

Итак, с правильной мотивацией слушайте учение. То, что касается страдания низших миров, я уже объяснил вам страдания в аду и страдания в мире голодных духов.

Теперь мы дошли до третьей темы – темы страданий в мире животных. В это мы поверить можем с легкостью, потому что мы сами видели страдания животных. Мне не надо доказывать вам это логически: на канале «Дискавери» вы сами можете увидеть фильмы о том, как животные поедают друг друга, и как они страдают. На втором канале российского телевидения также показывают фильмы про жизнь животных. Там видно, насколько они страдают. И они всё время живут со страхом, что кто-то может меня съесть. Когда более крупные животные преследуют их, они постоянно убегают, убегают. Когда эти крупные звери их настигают, то они съедают их живьем.

В прошлом мы много раз рождались в таких воплощениях, и наше тело много раз кто-то съедал живьем. И в будущем подобное тоже возможно. Представьте себе, что ваше тело еще живое, вы еще бежите, а вас уже в это время кто-то ест и уже выгрызает у вас кишки, а вы еще живой. Иногда можно наблюдать, как змеи поедают крыс и мышей. То есть, они просто берут и целиком заглатывают эту мышь, и видно как она передвигается у неё по животу. Представьте себя на месте этой мыши. Представьте, что вы – мышь или крыса, и вас целиком проглотила змея. Вы еще не мертвы, но уже находитесь в животе у змеи. Сколько боли, сколько страданий вы испытаете, и сколько страха у вас будет в этот момент. Таковы грубые страдания, которые мы все можем увидеть.

Представьте себе, что вы родились в России и что вы – домашнее животное. Если вы заболели, то вы не можете сказать: «Я болен». Вы должны, как раб, исполнять все пожелания своего хозяина. В наши дни лошадей и других подобных животных не используют уже так интенсивно для перевозки грузов и для того, чтобы люди на них передвигались. Сейчас их уже меньше используют в таких целях. Но, тем не менее, те животные, которые живут в России, в зимнее время, например, испытывают ужасные страдания. Несмотря на то, что у них есть особые шкуры, мех и так далее, когда на улице минус тридцать или минус сорок, они очень страдают от холода. Каждый день они почти умирают от холода, некоторые замерзают до смерти, некоторые выживают. Некоторым везет, и вот они выживают, но на следующий день их ждет опять то же самое испытание: либо они замерзнут, либо они выживут, но еле-еле. Им нечего есть, вся трава, всё в это время покрыто слоем снега, они не могут найти себе еду. Если вы родитесь таким вот животным, даже, может быть, и не домашним, а диким животным, либо вы родитесь бараном в России, каким бы животным вы ни были, вы всё равно будете испытывать ужасные страдания, особенно в зимнее время.

Но это не самые худшие мучения, которые испытывают животные. Самые худшие из их страданий – это страдания от глупости, от тупости. Может быть, у них есть какие-то мыслительные способности, но они не могут понять, как полностью освободиться от страдания. Некоторые ученые говорят, что, например, дельфины – очень умные животные и у них есть мыслительные способности, и они могут много чего понимать. Но, тем не менее, у них всё равно очень сильно проявлено неведение и они верят всему, что они видят. У них нет способности понять более глубокие причины страданий и более глубокие причины счастья. Также они не могут понять, в чем состоят косвенные причины страданий, например, как кошки. Если вы ударите кошку палкой, кошка решит, что эта палка очень плохая, эта палка хочет ей навредить, и она царапает и кусает палку. Проверьте, какова будет реакция дельфина на палку, если его реакция будет такая же, как у кошки, значит, он находится на том же уровне, что и кошка. И нельзя сказать, что он намного умнее.

Итак, поскольку они не понимают, не способны путем анализа понять, что хорошо, что плохо, что верно, что неверно, то еще не изжито одно их страдание, а они уже накапливают много причин для последующих страданий. Они испытывают страдания, когда пожирают друг друга, они испытывают страдания от тупости, страдания от холода, страдания от жары, страдания от болезней и много других страданий. И они живут в постоянном страхе, не зная, что произойдет с ними завтра. Мы, люди, даже если мы копим деньги и копим запасы пищи в течение десяти лет, все равно нас постоянно тревожит то, что произойдет завтра, что может случиться с нами завтра. Мы думаем: «Что произойдет, если вновь наступит кризис? Какой будет кошмар!» Но у этих животных вообще нет ничего, что было бы приготовлено ими на завтрашний день. Они вообще не думают о завтрашнем дне, они живут одним сегодняшним днем. Сегодня они ищут пищу на сегодня, завтра будут искать себе пропитание на завтра. Правда, есть некоторые исключительные случаи, например, крысы, которые собирают много зерна впрок, но повадки у них те же самые. Они сами не едят это зерно и не дают его есть другим и так и умирают на куче этого зерна.

