

Я очень рад всех вас здесь видеть. Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, с мотивацией достичь состояния будды ради блага всех живых существ, с сильными чувствами любви и сострадания. Когда с такой мотивацией вы получаете учение, то само получение учения становится очень мощной практикой Дхармы. Практика Дхармы – это не начитывание мантр, не обхождения вокруг святых объектов и не простирания, суть практики Дхармы – это укрощение ума. Сам Будда говорил: несовершенство негативной кармы, накопление богатства заслуг, полное укрощение своего ума – вот в чем учение Будды. Несовершенство негативной кармы и накопление богатства заслуг необходимо для укрощения ума. Чтобы укротить свой ум, самый эффективный способ – это понимание учения, основанного на четырех благородных истинах. Поэтому, когда Будда впервые совершил поворот Колеса Учения, он не даровал тантрическое посвящение, а даровал учение по четырем благородным истинам.

Вам нужно понимать, что в настоящий момент вы не являетесь подходящими сосудами даже для Махаяны. Если говорить о практике тантры, то вы не должны считать себя практиками тантры. Вы получаете такое драгоценное учение просто ради отпечатка. Без хорошей основы четырех благородных истин и без обретения прибежища вы даже не являетесь буддистом. Все великие мастера прошлого говорили одинаково, что врата в буддизм – это прибежище. Сейчас мы даже не говорим о реализации прибежища, потому что даже убежденность в прибежище у вас сейчас очень слабая. Почему у вас слабая убежденность в практике Прибежища? Потому что у вас слаб такой фундамент как понимание четырех благородных истин. Если говорить о реализации прибежища, то без такого фундамента как четыре благородные истины прибежище породить очень трудно. Поэтому очень важно собрать все учения вместе и с такой основой медитировать на прибежище, тогда возможно достичь реализаций. В противном случае мы даже не говорим о прибежище, вы не можете правильно распознать Будду, Дхарму и Сангху.

Кто такой Будда? Вы думаете, что Будда – это что-то абстрактное. У вас нет правильного понимания Будды. Люди с очень посредственным пониманием Дхармы думают, что статуя – это Будда. Тогда это ничем не отличается от идолопоклонничества. Многие буддисты очень абстрактно понимают, кто такой Будда, также многие христиане или индуисты абстрактно понимают, кто такой бог. Некоторые буддисты думают, что Будда – это был Будда Шакьямуни, который приходил в наш мир две с половиной тысячи лет назад, он уже ушел из этого мира, и теперь Будды в этом мире нет.

Если у вас нет правильного понимания трех объектов прибежища, как же вы сможете положиться на них? Чтобы обрести очень ясную убежденность в том, что представляют собой Будда, Дхарма и Сангха, вам необходимо обретение убежденности в том, что такое третья благородная истина, благородная истина пресечения и благородная истина пути. Чтобы определить эти две истины, вам необходимо знать, что представляет собой благородная истина о страдании и благородная истина об источнике. Без этих первых двух истин вы не сможете установить, что является третьей и четвертой благородными истинами. Четыре благородные истины – это позвоночник буддийской философии. Если говорить о практике прибежища, то без понимания четырех благородных истин ваша практика прибежища будет просто детским прибежищем. У вас будет абстрактное понимание того, кто такой Будда. Вы будете молиться: «Будда, пожалуйста, помогите мне», – думая, что при этом он как-то своими руками защитит вас от временных страданий. Если со временем не будет такого происходить, то вы потеряете веру, скажете: «Будда мне не помогает. У меня были проблемы, я просил Будду помочь, но он не помог, Будда тоже меня не любит. Другим он помог, а мне не помог».

Потому что вы считаете, что те крайние проявленные страдания, которые вы переживаете, это главные страдания. Но в действительности страдания страданий не являются главными страданиями. Главное – это основа ваших страданий, всепроникающее страдание. Если вы придете к подлинному доктору, скажете, что болеете туберкулезом и кашляете, доктор скажет, что кашель – это не самое главное, до тех пор, пока вы не излечитесь от бактерий туберкулеза в ваших легких, кашель все время будет приходиться к вам, поэтому кашель – это не самое важное. Вам нужно всерьез подойти к излечению от самой основы вашей болезни, а не от симптомов.

Когда вы начинаете серьезно относиться к самой основе ваших страданий – к всепроникающему страданию, когда захотите излечиться от него, в этом случае сделать это без прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе будет невозможно. Настоящее прибежище – это когда с пониманием четырех благородных истин вы хотите освободиться от сансары, от болезни своих омрачений, в этом случае это настоящее прибежище. В качестве основы крайне необходимо иметь понимание четырех благородных истин, с такой основой вы сможете лучше определить, что представляют собой Три Драгоценности – Будда, Дхарма и Сангха, и также точнее поймете причины, по которым вы принимаете в них прибежище.

Поэтому, когда вы выполняете аналитическую медитацию на прибежище, как вы это делаете? Здесь, когда вы медитируете на прибежище, вам необходимо знать все основные сущностные положения этой медитации. Далее вы обдумываете эти положения, но не так, как я объясняю их вам, – вам нужно размышлять обо всех этих моментах со своей собственной точки зрения и развивать в них убежденность. Если вы каждый день обдумываете совершенно одинаково одни и те же положения, то это теряет эффективность. Вам необходимо с разных сторон размышлять на эти темы и приходиться к выводу – что да, действительно, и с этой стороны это правда и с другой стороны это тоже, правда, тогда это эффективный способ.

Когда я медитировал на прибежище, иногда размышление над одним положением занимало у меня всю сессию. Я обдумывал одно положение все глубже и глубже, и когда у меня порождалась убежденность в нем, то развить убежденность в остальных положениях становилось гораздо легче. Когда вы занимаетесь аналитической медитацией, вам не нужно прикладывать слишком много усилий, чтобы обрести убежденность в каких-то положениях, которые вам уже понятны, то есть вы не обдумываете их слишком много, а другие положения, в которых вам трудно убедиться, вам необходимо рассмотреть со всех сторон. Если в каких-то положениях вы уже убедились, то здесь нет необходимости заниматься рутинной аналитической медитацией. Например, если вы уже убеждены в том, что Земля круглая, вам не нужно приводить себе очень много разных доводов, чтобы поразмыслить о том, что Земля круглая. Но если у вас есть сомнения в отношении того, что Земля круглая, или если вы думаете, что она круглая, но у вас возникает множество противоречий, вот тогда вам нужно это анализировать с разных точек зрения. Аналитическая медитация необходима для развития убежденности. Если вы уже обрели такую убежденность, то не нужно слишком много обдумывать одни и те же положения, иначе вы просто заблудитесь в концепциях. Вы обдумываете самые главные положения, у вас появляется убежденность, вы переходите от одного к другому, к следующему и так далее.

