

Я очень рад всех вас сегодня здесь видеть в мой последний день учений в Улан-Удэ. В действительности я не планировал передавать учение, но ко мне обратились с просьбами, и я согласился передать короткое учение, не слишком длинное. Это будут советы для вашей ежедневной практики, это не будет комментарий на «Необычную Гуру-йогу», которая является союзом блаженства и пустоты. Вам нужно понимать, что духовная практика – это создание причин счастья и устранение причин страданий. Буддийская молитва – это не такое обращение к богу со словами: «Вы являетесь моим спасителем, пожалуйста, защитите меня от страданий! Освободите меня от страданий!» Это не так. Они могут временно защищать вас, но при этом не могут полностью освободить вас от страданий и от причин страданий. Что касается вашего полного избавления от всех страданий и достижения безупречного счастья – нирваны, то это во многом зависит от ваших собственных действий. Вначале первое – это порождение правильной мотивации и устремление в правильном направлении. Это самое важное. Если вы совершите ошибку с выбором направления, то какой бы практикой вы ни занимались, она не станет эффективной. Если ваше направление – это направление на достижение освобождения, собственного освобождения, хотя оно и является правильным, но не является безупречным. В будущем это приведёт к очень большому ограничению, поскольку вы не сможете приносить благо всем живым существам, всё, чего вы сможете достичь – это собственного умиротворения ума. Как, например, если в шахматах вы совершите не очень хороший дебют, то где-то в середине партии у вас возникнет проблема с тем, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Вы не сможете этого сделать. У вас всё время будут возникать какие-то недостатки, всё время будет не хватать преимущества в темпе.

Если проводить аналогию с шахматной игрой, то самый лучший дебют – это желание достичь состояния будды на благо всех живых существ. Оно должно возникать на основе понимания учения о четырёх благородных истинах, и без понимания теории пустоты для вас будет невозможно полностью понять теорию, на которой это основано. Если говорить о полном понимании теории пустоты и о полном понимании теории достижения состояния будды на благо всех живых существ, то вторая теория будет глубже. Если говорить о вашей любви, о вашем сострадании, если вы просто желаете всем живым существам обретения счастья и избавления от страданий, то это просто такое желание, которое не связано с настоящим механизмом того, каким образом по-настоящему даровать безупречное счастье и избавить их от всех страданий. Это просто желание им счастья и освобождения от страданий.

Если это желание счастья и избавления от страданий не связано с пониманием четырёх благородных истин, то это будут просто детские любовь и сострадание. Даже если это связано у вас с пониманием четырёх благородных истин, и вы желаете всем живым существам обретения безупречного счастья, ума, полностью свободного от омрачений, также желаете им полностью избавиться от всех страданий, от всепроникающего страдания, всё равно это нечто желаемое, в этом нет полного механизма. Желание достичь состояния будды на благо всех живых существ содержит в себе полный механизм и это по-настоящему реалистичный способ избавить всех живых существ от страданий и привести их к безупречному состоянию счастья.

Для этого очень важно обрести убеждённость в том, что состояние освобождения, состояние будды достижимо. Но обрести такую убеждённость без полного понимания теории пустоты невозможно. Различают два вида учеников, два вида последователей – это те, кто обладает более острым умом и те, кто обладает менее острым умом. Первые называются последователями с интеллектом, или на основе интеллекта, а вторые – последователи на основе слепой веры. Первым необходимо достичь ясного понимания того, что достичь состояния будды возможно, и на основе такого понимания они развивают это желание. Вторые, последователи веры – это те, кто развивает веру на основе того, чему учил Будда.

Будда говорил, что желание достичь состояния будды на благо всех живых существ – это самое лучшее желание. И они со слепой верой развивают такое желание. Это называется «последователи со слепой верой». Среди них интеллектуальные последователи – это лучшие ученики. У нас нет такой сильной веры, может быть, некоторые исключительные ученики действительно обладают такой сильной нерушимой верой, и для них можно в этом случае развить бодхичитту, а что касается нас, то нам необходимо двигаться через ясное понимание. Нам очень важно обрести понимание теории пустоты, понимание того, что просветление возможно, что омрачения не присутствуют в природе ума, и что от них есть противоядие – мудрость, познающая пустоту, которая полностью устраняет их из ума.

После развития такой искусственной бодхичитты, желания достичь состояния будды на благо всех живых существ, что вам необходимо делать? Каждый день вам необходимо развивать такую искусственную бодхичитту либо через ясное понимание, либо через слепую веру. Вы можете использовать оба эти метода – через ясное понимание развивать такое желание, а также думать: «Будда говорит только правду, ничего кроме правды. Раз Будда сказал, что такое желание – самое лучшее желание, что трудного в том, чтобы развивать такое желание? Мне это только выгодно!» Вот так думайте и через веру также развивайте такое желание. Так вы станете бодхисаттвой. Без веры, только используя интеллект, вы далеко не уйдете, лучше развиваться, используя вместе оба эти метода, я тоже так развиваюсь. Потому что у нас нет такого острого ума, для нас невозможно такое чистое, очень ясное понимание. Например, когда вы принимаете лекарство, вы на пятьдесят процентов знаете механизм его действия, но на сто процентов не знаете. Вы не знаете состав каждого лекарства, почему оно помогает, и на пятьдесят процентов вы слепо верите. Вы не совсем слепой, на пятьдесят процентов вы знаете свое положение, знаете, какой диагноз вам поставил врач, но на пятьдесят процентов вы верите вслепую. Врач – это не какой-то аферист, это традиционный врач, он закончил институт, в том, что он говорит, есть основа, поэтому вы ему верите. Итак, в отношении лечения вашего тела у вас нет стопроцентного понимания, на пятьдесят процентов это правильное понимание, а на пятьдесят процентов – слепая вера. Я тоже слепо верю в лекарства, которые прописывает врач, принимаю их как баран. Но это не на сто процентов баран, на пятьдесят процентов я знаю, что у врача нет мысли обмануть меня. Вот такой путь: на пятьдесят процентов правильное понимание, а на пятьдесят процентов вера, потому что для этого есть основа.