А если вы будете думать таким образом, если вы будете думать в этом ключе, то поймете, что если вы не будете осторожны, не будете бдительны, нечто подобное может случиться и с вами. Поэтому многие мастера советуют: «В настоящее время, вместо того чтобы визуализировать себя божеством, лучше думать о страданиях в низших мирах и пытаться породить в сердце чистое Прибежище. Это будет гораздо полезнее, гораздо эффективнее». Они не говорят, что не надо визуализировать себя божеством вообще. Надо визуализировать, но при этом больше надо думать о страданиях низших миров, больший акцент надо делать на страданиях в низших мирах.

Таким образом, в будущем, когда вы будете проводить медитацию на Ламрим, вы можете посвятить неделю особой медитации на страданиях низших миров. Это будет очень полезно. Страдания в аду, страдания в мире голодных духов, страдания животных. Каждое из этих страданий вы должны проанализировать, поставив себя на место тех страдающих существ, которые мучаются в этих трех мирах. И скажите себе: «Если бы я там родился, то было бы кошмаром!» И в конце медитации у вас должна появляться сильная решимость: «Я сделаю всё возможное для того, чтобы не родиться в низших мирах. Вот, если я получу рождение в низших мирах, это будет кошмаром».

Теперь перейдем ко второму основному разделу, связанному с темой о том, как тренировать себя на общем пути личности начального уровня. Эта тема объясняется в двух частях. Первое – это развитие устремления к обретению блага в будущих жизнях. Здесь мы уже обсудили все разделы и подразделы, связанные с этой темой. А когда у вас породится сильная устремленность к счастью в будущих жизнях, то вы переходите ко второй части, которая называется указанием способа обретения счастья в будущих жизнях. Итак, когда у вас породится сильная устремленность к обретению счастья в будущих жизнях, когда вы поймете, как тяжелы страдания низших миров, у вас появится следующая мысль: «Каков метод обретения счастья в будущих жизнях?»

И здесь объясняется метод обретения счастья в будущих жизнях. Объясняется эта тема в двух частях. Первое – это практика Прибежища, которая является вратами в буддизм. Это первый метод. Второй заголовок гласит: «Корень всякого счастья – развитие веры в закон кармы». Вот две важные темы. Эти два положения являются как раз тем самым методом, который позволяет обрести счастье в будущих жизнях. Если вы боитесь рождения в низших мирах, если вы хотите получить более благоприятное рождение в следующей жизни, какие практики вы должны делать, какие методы вы должны применять? Вот эти два метода: практика Прибежища и соблюдение закона кармы. Соблюдение закона кармы само по себе является практикой кармы. Если вы нарушите закон кармы, то тем самым

причините вред себе. Для того чтобы не нарушить закон кармы, вы должны очень подробно знать механизм кармы, в чем заключаются все кармические закономерности, как соблюдать закон кармы.

Первое – практика Прибежища, как врата в буддизм, объясняется в пяти частях. Первое – причина Прибежища. Второе – объекты Прибежища. Третье – как принимать Прибежище. Четвертое – преимущества принятия Прибежища. И пятое – обязательство, связанное с Прибежищем. Пока непонятно, как лучше это переводить: либо обязательство, связанное с Прибежищем, либо наставление, связанное с Прибежищем. Но я вам позже объясню, что это значит, и тогда вы сами решите, какой термин здесь более применим.

Первое. То, насколько чиста ваша практика Прибежища, зависит от того, присутствуют ли в вашем сознании две причины Прибежища. Если обе причины присутствуют, то это значит, что ваша практика Прибежища стала чистой практикой Прибежища. Но если у вас отсутствуют эти две причины Прибежища, то, сколько бы вы ни повторяли как попугай: «НАМО ГУРУБЭ, НАМО БУДДАЯ, НАМО ДХАРМАЯ, НАМО САНГХАЯ», – ваша практика не становится практикой Прибежища. Может быть, какие-то преимущества вы получаете благодаря тому, что произносите такие драгоценные слова. Но настоящей пользы, которая объясняется в практике Прибежища, вы не получаете, потому что ваша практика Прибежища не чиста.

В чем заключаются две причины Прибежища? Первая причина – это страх перед рождением в низших мирах, либо же страх перед сансарой, либо это страх перед страданиями всех живых существ в сансаре – это третий уровень.

Практик начального уровня принимает Прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, испытывая страх перед рождением в низших мирах.

Прибежище промежуточного уровня – это страх перед страданиями в сансаре вообще и с этим страхом принятие Прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе. Если вы толком не знаете, что такое сансара, если вы не знаете, как действует механизм сансары, то у вас не появится настоящий страх перед рождением в сансаре. Итак, когда вы с таким чувством, породив в себе страх перед сансарой вообще, принимаете Прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, то это Прибежище промежуточного уровня.