Когда вы занимаетесь аналитической медитацией, вам необходимо понять цель, с которой мы занимаемся аналитической медитацией. Аналитическая медитация предназначена для взращивания позитивных состояний ума. Чтобы устранить негативные состояния ума, вам необходимо взрастить в уме такие позитивные состояния, которые противоположны вашему негативному мышлению. Все негативные состояния ума по природе ошибочны, по сути – это яд, по функции – это то, что приносит вред вам и приносит вред другим. Почему вы

пришли сюда и получаете это учение? Потому что у вас есть убежденность в том, что омрачения – это то, что вредит вам и вредит другим, и чтобы избавиться от этой болезни омрачений, вы пришли сюда и получаете учение. Я со своей стороны не могу устранить ваши негативные состояния ума просто как хирург, который в процессе операции отрезает что-то у пациента. Или, даровав вам посвящение, и коснувшись ваджрой вашей головы, полностью устранить все ваши омрачения, – для меня это тоже невозможно. Это невозможно. Будда говорил: «Только указывая путь к освобождению, я могу избавить живых существ от страданий». О чем здесь идет речь? Путь к освобождению – это указание вам метода, с помощью которого вы порождаете такие позитивные состояния ума, которые противоположны вашему негативному образу мышления. Как только благодаря аналитической медитации эти позитивные состояния ума порождаются в вашем уме, они устраняют негативные состояния ума, которые цепляются за «я» и за объекты совершенно противоположным образом. В нашем цеплянии за себя и за объекты есть очень много ошибок. Например, одна из таких ошибок – это то, что мы цепляемся за все это как за постоянное. Концепция постоянства – это одна большая ошибка. Из-за этого возникает очень много омрачений.

Второе – мы цепляемся за себя и за другие внешние объекты как за источники счастья, это еще одна грубая ошибка. Мы говорим – это мой объект счастья, и принимаем в этих объектах прибежище, вместо того, чтобы принимать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Некоторые мужчины закрывают глаза и принимают прибежище в своей подруге, открывают глаза – и видят подругу, они думают, что это источник счастья, но это не романтика, это привязанность. Это омрачение. Затем оно переходит в ненависть. Вы не говорите об этом открыто, но в глубине вашего сердца вы принимаете прибежище в большом количестве неподходящих, неподобающих объектов. Вы теряете свое время на то, чтобы заполучить эти объекты. Ваш ум не повернут к Дхарме, а гонится за этими материальными объектами. Будда приводил такую аналогию – когда ночной мотылек видит масляный светильник, он считает пламя масляного светильника объектом счастья, и делает все, что только возможно для него, чтобы укрепить свои крылья и поближе подлететь к этому огню. Каждое утро он занимается гимнастикой с желанием летать, чтобы попасть к лампочке и стать счастливым. Все это ошибочные состояния ума, потом из-за этого возникают омрачения. Например, какой-то другой мотылек подлетает к огню, и у вас возникает ревность, вы думаете: «Почему он подлетел, а я не могу, он подлетел раньше, сейчас он заберет все мое счастье». Вы завидуете, не можете спать, злитесь. Когда я привожу аналогию с бабочкой, вы думаете, что бабочка глупая. Но вы точно такие же, как бабочка, вы так же ведете себя в сансаре. Вы завидуете другим, если кто-то получает то, что вы считаете объектом счастья. Если вы не будете думать, что нечто является объектом счастья, то не будете никому завидовать. Вы будете завидовать только Миларепе, ламе Цонкапе, но это будет белая зависть. «Какой Миларепа молодец, полностью очистился от омрачений, это настоящее счастье! Лама Цонкапа – такой мудрый, такой добрый, у него такой чистый ум. Пусть я тоже стану таким, почему раньше я так не смог?» – это белая зависть. Это не породит гнев, это породит сорадование. Белая зависть – это сорадование. Потому что это достойно зависти. Другая зависть – черная зависть, потому что там нет основы. Из-за этого вы будете несчастливы, будете злиться. Нужно завидовать Его Святейшеству Далай-ламе: «Он каждый день встает в четыре часа утра и занимается медитацией, он такой мудрый, я тоже так хочу», – это белая зависть.

По мере того, как вы проводите аналитическую медитацию, и ваши позитивные состояния ума становятся все крепче и крепче, все те негативные состояния ума, которые с вами с безначальных времен и до сих пор, которые являются вашим привычным образом мышления, становятся все слабее и слабее. Когда мы говорим о том, что у вас возрастают позитивные состояния ума, мы говорим не о каком-то одном позитивном состоянии ума, а о

том, что вы возвращаете все необходимые позитивные состояния ума, медитируете на все темы Ламрима. Потому что в противном случае, если вы занимаетесь гимнастикой, например, развиваете какую-то одну мышцу в своем теле, то вы будете выглядеть странно. Если каждое утро вы тренируете только правую руку, то она станет очень мощной. Левая рука останется худой, ноги худые, только правая рука мощная – это выглядит некрасиво. Поэтому никогда не говорите, что я буддист и практик шести йог Наропы, или практик тантры, или практик прибежища, или практик отречения. Практиковать надо не так. Надо развивать все в комплексе.

Это наставления ламы Цонкапы, в которых все учение Будды, вся сутра и тантра собраны вместе, и представляют собой наставления для того, чтобы каждый человек достиг состояния будды. Аналитические медитации по всем темам, начиная от преданности Учителю и заканчивая теорией пустоты, предназначены для устранения омрачений из вашего ума.

Сейчас я расскажу вам о том, как вы прогрессируете, развиваетесь по мере выполнения аналитических медитаций. Вначале вам необходимо обрести убежденность в этом механизме и тогда аналитическими медитациями заниматься будет гораздо легче. Механизм здесь следующий. Развитие нашего ума происходит на пяти разных уровнях. Первый уровень – это извращенное сознание, это самое низшее состояние нашего ума, низший уровень нашего ума с точки зрения убежденности в каком-то объекте. Например, рассмотрим концепцию постоянства. У нас есть извращенное сознание, что нечто на сто процентов постоянно. Или рассмотрим тему прибежища: здесь какой-то неподобающий объект вы считаете на сто процентов объектом прибежища. Это называется извращенным сознанием. Это извращенное сознание необходимо привести к сомнению. Здесь задайтесь вопросом: объект, которому вы доверяете на сто процентов и принимаете в нем прибежище, действительно ли является подходящим для этого? Или: на самом ли деле объект является постоянным и истинно существующим? У вас в уме не найдется хорошего обоснования того, почему вы так считаете.

