

Итак, развеите в себе правильную мотивацию. И с мотивацией, связанной с заботой о счастье всех живых существ, слушайте учение.

То, что касается темы Прибежища, мы уже обсудили первое положение: причины Прибежища. Также мы уже обсудили второе положение: причины, по которым Будда является подходящим объектом Прибежища.

И сейчас мы говорим о третьем положении: о том, как принять Прибежище. И здесь есть четыре части, четыре пункта. Первый пункт – это принятие Прибежища с пониманием качеств Будды, Дхармы и Сангхи. Второе – принятие Прибежища в Трех Драгоценностях с пониманием различия между ними. Третье – принятие Прибежища через утверждение. И четвертое – принятие Прибежища без того, чтобы рассказывать об этом другим. Итак, посредством этих четырех способов вы можете принять Прибежище. И не обязательно принимать Прибежище с присутствием всех этих четырех факторов. Можно принять Прибежище через какой-либо один из этих факторов. Когда у вас порождается сильный страх перед низшими мирами, когда вы развиваете затем сильную веру в Будду, Дхарму и Сангху и, познав качества Будды, Дхармы и Сангхи, принимаете Прибежище в них, то это – один способ принятия Прибежища. Когда вы размышляете о качествах Трех Драгоценностей, то, естественным образом, ваша вера усиливается и ваше Прибежище становится гораздо более чистым. Всё это объясняется для того, чтобы усилить вашу веру в Будду, Дхарму и Сангху. Понимание качеств Будды, Дхармы и Сангхи, различение качеств Будды, Дхармы и Сангхи, утверждение. Всё это предназначено для усиления вашей веры. Третье положение – это не утверждение, а более точный перевод – это решимость, принятие Прибежища с решимостью.

Итак, первое – принятие Прибежища через понимание качеств Будды, Дхармы и Сангхи. Всё остальное – это второстепенно, а вот это – самое важное, сущностный момент. И здесь есть три пункта: качества Будды, качества Дхармы и качества Сангхи. Качества Будды имеет четыре подпункта. Чем более точно и четко вы будете понимать качества Будды, тем больше веры в Будду у вас будет появляться. Значит, первое – это качества тела Будды. Второе – качества речи Будды. Третье – качества святого ума Будды. И четвертое – это качества активности Будды.

Первое – качества тела.

Качества тела Будды заключаются в том, что он обладает восьмьюдесятью знаками тела, которые служат примером для других, и тридцатью двумя благородными знаками. Обычно о знаках тела Будды говорят, как о больших и о малых. Но это – неточная терминология и следует говорить, если быть более точным, о тридцати двух благородных знаках тела Будды и о восьмидесяти знаках, которые служат примером для других. Итак, восемьдесят внутренних качеств ума Будды проявились в виде восьмидесяти образцовых знаков его тела. Тридцать два благородных символа его тела являются отличительными признаками святости Будды: ушниша на его голове (это выступ на его черепе называется ушнишей), особое строение его пальцев (его пальцы имеют перепонки), уши с длинными мочками. Это всё символизирует его святость.

Если у вас длинные уши, то это – хороший знак. Это знак того, что вы – святое существо. Если у вас на голове выступает ушниша, то это тоже признак вашей святости. Сейчас распространена пластическая хирургия, вы тоже можете себе такую сделать и перепонки на пальцах. Но накладные ушниши не пойдут – вы должны от рождения быть такими. Для того чтобы достичь хотя бы одного из качеств тела Будды необходимо накопить огромное количество заслуг. Когда вы будете знать, какое невероятное накопление заслуг

необходимо для достижения хотя бы одного из качеств тела Будды, вы поймете, что все качества Будды, собранные воедино, – это нечто фантастическое, невероятное.

