

Итак, я очень рад всех вас здесь видеть. Как обычно слушайте учение со свободой от трех недостатков сосуда и шестью осознаниями. И чтобы освободить себя от трех недостатков сосуда, очень важно получать учение с сильной внимательностью и также с мотивацией обрести совершенно чистое состояние ума. И очень важно иметь осознание себя больным человеком, страдающим от болезни омрачений. Также необходимо осознавать Дхарму как лекарство, исцеляющее от болезни омрачений, и Будду как достоверное существо, а духовный наставник, дарующий вам учение, – это как доктор. А самое важное осознание – это решимость искренне практиковать в вашей жизни. То учение, которое я получаю, – это просто какие-то истории, а предназначено для того, чтобы я применял это в моей жизни. Иногда бывает так, что после двух часов учения ко мне подходят люди и говорят: «Геше-ла, пожалуйста, передайте мне какую-нибудь практику», и тут у меня возникает вопрос, о чем же я говорил в течение всех этих двух часов. Такое происходит из-за отсутствия правильных шести осознаний. А шестое осознание – ради будущего поколения, решимость сохранить это учение в нашем мире, чтобы далее оно приносило благо и другим людям. И когда с таким осознанием вы получаете учение, то учение становится эффективным. Теперь что касается практики Дхармы. Вам нужно понимать, что главная цель практики Дхармы – это обретение счастья и устранение страдания. Теперь, чтобы устранить страдания и обрести счастье, в первую очередь очень важно знать, что такое страдание и что такое счастье, это очень важные темы. И если вы понимаете учение по Четырем благородным истинам, то у вас появляется очень точное представление, что такое счастье и что такое страдание. В настоящий момент мы хотим быть счастливыми, но не знаем, что такое настоящее счастье. И то, что по природе является страданием, мы считаем счастьем, в этом состоит одно из наших очень больших заблуждений, и это неведение. В буддизме говорится, что неведение – это корень страданий и существует множество разных уровней неведения. Один из видов неведения – это такой вид неведения как непонимание абсолютной природы себя и феноменов. Это самое коренное. Далее, следующий вид неведения – это представление о природе страдания как о счастье. Третье – это такое неведение как представление о непостоянной природе как о постоянной. Существует и множество других видов неведения в отношении непонимания того, что существует жизнь после смерти, в отношении закона кармы и так далее. Все эти виды неведения – это причина наших страданий. Что касается неведения «непонимание абсолютной природы феноменов», то с самого начала это трудно, вначале нам нужно устранить то неведение, которое мы можем открыть. Это, например, такое неведение как сомнение в отношении будущих жизней, есть они или нет, такое неведение устранить нетрудно. У вас есть определенные научные знания и вы знаете, что сколько бы вы не дробили эту чашку на части, сколько не старались измельчить частицы, из которых она состоит, все равно полностью уничтожить ее невозможно, материальные частицы всегда будут продолжать существовать, даже если вы не будете их видеть. Итак, на основе научных открытий, научной логики мы можем сказать, что все мельчайшие частицы, из которых состоит эта чашка, всегда продолжают существовать и их уничтожить невозможно. И это то, к чему мы приходим на основе закона сохранения массы и энергии, это логично. *Когда я посмотрел, научные и буддистские открытия одинаковые, разницы нет. Если мы верим в частицы, которые мелкие-мелкие продолжают, когда не видит, тогда почему не могу верить в ум, ума существование продолжение идет, невозможно остановить – одинаковая логика.* Итак, если вы можете верить в то, что мельчайшие частицы продолжают существовать даже, хотя мы их не видим, то как же вы не можете поверить в то, что и ум продолжает существовать после смерти. Если говорить о грубых состояниях ума, например, о гневе, то они прекращают свое существование, грубый ум становится все более-более тонким, но если говорить о наитончайшем уме, ясном свете, то его поток всегда продолжается. *Как гнев, похож на стакан. Стакан можно разрушить. Гнев можно, когда думаете на любовь и сострадание, гнев разрушается, не существует. Но..* Но ясное и осознанное состояние ума, наитончайший уровень всегда продолжает существовать подобно мельчайшим частицам