Например, глубоко внутри ума вы думаете, что будущих жизней не существует, но если вы спросите себя: почему не существует будущих жизней, то у вас не найдется ни одного хорошего доказательства этого. Если я буду вас спрашивать снова и снова: «Почему вы так думаете? Ответьте мне искренне на этот вопрос». Вы скажете: «Потому что я не вижу будущих жизней». Но это нелогично. Существует очень много всего того, чего вы не можете видеть. Например, если бы вещи не существовали из-за того, что вы их не видите, то вам пришлось бы признать, что у вас нет мозга, потому что вы не видите свои мозги. Это логическое противоречие.

Здесь извращенное сознание переходит к сомнению, а от сомнения далее вы переходите к предположению. По мере того, как вы все больше и больше занимаетесь аналитическими медитациями, вы будете переходить к предположению о том, что, наверное, будущие жизни существуют. Или к предположению в отношении преданности Учителю, а также в темах непостоянства и смерти, драгоценной человеческой жизни. Вы подумаете: «Драгоценная человеческая жизнь по-настоящему значима». Но если кто-то вступит с вами в диспут, задаст вам вопрос: «А почему будущая жизнь есть?» – вы, находясь на этом уровне предположения, что будущая жизнь есть, не сможете дать очень точного ответа. В этот момент у вас есть для себя предположение, что будущая жизнь есть, у вас есть определенные хорошие положения, на основе которых вы верите, предполагаете, что будущие жизни существуют, но, тем не менее, у вас нет очень точного доказательства того, что будущие жизни есть. Если говорить о таком предположении, то вы можете скатиться от него обратно к извращенному сознанию. Из-за каких-то плохих внешних условий, влияния

негативных друзей вы от предположения можете обратно скатиться к извращенному сознанию. Поэтому это ненадежный уровень.

Следующий уровень – когда вы далее проводите аналитическую медитацию, то от этого предположения вы переходите к очень точному доказательству или логическому познанию. Как только вы обретае логическое познание, полностью убеждаетесь в этом положении, то даже тысяча человек может говорить: ты неправ, смеяться над вами, но это на вас никак не повлияет. Вам будет их жалко, жалко, что они не понимают. Вы будете понимать, что ваше знание очень точное, и если кто-то вступит с вами в диспут, то никогда не сможет опровергнуть вас, вы всегда победите. Поэтому диспуты также всегда очень важны, чтобы проверить, насколько прочно вы придерживаетесь всех этих положений. Диспуты предназначены не для того, чтобы кто-то выигрывал, а кто-то проигрывал. Речь идет о том, что у вас у самого может быть определенное понимание того, что то-то так-то и так-то, но это может быть просто предположение. Очень важно, чтобы вы перешли к логическому познанию, к убежденности на основе очень точных обоснований.

Этого уровня убежденности вы можете добиться не обязательно на основе строгой медитации, это необязательно. Когда вы обдумываете эти положения, когда ведете диспут, это тоже как аналитическая медитация. Для выполнения аналитической медитации не обязательно сидеть в строгой позе. Аналитическую медитацию можно проводить во время дискуссий. Ваша позиция, на которой вы стоите, что будущие жизни существуют, у вас становится очень прочной, и если кто-то приводит контраргументы, вы говорите: нет, здесь вы недопонимаете то-то и то-то, будущие жизни есть, потому что то-то и то-то. Что бы ни выдвигал ваш оппонент, вас не смогут опровергнуть. Когда ведутся диспуты в монастырях, часто они ведутся не как между буддистами. Я сам иногда, когда веду диспут, рассуждаю не с точки зрения буддиста, а с точки зрения обычного человека, который хочет узнать факты.

Важно то, что вы – человек, вы не должны надевать буддийскую шапку, иначе вы ничего не поймете. Я не надеваю буддийскую шапку, я как человек исследую – полезно для нас учение Будды или нет. Будда приходил две с половиной тысячи лет назад, наверное, в то время его учение было полезно. Сейчас времена изменились, изменился образ мыслей, нужно анализировать – подходит ли сейчас учение по-настоящему, полезно ли оно. Проанализируйте, что он говорил – ни в одном слове нет противоречия. Сейчас есть полное, даже еще более гармоничное учение. За две с половиной тысячи лет материальное развитие шагнуло вперед. Две с половиной тысячи лет назад Будда сказал, что таким путем невозможно найти покой ума, – сколько бы мы ни развивались материально, появляются все новые проблемы. Одни проблемы решаются, но появляются новые проблемы. Материальное развитие не решает проблем.

Вы приходите к убежденности в ходе диспутов, это очень важно. Также, когда вы собираетесь вместе в Центре, очень важно вести обсуждение не для того, чтобы кто-то выиграл, а кто-то проиграл, а для того, чтобы устранить свое недопонимание, и чтобы укрепить свою убежденность во всех положениях.

Далее, от четвертого уровня перейти к прямому познанию или к спонтанному чувству – без помощи шаматхи это невозможно. Когда с помощью шаматхи вы занимаетесь аналитической медитацией, то приходите к уровню реализации, который является союзом шаматхи и випашьяны. Реализации, которых вы достигли с помощью медитации, приходят к вам не откуда-то из пространства. Ту реализацию, которой вы достигли на уровне размышления, с помощью шаматхи, с помощью однонаправленной концентрации вы превращаете в випашьяну. Випашьяна означает – особое проникновение в суть. Это особая пронизательность, которая является либо прямым познанием, либо спонтанным чувством.

Если говорить о випашьяне, то необязательно речь должна идти о мудрости, познающей пустоту. Различают множество видов относительной випашьяны и также абсолютную випашьяну.

Здесь вы понимаете – каков механизм. Все великие мастера прошлого достигали реализаций уровня випашьяны благодаря той реализации, той мудрости, которую они обрели на основе размышления. Вы, обретая эту мудрость, медитируете с помощью шаматхи, и далее это превращается у вас в випашьяну. Например, чтобы изваять такую чашку, в первую очередь нужно сказать, что откуда-то из пространства она возникнуть не может, ее лепят из глины, необходима глина или другая субстанция, и она превращается в чашку. Любая мудрость не берется с неба, вам надо создать основу. Одна из основ випашьяны – это шаматха. Вторая – это мудрость, основанная на размышлении. Чем больше у вас мудрости, возникшей на основе размышлений, тем сильнее будет ваша випашьяна. Откуда берется эта мудрость, возникающая на основе размышлений? Она берется из мудрости, возникающей на основе слушания учения. Сейчас вы слушаете учение, и мы говорим об этой реализации. Это основа всех реализаций, на основе этого у вас далее порождается мудрость, возникшая из размышлений, и далее – випашьяна, после чего вы достигаете состояния будды. Поэтому каждый раз, когда вы слушаете учение, какая-то одна мудрость у вас порождается в уме и какое-то одно неведение, одно омрачение уходит из вашего ума, и это очень важная реализация.