И, наконец, третий, высший, уровень состоит в том, что вы боитесь не только за себя, не только за свои страдания в сансаре, но вы также испытываете страх перед страданиями в сансаре всех живых существ. Вы говорите себе: «Не только я, но и другие живые существа бесконтрольно вращаются в сансаре и вынуждены испытывать страдания». И вы принимаете Прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе с просьбой: «Пожалуйста, защитите меня и всех живых существ от страданий сансары». В данном случае под страхом понимается не обычный страх, который мы всегда испытываем, потому что этот обычный наш страх совершенно бесполезен.

В буддизме говорится, что не следует бояться того, чего мы обычно боимся, потому что этот наш обычный страх совершенно бесполезен. Мы боимся того, чего нам не следует бояться, и не боимся того, чего должны бояться. Например, один человек страдает от туберкулеза. Поскольку у него туберкулез, он должен бояться самой этой болезни – туберкулеза. Но туберкулеза самого он почему-то не боится и даже не замечает, что у него туберкулез. А чего он боится? Он боится симптомов туберкулеза: высокой температуры и кашля. Когда у него начинается кашель, он говорит: «Ой, какой кошмар, у меня кашель!», принимает очень много лекарств от кашля и сбивает температуру. На самом деле, кашля

ему бояться не следует, потому что это – всего лишь симптомы. До тех пор пока у него будет туберкулез, кашель будет возникать у него снова и снова. И когда, постепенно, он поймет, насколько опасна сама его болезнь, туберкулез, он будет постепенно стремиться ни к тому, чтобы вылечиться только от кашля, а будет стремиться к тому, чтобы вылечиться от самой причины кашля: от туберкулеза. И, следуя этой аналогии, мы должны бояться рождения в низших мирах или рождения в сансаре вообще.

И вторая причина Прибежища – это развитие сильной веры в Будду, Дхарму и Сангху, в то, что они смогут защитить вас от страданий сансары. Итак, эти два фактора – страх перед рождением в низших мирах и перед сансарой и развитие в себе сильной веры в Будду, Дхарму и Сангху, в то, что Будда, Дхарма и Сангха смогут защитить вас – и являются двумя причинами Прибежища. Когда у вас уже есть в сердце эти две причины, то вы естественным путем, от чистого сердца, искренне сможете принять Прибежище в Будде, Дхарме, Сангхе.

Второй пункт называется объекты Прибежища.

И здесь есть два подпункта. Первое – определение объекта Прибежища. И второе – причина, по которой нам нужно принять Прибежище в этих объектах. В некоторых текстах говорится, что объектом Прибежища может быть тот, кто сам полностью свободен от страданий и в ком полностью реализован весь его потенциал. И далее в тексте говорится, что все существа, у которых есть сознание, несомненно, примут Прибежище в подобном существе. В том существе, которое полностью освободилось от страдания, которое лишено каких-либо недостатков, пороков и у которого реализован весь его потенциал, вот в таком существе те существа, которые наделены сознанием, несомненно, примут Прибежище. Здесь под этой фразой подразумеваются те, кто обладает нормально работающим сознанием. Вот у кого сознание нормальное, работает хорошо, как следует, вот те примут Прибежище в этих существах. А если их сознание работает не так как надо, то они не примут Прибежище.

То есть, мы понимаем, что для того, чтобы быть объектом Прибежища, необязательно быть Буддой. Это определение имеет вселенский характер и может касаться любых конфессий, любых религий. Любое существо, относящееся к любой духовной традиции, если оно устранило все свои недостатки, если оно полностью свободно от страдания, от недостатков, если оно развило в себе весь свой благой потенциал ума, устранило все ограничения и полностью развило весь свой потенциал, то такое существо является подходящим объектом для Прибежища. С точки зрения буддизма такое существо называется Буддой, но оно может называться и по-другому в каких-то других традициях. По-тибетски золото называется сер, на английском языке оно называется голд, на русском – это золото. То есть, то, что обладает одними и теми же характеристиками, на разных языках просто называется по-разному, а характеристики – одни и те же, одинаковые, но называются они на разных языках по-разному. В некоторых текстах сказано, что Будда, Дхарма и Сангха – это объекты Прибежища для тех, кто ищет Освобождения.

Сначала мы поговорим с вами о том, кто такой Будда. Не думайте, что Будда – это такая статуя, которой надо делать подношение, а она будет так бесстрастно взирать на ваше подношение. Это не так. Однажды один тибетский паломник пришел в Лхасу из восточной провинции Тибета. Он слышал про известную статую Будды Шакьямуни, находящуюся в Лхасе, которая называется Чжово Ринпоче. И, придя в Лхасу, он подумал: «Сегодня я наконец-таки увижу своего Будду». И он зашел в храм и там увидел статую Будды. И он так восторженно подумал: «О! Мой Будда!» Сделал перед ним простирание. А потом он подумал: «Мой Будда такой известный, такой популярный, теперь я хочу узнать, чем он занимается весь день напролет, как он помогает живым существам». И он сел в уголке и

стал наблюдать за тем, что делает Будда. Весь день статуя Будды просидела в одной и той же позе. А он-то подумал, что статуя Будды – это и есть сам Будда. И он видел, как люди подходят к статуе ставят перед статуей чашечки с водой, зажигают масляные светильники. А когда он стал ждать, что же принесут Будде на обед, увидел, что Будда на обед не получил ничего. Затем он слышал те молитвы, которые обращали к Будде прихожане этого храма. Люди, которые приходили ему поклоняться, просили: «Будда, пожалуйста, прекрати дожди у нас деревне. Я пытаюсь высушить своё зерно, а идут дожди. Пожалуйста, останови дожди». Другие люди приходили и просили Будду: «Будда, пожалуйста, пошли нам дождь. Нам нужен дождь для орошения полей».

