

Я очень рад всех вас здесь видеть. Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Мотивацию устранить все свои ограничения, реализовать весь благой потенциал своего ума ради блага всех живых существ. Для этого получайте учение. Для того чтобы устранить все свои ограничения, реализовать весь свой потенциал, чтобы на практике из жизни в жизнь вы могли быть источником счастья для всех живых существ, врата к этому – это практика прибежища. Иногда у нас нет ясного понимания в отношении того, что такое прибежище, для нас это какая-то абстрактная концепция, но это неправильно. Сам перевод слова «прибежище» не несет особо ясного смысла. В действительности речь идет об опоре. В нашей жизни, поскольку мы не являемся независимыми, мы на что-то полагаемся, но в большей степени мы полагаемся на ненадежные объекты – это наша ошибка. Например, полагаться на богатство и имущество как методы обретения счастья и решения проблем – это тоже ошибка. Полагаться на статус и положение в обществе как метод обретения счастья и решения проблем – это тоже ненадежно. Или, например, полагаться на то, что уехав в какое-то место, вы можете решить свои проблемы и обрести счастье – это тоже ненадежно. То, что касается всех мирских объектов, на которые мы обычно полагаемся и считаем надежными, если вы исследуете их, то обнаружите, что они не являются надежными и могут исчезнуть в любой момент.

Например, вы можете видеть ясные примеры, когда люди полагаются на объекты, очевидно ненадежные, например, вкладывают деньги в компанию «МММ», но, в конце концов, заканчивается это тем, что они все теряют. Некоторые полностью полагаются на своего партнера, мужа или жену, а затем, когда тот говорит: «До свидания!» они больше не хотят жить, и это все происходит из-за того, что мы полагаемся на ненадежные объекты. Посмотрите на наш мир – большинство людей в депрессии, несчастны. Если вы проанализируете, то поймете, что они полагаются на ненадежные объекты. Это как дебютная ошибка в шахматах. Поэтому в буддизме говорится, что если вы хотите счастья, если вы не хотите проблем, то с самого начала нужно полагаться на надежный объект. Потому что сами по себе мы ничего не можем. Мы зависимы, а раз мы зависимы, то нам нужно искать надежный объект, на который мы можем положиться, и тогда мы можем быть спокойны. Как маленький ребенок, который хочет путешествовать в другой город. Если он полагается на своих папу и маму – самое надежное в его жизни, то он может спокойно отправиться в путешествие. Точно также Будда говорит: «Если мы хотим, чтобы наше будущее было надежным, надо полагаться на самый надежный объект, даже выше, чем ваши папа и мама – это Три Драгоценности».

Таким образом, когда вы всем сердцем полагаетесь на Три Драгоценности, тогда вы являетесь буддистом. Для этого вам необходимо знать пять ключевых положений, чтобы вы могли полагаться на Три Драгоценности с ясным пониманием, а не на основе слепой веры. Если вы полагаетесь на Будду, Дхарму и Сангху с ясным пониманием пяти основных положений, это то, что называется прибежищем в Трех Драгоценностях, основанном на ясном понимании. Поэтому понимать эти пять положений очень важно. Эти пять положений вам нужно помнить наизусть. Среди них первое – это причины прибежища, на основе которых вы развиваете прибежище. Второе – это объекты прибежища, в которых вы принимаете прибежище. Третье – это способы принятия прибежища. Четвертое – это обеты, связанные с прибежищем. Пятое – это преимущества прибежища. Эти пять положений очень важны, и если вы ясно их понимаете, то сможете принять прибежище с ясным пониманием. Также эти пять положений упоминаются в «Ламриме».

Первое положение – это причины прибежища. Существует две причины прибежища. Первая называется «страх», вторая называется «вера». Теперь вам в уме очень важно задать такой вопрос: «А почему нам нужен страх для прибежища? Ведь у нас достаточно страхов в нашей жизни». В отношении этого вчера я говорил вам, приводя в пример желания, что не все

желания являются плохими. Есть полезные желания, здоровые, а есть нездоровые. Что касается бактерий, то ученые также ясно знают, что существуют полезные бактерии, и также есть вредные бактерии. Такой же анализ проводится и в буддизме. Поэтому, что касается страха, то существует полезный страх, а есть также бесполезный страх, паранойя. С точки зрения буддийского анализа все те мирские страхи, которыми мы обладаем, это бесполезные страхи, это паранойя. Что означает «паранойя»? Это когда то, что не является особо опасным, вы принимаете слишком серьезно, боитесь этого, и это называется паранойей. Все наши мирские страхи, например, такие мысли: «Может быть, однажды от меня уйдет муж (или меня бросит жена)» – всё это паранойя. Или такие мысли: «Может быть, однажды я потеряю богатство, оно со мной расстанется. Какой кошмар! Что же мне тогда делать?» На этот счет в буддизме очень ясно говорится, что любая встреча заканчивается расставанием, любое накопление заканчивается истощением, любой взлет заканчивается падением, любое рождение заканчивается смертью. Это совершенно ясное заключение, вам нужно принять его. Рано или поздно близкие вам люди расстанутся с вами, рано или поздно, то богатство, которое вы накопили, также у вас иссякнет. Что касается славы, репутации, того статуса, положения, которое вы занимаете в обществе, то многие люди боятся потерять такое положение, но, тем не менее, рано или поздно вы потеряете его. Также рано или поздно вы расстанетесь с этим своим телом. Это естественные факты, это то, что обязательно произойдет, поэтому, зачем этого бояться? В буддизме говорится: примите это. Итак, я говорю о том, что все мирские страхи входят в эту категорию. А что касается полезных страхов, которые очень важны для вас, то у вас таких страхов нет.

Поэтому нам нужно развить такой страх, который был бы настоящей причиной прибежища. И этот страх возникает на основе понимания реальной ситуации вашей жизни. Этот страх у нас не зарождается потому, что мы не знаем большого количества реальных обстоятельств нашей жизни. Мы как маленькие дети, знаем только грубые объекты, которые находятся перед нами, и не знаем своей настоящей ситуации.

Теперь, в чём состоит наша реальная ситуация? Во-первых, реальная ситуация в отношении нашей жизни состоит в том, что у жизни нет начала и также нет конца. Это знать очень важно. Дигнага в тексте «Праманаварттика» очень ясно доказывает то, что существуют предыдущие жизни, и у предыдущих жизней нет начала. И наши будущие жизни также всегда будут продолжаться, и не будет конца нашим будущим жизням. Это очень важное реальное обстоятельство касательно нашей жизни. Если мы его знаем, тогда мы придем к пониманию того, о чём говорится в буддийском учении и захотим принять прибежище.