Когда вы развиваете мудрость, возникающую на основе слушания, чем она поможет? Она устранил извращенное сознание. До этого вы скажете: я думал, что все так-то и так-то, но на самом деле оказывается, что все совсем иначе. Вы сначала думаете, что это неправильно, слушаете дальше и убеждаетесь, что ваш старый образ мышления – точно неправильный. Раньше вы думали, что это точно, что вы правы. Сейчас вы говорите – нет, это было неправильно, у меня есть много ошибок. Чем больше вы замечаете у себя ошибок, тем мудрее становитесь. Раньше вы думали: прав только я, все остальные глупые. В этом случае вы были самым тупым человеком. Сейчас вы говорите: «У меня очень много ошибочных состояний ума, и из-за этого я страдаю, но сегодня, благодаря получению учения я устраняю множество видов ошибочного сознания и развиваю мудрость».

Поэтому, когда я слушаю учение Его Святейшества Далай-ламы, мне очень приятно. В это время много моего неведения уходит, я получаю мудрость. Когда я получаю посвящение у Его Святейшества Далай-ламы, иногда я жду, когда закончится время, отведенное для ритуалов. Вначале это неважно. Его Святейшество Далай-лама иногда сам говорит, что устал давать посвящения, что дает их потому, что попросили люди, он тоже не любит ритуалы, это правда. В буддизме ритуалы – это не главное. Это для эксклюзивных учеников, у которых есть отречение, бодхичитта, мудрость постижения пустоты, им это посвящение подходит. Тантра сейчас стала модой, люди ездят, получают посвящения. Его Святейшество Далай-лама говорит, что устал давать посвящения, они предназначены для эксклюзивных учеников, у которых есть все основы, они способны получить посвящение. Вы даете обязательства, а потом забываете их делать, бросаете. Вы обещаете читать садхану каждый день, но не делаете этого. Поэтому я тоже не люблю давать посвящения. Когда вы слушаете учение, особенно, когда Его Святейшество Далай-лама дает детальное учение, вы можете получить столько мудрости! Тогда два часа пролетают как один миг. Когда идет учение, время пролетает как один миг, сколько мудрости вы можете получить в это время! Это реализации. Вы приходите глупым человеком, а после того, как прослушаете учение в течение двух часов, вы становитесь немного мудрее. Ваш ум становится спокойнее, внутри в сердце вы что-то получаете. Это надо ценить. Нам нужно использовать нашего Будду Ваджрадхару в человеческом теле для того, чтобы получать больше учений.

Поэтому все это взаимосвязано. Его Святейшество Далай-лама говорит о том, что в ходе аналитической медитации позитивные состояния ума в нашем уме становятся все сильнее и сильнее. Например, преданность Учителю – это одно из очень важных позитивных состояний ума. Далее, реализация драгоценной человеческой жизни также очень важна. Это устраняет большое количество ошибочных состояний ума, – вы уже не принимаете драгоценную человеческую жизнь как должное. Когда вы считаете свою жизнь обычной, думаете, что в этой жизни нет ничего особенного, в этом случае вы можете впустую потратить целый день, и вам не будет его жалко. Вам очень жалко потерять какую-то вещь, вы считаете ее драгоценной, вам очень жалко терять какие-то мелкие вещи. Если же вы впустую проводите один день драгоценной человеческой жизни, то ни о чем не сожалеете. Вам даже не жаль впустую потратить целый месяц своей жизни.

Так происходит, потому что у вас нет реализации драгоценной человеческой жизни. У вас в уме нет радости в связи с созданием позитивных состояний ума и устранением негативных состояний ума. Все это из-за отсутствия реализации драгоценной человеческой жизни. Из-за этого у вас в уме очень много лени. Эта лень возникает из-за ошибочных состояний ума, в частности от того, что вы относитесь к драгоценной человеческой жизни как к чему-то само собой разумеющемуся, думаете, что в этом нет ничего особенного. Из-за этого возникает лень, и вся ваша драгоценная человеческая жизнь проходит впустую. У нас есть очень большое количество негативных состояний ума, которые все время нас обманывают. В Ламрима рассматривается огромное количество положений, которые помогают взрастить позитивные состояния ума, противоположные этим.

Далее, когда вы проводите аналитическую медитацию с помощью шаматхи, все эти позитивные состояния ума становятся все сильнее и сильнее, и вы достигаете реализации, тогда все негативные состояния ума полностью исчезают из вашего ума. Это уже безупречная реализация, которая называется состоянием архата. До этого вы не можете расслабиться, потому что вы еще не полностью исцелились, снова может наступить рецидив. Если вы понимаете этот механизм, то знаете о том, что каждое из положений Ламрима очень важно. Таким образом, Будда указал – каким образом укротить свой ум полностью. Буддизм – это наука об уме, помогающая исцелиться от болезни омрачений.

Чтобы приносить благо всем живым существам, в первую очередь вам необходимо стать доктором в области этой науки об уме. Здесь, если мы говорим об этой степени доктора, то она определяется не каким-то сертификатом, который вам кто-то вручает. Если вы достигаете состояния будды, тогда вы становитесь безупречным доктором. До этого вы вовсе не являетесь доктором. «Чтобы исцелить всех живых существ от болезни омрачений, пусть я смогу достичь состояния будды, стать доктором в науке об уме. Тогда я на практике смогу принести благо всем живым существам», – таким образом, для практика Махаяны возникает желание достичь состояния будды на благо всех живых существ. Они стремятся не к состоянию архата, а к достижению состояния будды на благо всех живых существ, потому что они знают, что с собственной точки зрения состояние архата безупречно, но если говорить о принесении блага всем живым существам, то здесь архат особо ничего не может сделать.