этой чашки. И это буддистская логика. Здесь точно такая же логика, я не вижу никакой разницы, когда в науке говорится о том, что материальные частицы существуют с безначальных времен и их поток всегда продолжается и его уничтожить невозможно, точно также и в буддизме говорится, что наш ум, наитончайшее состояние ума, существует с безначальных времен и поток этого ума всегда продолжается. И хотя вы не видите потока наитончайшего ума, тем не менее, логически вы очень точно можете прийти к умозаключению, что у нашей жизни нет начала и также нет конца. Итак, это разрушает очень важный вид неведения, если вы от него избавляетесь, то вы начинаете плавать в океане. Иначе если вы думаете только об этой жизни, то находитесь в рамках очень маленького бассейна. Итак, если это только эта жизнь, то возникает очень много стресса и депрессий. И также возникает масса вопросов «почему? почему?», потому что вы находитесь только в рамках этой жизни, вы не получаете ответа. *Все ответы не получаете. Сегодня вы думаете, много «почему?» ответа нет, когда вы думаете много лет назад, много лет в будущем/е, потом «почему?», потому что год назад, два года назад я так и так делал, потом в прошлой жизни «а почему?», потому что в прошлой жизни я так неправильно делал. Никто не виноват, я сам виноват. Все ответы получаете. Потом спокойно спите.* И поэтому если вы устраняете один из видов неведения, то с легкостью в вашей жизни вы получаете множество ответов. *Как вы, сначала у меня тоже много вопросов «почему? почему?».* Когда одно неведение убираю, ответ сам нашел. Второе неведение убираю, еще больше ответов нашел. Сейчас у меня вопросов нет, только мне надо... все, что мне нужно это энтузиазм. *Путь, далеко путь, моего энтузиазма не хватает, только эта проблема.* Далее, другой вид неведения – это если непостоянное вы считаете постоянным, это по-настоящему очень большое заблуждение. Одна из наших очень больших бед в жизни в том, что мы слишком полагаемся на всевозможные объекты, считая, что как было сегодня, также будет и завтра, это для нас беда. *Много бизнесменов почему упало? Потому что думали сегодня плюс есть, он думал, всегда такой плюс, потом больше инвестирует денег, а потом ситуация меняется, все деньги потерял. Почему? Потому что это постоянные вещи думал непостоянны... непостоянные вещи думал постоянные, всегда так будут. Моего русского не хватает.* Вам нужно понимать, что завтра может произойти все что угодно. Есть множество разных вариантов, и даже буду существовать я завтра или нет – это неопределенно. И это очень важно. Случиться может все что угодно, если вы об этом знаете, то ваш ум будет совершенно другим. Однажды один ученик спросил своего духовного наставника: «Духовный Учитель, почему Вы все время очень спокойны и улыбаетесь? И с каким бы плохим условием Вы не столкнулись, вы никогда не реагируете с гневом, все время остаетесь очень спокойным, позитивным. Пожалуйста, расскажите мне, в чем ваш секрет». И духовный наставник сказал ему: «Почему ты хочешь узнать мой секрет? Я раскрою тебе один из твоих секретов». И тот сказал: «Пожалуйста, расскажите мне, в чем мой секрет». И он сказал: «Ты умрешь через неделю». Ученик сильно испугался и ушел. И на этой неделе он стал совершенно другим человеком, [очень спокойным, если то-то говорил что-то плохое, он не обращал внимания] *все равно я умру, отвечает, он смеется. Совсем другой человек стал, все разговоры добрый, вообще ни реакции плохо. Потом через неделю он пришел к учителю, потом он говорит учителю: «Учитель, сегодня последний день, я умираю, я умру, пожалуйста, благослови меня». Учитель сказал: «Я давно благословил тебя», – «Как?» – «Неделю назад я тебя благословил».* Он спросил: «А как же Вы меня благословили?» «Вот неделю назад, когда я сказал тебе, что через неделю ты умрешь, это было мое благословение. Благодаря этому каким ты стал на этой неделе». И он сказал: «Да-да, на эту неделю я стал очень спокойным, умиротворенным, я ни на кого не реагировал с гневом, ко всему относился позитивно». Учитель сказал: «Это и было мое благословение. Почему ты так себя вел – знаешь ли ты об этом? Потому что ты знал, что ты временное существо и благодаря этому ты реагировал на все позитивно. И в этом состоит мой секрет. Я всегда думаю, что я лишь временно нахожусь с этими людьми, и также с какими бы проблемами я не сталкивался, я также знаю, что и они временные, что эти