В тексте под названием «Драгоценные четки» сказано: «Заслуги, накопленные всеми архатами Хинаяны, и заслуги всех царей Чакравартинов, собранные воедино, могут стать причиной обретения всего лишь одной поры на теле Будды. А если собрать воедино все заслуги, которые потребовались для обретения всех пор на коже тела Будды, то этих заслуг хватит только на то, чтобы обрести одно из восьмидесяти образцовых знаков тела Будды. Всех заслуг от обретения всех восьмидесяти образцовых знаков тела Будды хватит только на то, чтобы обрести один из тридцати двух благородных знаков тела Будды. А заслуг от всех тридцати двух благородных знаков Будды хватит только на то, чтобы обрести волосок в его межбровье (такой особый закрученный волосок в межбровье у Будды), вот только на один этот волосок. А заслуги, необходимые для обретения тысячи таких волосков, могут служить причиной для обретения только одной ушниши Будды. А заслуг от обретения миллиона ушниш Будды хватит на обретение святой речи Будды».

Ушниша Будды и каждая пора на его коже могут также познавать все феномены. Это уникальная особенность тела Будды. Всеведущий ум Будды пронизывает все феномены. Везде, где присутствует всеведущий ум Будды, также присутствует его святое тело. Поэтому святое тело Будды вездесуще. Поэтому, когда вы визуализируете перед собой Будду, – это не то, что он откуда-то к вам приходит. Он вездесущ, поэтому он всегда и везде присутствует. Если вы визуализируете его перед собой, изначально он уже находится там.

Высоту ушниши Будды невозможно измерить. Один раз, когда Будда давал Учение, один из его учеников, обладающий особыми способностями, решил проверить, насколько высока ушниша Будды. Если смотреть на Будду со стороны, когда он дает Учение, сидя на троне, то кажется, что его ушниша имеет высоту в четыре пальца. Но, когда он захотел увидеть верхушку его ушниши, он так и не смог этого сделать. То есть, как бы высоко он ни поднимался, используя свои чудодейственные способности, поднимался всё выше, и выше, но так и не мог дотянуться до вершины ушниши Будды, до вершины его макушки. Он так высоко взлетел, на огромную высоту, но вершину макушки Будды так и не увидел. Он не смог её увидеть. Это называется необычное качество, которое находится совершенно за пределами нашего воображения и наших концепций.

Когда Будда идет, его ноги не касаются земли. Но, несмотря на то, что его стопы не касаются земли, чакры, изображения которых существуют в самовозникшем, самопроявленном виде на его стопах, оставляют отпечатки на земле. То есть, хотя его стопы не касаются земли, на земле, там, где он прошел, остаются отпечатки этих чакр. Это тоже уникальное, необычное качество тела Будды. Стопы не касаются земли, но на земле остаются отпечатки чакр. Это качество тела Будды. Это не чудо, это не что-то такое. Это качество тела Будды.

Все насекомые и животные, которые оказываются под ногами у Будды, когда он идет, в течение семи дней после этого испытывают необычайное великое блаженство, а потом, когда умирают, попадают в высшие миры, либо в мир богов. То есть, для того, чтобы попасться под ноги Будды, необходима особая карма. Необходимо накопить очень весомые заслуги.

Итак, когда мы видим хотя бы даже одну часть тела Будды: его глаза, его нос, его рот, у нас возникает невероятно благой настрой ума. Когда Будда идет, пребывая в незагрязненном сосредоточении, в незагрязненном самадхи, у всех, кто видит Будду в это время, стихают

все омрачения, успокаиваются все омрачения. Даже если безумный дикий слон подойдет близко к Будде, он успокоится сам по себе. Существует история об этом. Есть история о том, как обезумевший дикий слон бежал напролом, и все разбежались в ужасе в стороны от этого слона. И вот он побежал прямо к Будде, а Будда в этот момент прибывал в незагрязненном самадхи. И этот обезумевший дикий слон просто увидел тело Будды и от этого сразу же успокоился. Он не просто успокоился, но, согнув ноги, склонился к земле и поклонился Будде. Таковы качества тела Будды.

