиву и выпускать стрелу из лука». Я отвечаю им: «Спасибо, ваш совет, возможно, верный». Но я не верю в то, что они действительно заботятся обо мне, а чувствую себя ещё более подавленным – никто из них не думает о Дхарме! Так можно было бы поступать, если бы нам не нужно было умирать, но смерть определено придёт. Мы не знаем, когда умрём. Что вы будете делать, если умрёте в то время, как будете продолжать накапливать богатства? После смерти вы могли бы практиковать Дхарму, если бы родились человеком, но вы не знаете, кем родитесь и куда отправитесь.

Смерть определено придет, поэтому исполнитесь решимости практиковать Дхарму. Вы не знаете, когда вы умрёте, поэтому не откладывайте практику Дхармы на потом. Ничто иное не поможет вам в момент смерти, поэтому исполнитесь решимости ни к чему не привязываться. Более того, говорится, что вы должны быть подобны путешественнику, который возвращается домой. Чувственные удовольствия должны быть для вас так же бессмысленны, как украшения для приговоренного к смертной казни. Вы должны уподобиться смертельно раненому. Сказано: «Если мне предстоит уйти одному, в чём польза от всех тех, к кому я привязан?» Я хотел бы знать, понимают ли они это? Удручает

ли это их? Я думаю о том, что они будут делать, если умрут завтра, и чувствую к ним сострадание.

Поскольку мы практикуем Дхарму, мы должны советовать людям, которые не практикуют: «Не поступайте так, практикуйте Дхарму!» Мы должны говорить практикующим о том, что существа должны упражняться в развитии высших качеств. Лучше практиковать дисциплину, чем практиковать щедрость, практика медитации лучше изучения, и так далее. Важно упражняться в развитии этих высших качеств.

Когда я говорю об этом, некоторые люди отвечают: «Мы обычные существа, мы не можем развить качества, о которых учит Дхарма. Мы начинающие практики Дхармы». Однако если эти качества не возникнут в вас сейчас, ещё менее вероятно, что они возникнут в следующей жизни, когда вы родитесь собакой. Ещё менее вероятно, что они возникнут, если вы родитесь быком, ослом или в любом из других восьми несвободных состояний. Даже сейчас вы не можете заставить себя что-либо делать, когда слегка заболеваете. Поэтому я считаю, что сейчас лучшее время для практики Дхармы. Всегда трудно достичь мастерства и совершенства. Мы должны начать воплощать свои благопожелания в жизнь прямо сейчас.

То, что мы называем «марой», не означает какое-то внешнее, темнокожее, нелепое существо. Мара означает неспособность развить высшие качества, даже обладая благими намерениями и окружением из благих друзей. Я осознал, что памятование о смерти – это единственное условие для чистосердечной практики Дхармы. Если вы не помните о смерти, то вся ваша практика, будь то слушание, размышление и медитация, пребывание в горном уединении, затворничество, сбор подаяний, отшельничество, принятие пищи лишь один раз в день и так далее, будет направлена лишь на накопление заслуги в этой жизни, стремление обрести уважение других людей и на реализацию целей этой жизни. Эта практика не станет Дхармой. Если вода не проникнет в начало канала, она не сможет достичь его конца. Если у стрелы нет оперения, вы можете натянуть тетиву и

выстрелить, но стрела никуда не полетит. Точно также Дхарма не может стать путём, если вы не помните о смерти.

Я знаю об этом из личного опыта. Если вы помните в глубине сердца о том, что умрёте, вы сможете отвернуться от благ этой жизни. Впервые вы сможете заложить прочный фундамент для практики Дхармы. Вы вступите на путь. Вода войдет в начало канала. Вы без труда сможете развить благие качества. Вы сможете практиковать Дхарму должным образом, и препятствия не смогут помешать вам. Вы сможете практиковать, как тому учит Дхарма. Но если вы не отвернётесь от этой жизни, вы сможете объяснить все буддийские учения или вступить на путь Тайной мантры Ваджраяны и практиковать недвойственность, но в действительности вы ничем не будете отличаться от обычного мирянина.