Далее, второе реальное обстоятельство – это то, что смерть не является концом нашей жизни, смерть – это начало новой жизни. Если это начало новой жизни, то задается вопрос: «Благополучие нашей будущей жизни от кого зависит: от бога или от нас самих?» На этот счет в буддизме говорится, что бог не несет ответственности за ваше будущее, что вы сами отвечаете за ваше будущее. А бог, божества могут указать вам путь, но тем, кем вы будете в будущем, зависит от ваших действий в настоящем. Поэтому ваше будущее благополучие очень сильно зависит от вас, от ваших кармических отпечатков. Поэтому вам нужно исследовать свой ум и проверить, сколько у вас в уме содержится отпечатков негативной кармы и сколько отпечатков позитивной кармы. Как в целом вы можете оценить это? Очень точно и подробно вы это понять не можете. Потому что без ясновидения это невозможно. Но, в общем, используя логику, вы можете понять, сколько у вас есть отпечатков негативной кармы, а сколько позитивных кармических отпечатков. Это вы можете оценить по своему текущему состоянию ума. Ваше текущее состояние ума такое, что вы получаете учение, живете в здоровой атмосфере, у вас есть Дхарма-центр, вы ведете себя так, как будто практикуете Дхарму. Но если вы проверите действия своего ума в течение дня, оцените, сколько вы спонтанно совершаете негативных действий ума, и сколько спонтанно совершаете позитивных действий ума, то вы очень ясно увидите, что негативные мысли у

вас появляются спонтанно, а позитивные мысли спонтанно не зарождаются. Это очень хорошее логическое обоснование. Когда у вас спонтанно появляются негативные мысли, это означает, что на основе этих негативных мыслей у вас также спонтанно создается негативная карма тела и речи. Вы можете далее также оценить, что, хотя вы – человек и получали учение, но всё равно спонтанно у вас возникают негативные мысли, это означает, что раньше, когда вы не были человеком и не получали учение, вы создавали намного более тяжелую негативную карму.

Итак, вы очень ясно можете понять, что в вашем уме содержится больше отпечатков негативной кармы, чем отпечатков позитивной кармы. Процентное соотношение, может быть, у большинства из нас – это девяносто процентов отпечатков негативной кармы и десять процентов отпечатков позитивной кармы. Если вы знаете это процентное соотношение, то сможете понять вероятность того, где мы родимся в следующей жизни. Это наука. В буддизме говорится о вероятности, и в науке ученые также говорят о вероятности, и это лучший способ подсчитать, что сможет произойти с нами в будущем. В буддизме говорится, что будущее не предопределено, но при этом, тем не менее, вы можете говорить о вероятности того, что произойдет в будущем. Если есть вероятность, это значит, что вы также можете изменить ситуацию. Это очень интересные вещи – наука и буддизм говорят о вероятности. Когда вы знаете о вероятности, вы также знаете: «Я могу измениться». Это вероятно. С одной стороны вы можете бояться вероятности рождения в низших мирах, а с другой стороны вы знаете: «Я могу измениться – это вероятно». Если я вам говорю: «Точно ты пойдешь в ад», это означает, что ничего не может измениться. В буддизме говорится, что будущее не предопределено, вы о нем можете говорить только с точки зрения вероятности. В индуизме, например, говорится о полностью фиксированном будущем. Поэтому они говорят о том, что, например, судьба полностью предопределена богом. В христианстве тоже есть такая концепция о судьбе. Вы говорите: «Ну, это моя судьба, теперь нужно принять это». Но это не так. Вы можете изменить это. Если у вас есть девяносто девять процентов вероятности какого-то события и один процент шанса что-то изменить, это означает, что вы можете изменить ситуацию.

Есть история об одном боге, у которого заканчивалась карма на существование в мире богов, и уже начинала появляться карма перерождения в аду. Поскольку у него было ясновидение, то он очень точно видел, что ему предстоит переродиться в таком-то и таком-то аду. Он сильно испугался. Это здоровый страх. Так, все его качества бога приходили в упадок. Тело начало издавать неприятный запах. Но он знал, что самые надежные объекты – это Будда, Дхарма и Сангха, и он всем сердцем принял прибежище в Будде. И благодаря принятию прибежища, он увидел, что карма перерождения в аду у него истощается. Так, он переродился у нас на земле, встретился с Буддой Шакьямуни и получил учение.

Та негативная карма, которая у вас уже вот-вот проявится, с помощью практики прибежища может быть очищена. Можно говорить о проявлении ввергающей кармы и проявлении завершающей кармы, и здесь я говорю о примере ввергающей кармы. Вам нужно понимать, что подразумевается под проявлением отпечатков ввергающей кармы. Ввергающая карма определяет то, где вы родитесь в следующей жизни. Это называется ввергающей кармой. И в силу этой ввергающей кармы вы обретаёте разные тела. Завершающая карма – это, например, если в следующий раз вы родились человеком и у вас проявляется позитивная завершающая карма, это означает, что у вас будет богатство, имущество, все хорошие обстоятельства в силу проявления этой завершающей кармы. А если говорить о проявлении отпечатков негативной завершающей кармы, то даже если вы родитесь человеком, у вас будет множество проблем, например, проблемы со здоровьем, в силу проявления этой негативной завершающей кармы.

На основе понимания этих реальных фактов касательно нашей жизни, для нас существует большая вероятность (восемьдесят или девяносто процентов) в следующей жизни родиться в низших мирах, поскольку в нашем уме такое процентное содержание негативной кармы. У нас, может быть, десять или двадцать процентов вероятности переродиться в высших мирах, поскольку именно такое количество отпечатков позитивной кармы содержится в уме. Это очень важная математика, она используется также и в буддизме, это теория вероятности. Когда я увидел, что в науке идет речь о теории вероятности, я подумал о том, что в буддизме об этом говорили уже очень давно. Будда говорил, что, кем вы были в прошлом, судите по тому, кем вы являетесь сейчас, а кем вы будете в будущем, оценивайте по своим текущим действиям. Здесь речь идет о теории вероятности. Так, это та цитата, на основе которой Будда говорил о теории вероятности. Итак, на основе знания этих фактов в вашем уме зарождается страх, это страх того, что у вас после смерти есть очень высокая вероятность в следующей жизни родиться в низших мирах. Тогда подумайте о страданиях в аду. Подумайте о страданиях в мире голодных духов. Подумайте о страданиях животных. Нагарджуна говорил, что нам необходимо каждый день трижды вспоминать о страданиях низших миров, это очень полезно. Это лучший способ устранить наши мирские страхи. Здоровые страхи устраняют нездоровые страхи в нашей жизни. Например, когда вы думаете о страданиях адов, у вас появляется представление, что все наши обычные человеческие страдания – это просто детские страдания. Потому что вы понимаете, что представляют собой самые худшие страдания, и на основе этого видите, что наши обычные страдания не такие ужасные.