проблемы временные. Что бы хорошее не происходило, я знаю, что и это временно, поэтому у меня нет высокомерия». Ясно? Мы, когда чуть-чуть хорошо, – высокомерны, не думаем, это временно. Все удачи – тоже временно, все плохое – тоже временно, поэтому зачем надо слишком огорчаться. И это называется мудростью. Вы думаете, тибетская мудрость – это что-то особое, очень сложное, это только через медитацию понятно. Это ерунда, понятно? Это абстрактно. Есть вещи, которые не через медитацию, голова думает, вы не понимаете, через медитацию особо понять невозможно. Итак, что касается мудрости, возникающая на основе медитации, то здесь вы не получаете какой-то новой мудрости, та мудрость, которую вы обрели на основе слушания учения, на основе размышления, вы ее укрепляете с помощью шаматхи и тогда эта мудрость называется мудростью, возникающей на основе медитации. И каким качеством обладает эта мудрость? Оно в том, что с ее помощью вы сможете видеть явления еще более ясно. С помощью однонаправленного сосредоточения, шаматхи и кроме этого у вас эта мудрость становится спонтанной, так что она автоматически возникает в любой трудный момент благодаря освоению, привычке. Если говорить о нашей мудрости, возникающей на основе слушания или размышления над учением, то, когда появляются проблемы, она исчезает, потому что она слабая. И чтобы иметь способность использовать такую мудрость в трудные времена очень важна медитация. Один монах, он обладал мудростью, возникающей на основе слушания учения, а если бы у него была мудрость на основе размышления, то она была бы сильнее, итак он увидел одну женщину, та плакала. Он спросил ее: «А почему вы плачете?» Она сказала: «Потому что умерла моя мать». Монах сказал: «Но в этом нет ничего удивительного, я умру и вы умрете, все вокруг умрут из-за непостоянной природы». Так произнес очень красивые слова, потому что у него была некоторая мудрость, возникающая на основе слушания учения. Даже если говорить о мудрости, возникающей на основе слушания, то она бывает разных уровней, бывает просто памятование слов, а бывает убежденность, более сильная, еще более сильная и так далее. Далее через неделю плакал этот монах. Эта женщина спросила у него: «А почему вы плачете?» Он сказал: «Умерла моя корова». И эта женщина спросила: «Но почему же? Ведь неделю назад Вы мне сказали, что все непостоянно, Ваша корова тоже непостоянна, почему же Вы плачете?» Он сказал: «Когда умирает чья-то чужая мать, это не так трудно, а когда умирает своя корова, это действительно трудно, как же теперь я буду пить молоко?» Это означает, что у вас у всех есть определенная мудрость, но она не является сильной, и когда возникают проблемы, то эта мудрость сразу же от вас сбегает. Я знаю, что вы все хорошо даете советы другим людям, но, когда у вас самих возникают проблемы, вы не можете дать совет самим себе, потому что у вас мудрость не сильная. Теперь, что касается такого вида неведения как представления о страдательной природе как о счастье. Его вы можете устранить только с помощью более глубокого понимания Четырех благородных истин. И по мере того, как вы будете обретать все более и более глубокое понимание Четырех благородных истин, вы будете устранять грубую привязанность, тонкая привязанность еще будет оставаться, но грубой уже не будет. И здесь вы можете подумать, а что такое грубая привязанность и что такое тонкая. И для вас очень важно понимать разницу, что такое грубая привязанность и что такое тонкая привязанность, потому что вы не можете полностью устранить привязанность без обретения прямого познания пустоты, а что касается грубой привязанности, ее вы можете устранить. Если вы не понимаете, что такое грубая привязанность и тонкая привязанность, и с самого начала хотите полностью избавиться от всех привязанностей, это может быть опасно. Это опасно. Как, например, наше тело не может дышать чистым кислородом, если воздух немного загрязнен, то в настоящий момент для нас это хорошо. Если я дам вам чистый кислород, то из-за этого вы умрете, потому что в настоящий момент он не подходит нашей системе. Чистый кислород – это очень хорошо, но вам нужно знать, чем дышать согласно вашей ситуации, и этот очень важный момент. Поэтому некоторые учителя приезжают, красиво говорят – вообще не надо привязанностей. Говорит легко, вы тоже тупые, да-да, ничего привязанностей не надо, семья не надо, дочь не надо, мама не надо, папа не надо, все не надо, работа не надо.