По этой причине Владыка Атиша, кратко излагая суть всех учений, учил о трёх типах практикующих – меньших, средних и высших способностей. Из них люди низших способностей отворачивают свой ум от этой жизни и практикуют Дхарму из страха перерождения в низших мирах. Но сейчас люди не могут развить в себе качества даже практикующих с низшими способностями. Так происходит потому, что люди устанавливают связь с духовным учителем, принимая от него обеты прибежища или бодхичитты, а затем не называют его своим учителем. Они думают, что если будут называть его своим учителем, другие будут критиковать их, и поэтому держат это в тайне. Если кто-то спросит их: «Это твой учитель?» Они ответят: «Я лишь принял от него обеты прибежища и бодхичитты». Это свидетельствует о непонимании того, что прибежище и бодхичитта – корень всей Дхармы, и потому это большая ошибка. Я видел благо в каждом слове тех, от кого я получал учения Дхармы. Единственное о чём я думал, так это о том, что их учения невозможно купить за деньги.

Лишь немногие люди смогли отвернуться от этой жизни. Многие называют себя бодхисаттвами, но меня интересует лишь то, заботятся ли они об этой жизни. Я размышляю о том, что я буду делать, если умру

сегодня вечером, и никогда не строю планы на завтра. Так я осознал ключевые аспекты Дхармы. Само по себе это уже является большой опорой для практики медитации. Я думал, что это будет также верно и для других, но когда я говорил им об этом, их отношение никогда не было созвучным моему. Они волнуются обо мне, а я разочаровываюсь в них.

В общем, если вы не обрели уверенности, даже знание многих учений Дхармы не сможет вам помочь. Другие волнуются, что я не смогу собрать накопления, и говорят: «Не слишком ли ты усердствуешь?», пытаюсь заставить меня сожалеть об этом. Не является ли это одним из неблагих поступков заставить кого-то жалеть о чём-то, о чём ему жалеть не следует? В сутрах говорится, что если сорадоваться благим поступкам других, то накопишь половину заслуги, накопленной ими. Как они не понимают этого?

Когда я говорю об этом, некоторые люди отвечают: «Мы не говорим, что ты не прав, мы даем тебе совет, поскольку заботимся о тебе». Меня удручает то, что люди, которые заботятся обо мне, дают такие советы. На самом деле они лишь думают и говорят одно: «Делай всё, что в твоих силах, чтобы не освободиться из сансары». Я не стану их слушать!

Я установил связь в Дхарме с некоторыми людьми, которые считаются великими практиками медитации или уважаемыми учеными-знатоками Дхармы. Когда я рассказываю им о своей жизни, наше отношение кажется совершенно противоположным. У меня нет ни малейшего желания беседовать с ними и позволять им болтать обо всем, о чём они хотят. Даже те, кого называют хорошими практикующими, собирают еду и одежду, чтобы ни от кого не зависеть, говоря: «Я не хочу ни от кого зависеть, чтобы получить еду». Они хотят жить в монастыре в какой-нибудь милой долине, где нет условий для совершения недобродетели, и где они будут практиковать как можно больше. Практикующих, которые думают: «Пусть эта жизнь сложится так, как сложится», единицы.

Я считаю, что нам следует бежать от страданий сансары. Нам необходимо собрать бесчисленные накопления, чтобы достичь результата – совершенного просветления. Нам следует практиковать то, что приносит наибольшую заслугу. Даже если мы продаем шерстяную одежду, и позволим покупателям сэкономить немного денег, мы уже накопим большую заслугу.

Когда я говорю об этом, другие отвечают, что это принесет невозместимые убытки. «Лучше просто давать», – говорят они. Практикующие Дхарму не должны стремиться к прибыли, а должны радоваться, когда другие существа, которые подобны их родителям, обретают что-то вместо них. Если они не поступают так, они никогда не смогут достичь просветления. Это также противоречит практике Четырех безмерных. Чтобы достичь просветления, вы должны быть готовы отдать даже своё тело, если это принесет пользу существам, не говоря уже о материальных вещах. Как практик, который не может спать несколько ночей подряд, когда терпит небольшой убыток, может кому-нибудь помочь? Они причиняют большой вред самим себе.