И вот он послушал всё это, посмотрел на всё это и после этого вернулся в свою деревню. Вернувшись в свою деревню, он сказал друзьям: «Раньше я хотел стать Буддой, а теперь уже не хочу». «Почему ты не хочешь больше стать Буддой?» – спросили они. «Жизнь в состоянии Будды очень скучна, – сказал он, – весь день надо сидеть в одной позе и за день тебя угостят разве что чашечкой воды, может быть, зажгут перед тобой светильник, никакой еды ты не получишь. Кроме того, к тебе будет приходиться куча странного народа и просить о странных вещах. Одни просят дождя, другие просят, чтоб дождь перестал. Как же мне выполнить все их просьбы, если я стану Буддой? Так что, у меня жизнь – самая лучшая: мне достаточно еды, я живу просто и мне этого достаточно». И это является следствием непонимания того, кто такой – настоящий Будда.

Некоторые люди считают, что буддизм – это идолопоклонство. Но это неправильное мнение. Когда мы поклоняемся статуе Будды, мы поклоняемся не идолу, потому что мы не считаем эту статую самим Буддой. Мы считаем, что она является лишь олицетворением Будды, символом Будды. И когда мы поклоняемся этой статуе, то через эту статую мы поклоняемся самому Будде. Поэтому никакого идолопоклонства в буддизме нет.

Некоторые также считают, что буддисты не верят в Бога. И это неверное утверждение. У нас, у буддистов, гораздо больше богов, чем у христиан и у других конфессий. У нас есть классификация и мирских богов, и не мирских богов. Когда мы говорим о немирских богах, то мы говорим о боге сострадания, боге мудрости, боге могущества, боге активности. Итак, Авалокитешвара, Манджушри и так далее – это всё божества, это немирские божества. Некоторые буддисты также говорят, что мы, буддисты, не верим в бога. Нельзя так говорить, потому что это не так. Это противоречие. Если буддисты не верят в бога, почему они так много говорят про разных божеств: про божество сострадания и так далее? Почему в храмах висит столько изображений божеств: и мирные божества, и гневные божества, столько их всяких висит. У нас гораздо больше богов, чем в других религиях. В Тантре мы говорим о четырех классах тантр: Крия-тантре, Чарья-тантре, Йога-тантре и Маха-аннутара-йога-тантре. И к каждому из этих классов тантр относится определенный пантеон божеств. Их огромное количество. Итак, если кто-то вас спросит: «Верят ли буддисты в бога?» Вы должны сказать: «Конечно, мы верим в бога, потому что тот, кто не верит в бога, является атеистом. А буддисты не являются атеистами».

Но при этом надо сделать оговорку, что буддисты верят в бога совершенно не так, как это делают другие конфессии. Мы не верим во всемогущего Господа Бога, который создал всё, который сотворил этот мир. Вот в такого Бога мы не верим. На самом деле, это можно расценить как хвалу богу: «Ты всемогущ, ты творец всего!». Но, в действительности, это же не хвала. Хвалой это назвать никак нельзя. Почему? Потому что если бы в сансаре всё было совершенно, всё было безупречно, можно было бы похвалить бога за то, что он создал такую безупречную сансару. В сансаре ведь столько всего плохого, столько проблем, столько всяких несчастий. Вот, допустим, если бы в каком-то городе был бы большой уровень преступности, грязно, столько всяких недочетов, дороги совершенно

разваленные, по которым не возможно ездить. И если бы за это стали бы хвалить мэра города, то это было бы нелогично. Если вы при такой ситуации стали бы говорить: «Здесь всё создал мэр этого города. Он творец всего в этом городе», - то эта была бы во все не похвала ему. Это означает, что он – источник всех проблем. А если он будет говорить: «Нет, нет, я этого всего не делал», – то это означает, что он не хочет, чтобы вся эта критика была обращена к нему.

Итак, не всё создал бог. Наши страдания в сансаре создали мы сами, а не бог. Наши омрачения созданы не богом, а нашим собственным неведением. И, с другой стороны, возникает логическое противоречие, если вы будете утверждать, что бог – творец всего сущего. Если бог сотворил всё, и если у него есть потенциал для того, чтобы сотворить всё сущее, то первый вопрос, который здесь следует задать: «Имеет ли всемогущий бог великое сострадание или не имеет?» На это, конечно, придется сказать: «Да, он имеет великое сострадание. Он обладает великой любовью и великим состраданием». Ну, хорошо, в таком случае, почему он с самого начала не сотворил всё безупречно? Почему он сначала создал столько проблем, а теперь он, как бы дразня живых существ, которые попали в эти проблемы, пытается освободить их от этой сансары.