Так сидит... Голова не нормальной будет. Это не хороший совет. Это очень опасно, психотерапия, учение Будды – это тоже психотерапия. Надо умело, книги писал, кому писал – не знает. Привязанностей вообще не надо – это люди высокого уровня, тогда вообще привязанностей не надо, у которых есть понимание теории пустоты. Тогда другой. Ваш уровень другой. Поэтому будьте осторожны. В настоящее время, если у нас, людей, остается тонкая привязанность, то это ничего страшного, она не так опасна. В особенности с точки зрения тантры у вас должна быть такая тонкая привязанность, иначе вы нарушите самайю. Итак, вы можете подумать, но как же так, в одном тексте говорится, что вообще не должно быть никакой привязанности, а в другом, в тантрическом тексте говорится, что не нужно полностью устранять всю привязанность, здесь важно понимать всю ситуацию. Поэтому учение буддизма – это не легко, это сложно, там много механизмов, ситуаций, очень много факторов. Поэтому нельзя говорить «это хорошо, плохо» – это зависит от вашей ситуации. В шахматах тоже – все ходы зависят от ситуации, вы не можете говорить «ход ферзем самый лучший», иногда ход пешкой самый лучший получается. Вот так в нашей жизни. Невозможно говорить «медитация – самое лучшее», иногда не медитация, вы что-то помогли людям, это лучше получается. Это зависит от ситуации. Вы думаете «о я медитация, не буду помогать маме-папе, когда болеют». Иногда мама-папа болеют, его слуга ему помогает больше, лучше, чем там один человек чего-то сидит в медитации. Но иногда лучше медитация, чем не так нужно люди, без твоей помощи они могут встать на свои ноги, тогда пусть они так станут на свои ноги. Для всего голова надо. Понял? Тогда зачем надо учение, если понял. Итак, что такое грубая привязанность, я приведу вам один простой пример. Например, какой-то человек по утрам не может жить без кофе, определенного количества кофе с определенным количеством молока и также производства такой-то определенной компании. Вот это называется грубая привязанность. Если этого кофе нет, все я не могу жить. Обязательно, куда бежаю/приезжаю, в любое место бежаю/приезжаю, обязательно этот кофе мне надо. Это называется грубая привязанность, это вообще ненормально. Это можно убрать. Привязанность к кофе – это не надо, чуть-чуть – ничего страшного. Обязательно мне кофе – этого не надо, хорошо? Это очень ненормальное состояние ума. Кофе есть хорошо, нету – еще лучше. Муж есть – хорошо, нет – еще лучше. Работа есть хорошо, нет – еще лучше. Вот так думать надо. Грубую привязанность вы убираете, ничего страшного нет. Но тонкую привязанность пока вы не можете. Я как ваш шахматный тренер говорю вам о том, что такой ход является очень важным. Но если говорить о тонкой привязанности, то в настоящий момент благодаря такой тонкой привязанности у вас также есть шанс добиться улучшения. В монастыре монах, дискурс, я знаю там чуть-чуть привязанность есть «молодцы», но эта чуть-чуть привязанность дискурс «о ты умный», потом вы мудрость получаете, потом эта мудрость убирает это высокомерие. Поэтому сначала чуть-чуть привязанность... думаю, о ни к чему привязываться не надо, учиться тоже не надо, так тоже не хорошо. Поэтому сначала чуть-чуть привязанность «молодец», «ты какой умный», тоже полезно. Среди моих учеников дискурс идет, я вижу, чуть-чуть привязаны, это очень хорошо. Из-за этой привязанности они очень учатся, а потом знание убирает эту привязанность. Поэтому если сильная привязанность «о, я очень умный», тогда тупой. Чуть-чуть привязанность – ничего страшного. Поэтому очень важен баланс. Итак, вы в какой-то момент понимаете, что привязанность стала слишком грубой, это опасно, так немножко ее уменьшаете, а затем, когда у вас вообще пропадает желание учиться, то вы говорите, вот здесь нужна небольшая привязанность. Мой учитель будет рад, о как ты учил, это тоже хорошо, вдохновение получаете. Поэтому очень важен баланс. Такая фиксированная идея, мне обязательно необходимо то-то и то-то, без этого я не могу жить, вот эта грубая привязанность – вам нужно полностью устранить ее из вашего ума, она очень опасна. Вы можете это. Вам ничего опасного нет. Даже тем более, если ваш ум говорит, такой-то кофе мне обязательно, я говорю «нет! я не буду пить». Его надо драться, вы можете, у вас есть сила драться с этой привязанностью, этой грубой привязанностью. Все время боритесь с

такой грубой привязанностью и в жизни вы станете совершенно другими людьми. По мере того, как вы все яснее и яснее обнаруживаете страдательную природу сансары, и по мере того, как все лучше и лучше понимаете, что безупречное счастье – это ум полностью свободный от омрачений, благодаря этому ваши представления об окружающем мире полностью меняются. Когда устраняется грубая привязанность, то ровно настолько вы обретаете умиротворение ума. И тогда на собственном опыте вы скажете, что буддизм – это не просто красивые слова, это знание, которое по-настоящему работает. Я устранил грубую привязанность, и теперь какой же покой я обрел в своем уме. Итак, это мои небольшие советы для вас перед учением.

Теперь непосредственно учение. Коренной текст «Три основных аспекта Пути» объясняется, рассматривается в трех главах. Первая глава – ветвь вовлечения в составление текста. Второе – это само составление текста. Третье – это заключение.

Первое – это ветвь составления текста. Это объясняется в трех частях. Первое – восхваление драгоценных объектов. Второе – это решимость составить, сочинить этот текст. Третье – это вдохновение учеников слушать искренне.