Качества речи Будды. Они таковы, что если тысячи людей одновременно зададут Будде разные вопросы, его один-единственный ответ станет ответом на каждый из этих вопросов. И он за одно мгновение может прочесть полный, средний, и краткий варианты Сутры Праджняпарамиты. Когда Будда даёт учение, где бы вы ни находились в этот момент, как бы далеко вы от него ни находились, все, кто присутствует, слышат его слова с совершенно одинаковой громкостью. Мангалапутра один раз решил проверить, насколько далеко разносится голос Будды, когда он дает учение. И вот с помощью своих чудодейственных способностей он всё удалялся, удалялся, удалялся от Будды, но как бы далеко он ни отходил, он продолжал слышать голос Будды одинаково громкий, то есть, голос Будды не стихал, как бы далеко он ни удалялся. Он отправился даже в другую Вселенную, применив свои чудесные силы. Он добрался до очень отдаленной Вселенной, но, когда он прислушался к голосу Будды, он звучал абсолютно также громко. Мангалапутра обладал невероятными чудесными способностями, то есть, он мог отправляться куда угодно, в какой угодно мир, но и он не смог измерить громкость голоса Будды. Конечно, сразу же мы не можем поверить в такие вещи, но такое существует.

Механизм причинно-следственной взаимосвязи невероятен. Когда вы создаете невероятное количество негативной кармы, невероятно тяжелую негативную карму, в результате вы также испытаете невероятный ужас и невероятные страдания. Такие, что не подвластны даже нашему воображению. Точно также, если вы соберете невероятно безупречную, целостную, полную благую причину, все благие причины, собранные воедино так, чтобы они образовали единую целостную причину, то в результате вы достигните столь же невообразимый, но уже благой результат. Пока вы в это поверить еще не можете сразу же, но ничего страшного.

Например, если вы окажетесь в очень глухом, в очень отдаленном районе Тибета и там местным жителям расскажите, что в России есть дома с такими дверьми, что когда хочешь войти в дом, двери распахиваются перед тобой сами, а когда заходишь, они за тобой сами закрываются, они скажут: «Нет, такое невозможно». Потому что они не могут понять механизма взаимозависимости. А если я им объясню, почему такое происходит, они поймут: «Ага, значит, это всё происходит из-за каких-то особых сигналов. Ну, тогда всё понятно». А иначе они решат, что эта дверь наделена сознанием. Потому что дверь видит людей, которые хотят зайти, сама раскрывается, а когда они заходят, она сама закрывается за ними. А в некоторых домах в Америке существуют двери, которые закрываются и открываются по голосовым сигналам, по голосу владельца. Если владелец скажет: «Откройся», – дверь перед ним открывается, потом владелец говорит: «Закройся», – дверь закрывается. Если я скажу это тибетцам из глухих деревень Тибета, то они тоже не поверят, для них это будет невообразимо.

Для вас пока столь же невообразимо то, что как бы далеко вы ни удалились от Будды, вы будете продолжать слышать его голос. Это необычное качество речи Будды, но воспринять это качество могут далеко не все, а только те, кто обладает особой кармической связью. Если у вас есть особая карма на то, чтобы слышать голос Будды, то вы будете слушать его учение везде, где бы вы ни находились. Вы будете как радиотранзистор. Ваш ум будет

постоянно настроен на эту станцию, на станцию учения Будды, на станцию его голоса. И вы всё время будете её слушать. Это также как радиоприемник, в котором если есть определенная частота, то вы сможете поймать радиостанцию на этой частоте, а если нет, то не сможете. И точно также, если у вас в сознании есть кармические отпечатки, то вы сможете услышать голос Будды, а если нет, то не можете. Так что, открытия здесь очень похожи, правда ведь.

Качества речи Будды таковы, что когда он дает учение, и вы его слушаете, у вас возникают очень ясные образы того, что он вам объясняет. Как только вы впервые услышите это учение, то вы уже не можете от него оторваться, вы не можете перестать его слушать. Вы должны слушать его снова и снова. Таковы качества его речи. Говорится, что, если вы хотите чтобы не буддист получил пользу от учений Будды, а он не хочет слушать учение Будды, вы можете силой затащить его на учение Будды и просто дать ему послушать первые слова Будды. И сказать ему: «Ну, ты хотя бы на мгновение послушай, а потом я тебя отпущу». Главное – вот это мгновение, он услышит и всё – он уже будет сидеть и никуда не денется. А на следующий день он уже потащит вас на учение. Скажет: «Ну-ка, пойдём». Вы скажите: «Нет-нет, я устал». «Нет-нет, пойдём обязательно», – скажет этот не буддист и потащит вас на учение Будды. Таковы качества речи Будды.

Когда Будда дает учение, невозможно, чтобы люди во время этого учения спали. Таковы качества его речи. И, к тому же, Будда дает каждый раз такое учение, которое больше всего подходит времени, ситуации и предрасположенностям его учеников. Если бы Будда сейчас давал учение, хотя само учение осталось бы прежним, стиль этого учения изменился бы. Потому что изменилось время, изменилась ситуация, изменились ваш менталитет, ваши наклонности ума, предрасположенности. Поэтому Будда давал бы учение сейчас в другом стиле, не в таком как две с половиной тысячи лет назад. Я думаю, что если бы Будда сейчас пришел и давал вам учение, он бы давал все примеры из современной науки. Он бы сочетал своё учение и буддийскую философию и современную науку, современный научный подход. Потому что такой стиль изложения учения больше всего подошел бы вашему менталитету и больше всего помог бы вам.

Например, когда Его Святейшество Далай-лама дает учение обычным тибетцам, его стиль совершенно меняется. Его Святейшество никогда перед тибетцами не говорит ни о клонировании, ни о других современных открытиях. Если бы он заговорил об этом, и тибетцы бы не поняли и подумали: «О чем это говорит Его Святейшество, о клонах каких-то, о СПИДе». С ними он приводит в пример: колесницу, лошадь, повозку, гору Меру, четыре континента – такие вот традиционные. Это им понятно. Но когда Его Святейшество дает учение в Америке и в Европе, а везде, где бы он ни давал учение, я всегда стараюсь послушать кассеты с этими учениями, стиль его совершенно меняется. Материал абсолютно идентичен, но изложение этого материала радикально меняется. Поскольку у меня менталитет отличается от менталитета большинства тибетцев, когда Его Святейшество дает учение в Европе или в Америке, такое учение мне более интересно. Я соглашаюсь со всем, что говорит Его Святейшество. Но когда Его Святейшество иногда в качестве примера приводит гору Меру или что-то подобное, то я чувствую небольшой дискомфорт от этого. Его Святейшеству приходится давать такие примеры, потому что они подходят для большинства присутствующих на учении. Поэтому когда Будда дает учение, стиль его учения совершенно отличается в зависимости от предрасположенности и менталитета его аудитории, его слушателей. Это качества речи Будды.

Наконец, качества ума.

Как я вам уже говорил, великое сострадание Будды просто невероятно. Сострадание Будды более чем в тысячи раз превосходит сострадание матери к единственному ребенку. Но и

это сравнение неадекватно. Представьте себе, какое сострадание испытывает мать к своему единственному ребенку. И вот это сострадание в тысячекратном размере всё же не может сравниться с состраданием Будды. Так что, у Будды невероятно великое сострадание. Мать испытывает сострадание к своему ребенку только на протяжении этой жизни, а в следующей жизни уже забывает про него. Сострадание же Будды не таково. Он жизнь за жизнью будет заботиться о вас. Поэтому сострадание Будды просто невообразимо. Подобно тому, как мать всегда думает о своем ребенке и думает: «Когда же ребенок придет ко мне, когда же он вспомнит обо мне», точно так же и Будда постоянно думает о живых существах. Он думает: «Когда же живые существа, мои дети, обратятся ко мне, так чтобы я мог им помочь». Как только ваш ум обратится к Будде, и вы примете Прибежище в нем и попросите его о защите, тут же, в это же самое мгновение Будда появится перед вами, с готовностью дать вам любую возможную защиту. И то, насколько сильное благословение вы получите от него, зависит только от вашей веры. Поэтому с вашей стороны необходима только вера, но, со стороны Будды, он всегда неизменно, с невероятной радостью, с невероятным удовольствием будет присутствовать перед вами и даровать вам защиту.

Тара – это богиня, являющаяся одним из аспектов Будды, аспектом благой активности Будды. Тара сказала: «У кого бы ни зародилась сильная вера в меня, даже если это существо будет в аду, если оно даже в аду преисполнится веры и попросит у меня защиты, я приду туда и дам ему эту защиту». Итак, в какой бы трудной ситуации вы ни оказались, вместо того чтоб кричать: «Мамочка», или «папочка», или «дедушка», – в общем, звать на помощь мамочку или папочку, зовите на помощь Будду или Тару, или Манджушри, или Авалокитешвару.