Здесь возникает большое противоречие. И в этом случае у нас возникает дилемма или две альтернативы: либо он обладает великим состраданием, либо у него есть потенциал для сотворения этого мира, всего сущего. Если вы скажите: «Господь лишен любви и сострадания», – то это, в общем-то, очень большая критика бога. Несомненно, он обладает великой любовью, великим состраданием. Но если вы скажите, что у него нет потенциала для сотворения всего сущего, то это не будет критикой. Вы просто скажете: «Да, это правда, у него нет такого потенциала». Будда не может создать всё. Почему? Потому что если бы я был Буддой, если бы у меня был потенциал для сотворения всего, что только есть, зачем бы я сейчас сидел тут и учил вас чему-то? Я бы просто щелкнул пальцами, и вы все тоже стали бы Буддой. Неведение бы исчезло, омрачения бы исчезли, мудрость бы появилась, и вы бы все воспарили в облака, и на этом бы вся эта история закончилась. Я бы щелкнул пальцами, и с каждым щелчком всё бы исчезало, исчезало, исчезало...

Но то, может ли Будда помочь живым существам, это очень сильно зависит от того, имеют ли живые существа с ним кармическую связь или не имеют. И со стороны живых существ очень важно, повернутся ли они в сторону Будды, лицом к Будде или нет. Вот когда все эти факторы сходятся вместе, тогда он может защитить их.

Возьмем для примера взаимоотношения между Учителем и учеником. В том, чтобы ученик стал великим ученым, не всё зависит только от одного Учителя. Если вы будете говорить: «О! Вы – мой Учитель! Вы – всё для меня! Вы всемогущ! Вы можете сделать из меня всё, что захотите! Пожалуйста, сделайте меня великим ученым. Щелчком пальцев, пожалуйста, сделайте из меня великого ученого». Это одна крайность – думать, что бог сотворил всё, что вы сами ни на что не способны, что только бог может дать вам то-то и то-то, только бог может освободить вас от страданий, от несчастий, болезней. «Бог, пожалуйста, дай мне то-то и то-то, убери от меня то-то и то-то». А при этом вы только молитесь и сами ничего не делаете для того, чтобы сделать свою жизнь лучше. Это одна крайность.

У других учеников есть другой подход к этому делу. Они говорят: «Если я сам буду это изучать, я всё пойму сам». То есть, они – более умные ученики. Они говорят: «Зачем мне Учитель? Я и сам могу выучить всё, что мне надо». Это – атеистическое воззрение. И вы будете говорить: «Я всё могу сам. Бога никакого нет. Например, вот эту чашку я сам вчера сделал. Бог её не создавал, я собственными руками слепил эту чашку. Вот мой сосед, у него нет чашки, всё время сидит и молится: «Бог, пожалуйста, дай мне чашку». А я сам эту чашку сделал». Конечно, в этом есть доля правды. В том, что говорят атеисты, есть доля

истины, но всё же это – другая крайность. Потому что для того, чтобы ученик без помощи Учителя обнаружил для себя какую-то одну теорию, это займет у него очень много времени. Сколько таких теорий вы можете самостоятельно открыть? Но, делая это с помощью Учителя, если вы находитесь под руководством Учителя, вы можете всё постичь гораздо быстрее.

В буддизме все обстоит следующим образом. Ученик говорит: «На пятьдесят процентов мой успех зависит от меня, поэтому я должен хорошо учиться. Я должен быть активен. Я не должен быть пассивен и просто просить у своего Учителя, чтобы он сделал из меня ученого». То есть, подход здесь наполовину атеистический. А на другие пятьдесят процентов ученик говорит: «Только один я не способен на всё. Без помощи бога я способен далеко не на всё. Без Духовного Наставника я далеко не все могу понять». Подобным же образом можно сказать, что только вы, сами по себе, не сможете освободиться от сансары без помощи бога, без помощи Будды. И, таким образом, если пятьдесят процентов зависит от вас, а пятьдесят процентов исходит от бога или Будды, то тогда вы сможете достичь результата. Здесь приводится такой пример, что Будда, Дхарма и Сангха подобны крюку. Но они не подцепят вас, если у вас нет петли, если вы – просто круглый шар без петли. Вот, например, если я буду пытаться поддеть эту чашку крюком с одной стороны, у меня это не получится, но с другой стороны, там, где ручка, у меня это получится. Поэтому Будде, Дхарме и Сангхе точно также надо, как крюку, за что-то зацепиться, и поэтому наготове всегда должна быть петля или ручка. Итак, практика Прибежища совершенно не похожа на слепое идолопоклонство или на слепую веру или на что-то подобное этому. За ней стоит очень много логических доводов и философии.