Теперь первое, восхваление драгоценных объектов. Существует такая традиция, буддистская традиция, согласно которой автор какой бы текст не составлял, вначале возносит хвалу драгоценному объекту. Например, если составляется текст по мудрости, то возносится хвала Манджушри, если текст по вине, то хвала Будде. Итак, есть такая традиция, и здесь Лама Цонкапа вместо вознесения хвалы Манджушри возносит хвалу или выражает поклонение всем духовным учителям. Что означает «все духовные учителя»? Это все духовные учителя – и линии духовной мудрости и линии обширного метода, и эта линия восходит к Будде Шакьямуни также как к духовному наставнику. Итак, это само выражение поклонения духовным учителям линии преемственности косвенно также включает в себе учение по преданности гуру. Преданность гуру является корнем всех реализаций, и здесь посредством поклонения, когда выражается хвала Будде, то здесь также это указывает на то, что преданность гуру – это корень всех реализаций. Поскольку при составлении текста самое главное – это вознесение хвалы и таким же образом преданность гуру является корнем всех реализаций. *Ты неправильно переводил это. Сейчас правильно. Сейчас Андрею трудно – я понимаю русский.* Что касается преданности духовному наставнику, вам нужно понимать и восемь преимуществ и восемь видов ущерба в теме преданности духовному наставнику. В настоящий момент для вас это очень-очень полезно. Лама Цонкапа говорил: человек, не обладающий отречением, бодхичиттой, мудростью, познающей пустоту, что бы не делал, он вращается в сансаре, и его действия не становятся причинами освобождения, кроме... Есть только одно исключение – это опора на объект Поля Заслуг. А все остальное, чем бы мы не занимались, это далее вращает нас в сансаре. Мы можем создавать определенную позитивную карму, но это загрязненная карма. И она становится причиной счастья только в сансаре и не становится причиной освобождения. Итак, говорится с одним исключением – это опора на объект Поля Заслуг, а что это за объект Поля Заслуг? Это духовный наставник. Важно понимать, что для человека, даже если у него нет отречения, если у него есть преданность духовному наставнику, он служит духовному наставнику, если он следует советам духовного наставника, хотя эти действия и не побуждаемы отречением, бодхичиттой, мудростью, познающей пустоту, но они становятся причинами освобождения благодаря объекту Поля Заслуг. А почему духовный наставник является драгоценным объектом, потому что для вас он драгоценнее всех будд. *Я обычный человек. Другим людям я обычный человек, но тебе я необычный человек как ваша мама. Ваша мама, другая женщина – это не ваша мама. Ваша мама тебе очень особая, потому что она дала вам жизнь. Она может быть простой, но вам это не простая, она очень драгоценная, потому что она дала вам жизнь. Точно также вашу духовную жизнь кто дал? Ваш учитель. До этого ваша мирской жизни благодаря встрече с вашим учителем, вы получаете духовную жизнь. Кто это дал? Ваш учитель. Поэтому вам ваш учитель важнее, чем все будды. Это логика. Я тоже так думаю. Мой учитель, настоящий он простой или будда – мне разницы*

нет. Мне он важнее, чем все будды, я так думаю. Вы тоже можете так думать. Это вам выгодно. Не надо спорить, мой будда-будда-будда, не надо говорить. Это будда или не будда – это разницы нет. Для меня он важнее, чем будда. Я не говорю, моя мама святая – моя мама мне выше, чем святые люди, она дала мне жизнь. Зачем надо спорить с людьми, нет моя мама самая лучшая, это по-детски получается. Мне моя мама очень святая, очень добрая, добрее, чем моя мама нет – это правильно. Я не говорю, моя мама самая добрая – мне она самая добрая. Точно также ваш учитель – вам самый добрый, даже добрее, чем все будды. Сколько будд пришло и ушло? Вы не получали учение, не потому что у них нет сострадания, потому что вам кармы не хватает. Вам кармы не хватает слушать учение настоящего будды. Потом нашли меня. Поэтому я тоже исключение вам даю учение, поэтому наша связь такой получается. Поэтому вам выгодно думать – добрее чем все будды, вам очень большая выгода. Итак, если вы думаете о восьми преимуществах, то вы не захотите потерять эти преимущества. Я не говорю слишком много о видах ущерба, а говорю главным образом о преимуществах и этого достаточно. Если я слишком много говорить... если я буду слишком много говорить о недостатках, то может показаться, я вас запугиваю. Пугает. Это тоже не хорошо. Чуть-чуть пугает – тоже