Что сказал Дигнага? Будда преподавал четыре благородные истины, это главное учение, и в нем нет ошибок. Вы подумаете: «Да, здесь ошибок нет!» Тогда вы будете думать: «Если в главных вещах нет ошибок, то и в других, более простых, мелких вещах также не будет ошибок». Вы можете сразу верить, даже если точно не знаете. Так ваша вера будет возрастать в этом случае и на основе интеллекта и на основе слепой веры. Слепая вера – это не глупый подход, там есть определенные основания. Что касается слепой веры, то здесь вы размышляете так, что в отношении самых главных положений всё безошибочно, тогда это означает, что в отношении каких-то мелких моментов тоже ошибок нет, и я могу верить в это. В наши дни, в двадцать первом веке такой подход, сочетание этих двух способов для вас является самым лучшим, потому что если вы развиваете только интеллект и не развиваете веру, то это не самый лучший подход. А если развиваете только слепую веру без интеллекта – это тоже неэффективно. Поэтому развивайте сильную веру, доверие к тому, что достижение состояния будды, намерение достичь состояния будды – это лучший метод решить и свои проблемы и проблемы других живых существ.

Если вы думаете о счастье, то безупречное счастье обретается благодаря такому намерению. Что касается решения проблем, то такое намерение решит полностью все проблемы. Нет такой проблемы, которую бы не могло решить такое намерение. Эта бодхичитта, желание достичь состояния будды на благо всех живых существ – одно лекарство, которое лечит,

исцеляет тысячи болезней ума. Хотя у вас может не быть полностью ясного понимания, но, тем не менее, говорите себе, что это намерение достичь состояния будды на благо всех живых существ – самое лучшее: «Я никогда его не оставлю». Порождайте его каждый день: «Такое намерение достичь состояния будды на благо всех живых существ, которое я ещё не развил, пусть я смогу развить его. А то, что я развил, пусть возрастет. То, что я разовью, пусть не деградирует. А то, что не деградирует, пусть возрастает». Итак, здесь три молитвы. Это настоящая махаянская молитва: «Пусть я смогу развить ту бодхичитту, которую ещё не развил!» Бодхичитта – это желание достичь состояния будды на благо всех живых существ. Такое намерение достичь состояния будды на благо всех живых существ должно являться вашей самой главной целью. У вас не должно быть более высокой цели, чем эта. Это ваша главная цель, и для того чтобы осуществить эту цель, вы должны быть готовы пожертвовать любыми другими целями, как это делали бодхисаттвы в прошлом. Чтобы достичь состояния будды на благо всех живых существ, такие бодхисаттвы жертвовали своим телом, своей женой, своими детьми, – чтобы достичь просветления. Все эти бодхисаттвы жертвовали своими мирскими целями для того, чтобы достичь состояния будды. Тогда вы становитесь мудрым человеком. А если вы жертвуете бодхичиттой, желанием достичь состояния будды на благо всех живых существ, тогда вы глупы.

Итак, молитесь таким образом: «Пусть я смогу развить ту бодхичитту, которую ещё не развил. Та искусственная бодхичитта, которую я смог развить, пусть она не деградирует. Та, что не деградирует, пусть возрастает». Итак, это три молитвы, которые каждое утро возносят все бодхисаттвы. Поскольку вы приняли обет бодхичитты, каждое утро произносите эти три молитвы: «Пусть я смогу развить ту бодхичитту, которую ещё не развил. Та, которую я развил, пусть не деградирует. А та, что не деградирует, пусть возрастает». Эту молитву вам нужно помнить наизусть. Никогда не оставляйте такого намерения – желания достичь состояния будды на благо всех живых существ, в этом состоит обет бодхичитты. Если царь сансары вам скажет, что такое намерение является очень опасным, что вы подсечёте корень сансары, поэтому у вас не должно быть такого намерения: «Если у тебя будет такая мотивация, то я тебя убью!» – вы должны отвечать: «Вы можете меня убить, но я не откажусь от такой мотивации!» Только с таким намерением вы сможете освободиться от рабства сансары.

Вашим омрачениям, в особенности вашему эгоистичному уму не нравится эта мотивация. Им не нравится вот это ваше желание достичь состояния будды на благо всех живых существ. Поэтому вам очень трудно развить такое состояние ума, поскольку большому количеству омрачений в вашем уме не нравится это состояние ума. Почему в настоящий момент у вас возникают трудности с развитием бодхичитты? Потому что вашим омрачениям не нравится это состояние ума. Если ваши омрачения станут немного слабее, то эта мотивация достичь состояния будды на благо всех живых существ будет для вас таким приятным состоянием ума. Это такое счастливое состояние ума, поэтому Шантидева говорил: «На коне бодхичитты вы будете восходить от счастья к ещё большему счастью, как же вы можете лениться?» Вам нужно понимать, что хотя во время учения у вас может порождаться такое желание, но, тем не менее, в повседневной жизни вам очень трудно развить такое намерение. Это происходит из-за того, что ваши омрачения, в особенности царь сансары – ваше неведение и эгоистичный ум не позволяют вам развить это состояние ума. Они мешают вам развить бодхичитту. Уменьшите омрачения, не гонитесь за объектами омрачений. Очищайте негативную карму, накапливайте позитивную карму, и тогда это ваше намерение будет становиться всё сильнее и сильнее.

Теперь, после развития определенного уровня искусственной бодхичитты, что вам необходимо выполнять в повседневной жизни? Великий йогин Лонгчен Рабджам говорил: «Для бодхисаттвы нет такой практики Дхармы, которую ему не нужно выполнять». Это

означает, что бодхисаттве нужно выполнять все практики Дхармы. Нет ни одной практики Дхармы, о которой бодхисаттва мог бы сказать, что нам эта практика не нужна. Поэтому бодхисаттвам нужно выполнять все практики, в особенности практиковать шесть совершенств – это самое главное. Поэтому после развития такого желания достичь состояния будды на благо всех живых существ в повседневной жизни вам нужно в своей практике объединить шесть совершенств. В настоящий момент вы не можете в действительности обладать всеми этими шестью совершенствами, но, тем не менее, вы можете в какой-то степени практиковать, развивать шесть совершенств до какого-то уровня. Эти шесть совершенств являются главной практикой бодхисаттв.

Когда вы будете настоящим бодхисаттвой, вашей практикой будут эти шесть совершенств, и когда вы развиваете искусственную бодхичитту, ваша главная практика – это также шесть совершенств. Та ежедневная молитва, которую вы читаете, это тоже практика шести совершенств. В неё входят шесть совершенств. Что касается той молитвы, которую вы читаете, той ежедневной практики, которую вы выполняете, в неё должны входить эти шесть совершенств. Когда вы получаете учение, в этой вашей практике получения учения также должны присутствовать шесть совершенств. С таким намерением, желанием достичь состояния будды на благо всех живых существ вам необходимо создавать причины достижения состояния будды, а это означает, что вам нужно практиковать шесть совершенств.