Здесь я объяснил вам общий механизм, а сейчас более подробно объясню, как медитировать на тему прибежища. Как я говорил вам, медитация на прибежище – это не когда вы просто начитываете НАМО ГУРУБЕ НАМО БУДДАЯ и отсчитываете мантры на четках. Вы можете делать это как попугай, может быть, какая-то польза от этого будет, но это будет не очень-то значимо. Суть буддизма не сводится к начитыванию мантры или обхождению. Суть буддизма – это укрощение ума. Украшение буддизма – это не золотая статуя. Украшение буддизма – это мудрое поведение. Вам нет необходимости иметь дома золотую

статую. Если у вас есть золотое поведение ваших тела, речи и ума, то это является украшением для буддизма. Это настоящее украшение. Такое украшение вы не можете купить за деньги, вы можете обрести его благодаря обретению понимания, благодаря слушанию, размышлению и медитации. Вам нужно понимать, что самая мощная буддийская практика – это слушание, размышление и медитация, а не начитывание мантр. Вы можете взглянуть в сутры, Будда очень редко в сутрах говорил о начитывании мантр, он не говорил, что надо читать мантры день и ночь, но при этом говорил: очень внимательно слушайте, далее размышляйте и медитируйте. Будда говорил об этом снова и снова. В большинстве книг он советует слушать, думать и медитировать. Это очень эффективно. Он очень редко советовал читать мантры, выполнять простирания. Это тоже важно, тоже полезно, но это не главное. Укрощение ума – это самое главное, и это – самая суть учения Будды.

Мой Духовный Наставник говорил: «Когда ты получаешь учение Ламрим, ты выполняешь самую сущностную буддийскую практику, потому что ты слушаешь полное учение Будды. Далее, когда ты обдумываешь основные положения Ламрима, ты выполняешь самую сущностную практику буддизма. Далее, когда ты медитируешь на Ламрим, в особенности занимаешься аналитической медитацией по темам от преданности Учителю и до мудрости, познающей пустоту, тогда ты занимаешься самой сущностной практикой буддизма». Если это возможно, то и вам нужно поступать в соответствии с тем советом, который мне давал Его Святейшество Далай-лама.

Его Святейшество Далай-лама мне советовал во время утренней сессии заниматься аналитической медитацией на начальный уровень практики. Во время второй сессии заниматься аналитической медитацией на средний уровень практики. Во время третьей сессии медитировать для развития установки личности высшего уровня. Во время четвертой сессии, вечером, необходимо полностью выполнить практику стадии керим и дзогрим тантры. Для меня в течение одного дня выполнить практику всей сутры и тантры было невозможно. Несколько месяцев я не медитировал, а читал книги и набирался информации о том, как же выполнять эту медитацию. Я задавался вопросом: как же выполнить всю эту практику в течение одного дня? Для вас, наверное, это будет непросто, для этого вам необходимо полное понимание Ламрима и также полное понимание стадий керим и дзогрим тантры. В противном случае это будет невозможно. Если я вас попрошу заниматься такой практикой, для вас это тоже будет недостижимо. Мне до сих пор тоже трудно заниматься такой практикой. Поскольку Его Святейшество Далай-лама поручил мне такую практику, я ею занимаюсь, но и для меня это очень трудно.

Когда я медитировал в горах, один из моих друзей (он был выпускником монастыря Гьюдмед – тантрического колледжа), когда он приходил на аудиенцию к Его Святейшеству Далай-ламе, то Его Святейшество давал ему несколько другие советы по медитации. Ему Его Святейшество Далай-лама порекомендовал сначала две недели медитировать на преданность Учителю, далее – две недели на тему драгоценной человеческой жизни и так далее. Я думаю, что для вас это очень хорошее наставление, это ваш уровень. Что касается совета, который мне передал Его Святейшество Далай-лама, то он передал его не для моего уровня, а для того, чтобы я начал изучать полностью всю сутру и тантру. Он знает, что я ленивый, поэтому он никогда мне не говорил делать что-то спокойно. Он мне говорил – это надо и это надо. Другим монахам, которые вставали рано, Его Святейшество Далай-лама говорил вести себя спокойно, сильно заниматься не надо. Мне он не говорил ни одного слова про спокойствие, потому что он знал мой характер. Если бы он мне сказал, что надо немного расслабиться, я бы совсем расслабился. Поэтому он мне говорил, что это надо сделать и еще это надо сделать.

Если духовный наставник – настоящий Будда и знает ваш ум, то для вас это огромное преимущество. К сожалению, я не Будда, для вас это неудача. Вам нужно понимать, что Его Святейшество Далай-лама – это ваш коренной Духовный Наставник. Я также ваш духовный наставник, но среди ваших духовных учителей один является настоящим буддой, а другой – ненастоящим буддой. Один духовный наставник, настоящий будда – это Его Святейшество Далай-лама, который достиг состояния будды. Я другой духовный наставник, который идет немного впереди вас, и для вас я являюсь очень хорошим вдохновением. Вы увидите, что я иду недалеко впереди вас, и не падете духом.

Вернемся к нашей теме. Мы говорим об аналитической медитации на прибежище. Как я говорил вам, сначала проведите две недели аналитической медитации на тему преданности Гуру, далее – две недели аналитической медитации на драгоценную человеческую жизнь, две недели – медитации на непостоянство и смерть. Затем – две недели аналитической медитации на тему прибежища. Тогда ваша жизнь станет значимой.

Когда вы медитируете на прибежище, я уже объяснил ранее, когда объяснял тему преданности Гуру, как вам расставить алтарь, как обустроить помещение. Здесь вы делаете все то же самое. Важно, чтобы ваше сиденье было приподнято слегка сзади, чтобы у вас в помещении было чисто. Если вы будете выполнять аналитические медитации на Ламрим, то я могу сказать с уверенностью на сто процентов, что через две недели вы достигнете какой-то реализации. Если вы будете читать мантры, то когда закончите, я думаю, вместо того чтобы получить реализации, ваше эго станет больше. Это опасно. Вы начнете гордиться: «Я сделал ретрит, я начитал сто тысяч мантр, все другие – новички в буддизме, а я – старый буддист». Если ваше эго становится больше, если после ретрита вы остаетесь таким же, как были раньше, то ваш ретрит лишен смысла. Эго становится больше, вы начинаете считать себя ламой, поскольку провели трехгодичный ретрит, вы хотите, чтобы другие уважали вас. Тогда зачем этот ретрит? После трех лет вы не можете стать ламой. Когда вы занимаетесь аналитическими медитациями на темы Ламрима, то, закончив двухнедельный ретрит, вы станете совершенно другим человеком. Потому что эти две недели вы старались возвращать позитивные состояния ума, приводя очень хорошие обоснования, основываясь на тексте «Ламрим». Две недели вы обдумывали хорошие положения одно за другим, и у вас порождались позитивные состояния ума, это происходит автоматически. Если вы всю ночь будете думать о недостатках других людей: он мне так сказал, другой мне то-то сказал, то среди ночи вы достигнете реализаций – у вас будут красные глаза, из ушей повалит дым, это негативная реализация. Это естественный механизм нашего ума, чем больше вы думаете о негативных положениях, тем быстрее вы получите негативную реализацию: гнев, зависть, – все это породится. Из-за этих негативных эмоций ухудшается ваше здоровье, вы не можете спать.