К примеру, однажды утром люди подносят чай монахам из одной долины, и другие говорят, что они накопили заслугу, а они сами полагают, что совершили что-то благое. Но затем они останавливаются в долине или монастыре, в котором собралось много людей. Они скупают товары, когда те в избытке, и продают их, когда их не хватает. Они не продают товары по обычным ценам согласно мерам весов, они навязывают свои цены, пока не достигнут желаемого, в то время как другие люди бессильны им возразить и чувствуют себя несчастными. И это не один или два человека, а существа десяти сторон света. Это ни день, месяц или год, они поступают так всю жизнь. Они удовлетворены, если делают что-то благое однажды, и не чувствуют ни малейшего дискомфорта, когда проводят всю свою жизнь, накапливая неблагие поступки. Я хотел бы знать, о чём они думают? На что уповают?

Цепляясь за собственное я и желания, они не могут освободиться от негативных поступков. Прежде всего, они никогда не слышали о том, что негативные поступки созреют как перерождение в трёх низших мирах. А если и слышали, то не думают об этом. Вместо того, чтобы избегать неблагих поступков в этой жизни и страданий в следующей, они готовы пожертвовать всем – своим телом, жизнью и Дхармой, если это сможет принести им богатство. Они заслуживают нашего сострадания. Это яркий пример того, как люди погрязают в причинах страдания.

Я посещал монастыри и спрашивал, сколько в них живет выдающихся людей. Мне отвечали, что есть несколько человек. Когда я спрашивал об их качествах, мне не говорили о том, что они образованы, почтенны, добры, обладают реализацией или приносят большую пользу другим. Вместо этого мне рассказывали о людях, у которых есть золото и бирюза, лошади и скот, хозяйство и собственность, слуги и имущество. Они – сама кровь монастыря, именно их называют «добрыми людьми». То, что они именуют «добрыми» означает «богатые», а значит исполненные желания и привязанности к этой жизни. Обладание богатством обычно является показателем того, что люди не стыдятся негативных поступков, причинения страданий другим и имеют дурную репутацию. Такой монастырь никогда не сможет быть местом практики Дхармы. Вам следует оставить такое место так же, как птица оставляет озеро, когда оно замерзает.

В общем, привязанность и жадность в обретении пяти чувственных удовольствий приводит в конце к продолжительному страданию. Поэтому даже если вы помогаете немного другим и ожидаете результата в этой жизни, между вами и теми, кто даже не обратил своего внимания на учения Дхармы, нет никакой разницы. Поэтому любой, кто хочет практиковать Дхарму, не должен ожидать никакой награды за помощь другим. Если они не смогут ответить взаимностью, то вы можете рассердиться, а они почувствовать себя виноватыми и уйти. Любой, кто хочет практиковать, не должен давать другим практикующим даже еду с привязанностью к этой

жизни. А если другие дают её вам, не ешьте её. В конечном итоге это будет та пища, которая заставит вас утратить Дхарму.

Вместо того, чтобы обращать свой ум к Дхарме, практикующие собирают богатства из страха испытать бедность в старости. Они ублажают других и ищут их помощи. Так происходит вследствие того, что они не развили уверенности в Дхарме. Если вы обладаете верой в Дхарму, то Дхарма – это лучшая помощь. Если вы практикуете Дхарму должным образом, то у вас не будет страха, что в старости вы будете испытывать трудности.

В общем, те, кто уверен, что доживет до старости и сможет обеспечить себя в это время, в следующей жизни определенно будет испытывать лишь страдания сансары. Им следует создавать запасы того, что сможет помочь им в следующей жизни. Но вместо этого, они ведут себя так, как будто старость в этой жизни придёт лишь к ним, а страдания следующей жизни – лишь к их врагам. Даже практикующие Дхарму не думают об этом! Не размышляя о Дхарме, они лишь приносят бессмысленные страдания себе и другим. Кто может, видя это, поступать также?!

Некоторые говорят, что у них не хватает средств для практики Дхармы, и не практикуют. Однако у них находятся средства для того, чтобы совершать неблагие поступки. Так, похоже, происходит потому, что богатые монахи в монастырях никогда не размышляют о смерти и страданиях сансары. И в этом виноваты вы, благотворители. Монахи оставляют свой малый дом, чтобы обрести дом великий. Они посвящают себя Дхарме, но их цепляние за эго ещё сильнее, чем у домовладельцев. Это признак блуждания в сансаре, но они не понимают этого. То, что они не могут найти средства для практики Дхармы, - следствие того, что они не верят в Дхарму. Они боятся, что практика Дхармы принесет им страдания, а совершение неблагих поступков сделает их счастливыми. Надеясь обрести что-либо, они делают всё, что угодно.