Я вам уже объяснял, кто такой Будда. Будда – это существо, которое полностью освободилось от всех омрачений, которое реализовало весь свой потенциал, и которое обладает великим состраданием. В эту кальпу в этот мир придет тысячу Будд. В данный момент мы получаем и практикуем Учение четвертого Будды – Будды Шакьямуни. Это наш Будда. То, что Будда уже пришел в этот мир и ушел из него, еще не значит, что сейчас в нашем мире Будды вообще нет. Будда сам сказал, что в дальнейшем будет постоянно приходить в этот мир в облике Духовного Наставника и монаха и помогать живым существам, что он сейчас и делает. В наше время Будда Шакьямуни в форме монаха – это Его Святейшество Далай-лама. Так что, среди нас есть живой бог. Подобное существо называется Буддой.

Теперь – Дхарма. Что такое Дхарма? Благородная истина о пути, Благородная истина о пресечении страданий – и то, и другое является Дхармой. Что такое Благородная истина о пресечении страданий? Это пресечение омрачений. Это тоже Дхарма. Что такое Благородная истина о пути? Это мудрость Будды, познающая Пустоту. И все благие качества ума Будды – это также Благородная истина о пути. И в будущем, когда ваш собственный ум познает Пустоту, то он также станет Дхармой. Ваша мудрость, познающая Пустоту, станет Дхармой. Итак, когда мы принимаем Прибежище в Дхарме, мы принимаем Прибежище в качествах ума Будды. И также мы принимаем Прибежище в пресечении омрачений Будды. А книги, тексты и всё такое прочее – это уже не основная Дхарма, а вторичная Дхарма. Точно также статуя Будды – это не сам Будда, а это вторичный Будда, который олицетворяет или символизирует Будду.

Что такое Сангха? Сангха – это практик, который обрел прямое познание Пустоты. Этот человек называется уже Сангхой. Таким образом, различают хинаянскую Сангху и махаянскую Сангху. Практики, которые имеют прямое познание Пустоты, но не имеют бодхичитты, называются хинаянской Сангхой или хинаянскими арьями. Арья в переводе с санскрита означает высшее существо. Практик, который обрел прямое познание Пустоты,

но при этом обладает бодхичиттой, относится к категории махаянской Сангхи. Вторичной Сангхой являются четыре полностью посвященных монаха (гелонга). Четыре гелонга – это символ вторичной Сангхи.

Второе положение – это причины, по которым Будда подходит для принятия в нем Прибежища. Когда вы докажете, что Будда является подходящим объектом для принятия Прибежища, то вы также косвенно доказываете, что и Дхарма, и Сангха подходят для принятия Прибежища.

Первая причина, по которой Будда является подходящим объектом Прибежища. Потому что он сам освободился от всего страдания и страха. В противном случае, если вы тонете в болоте, и тот, кто рядом с вами тонет в болоте, пытается вас защитить, и если вы примите Прибежище в этом человеке, то он не сможет вас спасти и защитить, потому что он тонет вместе с вами. Для того чтобы защитить вас от болота сансары, этот человек должен сам уже освободиться от этого болота. Он должен быть свободен от него. Итак, Будда, после длительного освоения прямого познания Пустоты и длительной медитации на зарождение бодхичитты, полностью освободился от сансары, устранил все свои омрачения и достиг безупречного состояния Будды, в силу чего он может привести к этому состоянию и вас. Поэтому он и является подходящим объектом для Прибежища, потому что сам свободен от страданий сансары. Это первая причина.

Вторая причина, по которой Будда подходит для принятия в нем Прибежища, состоит в том, что он обладает всем полным потенциалом для того, чтобы защитить вас, или обладает силой, необходимой для дарования вам защиты. Если бы у Будды не было потенциала, то представьте себе, что даже если человек уже сам вылез из болота, он настолько слаб, что не может вытащить и вас тоже из этого болота. Для того чтобы вытащить вас из болота, он не только сам должен быть свободен от него, но должен быть достаточно силен, чтобы вытащить вас.

Итак, Будда обладает огромным потенциалом для того, чтобы освободить нас от сансары. Почему? Каким образом? Потому что он накапливал заслуги в течение трех неисчислимых эонов времени, и все накопленные им заслуги он посвящал защите живых существ от страдания. Поэтому его потенциал тела, речи и ума совершенно невероятен. Где бы живые существа ни обращали свое сознание к Будде, и где бы они ни зарождали веру в него, в тот самый момент Будда появляется перед ними. Если у них недостаточно хорошей кармы, они не увидят Будду, находящегося перед ними. Если же у них достаточно этой кармы, они смогут его даже увидеть. Потенциал тела, речи и ума Будды невероятен. Так что, если с нашей стороны, наш ум обратится к Дхарме, то как раз именно это и необходимо. Потому что Будда, со своей стороны, обладает всем потенциалом для того, чтобы нас защитить. Он создал все условия для того, чтобы нас защитить. Теперь ответные условия должны создать и мы, то есть, обратиться к Будде.