Две недели в ретрите вы будете думать только о позитивных положениях, не будете пускать ненормальных, нездоровых мыслей. Негативные мысли подобны дерьму, я даже думать о них не хочу. Мой Учитель говорил, что во время ретрита вам даже слушать что-то негативное нельзя. Если кто-то придет к вам и захочет рассказать, что ваша подруга про вас то-то сказала, вам нужно ответить: «Я в ретрите, мне это не интересно». Если вы услышите хотя бы одно слово, вы автоматически будете делать медитацию. Не пускайте ни одной мирской концепции в течение двух недель. Сохраняйте добрый ум, сосредоточенный только на том, что сказал Будда. Это все лекарство. Аналитические медитации – это как будто вы кормите свой ум лекарством. Это невероятно ценно. Даже одному лекарству, которое я вам даю, можно дать невероятную цену. Сейчас вам повезло, у вас есть невероятное лекарство, но вы это не цените.

Раньше, когда Будда еще был принцем, у него не было лекарства Дхармы. Он очень сильно хотел получить лекарство учения Дхармы. Он сказал: «У кого есть Дхарма, пожалуйста, поделитесь со мной, я дам вам все, что вы захотите». К принцу пришел один мудрец и сказал: «У меня есть драгоценная Дхарма, но так легко я ее тебе не передам». Принц спросил: «Что же ты хочешь, я готов одарить тебя всем, чем угодно, пожалуйста, даруй мне эту драгоценную Дхарму. Проси все, что хочешь, золото, бриллианты, я дам тебе все, что тебе нужно». Мудрец ответил: «Твое золото, твои драгоценности для меня все равно, что трава. Только животные любят траву. Меня это не интересует, но если ты вонзишь тысячу игл в свое тело, тогда я передам тебе учение». Принц-Бодхисаттва сказал: «Я с радостью так сделаю, пусть в мое тело вонзят тысячу игл, пожалуйста, даруй мне это драгоценное учение». Такие ситуации тоже бывают. Сейчас вам повезло, вы слушаете полное учение Ламрим. Вы получаете все учение по Ламриму, но иногда бывает так, что даже одну шлоку учения получить очень трудно. Будда вонзил в свое тело тысячу игл, и вот что сказал ему этот мудрец:

«Все производное непостоянно,
 Все возникшее под контролем омрачений обладает природой страдания,
 Пять совокупностей пусты от истинного существования,
 Поэтому нет ни «я», ни «моего».

Мудрец передал Принцу-Бодхисаттве такое четверостишие, и далее он принялся медитировать на это учение. У него были очень мощные отпечатки с прошлых жизней, он слышал эти стихи и понимал детальный комментарий к ним. Потом он медитировал и достиг реализаций. Если вы знаете такую историю, вы понимаете, насколько невероятно и драгоценно получать учение у своего духовного наставника.

Далее вы визуализируете перед собой Поле заслуг и делаете практику на основе текста «Лама Чопа». Вы выполняете все подношения по этому тексту и, далее после слов: «Вы Гуру, вы йидам, вы все дакини и защитники» вы принимаете четыре посвящения. В этот момент вы занимаетесь аналитической медитацией на тему прибежища, начитываете мантры, получаете благословение. В этот момент вы обращаетесь с просьбой к Полю заслуг: «С безначальных времен и по сей день, я принимал прибежище в неподобающих объектах, и тем самым обманывал сам себя, а с этого момента я не буду полагаться на сансарические объекты, положусь только на Будду, Дхарму и Сангху. Я никогда не буду полагаться на сансарические объекты, поскольку они никогда не принесут настоящего счастья, а в конце принесут одни лишь страдания. Все сансарические объекты я буду использовать для того, чтобы избавиться от крайних видов страдания, а не в качестве объектов счастья». Когда вы покупаете куртку не как объект прибежища, а как то, что вас защищает от временного страдания холода, вы понимаете, что это не источник вашего счастья, она защищает вас от временного экстремального страдания, – тогда вы не принимаете в ней прибежища. Если вы думаете, что этот объект – источник моего счастья, что вы его никому не отдадите, то это привязанность. Когда вы к чему-то привязаны, вы на это полагаетесь. Когда у вас нет привязанности, когда вы понимаете, что куртка временно защищает вас, если кто-то у вас что-то украдет, то ничего страшного, – кто-то будет надевать ее.

Когда у вас в сердце появится настоящее прибежище, то уже будет меньше привязанности к сансарическим объектам. Когда у вас меньше привязанности к сансарическим объектам, и вы полагаетесь на Будду, Дхарму и Сангху, то автоматически в вашем уме воцаряется покой и умиротворение. Страх не будет. Потому что Будда, Дхарма и Сангха – это самые надежные объекты, чего вам тогда бояться? Некоторые женщины думают: «Вдруг мой муж меня бросит?» Потому что они принимают прибежище в муже. Поэтому вы боитесь,

смотрите в его телефон – кому он звонил, внутри вы боитесь – вдруг он найдет другую девушку? Вы полагаетесь на него как на прибежище, это неправильно.

Полагайтесь только на Будду, Дхарму и Сангху. Люди могут быть хорошими друзьями, но не объектами прибежища. Даже мама и папа – они очень хорошие, но они не объекты прибежища. Когда вы в опасности, вы говорите «мама», это знак, что вы принимаете прибежище в ней. В любое опасное время вы должны вспоминать Будду, божеств, Тару, у вас должна быть такая привычка. Это прибежище, и если вы автоматически просите о защите Тару, Авалокитешвару, то они сразу окажутся рядом и будут вам помогать. Мама вас любит, но у нее нет силы – помочь вам. Мать не является объектом прибежища, поскольку она несвободна от сансары, она не может помочь вам, у нее нет соответствующего потенциала, поэтому не подходит для принятия прибежища. Все сансарические объекты являются неподходящими для принятия прибежища.