У тибетцев есть привычка в трудной ситуации, они говорят: «Кунчокье». Что означает «смотрите, Три Драгоценности». Когда им грозит опасность аварии или несчастного случая, они кричат: «Кунчокье», то есть, «посмотрите на меня, Три Драгоценности». Это такое же естественное для них восклицание, как, наверное, для русских «Господи» или, «Боже мой». Если вы говорите «Боже мой», имея в виду Будду или божество, то тогда это – нормальное восклицание. Боже мой – это тоже хорошо. Боже мой – означает «моё божество». А кто ваше божество? Это Тара, Манджушри, любое ваше божество, к которому вы обращаетесь. А если ваше божество – Иисус Христос, то тоже хорошо. Вы говорите: «Иисус Христос».

Никогда не критикуйте Иисуса, потому что он – великий Бодхисаттва. Это очень опасно – критиковать Иисуса. Посмотрите, на его жизнеописание. Он был невероятно выдающимся существом. И посмотрите на Евангелие, на его учение, которое он давал, сколько там учения о любви и сострадании. Итак, Бодхисаттва может являть себя в различных формах для того, чтобы помогать различным живым существам. Мне кто-то рассказывал, что есть версия о том, что Иисус, то ли после своего воскрешения, то ли до, побывал в Тибете. И в Тибете он получал разнообразные учения, а потом, когда он вернулся, стал давать очень глубокие учения своим ученикам. Я не знаю, правда это или нет. Как бы то ни было, его учение очень сильно связано с учением о бодхичитте.

Как-то я видел фильм про жизнь Иисуса Христа и был очень тронут этим фильмом. Потому что, действительно, его жизнь – это жизнь святого существа, который любил других больше, чем себя. Вот это и есть бодхисаттва. Мне понравился один эпизод, когда люди стали бросать камни в одну женщину, которую они называли проституткой и говорили, какая она порочная, какая она грешная, а Иисус пытался остановить их. И Иисус им сказал: «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». Это были очень глубокие слова. Эти слова меня, действительно, тронули. Он очень искусно говорил им: «Сначала посмотрите на себя». То есть, этот вопрос заставил их взглянуть вглубь себя: «Грешил я

или не грешил». И они увидели, что они сами полны грехов и постепенно разошлись. Никто так и не бросил в неё камень. Только мудрое существо, бодхисаттва, обладающий великим состраданием, может сказать такие слова. И они были произнесены в правильное время, в нужное время и совершенно искренне, от всего сердца. Поэтому я вам уже сказал, что вы никогда не должны быть фанатиками. Никогда не говорите: «Эта религия плохая, та религия плохая». Для вас очень важно следовать той религии, которой следуете вы, но при этом уважать все остальные конфессии.

Например, если вы лечитесь тибетскими лекарствами, вы должны пропить полный курс тибетских лекарств, но никогда при этом не говорите, что европейские лекарства – это плохо, гомеопатия – это плохо, рейки – это плохо. Для одних людей полезно рейки, для других полезна гомеопатия, для третьих людей полезны европейские лекарства, а для некоторых людей полезна акупунктура. Итак, для разных людей полезно разное, поэтому не говорите, что это – хорошо, а то – плохо. Потому что это уже фанатизм. Итак, пройдите полный курс того лечения, которое вы уже начали, и тогда это будет полезно. Но не впадайте и в другую крайность. Не говорите: «О, Геше Тинлей сказал, что все религии очень хороши», – и не смешивайте все религии в одну кучу. Если вам десять врачей одновременно дадут десять разных лекарств: и гомеопатию, и акупунктуру, и тибетские, и европейские, то на следующий день у вас голова кругом пойдет.