Шекспир говорил (он был не только поэтом, но также и философом): «Когда мне нечего надеть на ноги, я плачу, но когда я вижу человека без ног, я перестаю плакать». Это именно то, о чем говорится в буддизме. Когда вы понимаете, что существуют огромные, ужасные страдания, с которыми вы можете столкнуться в будущем, то приходите к выводу, что все наши обычные мирские страдания – это просто детские страдания. С другой стороны, вот этот страх перед рождением в низших мирах очень помогает перестать создавать негативную карму. Если у вас есть страх перед рождением в низших мирах, то далее вы исследуете, что является причиной низшего перерождения. И вы понимаете, что это негативная карма, созданная телом, речью и умом. Тогда автоматически вы будете бояться создавать негативную карму телом, речью и умом. Это очень полезный страх, который помогает вам перестать создавать причины страданий.

Например, у маленького ребенка кусок пирога падает на землю, где находится множество разных вредных бактерий. Что он сделает? Он поднимет свой пирог или печенье, просто смахнет рукой пыль и съест его, потому, что пирог очень вкусный, сладкий. Для него опасность – это пыль на пироге, а бактерий он не боится. Потому что он не знает, какие болезни возникают из-за бактерий, как он будет страдать из-за этих болезней. Он этого не знает. Поэтому родители должны говорить, что так нельзя. И точно также, мы, люди, не знаем, что такое карма, что такое кармические отпечатки. Это как бактерии, которые мы не можем увидеть своими глазами. А что мы можем увидеть? Мы можем увидеть полицию, и если мы не видим полицию и других людей, то думаем, что всё нормально, мы можем делать всё, что хотим. Самое главное, полиция – это как пыль, которая нам видна, а то, что мы не видим, мы этого не понимаем. Поэтому, если вы будете знать, насколько опасны бактерии, то, каким бы вкусным ни был кусок вашего пирога, если он упал на землю, после этого вы не будете его есть, потому что вы боитесь бактерий. И точно так же, если вы знаете, что представляют собой кармические отпечатки, и каковы последствия проявления кармы, вы не будете создавать никакой негативной кармы. Вы будете бояться её на основе понимания последствий её проявления.

Итак, существует три вида страха. Первый – это страх рождения в низших мирах. С таким пониманием принятие прибежища – это начальный уровень прибежища. Второе – это страх перед рождением под властью омрачений. Это знать очень важно. Если вы рождаетесь под властью омрачений, то это дебютная ошибка. Тогда всё у вас будет начинаться со страданий, и заканчиваться также страданием. Мы уже допустили эту дебютную ошибку, поэтому не ждите чего-то особо хорошего от своей жизни. Всё закончится страданием. Потому что мы родились под властью омрачений. А что мы можем сделать? Это удостовериться, что в будущем мы больше не родимся под властью омрачений. Поэтому принимайте прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, чтобы вам освободиться от рождений под властью омрачений, чтобы освободиться от болезни омрачений – такое прибежище называется средним уровнем прибежища. Далее, третий уровень – так же, как вы не хотите родиться под властью омрачений, как вы хотите обладать безупречно здоровым умом, того же самого желают и другие существа. Поэтому с сильными чувствами любви и сострадания вы желаете всем существам освободиться от болезни омрачений. И это махаянское прибежище. В махаянском прибежище наряду со страхом и верой также необходимо иметь великое сострадание. Итак, что касается страха, то я закончил эту тему. Здесь, что касается страха на высшем уровне прибежища, то, как мать боится за благополучие своих детей, точно так же у нас есть страх перед тем, что все живые существа рождаются под властью омрачений. Так мы принимаем прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, чтобы всех живых существ избавить от страдания. Это высший уровень прибежища.

Теперь вторая причина – это вера. Такую веру зародить нелегко, поэтому эта тема объясняется более подробно. Во втором положении, где рассматриваются объекты прибежища, как раз говорится о том, как зародить такую веру. Эта тема объясняется в двух частях. Это объяснение того, что представляют собой Будда, Дхарма и Сангха и далее объяснение того, почему Будда является подходящим объектом для принятия прибежища. Это очень важный анализ. Когда вы ясно анализируете эти темы: что есть Будда, что есть Дхарма, что есть Сангха, почему они являются подходящими объектами для принятия прибежища, то далее вы начинаете принимать прибежище с ясным пониманием. Так, если вы спросите у христианского батюшки, кто такой бог, то у него не будет ясного понимания, кто есть бог. Он просто скажет, что бог – это тот, кто находится где-то там, в пространстве. Например, если вы зададите такой вопрос индийскому саду, который пребывают в храме, если вы его спросите: «Кто есть бог?» – он покажет вверх рукой и скажет: «Он находится там». И также многие буддисты, те, кто не изучал философию, это может быть тибетский или бурятский лама, если спросить у них, где находится божество, они покажут также на небо. Там сидит бог на облаке и смотрит вниз на то, что мы делаем. Вот такие бывают концепции. Это неправильное понимание того, что такое божество и что такое бог.

Один такой христианский батюшка как-то летел на самолете. Когда самолет набрал высоту пятьсот метров, он попросил налить ему пятьдесят граммов водки. Далее, когда самолет набрал высоту десять тысяч метров, он снова попросил налить ему пятьдесят граммов водки, и стюардесса поняла, что при наборе каждых пяти тысяч метров он просит налить ему пятьдесят граммов водки. Когда высота была уже пятнадцать тысяч метров, стюардесса принесла ему стакан с водкой. Он сказал: «Нет, нет, не нужно». Она спросила: «Почему?» «Теперь мы уже очень близко к богу». То есть они думают, что если находишься близко к богу, то бог всё видит, и нужно быть осторожным, а если от бога находишься далеко, тогда можно делать всё что хочется. Поэтому очень важно знать, что есть Будда, Дхарма и Сангха, что представляют собой божества. Некоторые думают, что буддисты не верят в бога, но это неправильно. В буддизме есть вера в бога, и приводится классификация большого количества разных божеств. Как ученые, например, когда изучают вирусы, также приходят к пониманию того, что существует очень много разных видов вирусов. И точно также, когда в буддизме исследуется, кто есть бог, существует множество разных видов богов: мирские

боги, надмирские боги. Среди мирских богов существует множество разных уровней богов, которые обладают разным уровнем потенциала, и среди надмирских богов также существует множество разных божеств. Поэтому в буддизме мы говорим об Авалокитешваре, Манджушри, Таре, Ваджрапани, о множестве разных божеств. Это надмирские боги. Во что буддисты не верят? В то, что бог является творцом всего сущего, а в отношении всего остального в буддизме тоже есть вера в бога. В буддизме есть вера, что бог может нам помочь. Бог не является творцом, но он может нам помочь. Без опоры на надмирских богов невозможно полностью решить свои проблемы. Поэтому нам нужно принимать прибежище. С одной стороны мы принимаем в них прибежище, знаем, что они надежные объекты, а с другой стороны нам также нужно что-то делать. То есть мы не говорим, что бог является всем, а мы понимаем, что без божества мы не сможем полностью быть защищенными от рождения в низших мирах, но с другой стороны, если мы сами не проводим очищение, то божество особо не сможет нам помочь. Тут ситуация пятьдесят на пятьдесят. Пятьдесят процентов находится в наших руках, а на остальные пятьдесят процентов мы полагаемся на божество.