Когда в вашем сердце появляется настоящее прибежище, вы становитесь настолько умиротворенным человеком, что у вас вообще не возникает никакого беспокойства. Это самые главные врата буддизма. Вначале постарайтесь стать настоящим буддистом, затем – практиком Махаяны, и затем практиком тантры, а затем практиком стадии дзогрим. В настоящий момент вы даже не являетесь нормальным правильным буддистом. Вы просто поклонник буддизма, но не являетесь настоящим буддистом. Например, вы болеете за футбольный клуб «Спартак». Сейчас вы как болельщики «Спартака», но не игроки в команде «Спартак». Сейчас вы также являетесь любителями буддизма, а вовсе не буддистами, так же как вы являетесь болельщиками «Спартака», но не игроками. Поэтому Его Святейшество Далай-лама говорит, что настоящие буддисты в нашем мире – это большая редкость. Настоящие христиане – также очень большая редкость. Искренне жить, согласно учению Христа – это настоящее христианство, сейчас таких людей очень мало. С помощью аналитических медитаций вы сможете войти в буддийский клуб и стать игроком этого клуба. Практика шести йог Наропы – это как главный нападающий в команде «Спартак», это – потом, сначала вы просто как запасной игрок. Даже чтобы вступить в футбольный клуб, вы продвигаетесь постепенно, сначала вам дают общий допуск, и потом вы продвигаетесь все дальше и дальше. Но чтобы просто стать фанатом «Спартака», вам не нужна никакая квалификация, вы можете стать им в любой момент. Есть фанаты буддизма, фанаты ислама, фанаты христианства – миллионы и миллионы людей. Кто-то сначала примыкает к одной группе, к буддийским фанатам, христианские фанаты становятся буддийскими фанатами и так далее. Но они не являются настоящими буддистами или настоящим христианами.

Вернемся к нашей теме. Далее вы обращаетесь к Полю заслуг с просьбой о даровании вам благословения, чтобы очистилась ваша негативная карма, которая мешает достичь реализации в теме прибежища. На вас нисходит белый свет и нектар, который вас очищает. Далее желтый свет и нектар благословляют вас на достижение этой реализации. Это тоже подготовка к достижению реализаций, и она также является очень важной. Далее вы садитесь в позу медитации. Вначале вы проводите дыхательную медитацию, чтобы уравновесить свой ум, привести к нейтральному состоянию. Далее переходите к аналитической медитации, в первую очередь, размышляя о преимуществах принятия прибежища.

Среди этих преимуществ первое – я стану настоящим буддистом. Вам нужно понимать, что врата в буддизм – это прибежище: «Без прибежища в уме я не смогу стать буддистом». Чтобы стать буддистом, недостаточно просто захотеть этого, сначала вы порождаете прибежище. Чтобы в своем уме породить прибежище, вам необходимо взрастить две причины прибежища. Без этого у вас прибежище не появится. Эти две причины – страх и

вера, они очень важны. Здесь мы говорим о страхе, который вам по-настоящему необходим, но которого у вас нет. Что касается ненужных страхов, то их у вас очень много, они называются паранойей. Все мирские обывательские страхи – это паранойя. В буддизме они называются большими состояниями ума. Психологи изучили и пришли к выводу, что многие наши страхи – это паранойя. Буддизм считает все мирские страхи паранойей, в них нет смысла. Все эти мирские страхи – это глупые страхи, просто паранойя.

Что касается настоящего страха, который вам необходим, то такого страха у вас нет. Например, если у вас после смерти проявится негативная ввергающая карма, и вы переродитесь в низших мирах, то это будет настоящей катастрофой, но страха перед этим у вас нет. Это самое страшное, а все остальное не страшно. Даже потеря ноги – это ничего страшного, вы можете сидеть дома и заниматься практикой. Это еще лучше, вы слишком много бегаете туда-сюда, и теперь, когда ноги нет, вы можете подумать: «Хорошо, это благословение моего Учителя. Сейчас я буду развивать свой ум. Без ноги развивать ум еще лучше». Это тоже благословение, этого не нужно бояться. Если ваша подруга скажет вам «до свидания», то какое это хорошее благословение: «Сейчас я один, и я буду заниматься медитацией». Если парень прощается с вами, то это тоже хорошо. Вам не нужно этого бояться, если у вас есть такие страхи, то вы – параноик. У вас тупой ум. Есть – хорошо, нет – еще лучше. В конце концов, даже ваше тело вас покинет, чего же еще бояться?

«Завтра можно умереть, мы выполняем медитацию на непостоянство и смерть. После смерти жизнь продолжается. В моем уме так много негативных отпечатков и очень мало позитивных кармических отпечатков. Если проявится хотя бы один из этих отпечатков негативной кармы и я приму рождение в низших мирах – вот это страшно», – такой страх очень полезен. У вас нет такого страха, и из-за отсутствия этого страха вы не совершаете большого количества хороших действий. Из-за того, что у вас нет этого страха, вы не боитесь создавать негативную карму. А если бы у вас появился такой страх, то автоматически вы перестали бы создавать негативную карму в своем уме. Это первый уровень страха.

Существует три вида, три уровня страха, который вам необходимо взрастить в своем уме. Это тоже аналитическая медитация на Ламрим. Второе – это страх перед тем, что ваш ум находится под контролем омрачений. Вы думаете о том, каким образом по схеме двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения ваш ум вращается в сансаре под контролем омрачений. Не имея никакого выбора в отношении рождения и смерти, ум полностью пребывает под контролем омрачений, и вам необходим страх перед этим. Умирать без какого-либо выбора, и рождаться без какого-либо выбора – вот это страшно. У вас нет такого самого основополагающего права, его воруют у вас ваши омрачения.

Раньше, когда у власти стоял диктатор люди говорили, что все их проблемы из-за того, что нет свободы слова. Вам необходима свобода слова, люди требуют свободу слова. Теперь они обрели свободу слова, но это особо ничего не изменило. В буддизме говорится, что такая свобода слова не очень важна. А такая свобода, как право выбирать рождение и смерть – вот это очень важно. Раз у вас этого нет, то из-за этого возникают все проблемы. Вы считаете, что если кто-то лишает вас права речи, то это диктатор, и в этом вы правы. Вы ничего не можете говорить, он делает все, что хочет, из-за этого у вас есть проблемы. Буддизм говорит, что у вас нет права выбирать ваше рождение и вашу смерть, и из-за этого возникают все проблемы. Из-за этого возникает всепроникающее страдание. Поэтому нашим страданиям нет конца. Здесь вам нужно сказать, что рождение и смерть под контролем омрачений – это страшно. Этого нужно бояться. Я сейчас хочу переродиться не под контролем омрачений, а по собственному выбору. На основе этого может появиться отречение. Теперь посмотрите, в практике прибежища также присутствует отречение. Сюда

также включены и четыре благородные истины, и ваш страх становится более высокого уровня. Это очень полезный страх. Буддизм говорит, что иметь слишком много страхов глупо, а вообще не иметь страхов – это еще более глупое состояние ума. Нам необходимо немного страхов. Страх перед тем, чего стоит бояться по-настоящему, очень важен, поскольку открывает ваши глаза, и вы перестаете создавать причины такой опасности. Постарайтесь освободиться от этого из-за вашего страха.