хорошо, слишком пугать – тоже не хорошо. Запугивать иногда тоже немножко хорошо, но все это согласно ситуации, в вашем случае вам более полезно слушать о преимуществах, чем об ущербе. Вам очень выгодно. Если вы хотите этой выгоды, забирает / собирайте преданность Учителю. Мне ничего выгодного нет. Вы думаете обо мне Будда в человеческом теле. Если я не Будда, это самообман. Мне ничего выгодного нет. Если ты мне так делаешь, мне неудобно, я человек тоже, я хочу как общице/ вообще друзья шутить, разговор. Если мне так делают, я думаю «барьер, я – Учитель, это мой ученик», так сидит, мне неудобно. Но если это вам приносит благо, то для меня это нормально, ничего страшного, я могу этим пожертвовать. И поэтому я говорю об этом только ради вашего блага. С другой стороны вам также нужно понимать барьер в теме преданности духовному наставнику и, как говорил Лама Цонкапа, если ваш духовный наставник просит сделать вас что-то противоречащее Дхарме, тогда этого не делайте. Но тем не менее по этой причине не теряйте к нему преданность. Это очень важно. Не делайте, с другой стороны нет «о как мой Учитель плохо!», так не думайте. Наверное, он посмотрит, как ваша преданность учителю. Много других вариантов есть, поэтому из-за этой причины думать «о мой Учитель плохо» - нет, наверное, он смотрит, как я умный, тупой, не тупой, поэтому так сказал, я не буду делать, но буду уважать. Тогда опасности нет. Иначе есть опасность встречи с ложным духовным наставником и, если вы так будете строго придерживаться преданности духовному наставнику, есть опасность, что вы начнете совершать множество неправильных действий. И поэтому здесь Лама Цонкапа указывает вам срединный путь, чтобы не впадать ни в одну из двух крайностей и это очень важно. В преданности духовному наставнику вам нужен срединный путь, в практике Дхармы нужен срединный путь, срединный путь очень важен. В настоящий момент полностью не иметь привязанностей – это ошибка, с другой стороны иметь слишком сильную, грубую привязанность – это другая ошибка, и поэтому необходим срединный путь: это с одной стороны не отказываться от привязанности полностью, а с другой стороны сохранять лишь тонкую привязанность. Это очень полезно. Если вы знаете как придерживаться золотой середины, то в вашей жизни вам совершенно не составит труда практиковать Дхарму. Что касается доброты, то нужно знать, как с одной стороны быть добрыми, а с другой стороны также уметь немного пугать других людей. Если они заходят слишком далеко, то тогда немножко их пугать. Итак, я передавал вам обет не вредить другим, но я не давал вам обета не пугать их. Тогда какие у вас могут быть трудности, какие вы можете задать мне вопросы? Этот срединный путь очень важен. Но иногда также очень полезно подумать и об ущербе от нарушения преданности гуру. Тогда у вас появится такая решимость, что даже во сне я не нарушу преданность духовному наставнику. Преимущества вверения себя духовному наставнику просто невероятны, а ущерб от нарушения преданности гуру тоже просто невероятен, и поэтому даже во сне я ни на одно мгновение не допущу ни одной плохой

мысли о Духовном Наставнике. И тогда ваш путь к состоянию освобождения открывается. Итак, как эта тема объясняется в Ламрине, Лама Цонкапа говорит, что главная преданность духовному наставнику состоит в вере и уважении, это развитие веры и уважения. Вера в духовного наставника как в Будду. И в Ламрине объясняется четыре основания, почему духовный наставник является Будда. При этом не говорится, что все ваши духовные учителя – это будды, но говорится, что в целом духовный наставник – это будда. Кто будда, а кто не будда, вы не можете судить. И поэтому если всех учителей видите буддами, то обретаєте только преимущество. Итак, тренируйтесь таким образом в преданности духовному наставнику, чтобы всех учителей видеть буддами и в этом для вас будут заключаться одни лишь преимущества. Вы могли слышать истории о геше традиции Кадампа, которые всех живых существ видели буддами и спросите себя, а как же я не могу одного своего Духовного Наставника увидеть Буддой, это большая ошибка. *Этот геше, как он смотрел на всех живых существ как Будду. Он говорил, среди живых существ много эманаций Будды есть. Кто Будда, кто не Будда – очень трудно понять, поэтому лучше смотреть, иногда Будда ___ как олени, иногда ___ Будда как – много историй есть, поэтому кто Будда, кто не Будда – очень трудно понять, поэтому что я потеряю, если я видеть [буду] всех живых существ как Будду, вот такой Кадампа мастер есть. Очень уважительное отношение ко всем живым существам, смотрел как на Будду, кто-то его ругает, думает, наверное, это возможно эманация Будды, посмотреть, как у меня терпение развивает, развивает терпение. Когда я эту историю о Кадампа мастере читал, я плакал. Такой человек, может видеть всех живых существ буддами, потому что среди живых существ много будд, кто будда, кто не будда, трудно знать. Даже ругает его, он думает, наверное, это Будда помогает ему развивать терпение, поэтому так делает, он уважает еще сильнее. Поэтому у такого человека невозможно ни одной негативной эмоции, это очень хорошо. С другой стороны, он говорит, потому что все живые существа есть вперед [в будущем] будды, рано или поздно все они становятся буддами, поэтому он видит их как будд. Принц, принц маленький не царь, но будущий царь. Многие люди смотрят на него как на царя, он потенциальный ?? в будущем будет царь. Точно также Кадампа мастер смотрит, все живые существа есть вперед будда, рано или поздно они станут буддами, поэтому уважайте/ уважает все живые существа. И если люди способны думать таким образом, то как же вы не можете увидеть своих двух-трех учителей как будд? Что вы потеряете, если будете считать их буддами? И Лама Цонкапа говорил о том, что благословение духовного наставника находится не в руках духовного наставника, а в руках учеников. Если духовный учитель – настоящий будда, а ученики не видят его буддой, то они не получают благословения будды. А если духовный наставник не будда, как я, но ученики видят его буддой, то получают точно такое же благословение без каких-либо различий, как если бы я был в самом деле буддой. Разницы нет, это ваша вера. если вы считаете буддой, вам выгодно, но сто процентов я в будущем будда. Пока не будда, я в будущем будда. Если вы думаете таким образом, то это вам выгодно. А с точки зрения доброты думайте, что учитель добрее, чем Будда. И это правда. даже если он не Будда, для меня он добрее чем все будды. С точки зрения доброты он добрее всех будд. Как в истории о все время плачущем бодхисаттве – даже хотя он видел, имел прямое видение божеств, он говорил, нет, все же я хотел бы увидеть своего Духовного Наставника прошлой жизни, Ламу Чопу. Он Манджушири видит, Авалокитешвару видит, он говорит: где мой Учитель, Чопа? Моей прошлой жизни Учитель, благодаря ему я еще человеком родился, я хочу его встретить. Они говорят, в такое-то место поехали. Божества видел, все это видел, прямо разговор, но он говорит: для меня самый добрый мой Учитель. Это тоже прошлой жизни учитель, не этой, я хочу видеть его. У него есть ясновидение, он понимает, я хочу видеть его. Вот такую историю посмотрите. Даже божества видит – недоволен, я хочу видеть моего Учителя. И он хотел также сделать подношение духовному наставнику, но ему него было отдать, и поэтому что он сделал, это кому-то продал свою ногу и на вырученные деньги сделал подношение. Для вас это слишком крайний метод, это экстремально – так не*

поступайте. Когда вы станете бодхисаттвами, если у вас не будет никакой боли, тогда вы можете так делать. *Сейчас так не делайте. Я слышал, бодхисаттва, я тоже так буду – не правильно. Ему, бодхисаттве, нога так делает – телу не больно, даже наоборот счастливо, такой уровень концентрации, другой. Вон там кровь идет, там очень больно будет, но я знаю, вы не можете, некоторые ненормальные мои ученики могут так сделать.* Иногда я боюсь рассказывать вам истории, потому что могут быть ненормальные люди, которые поступят точно также. *Поэтому всегда нужна золотая середина, поэтому всегда очень важно придерживаться золотой середины.* Итак, посредством размышления о доброте духовного наставника вы развиваете сильную веру, уважение и это называется преданность духовному наставнику. С помощью видения духовного наставника Буддой, вы развиваете веру и посредством памятования о доброте духовного наставника вы развиваете уважение, и вот эти две части – самое главное в преданности духовному наставнику. Эти два – вера и уважение к духовному наставнику – называются преданностью гуру, и они открывают двери ко всем реализациям. Итак, вначале Лама Цонкапа выражает поклонение всем учителям и подчеркивает, что преданность гуру совершенно необходима. Корень всех реализаций – это преданность духовному наставнику. Если вы не можете развить сильной веры, то как минимум не критикуйте. Живите придерживаясь нейтральной позиции, это мой совет для вас.