Теперь, что представляют собой Будда, Дхарма и Сангха? На этот счёт Дигнага в «Праманаварттике» приводит одно четверостишие. Если вы знаете смысл этой строфы, то вы сможете точно понять, что представляют собой Будда, Дхарма и Сангха. Эта строфа состоит из четырех строк, и вся вторая глава «Праманаварттики» представляет собой комментарий к этому четверостишию. В этой строфе выражено поклонение с хвалой. В ней Дигнага говорит:

«Ставший достоверным существом,
Приносящий благо живым существам, Учитель,
Ушедший за пределы печали,
Защитник, вам поклоняюсь!»

Дигнага написал эти слова на стене у себя в пещере, где он медитировал, а затем ушел. Однажды один индуистский мудрец увидел эту строфу и понял, что в ней заключается очень глубокий, богатый материал, который доказывает отсутствие существования бога-творца и также доказывает то, что Будда, Дхарма и Сангха очень надежные объекты для принятия прибежища. Из-за своих догм он разозлился и стер эти слова. Когда Дигнага вернулся, он увидел, что слова стерты и на следующее утро он снова написал их. Тот снова стёр их. На третий день Дигнага снова написал эти слова и сделал также подпись: «Пожалуйста, не стирайте эти слова. Они имеют для меня особый смысл. А если хотите подискутировать, то оставайтесь, я приду, и вступим в диспут». Когда Дигнага вернулся, он увидел, что этот индийский саду, очень разгневанный, с красными глазами, ждет его. Так, они начали диспут, и в процессе этого диспута Дигнага опроверг существование бога-творца. Также он доказал то, что Будда является самым подходящим объектом для принятия прибежища. Тогда тот очень разозлился. У него не было никаких контраргументов, тогда он показал силу черной магии, изверг пламя из своего рта и сжег одежду Дигнаги. Такова история.

Дигнага написал текст «Праманаварттика», но затем увидел множество других текстов по логике и задумался: «Зачем же я написал свой текст по логике, ведь уже существует множество других хороших текстов?» Он швырнул свой текст в воздух, но он не упал вниз на землю. Дигнага взглянул вверх и увидел, что Тара держит этот текст. В некоторых вариантах этой истории говорится, что текст держит Манджушри, а в других говорится, что Тара, но это не имеет значения. Главное, что божество держит этот текст. Нельзя доказать кто: Манджушри или Тара. Ничего. Это история. Самое главное – суть. Дигнага взглянул вверх и Тара сказала: «Тебе нужно издать этот текст. Да, я знаю, что существует множество других текстов по логике, но когда ты писал этот текст, ты писал его с сильными чувствами

любви и сострадания. Поэтому в будущем он принесет очень много блага живым существам, и станет глазами веры живых существ». Это означает, что речь идет о вере, основанной на ясном понимании с наличием глаза мудрости.

Поэтому необязательно вера должна быть слепой. Вера может быть и слепой, но также может быть верой, основанной на ясном понимании, с наличием глаза мудрости. Например, в вашей жизни есть вера в определенные вещи не на основе ясного понимания, а на основе своего опыта. Какие-то методы решения проблем в вашей жизни для вас не только обоснованы логически, но также у вас есть успешный опыт их применения. Это тоже вера. Некоторые люди думают, что вера должна быть обязательно у тех людей, кто, например, верит в бога, но это не так. У атеистов тоже есть вера. Например, они верят в то, что бога нет – это тоже вера. Поэтому не говорите, что атеист – это неверующий человек. Они тоже верят. Они верят в свой опыт. В свой небольшой опыт. Они верят в какие-то свои методы решения проблем и обретения счастья.

Один верующий человек читал молитвы, обращенные к богу. Другой человек, атеист, зная, что от чтения молитв картошка сама не вырастет, копал землю, работал, сажал картошку, потом собирал урожай, и кушал картошку. Он смотрел на соседа и думал: «А, мой сосед молитвы читал, но картошки у него нет. Я знаю, что картошку бог не делает. Я на своем опыте знаю, что картошку надо выкопать из земли. Потом картошку можно кушать». Это с одной стороны правильно. Не надо говорить, что атеизм – это плохо. Атеисты верят в свой опыт. Они знают на сто процентов, что бог не даст им картошки. И в буддизме говорится так же. Если тебе нужна картошка, то надо работать. Поэтому буддизм – это не анти атеизм. Со многими атеистическими вещами буддизм соглашается. Поэтому иногда христиане или индуисты говорят, что буддизм – это атеизм. Буддизм – не совсем атеизм. В буддизме говорится, что есть много силы, которая за пределами нашего человеческого понимания. Атеизм – чуть-чуть узкий ум. Если атеист чего-то не понимает, он говорит, что этого не существует, это узкий ум. Поэтому он говорит: «В будущие жизни я не верю» – «Почему?» – «Я их не вижу». Но это нелогично. Тогда вы спросите у атеиста: «У тебя есть мозг?» – «Да, есть» – «Ты видел свой мозг?» – «Нет» – «Но это значит, что твоего мозга тоже нет». Так, используя логику, можно доказать несостоятельность многих утверждений.

Сейчас мы вернемся к нашей теме. Итак, в этой строфе говорится: «Ставший достоверным существом». Эти слова имеют очень глубокий смысл, то есть косвенно тем самым говорится, что нет такого бога, который изначально был богом, который с самого начала являлся божеством, или достоверным существом. Итак, он говорит: «Ставший достоверным существом». Это означает, что все божества, все Будды вначале были такими же, как и мы, находились под властью омрачений, и далее стали достоверными существами. Каким образом?