Третья причина, по которой Будда является подходящим для Прибежища объектом. Как говорится, он является подходящим объектом для Прибежища, потому что обладает великим состраданием, невероятным состраданием. Когда Будда был еще Бодхисаттвой, он был принцем, царевичем. Вот однажды в возрасте десяти лет он пошел в лес и увидел там тигрицу, которая умирала с голоду вместе с детенышами. И тогда он пожертвовал этой тигрице свое собственное тело и сделал следующее посвящение: «Пусть в силу этого даяния я достигну состояния Будды, и жизнь за жизнью буду приносить им благо. Пусть в силу того, что сейчас я отдаю этой тигрице и её четверым детенышам свое тело, в будущем я смогу в первую очередь одарить их нектаром Дхармы и помочь им». Итак, когда Будда был Бодхисаттвой, у него было настолько великое сострадание. А сейчас, когда он уже

достиг состояния Будды, его сострадание еще больше возросло, оно не уменьшилось, оно стало еще сильнее.

Если у человека есть огромная сила, огромный потенциал для того, чтобы помочь вам, но у него нет великого сострадания, то бесполезно просить его о помощи. Поэтому перед тем, как просить его о помощи, вы сначала спросите, не только есть ли у него способности, сила, потенциал помочь, а спросите также, есть ли у него сострадание для того, чтобы оказать помощь. И если ваши друзья скажут: «Нет, это бесполезно. У него совершенно нет сострадания. Он очень эгоистичный человек. Поэтому бесполезно просить его о помощи», - тогда вы не обратитесь к нему. А если кто-то скажет: «Да, у него очень большое сострадание к людям, поэтому, если ты попросишь, он, несомненно, поможет». Тогда вы можете попросить его о помощи. И точно также, мы приводим в качестве третьей причины того, что Будда – подходящий объект для принятия Прибежища, то, что он обладает великим состраданием. У него такое великое сострадание, что он заботится о других больше, чем о себе. В этом случае нет никакой опасности того, что вы будете обмануты. Мать заботится о своем ребенке больше, чем о себе, любит его больше, чем себя, и поэтому никогда не обманет своего ребенка. Поэтому и говорится, что Солнце может погаснуть, океан может высохнуть, но, если вы примите Прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, они вас никогда не обманут. Именно по этой причине, именно потому, что они обладают великим состраданием.

Четвертое, почему Будда подходит для принятия в нем Прибежища.

Потому что у Будды равностный ум. Если у кого-то нет равностного ума, нет равностности, то этот человек ненадежен. Даже если вы ему сейчас очень нравитесь, если у него нет равностности в уме, то когда-нибудь он вас возненавидит. В этом году он скажет: «Ты – мой лучший друг», и так далее и тому подобное. А на следующий год уже скажет: «Ты – мой худший враг». Потому что у него нет равностности в сознании. И в нашем мире часто такое встречается. Есть люди, которые очень часто меняют друзей и врагов. Сегодняшние друзья завтра становятся его врагами и наоборот. Это признак очень несбалансированного, предвзятого ума, в котором вообще нет никакого чувства равностности. Чем больше равностности в вашем уме, тем более он стабилен. Друзья – они всегда будут друзьями. При этом не будет слишком сильной привязанности к друзьям, но не будет и сильного отращения к врагам. Вот такой человек более надежен.

Например, при выборе главы администрации очень важно выбрать такого человека на эту должность, чтобы он был нейтральным, чтобы у него был нейтральный склад ума, непредвзятый. Чтобы у него было равностное отношение ко всем людям. Вот это очень важное качество начальника. Если же у него этого нет, если он, наоборот, очень сильно привязан к своим друзьям и пытается навредить своим врагам, то никакого процветания своему городу он не принесет.

Итак, Будда подходит для принятия в нем Прибежища, поскольку у него равностный ум. Даже если вы, со своей стороны, скажете ему: «Будда, не хочу в тебе принимать Прибежище, уходи отсюда. Я ухожу от тебя прочь. Не хочу принимать в тебе Прибежище». Будда совершенно не обидится на вас. Он будет любить вас также как и раньше. Но вот если вы примите прибежище в местном духе, а потом скажете однажды: «Я устал делать тебе подношения. Отныне я не буду тебе больше делать подношения». Вот тогда этот местный дух и начнет вам вредить. Он скажет: «Всё. Он перестал быть моим другом, теперь он – мой враг, я должен вредить ему». Вот такие вещи реально происходят. Поэтому в мирских богах нельзя принимать Прибежище, они не подходят для того, чтобы принимать в них Прибежище, поскольку они ненадежны.