Что касается обета бодхичитты, то различают два обета – это обет вдохновенной бодхичитты и обет деятельной бодхичитты. Большинство из вас получали тантрическое посвящение, а это означает, что у вас есть оба эти обета. Обет вдохновенной бодхичитты – это ваше обещание, что вы никогда не откажетесь, не оставите такое желание достичь состояния будды на благо всех живых существ. Но здесь вы не обещаете, что обязательно будете практиковать шесть совершенств. Это называется обетом вдохновенной бодхичитты. Для новых практиков, для тех людей, кто впервые встаёт на махаянский путь, в начале даётся такой обет вдохновенной бодхичитты. Не тем, кто вступает на путь Махаяны, а последователям Махаяны. Чтобы вступить на путь Махаяны, вам необходимо породить спонтанную бодхичитту, вступив на первый путь – путь накопления.

Что касается последователей Махаяны, хотя вы не развили такого спонтанного желания достичь состояния будды на благо всех живых существ, но, тем не менее, вас очень интересует этот путь. Вы хотите достичь состояния будды на благо всех живых существ. В этом случае вы последователь Махаяны. А если у вас нет никакого намерения достичь состояния будды на благо всех живых существ, нет никакой любви и сострадания, в этом случае вы не являетесь последователем Махаяны. Обет деятельной бодхичитты состоит в том, что здесь вы не только говорите о том, что не откажетесь от этого намерения, но также обещаете, что будете практиковать шесть совершенств, что будет являться причинами достижения состояния будды.

Итак, каждый день вам нужно практиковать шесть совершенств. Когда вы выполняете практику, если вы знаете, каким образом в вашу ежедневную практику включить все шесть совершенств, в этом случае вы будете их практиковать каждый день. После принятия обета деятельной бодхичитты очень важно соблюдать обязательства, и каждый день выполнять практику, иначе вы не будете практиковать шесть совершенств. Итак, когда вы выполняете ежедневную практику, каким образом выполнять её так, чтобы в неё входили все шесть совершенств? Для этого вам необходимо, в общем, представлять, что такое шесть совершенств.

Первое совершенство – совершенство щедрости. Что касается щедрости, то здесь необязательно речь идёт о даянии каких-то материальных объектов. Шантидева говорил, что

настоящая щедрость – это чувство даяния, а не то, что вы обязательно кому-то подносите материальные объекты. Если бы щедрость заключалась действительно в даянии каких-то материальных объектов, то в этом случае, если бы у вас не было каких-то материальных объектов, вы не могли бы практиковать щедрость. Но поскольку это чувство даяния, то вы можете практиковать щедрость в любой момент времени. Чтобы практиковать щедрость, необязательно должен существовать тот, кому вы что-то отдаёте, и кто что-то принимает от вас. Утром встаёте и думаете: «О, у меня есть обет бодхичитты, где мне искать нищих для того чтобы практиковать щедрость?» Для этого необязательно нужны нищие. Вам не нужно кого-то искать, чтобы вы могли ему что-то отдать, а он бы принял у вас это. Например, если вы кого-то найдёте, захотите ему что-то отдать, а он не возьмёт, скажет: «Мне это не нужно, я сам зарабатываю», то в этом случае вы скажете: «О, кошмар, он не согласен, я не могу практиковать щедрость, я нарушаю обет, как плохо, всё, я нехороший практик!» – так не надо думать. Щедрость – это чувство даяния, даже если вы кому-то желаете счастья, это тоже щедрость. Это высочайшая щедрость – даяние любви. Если вы кому-то даёте совет, касающийся Дхармы, в этом случае это даяние Дхармы. Для практики щедрости Дхармы вам нет необходимости сидеть на высоком троне, чтобы люди вначале делали три простираения, а потом бы вы им говорили: «Сейчас я буду практиковать даяние Дхармы!» Своим друзьям, близким вам людям давайте советы, соответствующие Дхарме, и в этом случае это будет являться даянием Дхармы. Например, ваша тётя, ваш дядя, ваши друзья злятся: «Он мне так сказал, так сказал!» – а вы бензина не подливаете, не говорите: «Да, почему он так?!» Если вы поддерживаете их, говорите: «Да, да, да, почему ты не ответил? Ты трус, надо сейчас поехать ответить», – тогда вы даёте очень плохой совет, делаете этому человеку хуже, вредите ему. Он и так достаточно глуп, а вы делаете его ещё глупее. Потом он может по-настоящему убить того человека. В это время вам нужно дать совет согласно Дхарме: «Спокойно, спокойно, наверное, он не хотел так. Наверное, ты неправильно понял». Дайте такой тонкий совет, чтобы потушить его гнев. У него тоже своих проблем много, поэтому нужно говорить такие вещи, которые успокоят его ум: «Ты добрый человек, тебе не подходит говорить такие грубые слова». Тогда ему сразу станет стыдно. «Наверное, ты его неправильно понял, ты такой добрый, я первый раз вижу, что ты злишься. Вообще тебе не подходит злиться. Когда ты добрый, ты такой красивый, такой хороший!» – тогда он сразу будет стараться стать лучше, стать добрым, красивым. В отношении женщин, когда касается красоты, они сразу думают: «Я не хочу быть некрасивой!» Поэтому скажите женщине, когда она злится: «Сейчас посмотри на себя в зеркало, какая ты некрасивая. Ты сама себя делаешь некрасивой». Мужчине нужно говорить: «Когда ты добрый, ты так солидно выглядишь! Сейчас на тебя посмотреть – ты вообще такой дикий, нехороший». Он сразу скажет: «Хорошо, я не буду злиться!» Вот такой совет согласно Дхарме.