Когда учителя-геше учат других о преимуществах щедрости, они все говорят о том, что материальные блага бессмысленны, что звучит весьма

правдиво. Но их сокровенные мысли направлены на обретение богатства, и это удручает. Когда Дхарма и их поступки несовместимы, кто придет их слушать? Это знак того, что они стремятся к обретению материальных подношений, когда говорят другим: «Подавайте милостыню. Занимайтесь предпринимательством. Накапливайте богатства. Если у вас ничего не будет, ламы не будут обращать на вас внимание, а ваши друзья рассердятся». Их слова противоречат Дхарме.

Совершенно определено, что намерения и поступки всегда связаны. Признак того, что их намерения направлены на цели этой жизни, в том, что их действия направлены на цели этой жизни. Те, кто стремится к освобождению, будут делать всё, что в их силах, чтобы разорвать путы сансары. Бодхисаттвы делают всё, что в их силах, чтобы принести благо другим. Это намерение они воплощают на практике. Мы должны поступать согласно Дхарме и учить тому, что мы сами практикуем. Если мы учим других, не практикуя должным образом, то это похоже на то, как прокаженный делает практику гаруды, и никто не приходит его послушать.

Учителя-геше уделяют внимание людям благородного происхождения, тем, кто богат, честолюбив, способен достигать своих целей, успешен и уважаем друзьями и родственниками. В то же время они говорят, что те, кто обладает верой и стремится к практике Дхармы из страха смерти, жадные и ненадежные. «Он неудачник, неглубокий и ненадежный человек», – говорят они. Родственники, геше, кхенпо, ламы и товарищи не только не помогают им, но ещё и презирают и пытаются избавиться от них. Самоуверенность, честолюбие и большие связи в высшем свете – противоположны стремлению достичь просветления. Те, кто практикует Дхарму и наделены скромностью, смотрят на прибыль, имущество и чувственные удовольствия как на врагов. Геше, которые считают тех, кто отвернулся от этой жизни, неспособными, и не помогают им, а вместо этого обращают своё внимание на богатых и знаменитых, не являются истинными духовными друзьями. Истинный духовный друг, как сказано,

«учит существ Дхарме, не ожидая материальных подношений». И поэтому они должны обращать внимание на тех, кто истинно практикует Дхарму.

Хороший монах – это тот, кто боится смерти, усерден, не заинтересован во благах этой жизни, умен и полностью вверяет себя Дхарме. Мы стремимся освободиться от сансары и достичь совершенного просветления и поэтому верим в Будду и стремимся реализовать Дхарму. А тот, кто самоуверен и честолюбив, уходит от просветления всё дальше и дальше. Поэтому упражнение в методах продвижения по пути к просветлению – это то, что мы должны называть целеустремленностью. Именно это мы должны называть честолюбием. Именно это мы должны называть успешностью. Также для практика именно это называется обладание знанием. Это называется быть почтенным. Это также называется быть хорошим учителем. Это само по себе является методом быстрого достижения просветления. Это и есть абхидхарма. Это и есть сутра. Это и есть виная. Это и есть слушание, размышление и медитация. Это и есть собранные воедино все практики аскезы и все ваши способности достичь просветления.

Все сутры, трактаты и тантры – от винаи до Гухьясамаджи – это учения Дхармы. Учения по ним давались с учетом особенностей времени и стадий продвижения в практике, все они одинаково важны, все они суть одно и то же. Если мы говорим «наша Дхарма» и «их Дхарма», а затем критикуем Дхарму других, то переродимся в аду, именно так говорится в Праджняпарамита-сутре в восьми тысячах строфах.

Неверно никого обсуждать. В практике Дхармы всё сводится к мотивации. А нам не ведома мотивация других людей. Когда мы видим людей, которые, как кажется, сосредоточены на обретении благ этой жизни, среди них есть те, кто совершенно не заботится о собственных целях, а делает всё возможное для блага живых существ. Также есть те, кто говорят, что приносят благо другим, а на самом деле реализуют лишь

собственные цели. Кроме того, иногда реализация собственных целей также может принести благо другим.