Про Будду говорится, что если справа от него будет стоять человек, который будет его резать, колоть и оскорблять при этом, а слева будет стоять человек, который будет натирать его тело благовониями, восхвалять, всячески ублажать, то Будда будет испытывать одинаковое чувство любви и к первому и ко второму человеку. Он, со своей стороны, не проводит никакого различия между ними, любит их одинаково, но они, со своей стороны, накопят совершенно разные кармы. Один накопит невероятно тяжелую негативную карму, а второй накопит невероятно весомую благую карму.

Таковы четыре причины того, почему Будда является подходящим объектом Прибежища. Мирские боги не подходят для того, чтобы принимать в них Прибежище, потому что не обладают этими четырьмя характеристиками. Теперь вопросы и ответы. Сначала посвящение заслуг, а потом будут вопросы и ответы. Отвечать буду не я, а постарайтесь отвечать сами.

Вопрос: Я хочу сказать немножко о христианстве. Бог – создатель не означает, что он как бы сотворил всё. Как вот родители творят своих детей, также и он сотворил всё то что... Также как дети могут из рогатки разбить стекло... Мы, как дети, мы, естественно, совершаем какие-то ошибки. Естественно Бог – он как родитель... Я просто рассказываю о христианстве.

Майя: Вопрос в чем?

Продолжение вопроса: Бог, он имеет тоже четыре качества, если почитать Библию.

Майя: То есть, вы объясняете христианскую точку зрения.

Продолжение вопроса: Да. Самое интересное, я просто хочу сказать. В результате, когда мы говорим о Путине и Буше, то это – два человека, которые христиане. И те люди, которые верят в Бога, они также имеют драгоценную человеческую жизнь и поэтому немножко несправедливо, когда говорят о них, что они ею не обладают.

Ответ: Я, конечно, не очень хорошо знакома с христианством. Но просто я немного знаю о буддизме, только со слов нашего Учителя. И вот поэтому мне хотелось сказать так. Мы принимаем Прибежище в Будде, потому что он обладает очень многими качествами, но еще то, что он достиг состояния нирваны. Мне кажется, христианство, оно не ставит своей целью достижение нирваны. То есть, они не верят в перерождение и не верят, что человек должен достигнуть состояния Будды и достигнуть состояния нирваны. Раз вот такая мотивация не стоит в сознании христианства, то, естественно, христиане не достигают состояния Будды. В силу своих определенных молитв они достигают своих Чистых Земель, которые они считают раем. Но если они не достигают состояния нирваны, они, рано или поздно, всё равно упадут в сансару. То есть, мне кажется, это моё мнение, христианство не даёт возможности человеку достичь состояния Будды и выйти из сансары. Может, я не права.

Из зала: Я вот вчера хотел сказать насчет клонов. Представляете, мать и от отца кармически ребенок рождается. Даже если мать и отец вместе воспитывают сына и получается у них кармически чистый сын, то есть, счастливый человек. А вот от одной клетки человека, клон вырастили. И какое-то существо зашло в него. Какой полноценный человек от клона может произойти? Вокруг посмотрите, в больших городах особенно, итак клонов много. Это, во-первых. Во-вторых. Насчет христианства. Чего-то совсем непонятно. Я тоже христианство немножко знаю. Это земные человеческие страдания. То есть, они в

Земле что-то получить хотят. А если мы знаем, что в Земле – пожар. И мы ищем в пожаре счастье. Ну, сами подумайте и сделайте выводы, пожалуйста. Благодарю вас.

Вопрос: У меня вопрос, вообще, к буддистам. В буддизме говорится, что есть три вида феноменов: феномены явные, феномены скрытые и весьма скрытые. Явные мы познаем, понятно, прямым способом, прямым познанием, скрытые познаем логически и весьма скрытые познаем на основании текстов, да? Так ведь? То есть, коренных текстов. А как мы можем обосновать достоверность коренных текстов? Только на основании того, что Будда является достоверным существом, так? Ну, хорошо, я просто заранее говорю, что достоверность коренных текстов мы можем обосновать только на основании того, что Будда является достоверным существом. А кто из буддистов вот сейчас здесь, может обосновать достоверность существования Будды, то есть, состояния Будды? Свободу от омрачений, сострадание и всеведение. Логически кто-то может обосновать?

Из зала: Ну, во-первых, я хочу сказать, что христианство и буддизм – это одна религия. Во-первых, Иисус Христос он просто не успел сказать всё, что думал. Если вы посмотрите на христианские иконы, он показывает вот такую мудру. Это мудра, означающая раскрытие всех чакр. То есть, всеобщая любовь. Если бы хоть один из учеников пошел за ним, он бы остался жив. Но двенадцать архатов все испугались в самый последний момент. Библию прочтите хорошенько.

Майя: Двенадцать апостолов.

Продолжение: Между прочим, в буддизме идет проявление Ясного Света, а Иисус Христос потом воскрес через три дня и превратился в Ясный Свет. К сожалению, пришлось ему таким образом уйти, потому что его вовремя, как говорится, распяли на кресте. Потому что находятся всегда злые духи на планете Земля, которые как бы не верят до самого последнего момента...