Это называется щедростью Дхармы. Когда вы встречаетесь с друзьями, и они разговаривают под контролем омрачений, никогда не нужно их провоцировать. Это очень нехорошо. Всегда старайтесь сделать ситуацию более гармоничной. Когда ваша жена делает что-то не так, говорите ей: «Не, не, не, так не думай, это неправильно!» Когда муж что-то неправильно делает, говорите ему: «Не, не, не – так неправильно. Тебе такие вещи говорить некрасиво». Вот так нужно общаться друг с другом, и тогда некоторые вещи вам будет стыдно делать. Потому что вы будете говорить друг другу правду. Это называется щедростью Дхармы по отношению друг к другу, это семейная Дхарма. Я тоже так поступаю – среди своих друзей, родственников, когда к любому человеку приходят омрачения, я никогда не подливаю туда бензин. Когда я вижу этот огонь омрачений, я стараюсь его потушить, и я вижу, как эффективна Дхарма в этот момент. Не обязательно сразу теория пустоты: «Всё пустота», – может быть, это вообще здесь не подходит. Он скажет: «Какие глупые вещи ты говоришь: пустота, пустота, а у меня там горит!» Поэтому, когда один человек горит в омрачениях, вам нужно думать о том, какое учение подходит этому человеку. Если вы говорите: «О, это всё сансара, пустота, отречение, бодхичитта...» – может

быть, ему ещё хуже от этого будет. Вам надо действовать умело, как психолог, который знает, что в это время такие-то слова действуют эффективно. Старайтесь доносить до человека Дхарму в очень простой форме, маленькую дозу Дхармы, чуть-чуть. Маленькая доза Дхармы может иногда затушить этот огонь. Вы знаете тибетские лекарства. Когда к тибетскому врачу приходят больные, им сразу не дают драгоценные пилюли, это не так эффективно. Настоящий врач, что говорит? Что нужно поступать всегда согласно ситуации. Можно дать самое простое лекарство, которое подходит, и это будет более эффективно, чем драгоценные пилюли, которые являются самыми дорогими. Поэтому нельзя сказать, что все эти лекарства, которых нет у кого-то, самые лучшие. Это всё зависит от ситуации. Для кого-то самое простое лекарство будет эффективно. Поэтому все учения Будды очень эффективны. Они эффективны для разных ситуаций. Кому-то подходит учение по теории пустоты, а кому-то это вообще не подходит. Вы можете понять это по своей ситуации. Иногда пустота не подходит. Иногда вспоминаешь простое слово, и это сразу тушит ум. Посмотрите в себя. Иногда у меня тоже бывают разные омрачения, и тогда я думаю об одной простой вещи – о драгоценной человеческой жизни и сразу становлюсь другим. У меня такая драгоценная человеческая жизнь, и каждый миг она уходит, может быть, завтра я умру, я могу завтра потерять эту драгоценную человеческую жизнь. У меня такая драгоценная человеческая жизнь, а я неправильно ее использую. Гнев, зависть – зачем это надо? И мой ум сразу это понимает. Когда в уме сильны омрачения, такое простое учение больше понятно, чем далёкие учения, в которых заключены очень глубинные связи. Поэтому все учения Будды в разных ситуациях могут быть по-разному эффективны. Не думайте, что одно учение сильнее, чем другое. Всё зависит от ситуации.

Таким образом, вам нужно искусным способом практиковать щедрость. Различают четыре вида практики щедрости: это даяние материальных объектов, даяние Дхармы, даяние любви и даяние бесстрашия. Даяние бесстрашия – это, например, если вы видите, что какое-то насекомое упало в воду и может умереть, вы достаёте его оттуда, спасаете, и это называется даянием бесстрашия. Вы даёте им бесстрашие. Вы спасаете их от страха потерять свою жизнь и поэтому даруете им бесстрашие. Также, например, если вы видите, что кто-то собирается убить барана, вы платите за него деньги, выкупаете этого барана, и в этом случае вы также практикуете щедрость бесстрашия. Также, например, если кто-то поймал рыбу, и вы видите, что она вот-вот умрёт, вы покупаете эту рыбу, освобождаете её, и это тоже даяние бесстрашия. Это даяние бесстрашия продлит вашу жизнь. Даяние любви увеличит вашу любовь. Даяние Дхармы увеличит ваше знание Дхармы. Даяние материальных объектов увеличит ваше богатство, ваше имущество.

Далее, вторая практика – практика нравственности. Здесь различают три вида нравственности. Здесь под нравственностью понимается то, что вы не делаете ничего того, что вредит вам и вредит другим. Если действия как-то прямо или косвенно могут навредить вам или навредить другим, то вы не совершаете этих действий, и это называется нравственностью.

Если доктор советует вам не принимать какой-то пищи, и вы следуете этому совету, то это тоже является такой практикой физической нравственности, полезной для здоровья. Для того чтобы ваше здоровье было хорошим, вы следуете тем советам, которые даёт вам доктор. Так ваше физическое здоровье улучшается. И это нравственность в отношении вашего физического здоровья. Итак, нравственность – это не наказание, а когда вы не делаете того, что вам вредит. Поэтому различают три вида нравственности, первый – нравственность не причинения вреда другим живым существам, второй – нравственность накопления богатства заслуг, третий – нравственность принесения блага другим живым существам. Эта нравственность создаст для вас причины вашего счастья. Третий вид нравственности – это главный обет бодхичитты – нравственность принесения блага живым существам, помощи живым существам.

Раньше в своей жизни вы думали только о помощи самим себе, а теперь вы не можете больше так поступать, вам нужно думать обо всех живых существах. Как, например, если вы становитесь лидером, главой города или республики, вы больше не можете думать только о собственном счастье, вам необходимо думать о счастье всего народа. Поэтому с того момента, как вы принимаете обет бодхичитты, вы становитесь таким лидером для живых существ. После принятия такого обета, если вы будете продолжать думать только о себе, то вы будете очень плохим лидером. И что касается последствий, то последствия будут очень опасными, очень плохими. Шантидева говорил: «Если человек пообещал сделать что-то хорошее для других, например, вчера он пообещал, что подарит такую-то вещь, а утром его ум поменялся, он передумал из-за эгоистичного ума, и он говорит, что уже не может сделать такой подарок, то это создаёт негативную карму. Потому что он пообещал что-то сделать, но нарушил это обещание». Это будет иметь до какой-то степени тяжёлые последствия.

Когда вы принимаете обет бодхичитты, вы даёте обещание всем буддам и бодхисаттвам, что вы будете делать что-то хорошее для всех живых существ. Вы пообещали это. И если затем в повседневной жизни вы не делаете этого из-за своего эгоистичного ума, то, как говорил Шантидева, в этом случае вы обманываете всех будд и бодхисаттв, и последствия от этого будут ещё хуже. Когда лидер, глава обещает, что всё будет делать ради народа, а потом все делает только ради себя, то он также нарушает закон. Он обещал не делать плохо, он плохой глава. Тогда все будут говорить: «Он ненадёжный, он плохой глава». Точно также, когда вы обещали делать что-то полезное ради блага всех живых существ, а потом в обычной жизни думаете только о себе, а вокруг ничего не видите, даже своих родственников не видите, тогда вы человек очень низкого уровня. Надо себя ругать: «Так нельзя!» Поэтому скажите: «Поскольку я обещал заботиться обо всех живых существах, то в повседневной жизни я уже не буду думать только о собственном счастье, я буду думать и о себе, и точно также буду думать и обо всех других». Пятьдесят на пятьдесят – это вам очень подходит, вы думаете: «На пятьдесят процентов мне хорошо будет, а на другие пятьдесят процентов вам тоже будет хорошо». Тогда вы понимаете: «Когда другому хорошо, мои пятьдесят процентов придут ко мне сами по себе. Зачем мне думать о своих пятидесяти? Это глупый ум. Если делать другим хорошо, это мне выгодно, мои пятьдесят процентов сами по себе придут». Так вы станете мудрым бодхисаттвой, который об этих своих пятидесяти процентах вообще не думает. Он думает только о благе других, а своя выгода приходит к нему сама по себе. Вот так поступает бодхисаттва.