У меня уже было это. Я это пережил на личном опыте. Когда все мне говорили: «Этот врач хорош и этот врач хорош, и этот», и я всем им говорил: «Хорошо, хорошо». И тогда мне дали столько разных лекарств, что я в них даже запутался. Может быть, я до сих пор еще не вылечился от язвы только по этой причине. Теперь я буду принимать только одно лекарство, один курс лечения проходить. А когда много разных лекарств, много методов лечения одновременно применять к одному человеку – немножко от этого, немножко от этого, немножко от этого – то язва никогда не пройдет. Точно также, для того, чтобы вылечиться от болезни омрачений, не надо смешивать всё в одну кучу, тогда у вас никогда болезнь не пройдет, как моя язва.

Точно также и с едой. Любая еда может быть хороша по отдельности, но не надо всё смешивать в один винегрет, в одной миске. Допустим, вы в одну миску смешиваете немножко йогурта: «Геше Тинлей сказал, что йогурт очень вкусный, надо йогурта немного положить, риса, меда, мяса, колбасы, бананов, соком яблочным полить, потом пива еще сверху, вина, а кто-то еще сказал, что водка хороша, еще водки надо сверху». Потом всё это перемешать тщательно и выпить. И посмотрите, вкусно ли вам будет. Это еще одна крайность. Поэтому не впадайте в крайности. Теперь возвращаемся к теме.

Качества мудрости Будды.

Его ум способен прибывать в сосредоточении на абсолютной природе феноменов и одновременно, не прерывая сосредоточения на абсолютной природе феноменов, он познает все относительные феномены. В этом заключается уникальное качество Будды – ни одно живое существо не способно на такое качество. Также одновременно и одномоментно он может познавать прошлое, настоящее и будущее. Его всеведение настолько превосходно, что если перья с миллионов птиц и листья с миллионов деревьев сорвать и смешать в одном океане и вытаскивать их поочередно, Будда скажет: «Это перо с такой-то птицы, этот лист с такого-то дерева». Ничего не перепутав, он с точностью может сказать, что откуда взялось. Таково качество его ума: он настолько ясен и настолько проницателен.

Качества активности Будды.

К примеру, возьмем царя богов Индру. Индра без всякого усилия может явить из себя еще одно прекрасное тело, и это тело способно выполнять функции. Когда другие боги, более

низшего порядка, видят то, что являет из себя Индра, они преисполняются вдохновения и молятся о том, чтобы обрести такую же способность. И точно также, когда живые существа видят хотя бы только одно качество тела Будды, один из благородных знаков его тела, они мгновенно преисполняются вдохновения и делают посвящения о том, чтобы в силу своих заслуг в будущем обрести подобный же знак. В этом и заключается активность тела Будды, что, как только живые существа видят его тело и признаки его тела, они исполняются вдохновения обрести такие же.

Активность речи Будды заключается в её спонтанности. Будда дает учение спонтанно, без какого-либо намерения: «Я должен дать учение». То есть, у него нет такого. Он дает учение спонтанно, дает учение в соответствии с наклонностями живых существ и дает учение таким образом, что все живые существа, которые присутствуют, исполняются верой в учение и, естественным образом, посредством его учения достигают освобождения.

Активность ума Будды

Подобно тому, как из тучи проливается дождь, который орошает землю, и если в нем есть зерно, то оно прорастает, также из ума Будды, подобного облаку, спонтанно проливается дождь учения. И как только он орошает почву ума его учеников, если в них есть кармические семена, кармические отпечатки, то они прорастают в виде реализаций. И активность Будды такова, что он спонтанно появляется в том месте, где живые существа нуждаются в помощи. Подобно тому, как Луне не надо отправляться в каждый пруд, в каждую водную поверхность, в каждую росинку на траве для того, чтобы отразиться в них. Тем не менее, в каждом пруду, в каждом озере и в каждой росинке спонтанно появляется отражение Луны. И подобным же образом, как только умы живых существ обращаются к Дхарме, обращаются к Будде, Будда спонтанно появляется рядом с ними для того, чтобы помогать им.

Второе основное положение – качества Дхармы.