Далее третий уровень страха. Как вы сами страдаете от рождений и смертей под контролем омрачений, такое испытывают и все другие живые существа. Как мать боится, переживает за благополучие своих детей, так же и вы должны бояться и переживать за благополучие всех живых существ. На основе этого страха у вас в уме порождается очень сильное сострадание. Такой страх не приведет вас к депрессии, наоборот, из-за него ваш ум станет очень счастливым, поскольку это позитивный страх. Итак, вам нужно понимать, что есть один позитивный страх, который немного связан с определенными трудностями, но при этом дарует умиротворение. Второй страх – это негативный страх, он делает вас несчастным сразу же и в долгосрочной перспективе делает еще более несчастным.

Вы могли думать, что страх – это очень плохо, но здесь нужно понять, что не все страхи являются плохими. Так же как и доктора говорят, что не все бактерии плохие, есть вредные бактерии, а есть полезные бактерии. Поэтому полностью устранять все страхи из своего ума было бы тоже неправильно. Сказать так: «Я медитирую на ясный свет, у меня нет вообще никакого страха», – это бы означало, что у вас вообще нет прибежища в уме. Когда ваш ум обретает безупречно здоровое состояние ума, тогда для страха уже нет оснований. До этого страх приносит вам пользу. «До того момента, пока я не вылечусь, я в ненадежной ситуации, в любое время может произойти все, что угодно», – такой страх нужен, это правильно. Когда вы стали буддой, тогда уже нет основы для страха, потому что вы полностью излечились. Если у вас нет такого страха, то нет самой основы для прибежища, нет одной из причин прибежища. Если вы упускаете, хотя бы одну из причин, это значит, что у вас в уме уже нет прибежища.

Есть такая история. Когда Атиша пришел в Тибет, Дромтонпа задал ему такой вопрос: «На какой-то горе медитирует один практик, он уже десять лет практикует ясный свет своего ума, каковы успехи в его практике? Атиша, у вас есть ясновидение, пожалуйста, скажите». Атиша использовал свое ясновидение, взглянул и ответил: «Он до сих пор еще не буддист». Потому что он сидит, смотрит в свой ум, у него вообще нет страха. У него есть немного покоя ума, но нет прибежища, нет главного фактора для лечения ума. Ум немного успокоился, страха нет – это тоже неправильно. Вы можете принять наркотик, и у вас вообще не будет страха, вы будете думать, что летаете – это самообман. Вам нужно бояться главных вещей, вам нужно немного страха. Вам нужно бояться важных вещей – смерти под контролем омрачений.

Далее на основе этого страха возникает отречение. Отречение – это нежелание родиться под контролем омрачений: «Я этого не хочу, снова придут все проблемы. Как мне сделать так, чтобы я не рождался под контролем омрачений? Что надо делать, чтобы прервать двенадцатитизвенную цепь взаимозависимого возникновения?» Тогда, если я вам дам учение по двенадцатитизвенной цепи взаимозависимого возникновения, оно будет очень эффективно. Тогда ваши глаза станут больше, и во время учения в вашем уме откроется очень многое. Таким образом, занимайтесь практикой так, чтобы сначала пройти через врата буддизма, и тогда весь океан реализаций будет для вас возможным.

Третий уровень страха – это уникальная причина махаянского прибежища. Даже если говорить о прибежище, то есть различия между хинаянским прибежищем и махаянским

прибежищем с точки зрения именно страха. Вера и в том и другом случае одинакова. Вера в Будду одинакова и у практика Хинаяны и у практика Махаяны. Разница между махаянским и хинаянским прибежищем в страхе. В Хинаяне это страх рождения под контролем омрачений, а в Махаяне страх не только за себя, но и за всех живых существ, за их рождение и смерть под контролем омрачений. Тогда вы развиваете веру в Будду, Дхарму и Сангху и обращаетесь с просьбой: «Пожалуйста, защитите меня, чтобы я достиг состояния будды и принес благо всем живым существам». Вот это махаянское прибежище.

В будущем, когда вы будете заниматься аналитической медитацией на прибежище, вашей целью должно быть развитие такого махаянского прибежища. Что касается страха при развитии махаянского прибежища, то это страх из-за того, что все живые существа обладают всепроникающим страданием. Здесь вам необходимо очень точно знать, что представляет собой всепроникающее страдание, вы обретаете такое понимание из учения по четырем благородным истинам.

В воскресенье состоится благословение Белой Тары. Вы можете рассказать об этом своим друзьям и родственникам. В первую очередь они, как минимум, создадут кармическую связь с божеством Белая Тара, это очень хорошо. Затем постепенно, шаг за шагом они станут настоящими чистыми буддистами, затем – практиками Махаяны, бодхисаттвами, далее арьями, высшими существами, обретут прямое постижение пустоты. Далее они будут обладать тысячами различных тел, приносить благо живым существам, будут эманировать тысячи различных тел и направляться в тысячи различных мировых систем. Так они будут передвигаться от второго бхуми к третьему, четвертому и так далее и на десятом бхуми будут обладать миллионами тел, и приносить благо живым существам. Когда они станут буддами, они будут обладать бесчисленным множеством тел.

Везде, где у живого существа появляется вера, Будда может явиться и принести благо этому живому существу. Здесь, когда вы очень точно понимаете, что представляют собой четыре кайи, у вас появляется ясное понимание того, почему Будда – подходящий объект для принятия прибежища. Когда есть вера, хотя вы его не видите, но Будда автоматически является перед вами. Вы со своей стороны никогда не оборачиваетесь к Будде, но стоит вам обернуться к Будде, и он со своей стороны будет защищать вас, это можно сказать совершенно без сомнения. Без сомнения, когда вы искренне принимаете прибежище в Будде, он присутствует перед вами.

В зависимости от кармических отпечатков у некоторых людей может проявиться определенная карма так, что начнут происходить чудеса. Почему у кого-то происходят чудеса, а у кого-то чудес не случается? Это зависит также от кармических отпечатков. Когда вы создаете много кармических отпечатков, а потом порождаете сильное прибежище, то это прибежище становится условием для проявления кармических отпечатков, и тогда случаются чудеса. В буддизме говорится, что чудеса существуют, и они тоже являются проявлением кармы. Почему в некоторых случаях чудеса происходят, а в других случаях не происходят? Потому что они зависят от причин. Почему где-то растут желтые цветы, а где-то не растут? Потому что желтые цветы зависят от причин. Там, где есть полная причина желтого цветка, там он вырастает. Там где нет полных причин, где нет условий, там он не вырастает. Это буддийская логика.