Но вначале вы думаете: «На пятьдесят процентов я буду заботиться о себе тоже». Буддизм не говорит: «Не заботьтесь о себе!» Когда вы делаете ум добрым, это самая лучшая забота о себе. Если ваш ум озабочен только мирскими вещами, в конце концов, вам будет только хуже. Это тоже забота о себе, но все мирские желания – это радуга. Если все время бежать за радугой, то в конце ничего не будет. Дайте сами себе совет: «Пожалуйста, не делай так, ты только потеряешь время. Лучше стремиться к достижению состояния нирваны. Ради блага всех живых существ стать буддой – это очень хорошо, так ты и свою выгоду получаешь, и все живые существа получают выгоду, это всем выгодно». Это настоящая забота о себе. Полагаясь на мирской образ мыслей, что бы вы ни делали, это не забота о себе, так вы только вредите себе. Полностью подчиняясь мирским целям, загоняя себя работой, вы становитесь рабами. Вы бежите, бежите, и, в конце концов, говорите: «Ох, я устал». Почему? Потому что вы сами о себе не заботились, вы сами себя не жалели. Буддизм не говорит о том, что не надо о себе заботиться, но надо о себе заботиться умело, мудро, тогда вы понимаете: «Если я забочусь о другом, помогаю ему, то косвенно я также помогаю и себе».

Буддизм не говорит: «Думай только о других, о себе вообще не думай!» – так не надо. Эгоистичный, глупый ум говорит: «Все живые существа – только ради моего блага», – это неправильно, но себя надо любить. Привязанность к себе – это глупо, но себя тоже надо любить. Любовь – это как? Надо желать себе отличного счастья – здоровья ума. Если вы развиваете отречение: «Пусть у меня разовьется здоровое состояние ума», – это любовь к себе. Вы желаете себе полного, настоящего счастья. Это называется любовью к себе. Поэтому буддизм не говорит: «Не надо любить себя!» Но любить себя с привязанностью, думать, что когда вы получите какие-то материальные вещи, то будете счастливы – это глупый ум. Это не любовь, этим вы косвенно вредите себе. Иногда у людей возникает такое недопонимание, что в буддизме не говорится о любви к себе, не говорится, что нужно себя любить. Но если вы не сможете себя любить, то, как же вы будете любить других? В первую очередь вам нужно обрести любовь к себе, и это означает, что надо породить отречение. Вам нужно понимать, что отречение – это любовь к самому себе.

Что такое отречение? Это желание себе обрести безупречно здоровое состояние ума, это называется отречением, и это любовь. Что касается такой любви, такого желания по отношению к самому себе, то того же самого вы желаете и всем другим живым существам, и это называется любовью к другим. Если после принятия обета бодхичитты каждый день вы не совершаете практику принесения блага другим, то в этом случае вы нарушаете обет бодхичитты. Итак, в повседневной жизни вам не разрешается думать только о себе, а нужно думать о делах всех живых существ вокруг вас. Это мудрый образ мышления. Это здоровый образ мыслей – думать о благе всех. Такие люди больше счастливы. В нашем мире, когда мы смотрим на человека, который думает только о себе, мы понимаем, что у него нет даже временного счастья. Поэтому, когда вы задумаетесь только о благе для себя, скажите себе: «Нет, я должен думать о благе всех!» Эта нравственность принесения блага другим очень важна.

Далее, третье совершенство – это совершенство терпения. Терпение – это не то, когда вы просто сносите проблемы, претерпеваете боль и так далее. Как в сауне вы сидите, терпите, терпите, а потом происходит взрыв – это не так. Здесь терпение не означает такое претерпевание боли, а это означает, что какое бы внешнее условие ни возникло, оно не беспокоит ваш ум, в этом случае это терпение. Что бы ни делали живые существа, что бы они ни говорили, это не беспокоит ваш ум, и в этом случае это терпение. Поэтому, чтобы развить терпение, вам нужна мудрость. Вам нужно в своём анализе разделять человека и его действия. Шантидева говорил: «Все живые существа, поскольку существуют под контролем омрачений, не обладают силой. Мудрые в своём анализе видят это и никогда не гневаются на живых существ». Как больной человек без всякого выбора заболевает и начинает кашлять, зачем же вам гневаться на такого человека? Если больной человек кашляет, хотя вас это и беспокоит, мешает вам спать, но вам нужно понимать, что он заболел без всякого выбора и кашляет без всякого выбора, зачем же вам злиться на этого человека? Наоборот желайте ему счастья. И точно также у живых существ без всякого выбора возникают омрачения. Под контролем омрачений они говорят о вас что-то нехорошее, но под контролем омрачений они даже могут убить сами себя. Поэтому то, что они говорят о вас что-то плохое, в этом нет ничего удивительного. В этот момент вам нужно понимать, что это говорит не этот человек, а это говорят его омрачения. Таким образом, проводите различие между человеком и его омрачениями, и никогда не злитесь на человека. Если таким образом вы будете очень ясно видеть, где человек, а где его омрачения, в этом случае вы никогда не будете злиться на человека, и это будет называться терпением. Если вы проводите различие между палкой и человеком, то в случае, если кто-то бьёт вас палкой, вы злитесь в этом случае не на палку. Если вы ударите кошку палкой, то она разозлится на палку. Почему? Потому что у кошки мозг маленький, она не может разделить, где палка, а где человек. Поэтому она думает, что это палка плохая, и она кусает эту палку. Потому что ум узкий.