Качества Будды мы уже обсудили. Теперь – качества Дхармы. Дхарма – это мудрость, напрямую познающая Пустоту. И это – высшее лекарство. Для того, чтобы подсечь сансару под корень, вы должны обрести именно эту Дхарму, то есть, мудрость, напрямую познающую Пустоту. Как только вы породите в себе эту мудрость, то омрачения не смогут далее существовать в вашем уме. Эта Дхарма устраняет не только ваше неведение, но и также все ваши омрачения. Поэтому вашим основным объектом Прибежища является Дхарма, то есть, ваша собственная мудрость, напрямую познающая Пустоту. Именно это освободит вас от сансары. Если у вас не будет такой Дхармы, такой мудрости, напрямую познающей Пустоту, то для вас невозможно будет освободиться от сансары. Дхарма Будды, то есть, прямое познание Пустоты Будды, не сможет освободить вас от сансары. Для того чтобы вы освободились от сансары, необходима ваша собственная мудрость, напрямую познающая Пустоту, потому что именно это является абсолютным лекарством для вас. Дхарма Будды может помочь вам породить в себе эту мудрость, напрямую познающую Пустоту. А такая Дхарма является высшим лекарством, одним лекарством от тысячи болезней.

Дхарма этим не ограничивается, потому что бодхичитта – это тоже Дхарма, отречение – это тоже Дхарма. Когда у вас есть Дхарма бодхичитты, то такая Дхарма поможет вам достичь состояния Будды. Дхарма метода – это бодхичитта, дхарма мудрости – это мудрость, напрямую познающая Пустоту. Вот эти два – метод и мудрость – подобны двум крыльям. Птица, имея эти два крыла – крыло метода и крыло мудрости, крыло бодхичитты и крыло мудрости, напрямую познающей Пустоту, – может перелететь через океан сансары и достичь состояния Будды. Поэтому для того, чтобы достичь состояния Будды, вы должны породить в своем сердце эти две Дхармы.

И когда вы обретете эти две Дхармы, то Третья благородная истина пресечения страдания возникнет сама собой, несмотря на то, что пресечение страдания, пресечение омрачений – само по себе явление постоянное. С точки зрения Прасангики Мадхьямики пресечение омрачений – это Пустота, оно тождественно Пустоте. Пустота нашего обычного ума, то есть, омраченного ума не является пресечением страдания, она не тождественна пресечению страдания. Но Пустота ума Будды, который свободен от омрачений, вот такая Пустота сама по себе – есть пресечение омрачений. Когда омрачения перестают существовать или пресекаются, они пресекаются в сфере Пустоты ума. Поэтому когда вы спросите: «Где это пресечение омрачений?», то в ответ на это можно сказать, что оно – это пресечение – неотделимо от Пустоты ума. Когда облака рассеиваются в небе, где находится это пресечение или рассеивание облаков? Рассеивание облаков неотделимо от неба. Итак, Пустота ума Будды, который совершенно свободен от омрачений, называется также пресечением страдания или Третьей благородной истиной. Поэтому в Прасангике Мадхьямике говорится, что пресечение омрачений – это Пустота. Когда я буду объяснять Четыре Благородные Истины, я поговорю об этом более подробно. Сейчас у нас пока нет времени на такие темы. Это важный момент, сложный момент, понять его нелегко. Когда вы поймете это очень четко, очень ясно, то тогда вы автоматически поймете четко и ясно, что такое нирвана.

А для некоторых из нас нирвана как какая-то Луна, до которой можно долететь на ракете тантры. Нажать на кнопку и ракета полетит, и на этой ракете вы долетите до Луны нирваны. Это неправильное представление. Некоторые люди также полагают, что нирвана как некий твердый плотный объект, как телевизор, который может подарить вам счастье. Это тоже неверно. Нирвана не может вам всего этого дать, потому что нирвана постоянна. Поскольку нирвана постоянна, она не может дать вам какого-то счастья, такого, какое вам дарит телевизор или еда. Если нирвана не может дать вам такое счастье, то возникает следующий вопрос. Какой смысл тогда достигать нирваны? Она же не может дать счастье, она постоянна. Какой смысл тогда достигать нирваны? В этом случае вы приходите к неправильному выводу о том, что нирвана – это такой плотный объект, который может дать вам какое-то счастье. Это неверно. Именно из-за такого представления возникают такие сомнения в уме. Но сейчас у нас времени на это нет. Я объясню это до конца во время учений о Четырех Благородных Истинах.

Теперь качества Сангхи.