Некоторые люди говорят, что невозможно быть свободным от желания, но это лишь свидетельствует о неверном понимании. Некоторые люди говорят, что для истинной практики Дхармы необходимо богатство. Если недостает средств, то необходимо искать благосклонности других, а если есть собственное богатство, то в этом нет необходимости. Поэтому обладание средствами – это помощь в практике Дхармы, говорят они. Но никто из них не думает о смерти. Так говорят те, кто не обрел уверенности в практике Дхармы. Если вы чистосердечно не думаете и не помните о смерти, вы никогда не сможете практиковать Дхарму. Если вы истинно помните о смерти, совершенно невозможно, чтобы вы могли спокойно относиться к этому. И в таком случае как у вас может появиться желание накапливать материальные блага?

Другие отвечают, что будут использовать своё богатство, пока не умрут, а после их смерти любой сможет взять его. Именно таких людей я называю привязанными к этой жизни. Возможно, они богаты и им нет необходимости искать благосклонности других, но совершенно определенно никто из них не продвинется в своей практике. Необходимо преодолеть немного трудностей, чтобы достичь совершенного просветления. Ведь когда вы покупаете большой драгоценный камень, вы должны отдать за него все свои деньги и даже занять немного у других. Для таких людей бессмысленно знать много учений Дхармы. Для них также бессмысленно получать устные наставления.

Когда вы встречаете гуру, вы можете реализовать дхармакаю. Сейчас пришло время искать настоящего гуру, но некоторые говорят: «Какая польза от поиска гуру? Лучше будет просто продолжать делать вид, что я медитирую». Многие люди говорят так. Необходимо собрать невообразимое количество заслуги, чтобы встретить истинного гуру. Какая польза, если не искать его сейчас, а вместо этого продолжать «делать вид»?

Если вы встретите настоящего гуру, то разовьете самадхи благодаря его благословениям. А затем в силу этого реализуете природу своего ума и обретёте полное просветление. Но некоторые люди скорее хотят избежать критики, чем достичь просветления.

В общем, реализация Дхармы не достигается благодаря честолюбию и самоуверенности. Реализация Дхармы зависит от веры, усердия и мудрости. Те, кто находятся возле духовного учителя, должны обращать внимание на то, как они могут направить свой ум к Дхарме, а не отвлекаться на то, кто наиболее честолюбив и самоуверен.

Есть люди, которые не называют сострадательным учителя, который дарует глубокие учения Дхармы, но называют его таковым, когда он дарует материальные вещи. Они осуждают тех, кто ищет гуру и стремится получить сущностные наставления. Когда кто-то получает заём в размере двух бушелей, его друзья говорят: «У тебя хорошо идут дела там-то и там-то. Тебе следует поехать туда-то, а я пока присмотрю за твоим домом». Но это ошибочно.

То, что нам придется оставить всё хорошее позади и уйти в одиночестве – не сказка, которую мы слышали и не знаем, правда это или нет. Это очевидный факт: люди с вытаращенными глазами оставляют абсолютно всё позади и уходят. Однако честолюбивые и самоуверенные не видят этого. Даже старики в возрасте восьмидесяти лет строят планы на эту жизнь. Люди с малыми способностями, которые стремятся лишь к краткосрочному счастью, не обладают стойкостью характера. Вы можете сказать, что не будете счастливы в старости, но если вы стремитесь лишь к целям этой жизни, то в следующей жизни вы будете ещё менее счастливы.

Некоторые говорят, что не стоит говорить о смерти. Но если вы не будете говорить о смерти, тогда вы будете думать, что никогда не умрете. Ваши мысли будут направлены на эту жизнь, и вы будете думать: «Сегодня я сделаю это. Завтра я сделаю то. А в следующем году я ещё сделаю вот это. А вот то я сделаю в старости». Всё это мысли об этой жизни. Практикам

Дхармы следует делать обратное и не говорить о бессмертии. А затем готовиться к смерти.