Человек, которого ударили палкой, сразу видит, что эта палка не виновата. Виноват тот, кто ее держит. Потому что мозг человека чуть-чуть лучше, чем у кошки. Точно также, если вы злитесь на того человека, который находится под контролем омрачений, в этом случае, как говорит Шантидева, вы становитесь похожи на эту кошку. Этот человек подобен палке, им орудуют его омрачения, его гнев. Гнев толкает этого человека сказать что-то, а сам человек при этом беспомощен. Например, один человек здесь сидит, а я стою за его спиной и толкаю ферзя, толкаю ферзя из-за его спины, ферзь падает, и создается иллюзия, что это он бил ферзя, это глупо. За его спиной я толкнул ферзя. Мудрый человек понимает, что тот не виноват. Ферзь упал – жалко, ему тоже больно – это омрачения за спиной. Это они толкали, их убирать надо. Поэтому, если кто-то под влиянием омрачений говорит о вас что-то плохое, никогда не гневайтесь на этого человека, поскольку он сам является первой жертвой своих омрачений. Если кто-то говорит о вас что-то вредоносное, вредное, это он говорит под контролем омрачений. Исключением является, когда вас ругает Духовный Наставник, он ругает из любви и сострадания ради вашего блага. А если кто-то ругает вас под влиянием омрачений, то эта ругань не ради вашего блага, но при этом этот человек не виноват.

Поэтому различают два вида ругани – одна из любви, а другая – из-за омрачений. Если это из любви, то зачем же вам злиться? Это произносится ради вашего блага. Если это из-за омрачений, то зачем же в этом случае вам злиться на этого человека? Вам лучше злиться на его омрачения, а не на самого человека. Так, вы можете проанализировать со всех сторон, и в этом случае увидите, что нет ни одного основания, злиться на человека. Анализируйте это снова и снова, и постепенно это станет таким автоматическим механизмом в вашем уме, из-за которого вы никогда уже не будете злиться ни на одного человека. Тогда вас огорчить будет уже очень трудно. А если вы стали таким, кого огорчить очень трудно, это означает, что вы всё время счастливы. Например, китайские лидеры говорят о том, что Далай-ламу огорчить очень трудно. Они думают о том, что же сделать такого, чтобы расстроить Далай-ламу? Они говорят: «Далай-лама, вы демон!» Далай-лама только смеётся на это, говорит: «В Китае меня так называют, ничего страшного, что они говорят – это ничего страшного, на это трудно обижаться». Так, если вы обладаете терпением, это означает, что вы такой победоносный человек, вы – победитель.

Далее, совершенство энтузиазма. Энтузиазм – это не когда вы подталкиваете себя к духовной практике, когда вы заставляете себя: «Вставай рано утром, не нужно спать, занимайся практикой!» – это не энтузиазм. Однажды это сломается. Энтузиазм – это когда вы приступаете к духовной практике со счастливым состоянием ума, это энтузиазм. Чтобы породить энтузиазм, вам нужно знать, каким образом искусно практиковать Дхарму, в этом случае вы будете получать удовольствие от этого. Тогда вы захотите практиковать терпение. Когда вы почувствуете определённый вкус к практике терпения, вы скажете, что это самый лучший способ сделать себя счастливым, и вы с удовольствием будете практиковать терпение. Вы почувствуете, что терпение делает ваш ум всё сильнее и сильнее, и благодаря этому вы становитесь всё счастливее и счастливее. Тогда, кто бы ни говорил о вас что-то плохое, вы будете смотреть на этих людей как на бесплатную сауну для ума. Вы скажете: «О, это очень хорошо, это бесплатная сауна для силы моего ума». Тогда, если о вас будут говорить что-то плохое, вы будете получать удовольствие от того, что слышите это. Это будет неприятно, но вы будете знать, что это полезно. Как в сауне, когда вы сидите длительное время, хотя это неприятно, вам трудно дышать, но, тем не менее, вы знаете, что это полезно для здоровья и поэтому получаете удовольствие. Вы сидите там с удовольствием, и если кто-то стучит вам в дверь и говорит, что время вышло, вы спрашиваете: «Ну, как же так, я хотел провести здесь ещё некоторое время». Поэтому энтузиазм – это не подталкивание себя, а то, когда вы практикуете Дхарму с удовольствием.

Далее, пятое совершенство. Оно называется совершенством сосредоточения. Чтобы развить однонаправленную медитацию, шаматху, вам нужно знать пять ошибок медитации, восемь противоядий, девять стадий. Так, если вы разовьёте шаматху, которая будет союзом блаженства и пустоты, то это будет совершенством шаматхи, совершенством сосредоточения. Однонаправленная концентрация, побуждаемая союзом блаженства и пустоты, – это самый высший вид шаматхи. С одной стороны это шаматха, а с другой стороны это мудрость. Это то, в чём неразделима шаматха и мудрость. И чтобы развить такой высокий уровень шаматхи, однонаправленной концентрации, в повседневной жизни развивайте какой-то уровень концентрации. В повседневной жизни не позволяйте своему уму слишком много блуждать здесь и там, делайте так, чтобы он пребывал на одном объекте, развивайте однонаправленную концентрацию. У вас должна быть определённая самодисциплина. Тренируйте свой ум пребывать на одном объекте, обретите контроль над своим умом. И это практика концентрации.

Теперь шестое совершенство – это совершенство мудрости. Это прямое познание пустоты, что является союзом блаженства и пустоты. Это уникальная мудрость тантры. С точки зрения сутры это прямое постижение пустоты, которая не является союзом блаженства и пустоты. Это то, что объясняется в сутрах. Чтобы обрести высочайшую мудрость, вам нужно развивать и относительную мудрость, и абсолютную мудрость, и всё это относится к совершенству мудрости. Итак, необходимо развить всю мудрость, и поэтому нет ни одной практики Дхармы, которую не должен был бы выполнять бодхисаттва. Настоящая Дхарма – это мудрость. Развейте мудрость в своём уме, и это Дхарма. Итак, нет ни одной мудрости, которую бодхисаттве не нужно было бы породить, и поэтому нет ни одной практики Дхармы, которую бодхисаттве не нужно было бы выполнять.