Далее приводится следующая строчка: «Приносящий благо живым существам, Учитель». Как это существо стало достоверным существом? Посредством «принесения блага живым существам» – то есть посредством метода, и «Учитель» – то есть посредством мудрости. Когда говорится «приносящий благо живым существам», то речь идет о бодхичитте. Бодхичитта – это источник принесения блага всем живым существам, и поэтому говорится «приносящий благо живым существам». Поэтому, с сильными чувствами любви и сострадания, когда они развиваются до безграничного состояния, существо становится Буддой. Это тренировка метода, а с другой стороны также нужна тренировка мудрости, и по этому поводу говорится «Учитель». Существует два вида Учителя – это внешний Учитель и внутренний Учитель. Ваш внешний Учитель откроет вам глаза и поможет вам развить своего внутреннего Учителя. А кто является вашим внутренним Учителем? Это ваша мудрость, познающая пустоту. Это ваш настоящий Учитель. Будда говорил: «Старайтесь

стать наставниками самим себе». И так, мудрость прямого постижения пустоты называется внутренним Учителем, с помощью мудрости прямого постижения пустоты медитируйте долгое время, полностью устранив все омрачения из своего ума, устранив все ограничения и реализуйте весь свой потенциал.

Что произойдет в силу этого? И здесь третья строка, говорится: «Ушедший за пределы печали». И так, вы полностью выйдете за пределы печали, и это означает, что больше вы страдать уже никогда не будете. Вам не нужно будет снова решать свои проблемы, они будут полностью решены. Это называется «ушедший за пределы печали», это называется освобождением, третьей благородной истиной, благородной истиной пресечения. Далее: «Защитник». Будды, божества, поскольку длительное время осваивали бодхичитту, в силу великого сострадания даже ни одного мгновения не проводят в собственном умиротворении. С самого первого мгновения достижения состояния будды из Самбхогакаи и Нарманакаи они эмануруют множество тел и приносят благо всем живым существам. Они эмануруют тела в бесчисленном множестве мировых систем и дают учение по четырем благородным истинам, чтобы защитить живых существ.

Поэтому Дигнага говорил, что лучший способ защитить живых существ от страданий – это даровать им учение по четырем благородным истинам. Учение по четырем благородным истинам – это позвоночник буддийского учения. Поэтому Будда, когда явился в наш мир и передал учение, первым он как раз передал учение по четырем благородным истинам. И во всех других вселенных, когда Будда давал учение для того чтобы защитить живых существ от страданий, первым также было учение по четырем благородным истинам. Поэтому вам нужно понять, что учение по четырем благородным истинам является очень и очень важным.

Дигнага в «Праманаварттике» доказал существование четырех благородных истин, используя логику. Доказать третью благородную истину – благородную истину пресечения трудно, но Дигнага доказал. Что касается благородной истины страдания и благородной истины источника страдания, то у нас это уже есть, нам не нужно это доказывать, вы можете увидеть это, а что касается существования нирваны, то Дигнага ясно это доказал. Чтобы понять, что есть Будда, очень важно знать, что такое две каи Будды. Если говорить кратко, то говорится о двух каях, если рассматривать немного более обширно, то это три каи, а если еще более подробно, то говорится о четырех каях. Кая – это тело. И существует два вида таких тел, это тело истины и тело формы. Если рассматривать кратко, то Дхармакайя – это тело истины, а Рупакайя – это тело формы. Теперь вам нужно понять, откуда возникают эти две каи. Они возникают не откуда-то из космоса. Они возникают из причины, из того, что должно являться прямой причиной. И вот именно эта прямая причина далее превращается в Дхармакайю и Рупакайю. Далее возникает вопрос: что является прямой причиной Дхармакаи, и что является прямой причиной Рупакаи? В сутрах на это нет ответа. В сутрах не объясняется прямая причина Дхармакаи и прямая причина Рупакаи. В сутрах говорится лишь об общей причине Дхармакаи и общей причине Рупакаи. Поэтому в сутрах говорится о том, что собрание заслуг – это причина Рупакаи, а собрание мудрости – это причина Дхармакаи. В сутрах говорится о трех неисчислимых зонах накопления заслуг для достижения Рупакаи Будды и также о том, что нужно длительное время медитировать с мудростью, познающей пустоту, чтобы устранить омрачения и достичь Дхармакаи. Это то, что объясняется в сутре, и ничего более подробного не говорится.

Его Святейшество Далай-лама говорит, что в тантре объясняется прямая причина Дхармакаи и прямая причина Рупакаи. Поэтому Нагарджуна в одном из текстов по тантре говорит о Дхармакае основы, Дхармакае пути и Дхармакае плода. Он объясняет то, каким образом Дхармакайя основы превращается в Дхармакайю пути и далее, как Дхармакайя пути превращается в Дхармакайю плода. Это называется практикой медитации на ясный свет.

Теперь, Дхармакаея основы – это не Будда. У нас есть Дхармакаея основы, но нет Дхармакаи плода. Как семечко является причиной дерева, яблони, но при этом не является яблоней. Например, глина является причиной глиняной чашки, но не является глиняной чашкой. Эта глина потом стала глиняной чашкой, у нее есть своя особая форма. Поэтому об этой глине нельзя говорить: «Это глиняная чашка». Пока эта причина не создана. Таким же образом, у нас у всех есть природа будды, но вы не будды. Поэтому, если вы решили: «Я будда», то это большая галлюцинация. Тогда вам придется говорить о будде, у которого есть омрачения, о будде, у которого есть страдания. Тогда зачем же нужен такой будда? Дхармакаея основы – это наш наитончайший ум, ясный свет. Не любой ум является Дхармакаеи основы, речь идет о наитончайшем уме, который существует с безначальных времен и будет далее существовать вплоть до достижения состояния будды, этот ясный свет является Дхармакаеи основы. Например, если говорить о чашке, то можно сказать, что она существует из таких мельчайших частиц, которые дальше уже уничтожить невозможно. Эти частицы существуют с безначальных времен, и также всегда будут продолжать существовать в будущем. Ученые тоже открыли эти вещи. Они открыли закон сохранения массы и энергии. Поэтому они говорят, что у материи, из которой состоит эта чашка, нет начала и также вы не можете ее полностью уничтожить, ее поток существует все время. Речь идет о том, что есть такие самые мельчайшие частицы, которые существуют с безначальных времен, и также всегда будут продолжать существовать. То есть они настолько тонкие, что с одной стороны это некая материя, а с другой стороны это энергия, то есть здесь говорится об энергии и массе. С одной стороны – это атомы, а с другой стороны – это энергия.