Качества Сангхи состоят в следующем: ум тех, кто обладает прямым познанием Пустоты, невероятно укрощен. Когда человек обретает прямое познание Пустоты, он тем самым вступает на путь видения. Тот, кто вступил на путь видения, может являть из себя сто различных тел, которые могут отправиться в сто разных Чистых Земель и получать там учение. Также эти тела могут отправляться в различные миры и там помогать живым существам. Таковы качества Сангхи. Невероятные качества. Из одного тела бодхисаттва на первом бхуми, на первой ступени может эманировать сто тел, на втором бхуми – тысячу тел, на третьем бхуми – еще во много раз больше. На каждом бхуми в десять раз увеличивается количество тел, которые бодхисаттва может из себя являть. Их качества тела, речи и ума, имеется в виду – этих бодхисаттв, они также невообразимы для нас.

И с точки зрения великого сострадания Сангхи Махаяны следует отметить, что у всех у них есть бодхичитта и их сострадание невероятно. Качество их речи также невероятно. Если вы с сильным почтением поклонитесь одному бодхисаттву, который еще не обладает прямым познанием Пустоты, вы всё равно накопите невероятное количество заслуг. Поклонение одному бодхисаттву приносит гораздо больше заслуг, чем поклонение тысячам и тысячам полностью посвященных монахов. Но этот бодхисаттва, хоть поклонение ему и приносит

такие весомые заслуги, он всё еще не является Сангхой, потому что у него нет прямого познания Пустоты. А если вы поклонитесь Бодхисаттве, который обладает прямым познанием Пустоты, то есть, который является Сангхой, то это принесет вам неизмеримое больше заслуг. Поэтому когда вы принимаете Прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе не думайте, что Сангха – это нечто такое не очень высокого уровня. Сангха – это невероятно высокое.

Некоторые тибетцы, которые не полностью понимают, что такое Сангха, думают, что Сангха – это просто монахи. Вот они говорят: «Когда я принимаю Прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, Будда и Дхарма – это нормально, у меня к ним есть почтение, но вот по поводу Сангхи у меня какие-то сомнения, потому что я вижу очень много хулиганских монахов, которые плохо себя ведут». Так что, не думайте, что все монахи, которые пьют водку – это Сангха. Они – не Сангха. Они даже не могут олицетворять собой Сангху. Потому что Сангху могут собой олицетворять только четыре полностью посвященных монаха, которые держат свои обеты в чистоте. Вот только они могут олицетворять собой Сангху. Но они – не Сангха, сами по себе, они лишь олицетворение Сангхи.

Так что, когда вы принимаете Прибежище в Сангхе, не надо смущаться. Вы можете спокойно и с радостью принимать Прибежище в Сангхе, потому что Сангха – это нечто очень высокое. Я уверен, что и в Бурятии, и в Туве, и в Калмыкии люди тоже чувствуют себя также, как тибетцы. Они, наверное, думают: «Ну, Прибежище в Будде и Дхарме мне легко принять, но в Сангхе трудно, потому что когда я смотрю на всех тех монахов, которые гуляют, пьют водку, не могу я в них Прибежище принимать». Это неверная концепция. Никогда так не говорите, потому что эти люди даже близко не подошли к тому, чтобы олицетворять собой Сангху, уж не говоря о том, чтобы являться Сангхой.

Сангха – это невероятно высоко реализованные существа. Самый низший уровень Сангхи – это уже способность эманировать из себя сто различных тел, и при этом обладают прямым познанием Пустоты, и их сострадание невероятно. Когда мы смотрим невооруженным взглядом на Сангху первого бхуми, то есть, самого низшего уровня Сангхи, и на Будду, то их, на первый взгляд, невозможно отличить. Они также дают одно и то же учение, очень точно, очень подробно. И их поведение тела, речи и ума в равной степени является превосходным, невероятным. Только тонкий анализ покажет, что существует много отличий Сангхи от Будды. Но, на первый взгляд, эта разница совершенно невидна.

Sony, сделанный в Японии, не сразу можно отличить от китайского Sony. Когда вы смотрите, например, на два магнитофона, они выглядят очень похожими, вы не можете отличить. Но если вы будете внимательно рассматривать каждую из их деталей, то вы увидите разницу.