Чтобы приносить благо живым существам, необходима также мирская мудрость. Поэтому в прошлые времена бодхисаттвы для того, чтобы приносить благо живым существам, изучали искусства, касающиеся материального развития, также искусство медицины и так далее, чтобы приносить благо живым существам. Поэтому в буддизме говорится, что для бодхисаттвы нет ни одного ненужного знания, что бодхисаттве необходимо развить всю мудрость для принесения блага всем живым существам. А что касается последовательности развития всего этого, ведь знания невероятно обширны, как же вы можете обрести их всех? Поэтому Атиша говорил: «Знания Дхармы обширны, как пространство, а жизнь очень коротка. И поэтому подобно особой птице, которая способна выделить из смеси воды и молока одно молоко, так же и вам нужно извлечь нектар, извлечь сущность в первую очередь, касающуюся укрощения вашего ума. В первую очередь ищите те знания, которые укрощают ваш ум». И когда вы обретёте эти знания, вам также следует устремляться искать те знания, с помощью которых вы могли бы также приносить благо всем живым существам. Поэтому вам нужно понимать, что не нужно сразу же теряться в многообразии знаний, и что в первую очередь вам необходимо отыскать те знания, которые полезны для укрощения вашего ума. Но даже эти знания подобны океану, их очень много. Поэтому собрание заслуг и накопление мудрости занимают очень длительное время. Поэтому бодхисаттвы практикуют три неисчислимых эона для накопления заслуг и мудрости. И после этого они становятся буддами.

Стать буддой нелегко, поэтому не произносите такой чепухи, что хотите стать буддой за одну жизнь. Если за одну жизнь вы сможете стать бодхисаттвой, то это просто чудо. Если вы обретёте отречение, у вас будет бодхичитта и мудрость, познающая пустоту, и в этом случае вы от Будды Ваджрадхары получите полное учение по тантре, тогда у вас есть шанс достичь состояния будды за одну жизнь. Это относится именно к такому человеку, а не к вам. Такие ученики называются учениками, подобными бриллианту. В наши дни таких учеников не существует. Поэтому, когда в тантрах говорится о достижении состояния будды за одну жизнь, или за три года, это относится не к вам. Далекое не к вам. Поэтому, если вы не

принимаете этот совет в контексте правильной ситуации, то такой совет может наоборот даже навредить вам, вы подумаете: «О, я могу стать буддой в течение одной жизни, за три года», – для вас это неправильный совет. Это говорится не вам, это говорится человеку, у которого есть отречение, спонтанная бодхичитта, забота о другом больше, чем о себе, невероятный энтузиазм, а также мудрость понимания пустоты и невероятная преданность Учителю. Также Будда Ваджрадхара дал ему посвящение. Кроме того, у него нет ни одной из мирских концепций, он заботится только о благе всех живых существ, преуспел в медитации. Такой ученик может стать буддой за одну жизнь. Чтобы обрести такой ум, вам нужно много калып. У вас нет отречения, бодхичитты.

Поэтому лама Цонкапа говорил: «Пока шесть йог Наропы, махамудру, дзогчен – эти книги поставьте на алтарь». Он хорошо сказал, что, пока у вас нет отречения, бодхичитты, мудрости понимания пустоты, – создавайте фундамент. Пока вам слишком холодно, вам нужно искать пищу, кров, пока вам слишком холодно, не ищите красивые слова. Какой смысл их искать, когда вам еда нужна, иначе вы умрете от голода. Как очень голодный человек ищет еду, так вам нужно искать три основы пути. Потом, когда вы чуть-чуть вкусите три основы пути, вы станете более здоровыми, сильными. Тогда вам уже подходит практика тантры. Это золотой совет ламы Цонкапы. Он вам миллион раз подходит.

Например, какой-то учитель приезжает и говорит: «О, Гелугпа – это медленный путь, мы, ньингмапинцы быстрее станем буддой». Как ньингмапинец станет буддой быстрее? Вот так под именем Ньингма, Кагью говорят, что Гелуг – это медленный путь, но это неправильный совет. Мой папа – из школы Кагью, а мама – Ньингма, у меня нет таких делений на «ньингмапинских», «кагьюпинских», «гелугпинских», я следую настоящему Учению Будды. Настоящего мастера школы Ньингма Лонгчена Рабджама я очень уважаю, я читал много его книг, там тоже говорится, что у бодхисаттвы нет той практики, которой ему не нужно было бы заниматься, всей практикой нужно заниматься. Это настоящий Ньингмапа. Настоящий мастер дзогчен говорит: «Я практик дзогчен, я сам не даю учение, у меня этого опыта нет. Это очень тяжело, но вы меня просили, поэтому я даю его вам». Это настоящий мастер! Он говорит: «У меня тоже нет основы, хорошего фундамента». А не настоящий мастер дзогчен говорит: «Я чётко вижу, я почти стал буддой, и вы тоже быстро станете буддой», – это обман. Но это не ошибка школы Ньингма, это ошибка лично человека. Некоторые ньингмапинские мастера говорят: «Я всю медитацию изучил». Это ошибка лично человека. Это неправильный совет. Медитация, учение – всё нужно вместе. Некоторые гелугпинские геше говорят: «Надо учить, учить, а потом медитация!» Но потом – умрете. Это ошибка лично человека, это не ошибка школ Ньингма или Гелуг. Такой ньингмапинец только медитирует, учение не изучает – это его личная ошибка. Настоящий ньингмапинский мастер говорит, что учиться и медитировать нужно вместе. Разницы нет. Настоящие мастера Ньингма, Кагью – все дают одинаковые советы. Когда я читаю их книги, я ни в чем не вижу различия. Когда я читаю тексты Нагарджуны, Чандракирти, «Ламу Чодпу» – различия вообще нет, потому что корень один. Это индийские махасиддхи, а «Ламу Чодпа» написал тибетский махасиддха. В них противоречий нет, все одинаково. Тогда в чем может быть противоречие среди тибетских лам? Даже индийские махасиддхи, тибетские махасиддхи, когда они в корень посмотрели, то увидели, что различия вообще нет, все учения пришли из одного корня – из монастыря Наланда. У всех тибетских школ корень в монастыре Наланда. Если кто-то говорит, что есть противоречие в учении, что корень не в монастыре Наланда, тогда этот человек неправильно говорит. Ни одна школа так не говорит.