Так, что касается Дхармакаи основы, то когда вы обретаете способность пребывать в этом состоянии наитончайшего ума с помощью практики медитации на ясный свет длительный период времени, а также, когда вы способны использовать это состояние наитончайшего ума ясного света для познания абсолютной природы ума, тогда он становится Дхармакаеи пути. Пребывать в состоянии наитончайшего ума ясного света очень трудно. Без медитации, с помощью какого-то контроля сосредоточения, если вы достигнете этого состояния, то оно все равно будет подобно сну, а затем ум станет более грубым. Каждый раз во время смерти, а также во время глубокого сна на одно мгновение у вас возникает состояние ясного света, но вы его не замечаете. Так, когда вы пребываете в этом состоянии длительное время, и далее также имеете способность использовать это состояние наитончайшего ума для того чтобы познать абсолютную природу ума, – это то, что называется Дхармакаеи пути. Когда эта Дхармакаея пути обретает прямое постижение пустоты, тогда полностью устраняются омрачения из ума, а также устраняются препятствия к всеведению. И когда полностью устранены все препятствия к всеведению, то в следующий же миг проявляется Дхармакаея плода. Эта Дхармакаея плода не возникает откуда-то снаружи. Это ваша собственная Дхармакаея основы превратилась в Дхармакаею пути, а затем она же превратилась в Дхармакаею плода. Это ваш наитончайший ум ясный свет стал ясным светом плода. Это называется Дхармакаеи – телом истины. И как мы говорим о Дхармакаеи, так же мы можем рассуждать и о Рупакае. Нагарджуна специально не использовал таких терминов, как Рупакаея основы, Рупакаея пути и Рупакаея плода, но, тем не менее, мы можем использовать эти термины. Логика здесь та же самая. Мы также можем говорить о Рупакаеи основы. А что такое Рупакаея основы?

Рупакаея – это тело формы. Вам нужно понимать, что это наше грубое тело не превращается в Рупакаею, когда вы умираете, оно остается на кладбище или его сжигают. Это наше временное тело, оно не является нашим тонким телом. Наше тонкое тело – это Рупакаея основы, которая существует с безначальных времен, и всегда будет продолжать существовать, и в будущем превратится в Рупакаею Будды. Итак, вам нужно понимать, что это тело для нас как временный дом, это не наше настоящее тело. Наше настоящее тело – это тонкая энергия ветра, которая является основой ясного света ума. И если это тело с

помощью практики медитации вы сделаете красивым, то оно будет вечно красивым. Поэтому я всегда говорю о том, что обрести вечно красивое тело возможно. Но не это грубое тело, потому что оно возникает из множества разных грязных субстанций. Это тело не может стать вечно красивым. Вы можете чуть-чуть обмануть людей – сделать выгодное освещение, наложить косметику. Но это не красота, вы просто обманываете мужчин. В Китае один мужчина женился на женщине, которую он считал красивой, а когда дома она смыла всю косметику, он упал, ее увидев. Так он понял свою иллюзию.

Энергия – это тоже не то, о чем говорится обычно в мире, в науке. Это очень особая энергия, которая имеет невероятный потенциал. Нет ничего тоньше этой энергии, и эта энергия настолько тонкая, что представляет собой единую сущность с вашим умом. Наука сейчас этого не понимает. Эта энергия может передвигаться со скоростью выше скорости света. Стоит вам только подумать о каком-то месте, и сразу же в следующий миг вы там окажетесь, если сможете использовать эту наитончайшую энергию, которая является основой ясного света вашего ума. И это Рупакакая основы. Что такое Рупакакая пути? Это когда с помощью ясного света, имеющего прямое постижение пустоты, далее, когда вы выходите из состояния ясного света, эта тонкая энергия, которая является основой ясного света, превращается в иллюзорное тело. Условием для того, чтобы эта наитончайшая энергия, которая является основой ясного света, превратилось в иллюзорное тело, является ваш ясный свет ума, обладающий концептуальным или прямым постижением пустоты. Поэтому говорится о нечистом иллюзорном теле и чистом иллюзорном теле. Когда ясный свет, обладающий концептуальным постижением пустоты, становится условием для возникновения иллюзорного тела из этой наитончайшей энергии, поддерживающей ясный свет, это называется нечистым иллюзорным телом. Если условие – это ясный свет, напрямую постигающий пустоту, тогда иллюзорное тело будет чистым иллюзорным телом. И когда вы обретае такое иллюзорное тело, оно может выходить из этого вашего грубого тела и затем возвращаться обратно. Согласно вашим реализациям оно может эманировать тысячи или миллионы разных тел.

Высшая реализация перед достижением состояния будды – когда это тело может эманировать невероятное количество других тел, миллиарды разных тел, но не бесчисленное количество, оно не может быть вездесущим во всей вселенной. То есть будет определенное ограничение. Далее, когда это чистое иллюзорное тело превращается в тело формы Будды, в Рупакаю, то Дхармакая и Рупакакая становятся едиными по сущности, то есть это разные аспекты, но сущность одна и та же. Поэтому тело, речь и ум Будды – это единая сущность и разные аспекты. Поэтому везде, где есть присутствие Дхармакаи, также присутствует и Рупакакая. Нет таких мест, где не присутствовала бы Дхармакая, поскольку Дхармакая познает все феномены. Тогда возникает вопрос: почему Рупакакая не является повсюду?

В девятой главе «Бодхичарья-аватары» Шантидева говорит: «Хотя солнце освещает всё пространство, но радуга появляется там, где идет дождь». Точно также Дхармакая и Рупакакая Будды присутствуют повсюду, но проявляются там, где есть вера живых существ. Хотя солнечный свет есть повсюду, но радуга не появляется, если не идет дождь. И точно также Дхармакая и Рупакакая Будды присутствуют повсюду, но при этом их проявление возникает там, где есть вера живых существ. Поэтому вера живых существ является условием для проявления Будды. И, таким образом, вы приходите к пониманию того, что Будда присутствует повсюду, но перед вами он проявляется тогда, когда у вас зарождается вера в него.

Когда Будда ушел из жизни, Ананда очень расстроился. Он плакал, шел по берегу реки и очень скучал по Будде. И тогда в пространстве он услышал голос Будды. У него была очень сильная вера в Будду, и благодаря этому он услышал голос Будды. Хотя он не видел его

напрямую, но это означает, что, поскольку у него была вера, Будда присутствовал перед ним. И так, он услышал голос Будды, и Будда спросил: «Ананда, почему ты так огорчился, я нахожусь повсюду». Будда сказал: «Я везде. Как только у тебя зарождается вера в меня, я всегда присутствую перед тобой. Когда тебя касается ветер, почувствуй, что это я касаюсь тебя». Таково понимание Будды. Будда присутствует повсюду, и когда у вас есть сильная вера, Будда проявляется перед вами.