Наш ум должен быть спокойным в момент смерти. Мы должны оставить всё хорошее, что у нас есть в этой жизни, и уйти. По этой причине мирское благополучие несовместимо с практикой. Сейчас мы восхищаемся мирскими людьми, а они восхищаются нами. Но поскольку наши цели не совместимы с мирскими целями, вместо того, чтобы восхищаться такими людьми, мы должны отвернуться от них. Просто не вступать в брак недостаточно. Вы должны отвернуться от восьми мирских забот.

Накопление заслуги означает, что ваш ум соединяется с Дхармой, а не то, что вы обретаете уважение других или хорошую одежду. Вы можете быть больным проказой, слепым, не иметь рук и ног, ваша одежда может быть такой оборванной, что никто не сможет даже схватиться за неё, но если ваш ум соединился с Дхармой, именно это называется накоплением заслуги.

В наши дни все называют тех, кто успешен в накоплении богатства, добрыми людьми. Но я вижу, как многие собирают богатство, а затем умирают. Даже животные знают очень хорошо как собирать богатства – сурки прекрасно знают как делать запасы клубней, пчёлы собирают мед, мыши – траву, а птицы строят гнезда. Если вместо этого вы будете щедрыми, то не родитесь в мире голодных духов, а если родитесь в других мирах, то не будете бедным, как говорится в строфах краткой Праджняпарамиты.

Мы приветствуем то, когда люди строят планы на старость, но лучше было бы сеять долгосрочный урожай, практикуя Дхарму должным образом. Слова бессмысленны. Вместо того чтобы говорить, что вы знаете путь, лучше вступить и идти по нему. Если вы не начнете практиковать прямо сейчас, то можете думать, что будете медитировать после того, как закончите все приготовления, но это время никогда не наступит. Вы проведете в приготовлениях всю свою жизнь.

Некоторые говорят, что тантра и виная противоречат друг другу, но это знак неверного понимания. Если что-то противоречит тантре, то это не виная. Если что-то нарушает винаю, то это признак того, что это не тантра. Чтобы собрать урожай осенью, необходимо поливать поле и пропалывать его время от времени. Только так, ваши усилия принесут плод.

Учителя-геше, которые хорошо знают Дхарму, все любят много говорить. Они изначально не практикуют Дхарму из страха смерти. Они изучают Дхарму, думая о том, чтобы избежать критики других людей, снискать их уважение, именоваться учителем, старейшиной, бхикшу или геше. Тогда управляющие монастырем и его жители будут искать их благосклонности. Они принимают полные монашеские обеты и притворяются очень почтенными, чтобы все называли их практикующими. Они сначала немного изучают тексты, получают немного сущностных наставлений, а затем говорят, что практикуют медитацию. Они используют различные методы, чтобы занять более высокое положение, чем все остальные, заставив всех восклицать: «Какой удивительный геше!» Такие геше стремятся к славе и не имеют причин и условий для освобождения из сансары.

В чём польза от учителя, знающего Дхарму, если она не служит противоядием для пяти ядов? Что может исцелить болезнь, которую невозможно вылечить с помощью лекарств? В чём смысл почитания другими, если вы не искоренили собственные желания и не развили уверенности в законе кармы? Какая польза от того, чтобы притворяться быть почтенным, если у вас не вызывает отвращение сансара и чувственные удовольствия? Кто может обмануть зеркало кармы Владыки смерти? В чем польза от геше, в котором нет даже капли бодхичитты, который желает лишь восьми мирских дхарм? Кого вы сделаете своим помощником и другом в беде, когда испытаете страдание вследствие созревания своих негативных поступков? Вам следовало думать иначе и не гнаться за чувственными удовольствиями и славой в этой жизни, однако вы не делали этого. Вы не приложили всех возможных усилий, чтобы Дхарма проросла в

вашем естестве и в других существах. Вы не пытались направить своё внимание на то, что крайне необходимо, и в этом ваша ошибка. Вы должны, подобно благородному Садапранудите, не стремиться ни к чему, кроме обретения просветления.