Теперь о том, каким образом вам практиковать все шесть совершенств в повседневной практике. Когда вы выполняете ежедневную молитву, когда вы порождаете любовь и сострадание, то это практика щедрости. Когда вы практикуете, вам нужно практиковать так, чтобы в вашем уме отсутствовали омрачения. Во время практики не позволяйте каким-либо омрачениям проявляться в вашем уме, это будет практикой нравственности. Вначале с сильными чувствами любви и сострадания, а это практика щедрости, с сильным умом, с

сильным намерением бодхичитты, с желанием достичь состояния будды на благо всех живых существ, говорите, что именно с этой целью я хочу практиковать Дхарму. В этот момент в вашем уме будет очень сильна любовь, а это желание блага всем живым существам, – это практика щедрости. В этот момент, поскольку ваш ум будет очень сильно охвачен любовью и состраданием ко всем живым существам, в вашем уме не будет места для омрачений. Вам не нужно будет устранять омрачения, в вашем уме для омрачений не останется места, если ваш ум будет очень сильно охвачен чувствами любви и сострадания. Вот это отсутствие омрачений называется практикой нравственности. Как только у вас вновь возникнет какая-то омрачённая мысль, вы сразу же её останавливаете, говорите: «Нет, сейчас я выполняю практику!» И это также будет являться практикой нравственности. Сначала, когда вы начинаете выполнять практику, вначале омрачений нет, а потом приходят разные мысли: «Он мне вот так сказал, у меня там дело есть, когда я заберу эти мои деньги», – так не надо, ты занимаешься практикой, ты должен держать в уме эту цель. Это называется нравственностью. Когда вы не позволяете в своём уме возникнуть омрачениям, в этот момент вы практикуете нравственность. Если вы не можете так поступать целый день, то, по крайней мере, во время практики не позволяйте в уме порождаться омрачениям.

Далее третья практика – это терпение. Во время практики у вас могут заболеть ноги, спина, вам может стать жарко, холодно, вас может укусить комар, в этот момент это не должно как-то колыхать ваш ум, сохраняйте терпение, думайте так: «Чтобы достичь состояния будды на благо всех живых существ, я стерплю эту боль, это маленькая боль. Бодхисаттвы терпели, даже когда их тело резали на части, чтобы достичь состояния будды, как же я не могу перенести такую маленькую боль?» Когда вы так будете думать, эта боль вообще исчезнет: «Бодхисаттва ради того, чтобы стать буддой, развивал такое терпение, при отрубании куска от тела он развивал терпение, а я, когда чуть-чуть чувствую боль, почему не могу развивать терпение?» Тогда вся боль уйдёт. Далее вы думаете: «Обыватели для того, чтобы вырастить небольшой урожай, готовы работать очень тяжело, под палящим солнцем. Сильное солнце, сильный дождь идёт, они там работают – ради маленькой цели они все это терпят. Я хочу стать буддой ради блага всех живых существ. Разве это боль? Это не боль! Я даже на солнце смогу сидеть в медитации, даже если моё тело всё будет гореть, я смогу терпеть, потому что моя цель больше. Когда маленькая цель и люди терпят, почему я не могу так делать?» Вот такие мысли называется терпением. Тогда ваш ум станет непоколебимым в отношении духовной практики.

Далее энтузиазм. Здесь вам не нужно думать, как бы вам поскорей закончить свою практику, вам нужно получать удовольствие от ежедневной практики. Вам нужно сказать, что этим в своей жизни вы делаете что-то полезное. Когда вы для этой своей жизни делаете что-то полезное, получаете удовольствие, вы можете этим заниматься всю ночь. Когда вы делаете какой-то проект, вы знаете, что от этого можете получить чуть-чуть прибыли, и поэтому вы всю ночь не спите, думаете об этом, потому что вы знаете, что результат будет хороший. Вы должны понимать, что эта ежедневная практика принесёт вам невероятно хороший результат жизнь за жизнью. Эта драгоценная жизнь, которой вы обладаете на данный момент, может закончиться у вас завтра или послезавтра, тогда этот золотой шанс у вас исчезнет. Когда вы думаете о драгоценной человеческой жизни, которая у вас есть, о том, что вы можете накопить невероятно количество заслуг за короткое время, – это невероятный проект, который из жизни в жизнь сделает вас счастливым. Думайте так: «Завтра или послезавтра я потеряю свою драгоценную человеческую жизнь, и у меня такого золотого шанса не будет», – тогда появится энтузиазм. Главная тема для порождения энтузиазма – это размышление о драгоценной человеческой жизни и о том, что она очень быстро может исчезнуть. Итак, если во время практики вы не испытываете энтузиазма, то подумайте о драгоценной человеческой жизни, о том, что она может исчезнуть в любой момент. Когда вы так правильно подумаете, у вас сразу появится энтузиазм, вы подумаете:

«Как хорошо, что у меня есть шанс, время заниматься практикой. Поэтому для моей практики один час в день – это мало!» Из двадцати четырёх часов только один час заниматься – это мало. Остальные двадцать три часа драгоценной человеческой жизни вы практикой не занимаетесь. Получили драгоценную человеческую жизнь и только один час для неё работаете! Остальное время никакой пользы не приносит. Но с другой стороны, кто-то ещё хуже делает. Тогда вы будете думать: «Нет, надо ещё больше заниматься!» Это называется связью энтузиазма с вашей повседневной практикой.

Далее практика совершенства сосредоточения. Это когда во время практики вы однонаправлено направляете свой ум на положения, которые вы обдумываете, и не позволяете своему уму блуждать здесь и там. Вы делаете ту практику, о которой написано в этом тексте, вы думаете только об этой теме. Вы делаете подношение и так далее, всё, что упоминается в этом тексте. В этом случае ваша практика объединена с практикой совершенства сосредоточения.

Далее шестое – это совершенство мудрости. Когда вы делаете практику, вы выполняете её с каким-то уровнем понимания пустоты. То, что самосущего «я» не существует, и самосущего состояния будды тоже не существует.

Когда вы думаете о благе всех живых существ, вы понимаете, что таких самосущих живых существ тоже нет. Они подобны иллюзии, подобны радуге. Существует взаимозависимое «я», взаимозависимое состояние будды и взаимозависимые живые существа. Объединяйте свою практику с совершенством мудрости, познающей пустоту, и не думайте, что некие самосущие «я» достигают состояния будды, иначе ваша практика не будет иметь силы.

Будда говорил о том, что если вы занимаетесь практикой, думая, что есть самосущее «я», и что есть самосущий Будда, то в этом случае ваша практика не будет эффективной. Если вы думаете, что, занимаясь практикой, вы достигаете самосущего состояния будды, то Будда говорил, что это тоже действие демона, потому что ваш ум охвачен неведением. Так, вам нужно подумать, что такого самосущего «я» не существует и самосущего состояния будды также не существует, и таких самосущих живых существ тоже нет, которым бы я хотел помочь, принести благо, таких существ тоже не существует. Но это не означает, что этого всего нет вообще, это всё существует как взаимозависимость.

Так с определённым уровнем понимания теории пустоты вы занимаетесь практикой, и посвящаете свои заслуги с пониманием того, что нет самосущего «я», самосущих заслуг, нет самосущего состояния будды, которому я посвящаю заслуги. Это называется посвящением трёх сфер пустоты.