Тот, кто не был Буддой с самого начала, но стал Буддой с помощью длительной тренировки освоения великого сострадания, бодхичитты, в силу тренировки в развитии такого доброго состояния ума в течение многих кальп, а также в силу тренировки мудрости, и достигший такого состояния тела и ума. Такого ума, который может познать все феномены, и тела, которое может присутствовать повсюду. Это тот, кто называется Буддой. Не тот, кто сидит на облаке и смотрит на нас, и если мы далеко, то он нас не видит. Это очень примитивное понимание Будды. И также, чтобы приносить благо живым существам, Будда может являться и в обычной форме. Тогда вы говорите: «Мой Духовный Наставник – это Будда в человеческом теле. Чтобы принести мне благо, он явился в облике обычного человека». Перед уходом Будды из жизни Ананда спросил у него: «Будда, если Вы уйдете из этого мира, кто же позаботится о живых существах?» Будда на это ответил: «Не беспокойся. Для того чтобы продемонстрировать людям непостоянство и смерть, мне нужно уйти из этого мира. Не переживай, я буду продолжать приходить и приносить благо живым существам. Иногда я буду являться в облике монаха, иногда в облике Духовного Наставника. В этот момент постарайтесь узнать меня». Это одно из очень сильных положений, которое приводится в «Ламриме», оно является доказательством того, что ваш Духовный Наставник – это Будда. Это пророчество самого Будды.

Теперь мы вернемся к нашей теме. Таким образом, вы приходите к пониманию того, кто есть Будда. Теперь, Дхарма. Дхарма, в которой вы принимаете прибежище, может быть двух видов. Одна – это Дхарма Будды, а вторая – это ваша собственная Дхарма. Будда говорил, что из трех объектов прибежища главный объект прибежища – это Дхарма. Но Дхарма также может быть Дхармой других людей, а может быть вашей собственной Дхармой. И главный объект прибежища – это ваша собственная Дхарма. Чистота ума Будды, благородная истина пресечения, – это тоже Дхарма. И мудрость, напрямую постигающая пустоту, мудрость Будды – это Дхарма. Но не это защищает вас напрямую, а ваша собственная Дхарма защитит вас от страданий. Поэтому нам нужно развить Дхарму здесь – в нашем уме. Если у вас нет мудрости, познающей пустоту, то развеите ее, это называется Дхармой. И все благие качества ума – это вторичные Дхармы. Поэтому в нашей жизни больше полагайтесь на позитивные состояния ума и не полагайтесь на негативные состояния ума, и это называется прибежищем в Дхарме.

Когда вы встречаете проблемы, на что вы полагаетесь? Вы полагаетесь на негативные состояния ума, например, на гнев. Он говорит: «Всё. Я буду решать. Он слишком наглет. Его надо чуть-чуть ударить, тогда он будет слушаться». Один раз так сделал – получил результат. Вы думаете: «Ага, гнев молодец, решил проблему». Но гнев не решает проблем – одну проблему решит, но создаст две новых проблемы. Как европейские лекарства – почкам чуть-чуть помогают, а печень разрушают. Так же негативные состояния ума чуть-чуть могут помочь, но больше навредят. Поэтому никогда не полагайтесь на негативные состояния ума, полагайтесь только на позитивные состояния ума. Это называется прибежищем в Дхарме. Так, когда вы принимаете прибежище в Дхарме, это не означает, что из текстов на вашем алтаре исходит свет и как-то вас защищает, а речь идет о вашей собственной Дхарме, о бодхичитте, о мудрости, познающей пустоту, и всех благих качествах вашего ума, и это вторичная Дхарма. Сангха – это те существа, которые имеют прямое постижение пустоты, они называются Сангхой.

Второй подзаголовок – это причины, по которым Будда является подходящим объектом для принятия прибежища. Первое – он сам свободен от пут омрачений. Второе – он обладает великим состраданием. Третье – он обладает всеми искусными методами для принесения блага живым существам. И четвертое – он обладает равностным умом. Кто бы ни обладал этими четырьмя характеристиками, будет самым надежным существом. Если вы хотите стать объектом прибежища для всех живых существ, то вам также нужно развить эти четыре характеристики. Вам нужно освободиться от болезни омрачений; развить великое сострадание и заботу о других больше, чем о себе; реализовать весь свой потенциал, чтобы овладеть всеми искусными методами для принесения блага живым существам; и развить равностный ум. Тогда вы станете источником счастья для всех живых существ. Итак, это те причины, по которым Будда является подходящим объектом для принятия прибежища, и также те характеристики, которые необходимо развить вам, если вы хотите стать объектом опоры для всех живых существ. Тогда вы будете по-настоящему приносить благо всем живым существам.

Как я говорил, чтобы приносить благо живым существам, вам не нужно с ними делиться деньгами или едой. Как долго вы можете отдавать им все это? Когда вы перестанете, у них возникнут большие проблемы. Помогите им встать на ноги. Лучший способ помочь живым существам – это сделать себя более хорошим человеком. Лучший подарок всем живым существам – это обещание, что вы будете становиться лучше. Самый лучший подарок мужа жене – это обещание: «Я буду лучше». Это очень хороший подарок. Если жена говорит своему мужу: «У меня на твой день рождения нет дорогих подарков, но я обещаю, что буду стараться стать лучше», то муж будет так рад, ему ничего больше не надо. Это самый лучший подарок – обещание стать лучше. Поэтому если вы развиваете себя, то вам нужно понимать, что это очень эффективный способ принесения блага живым существам. Вы закладываете правильную стратегию для принесения им блага.

Раньше я думал: «Почему в буддизме говорят о любви и сострадании? Ведь в практике йоги нет такого, чтобы давать людям хлеб, картошку, книги, как это делают христиане». Потом я понял, что от этого нет большого блага. Даже если у вас есть семь миллиардов долларов, и вы дадите каждому человеку на планете по одному доллару, какая от этого будет польза? Каждый человек получит один доллар – большой пользы нет. Сначала я думал: «Почему в буддизме говорят такие красивые слова о любви, сострадании, в то время как настоящие йоги сидят в горах, медитируют, никому не помогают?» Потом я понял: «Нет, это ход гроссмейстера самого высокого уровня». В шахматах тот, у кого ниже уровень, что делает? Ходит ферзем, конем туда-сюда прыгает, но это детские шахматы. Шахматисты высшего уровня делают ход пешкой, но из-за этого развивают очень много стратегий. Поэтому я понял: «О, это великие мастера буддизма, специального тибетского буддизма». Они слишком много ярких слов не говорят: «Я там помогу, там помогу». Они себя развивают. Себе создают хорошие причины, хороший пример, и потом влияют на своих учеников. Таким путем они творят благо живым существам. Потом вы будете думать: «А, да-да-да, это самое лучшее». Даже рыбаки, понимают это. Лучше научить человека тому, как ловить рыбу, чем просто дать ему рыбу. Даже они это понимают. Если вы дали рыбу, то, как долго вы сможете отдавать рыбу? Лучше научить этих людей тому, как ловить рыбу. Потом они сами себе ее поймают. Даже мирские люди это знают. Поэтому не думайте: «Мы, буддисты, мало помогаем живым существам, а христиане много». Не так. В буддизме очень глубокий уровень помощи. Вы так же поступайте. Старайтесь больше развивать себя, чем говорить: «Я помогаю людям». Это тоже эго, игра эго.