Если вы считаете эту жизнь наиболее важной и практикуете Дхарму ради удовольствия, то это ни к чему не приведет. Но никто не хочет об этом слышать. Если вы не помните о смерти, вы будете делать то, что наиболее прибыльно в этой жизни. Вы будете способны даже нарушить указания своего гуру, если они не будут отвечать вашим честолюбивым планам. А если будет казаться, что это может принести вам пользу в этой жизни, вы будете притворяться, что очень преданы своему гуру. Это меня сильно расстраивает.

Строфы «Эти свободы и богатства так тяжело обрести...» сами по себе достаточны, но никто не осознает этого. Они даже не стремятся получить учения Дхармы. Они надеются, что получают пользу от Дхармы, оставаясь обычными мирянами. Они думают, что обретут заслугу Дхармы, ничего не зная. Они глубоко ошибаются, но не понимают этого. Они заслуживают сочувствия.

Если вы не отвернете свой ум от этой жизни, страх испытать бедность в старости станет препятствием для вас в практике щедрости. Даже для практики дисциплины, у вас не должно быть желаний, однако страх бедности в старости порождает желание. Если вы не освободитесь от цепляний к этой жизни, вы не сможете собрать накопления, поэтому важно отвернуться от этой жизни. Важно отвернуться от этой жизни! Важно отвернуться от этой жизни!! Я повторил это три раза. В этом – все важнейшие учения Дхармы. Именно в этом различие сансары и нирваны. Все долгосрочные планы начинаются с этого. Это устраняет все ошибки. Вся радость и благо основываются на этом. Чрезвычайно важно оставить все мысли об этой жизни. У вас нет шансов, если вы не сделаете этого.

Именно они заставляют вас страдать, и поэтому вам следует искоренить их всеми возможными способами.

Перед тем, как они начинают практиковать Дхарму, никто из практиков не имеет сильной привязанности к богатству и своим близким. Они не хотят заниматься мирской деятельностью. Но как только они входят во врата Дхармы, мирские устремления становятся для них наиболее важными. Они вовлекаются в мирскую деятельность и становятся жадными. Плохо отзываясь о других, чрезмерно заботятся о своём имуществе и становятся чрезмерно увлеченными своим делом. Когда они приступают к практике Дхармы, то думают лишь о богатстве. Они делают только то, что хотят. Так происходит из-за того, что они не помнят о смерти.

Если вы практикуете Дхарму должным образом, ваши враги будут вам дороги. Ваши близкие будут радоваться. Все будды и бодхисаттвы даруют вам своё благословение. Это удовлетворит пожелания всех гуру и духовных друзей. Боги и защитники Дхармы исполнят все ваши устремления, и все ваши намерения исполнятся так, как вы того желаете.

Поэтому поймите: наиболее важно, чтобы ваш ум объединился с Дхармой. Вы должны знать, каким образом применить учения всех сутр и трактатов, чтобы усмирить свой ум.

Те, кто сейчас лучше своих сверстников и обладает известностью, может казаться выдающимся сейчас, но даже они определенно умрут. А когда они умрут, всё это не будет иметь никакого значения.

Вкратце, в момент смерти у нас не должно быть сожалений. Когда мы заболеем смертельной болезнью, и поймем, что выхода нет, слишком поздно будет говорить: «Я не должен умереть вот так. У меня ещё есть дела. Если я не умру сейчас, я буду истинно практиковать Дхарму». Поэтому бессмысленно разжигать сейчас огонь желания. Мы блуждаем в сансаре, но у нас есть возможность достичь просветления. Эта короткая жизнь

совершенно точно закончится. Поэтому мы должны отвернуться от этой жизни и истинно практиковать Дхарму.

Хотя я не думаю, что это может помочь кому-нибудь ещё, я не смог сдержаться и сказал всё это самому себе. Если мои слова не исходят из самого сердца, то пусть я буду за это наказан

Таков длинный монолог Геше Потовы – последнее свидетельство о практике Дхармы.

Kagyü Monlam
Kagyupa International Monlam Trust
Sujata Bypass
Bodhgaya, 823231 Gaya, Bihar, India

Перевод: Мария Васильева

Это произведение доступно по лицензии [Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives»](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений»).
[4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). По всем другим видам использования или распространения обращайтесь для получения разрешения по адресу электронной почты: executive@kagyumonlam.org.

Первое издание: 08-2017 г.

KAGYUMONLAM.ORG

DHARMAEBOOKS.ORG