Сейчас мы вернемся к теме. Третье положение – это способы принятия прибежища. Есть четыре способа принятия прибежища. Первое – это принятие прибежища с пониманием

качеств Будды, Дхармы и Сангхи. Я уже дал вам соответствующие объяснения, и теперь вы можете принимать прибежище с пониманием качеств Будды, Дхармы и Сангхи. Второй способ принятия прибежища – с пониманием отличий Будды, Дхармы и Сангхи. Теперь вы знаете, в чем различия между Буддой, Дхармой и Сангхой. Третье – это принятие прибежища с решимостью, с ясным пониманием того, почему эти объекты являются подходящими для принятия прибежища. Так, вы принимаете прибежище в Будде – как во враче, в Дхарме – как в лекарстве и в Сангхе – как в медперсонале. Далее, четвертый способ принятия прибежища – это принятие прибежища, не рассказывая об этом другим. Таковы четыре способа принятия прибежища. Когда вы принимаете прибежище, вам не нужно рассказывать другим, что вы принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, это должно быть вашим индивидуальным делом.

Любая ваша практика должна быть вашим индивидуальным занятием, вам не нужно рассказывать людям, что вы делаете то-то и то-то. Когда кто-то у вас спрашивает, какой практикой вы занимаетесь, вам нужно чувствовать себя немного неудобно, как будто кто-то у вас спросил, сколько у вас денег лежит на банковском счете. А вы, наоборот, без вопросов рассказываете о том, что занимаетесь такой-то и такой-то практикой. И это очень похоже на то, что вы сами рассказываете людям, что в таком-то банке, например, в «Альфа-банке», у меня такая-то сумма денег, в «Бин-банке» такая-то сумма. Другие люди подумают, что это ненормально. Настоящие буддийские практики, если вы так скажете, подумают, что это несерьезный, странный человек. Поэтому о своих личных практиках ничего не говорите. Этим надо внутри заниматься. Также и с прибежищем. Принимайте прибежище, не рассказывая об этом другим. Если кто-то задает такие вопросы, говорите: «Это мое индивидуальное занятие, индивидуальная практика. Почему вы интересуетесь?» Занимайтесь той практикой, которая вам подходит. Вы можете спросить о том, какая практика вам подходит, и я могу помочь вам, сказать об этом.

Далее четвертое – это обеты, связанные с прибежищем. Существуют индивидуальные обеты и общие обеты. Что касается индивидуальных обетов, то есть обеты, связанные с запретами, и обеты, связанные со следованием. Что касается индивидуальных обетов, связанных с ограничениями, то поскольку вы принимаете прибежище в Будде, то обещаете не принимать прибежища в мирских богах. Второе – поскольку вы принимаете прибежище в Дхарме, то вам нужно воздерживаться от принесения вреда живым существам. Третье – поскольку вы принимаете прибежище в Сангхе, то не водитесь в компании злонамеренных существ, потому что дурное влияние распространяется намного легче, быстрее, чем позитивное. Например, если в корзину, где лежит десять хороших яблок, положить одно гнилое яблоко, то оно испортит и все эти десять. Хотя хороших яблок десять, но они не могут помочь этому гнилому яблоку стать хорошим, наоборот, это одно гнилое яблоко сделает гнилыми и все эти десять. Поэтому если в Дхарма-центре есть кто-то с таким «гнилым» умом, то есть злонамеренный человек, говорите ему: «Не приходите сюда. Нам не нужно большое количество учеников, нам нужны ученики хорошего качества».

Далее, поскольку вы принимаете прибежище в Будде, то, чему стоит следовать, это, например, если у вас есть какое-то изображение Будды или статуя Будды, даже если они немного испорчены или старые, вам нужно относиться к ним с таким же уважением, как к живому Будде и ставить на высокое место. Это обет, связанный с тем, чему следовать. Если речь идет о тексте по Дхарме или даже, скажем, о клочке какого-то листка, на котором написаны слова Дхармы, если, например, это падает у вас на пол, также поднимите, с уважением поднесите к голове и положите на какое-то высокое место, с таким же уважением как к Дхарме. Поскольку вы принимаете прибежище в Сангхе, здесь говорится о любых монахах, монахинях, тех, кто носит монашеские одеяния, пусть даже это существо может не иметь высокой квалификации, но уважать одежду Будды очень важно. Поэтому

вам нужно видеть в них представителей Сангхи и уважать их, для вас от этого будут одни преимущества.

Атиша, когда пришел в Тибет, однажды на дороге увидел клочок монашеской одежды, он поднес этот клочок к голове и сказал, что тот человек, который носил эту одежду, должен обладать хотя бы одним качеством Сангхи, и положил его на высокое место. Это как демонстрация следования обетам прибежища.

Теперь общие обеты, связанные с прибежищем. Есть шесть общих обетов, связанных с принятием прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе. С пониманием качеств Будды, Дхармы и Сангхи постоянно принимать прибежище – это первый обет. Второй обет – с пониманием доброты Трех Драгоценностей, какую бы пищу вы ни принимали, вначале делать подношение Трех Драгоценностям. Третье – какой бы деятельностью вы ни занимались, полагаться на Будду, Дхарму и Сангху и не полагаться на мирские методы. Четвертое – с пониманием преимуществ прибежища ежедневно трижды принимать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Пятый обет – это из сострадания помогать другим принимать прибежище. И шестое – даже ценой своей жизни, даже в шутку никогда не отказываться от Будды, Дхармы и Сангхи. Это общие шесть обетов, связанных с прибежищем. Вам нужно запомнить это.

Пятое положение – это восемь преимуществ, связанных с прибежищем. Первое – вы становитесь буддистом. Второе – у вас появляется основа для всех обетов. Третье преимущество – вы очищаете большое количество негативной кармы за короткое время. Четвертое – вы накапливаете большие заслуги за короткое время. Пятое – в момент смерти, если вы вспомните о Будде, Дхарме и Сангхе, то на одну следующую жизнь не переродитесь в низших мирах. Шестое – это то, что вредоносные духи, порча вам не навредят. Седьмое – спонтанно исполнятся ваши желания. И восьмое преимущество – вы будете очень близки к состоянию будды. Это восемь преимуществ, связанных с прибежищем. Это полное наставление о том, как принимать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе с ясным пониманием.