Теперь следующее. Следующее – это сочинение текста, обещание составить этот текст. Это следующие четыре строки. «Поклоняюсь досточтимым Учителям...», это мы закончили. «Сущностный смысл всех изречений Будды, Путь, что восславлен сыновьями Победителя, Врата освобождения для устремленных к нему счастливых я объясню как можно лучше». Итак, Лама Цонкапа говорит о том, что эти три основных аспекта Пути – это сущностное учение всех будд. Когда вы обретаете понимание трех основных аспектов Пути, то для вас это становится ключом ко всем великим трудам, написанным и Буддой и великими мастерами прошлых времен. Когда вы понимаете три основных аспекта Пути, то даже если изучаете тексты по Тантре, вы понимаете, что в них также входят три основных аспекта Пути, это собрание трех основных аспектов Пути. Без трех основ Пути тантра – это просто хум и пхэт. Величие тантры возникает благодаря трем основам Пути. Если вы хотите практиковать махамудру, дзогчен, то без трех основных аспектов Пути это пустая махамудра и пустой дзогчен. Это просто название дзогчен, название махамудра, но это не настоящие дзогчен и не настоящая махамудра. Если, например, вы хотите испечь торт, молоко, яйцо, масло, сахар, шоколад, то вы берете все необходимые ингредиенты молоко, сахар, яйца, масло и все это необходимо, тогда этот пирог будет настоящим, иначе как китайский пластиковый, иначе, если вы изготовите такой пластиковый пирог как китайский пирог, он будет выглядеть как настоящий, но это не настоящий пирог. И поэтому махамудра и дзогчен без трех основных аспектов Пути – это пустая махамудра и пустой дзогчен. И поэтому какой бы практикой тантры вы не занимались основой должно быть отречение. И у вас не должно быть никаких мирских интересов, а должна сохраняться заинтересованность только в обретении совершенно здорового ума. Здоровый ум – это наивысшее счастье, и ради этой цели я хотел бы практиковать тантру. И ваша мотивация – это не только собственное освобождение, но вы думаете об освобождении всех живых существ и думаете, что ради этого я хотел бы достичь состояния будды, это называется бодхичитта. Отречение – это основа, и у вас есть понимание того, что такое счастье и что такое страдание и что счастье – это ум, безупречное счастье – ум полностью свободный от омрачений... *когда вы это понимаете, потом мирское счастье вы понимаете – это не настоящее счастье. Поэтому Четыре благородные истины детально учить надо. Потом вы со всех сторон посмотрите, вы будете знать, когда ваш глаз счастье__ что это счастливо? нет, это не счастливо, логически доказываете – нет, это неправильно. Любые вещи придут, вы говорите, - это тоже не счастье. Потому будет одна мысль – здоровый ум, ум полный отсутствия омрачений – это счастье. Здоровое тело – тоже мирское счастье. В теле болезней нет, вам надо знать – это самое лучшее мирское счастье, вы*

этого не понимаете. Когда не болеете, вы думаете, о, я несчастлив, почему меня этого нет. Вот говорит – когда у меня не болит, это мирское самое счастье. Даже в кармане мало денег, все равно на эти деньги я могу что-то купить кушать. Когда болит, даже много денег есть, ничего кушать не могу, понятно? Поэтому мирское самое счастье, когда я не боюсь. Вы все сейчас не болеете, вы иногда думаете, какой я счастливый, я не боюсь, я могу кушать что угодно, гулять везде где угодно, это мирское счастье. Потом глубже счастье, настоящее счастье – здоровый ум, когда в уме омрачений нет. У меня есть омрачения, жалко. Что мне надо делать, чтобы у меня в уме омрачений не было? Это мешает моему покою ума. Итак, всегда думайте, что ум свободный от омрачений – это настоящее счастье, когда же я достигну этого? И когда у вас появится такое сильное чувство, когда вы увидите живых существ, страдающих под властью омрачений, то вы пожелаете им – пусть они освободятся от омрачений. И это настоящее сострадание, это великое сострадание, это то, что старается объяснить буддизм. Что касается других видов сострадания, например, когда кто-то ломает ногу, и вы чувствуете сострадание к нему, то это сострадание может испытать любой. Маленькие дети тоже, когда родились пять месяцев, разговаривать не могут, когда показывают фото, один человек вредит другому – не понравилось. Даже маленькие дети пяти месяцев могут чувствовать это, даже лучше чем мы. Когда такое сострадание... Если человек едет на дорогом автомобиле с дорогими часами и смотрит на вас свысока, говорит о вас что-то плохое, если в ответ наоборот вы испытываете сострадание, то как возможно такое сострадание – только с помощью мудрости. Когда вы развиваете сострадание на основе Четырех благородных истин и понимаете то, как живые существа испытывают всепроникающее страдание, то в этом случае испытываете только любовь и сострадание. Этот человек из омрачений, чуть-чуть удачи – он летает, скоро он падать будет вниз, это больно будет, полный ум омрачений, в конце концов счастлив не будет, это как один миг – чуть-чуть счастлив, потом потеря будет, поэтому ни одной капли не думаю, пусть он неудач, зачем это думать. Все люди в сансаре все омрачения, они все падают вниз, зачем надо думать, тот падает, пусть он падает, это дурак. Он падает, зачем надо думать пусть не__ когда падает. Когда мудрость есть, совсем другие мысли. Вы думаете – как жалко, один день он глаза откроет, пусть он лечит омрачения, станет здоровым умом, как это хорошо. Капли больно не будет, туда-сюда, что-то плохо говорит, вы, когда развиваете сострадание, больно нету, это самый сильный ум. Чтобы такое на самом деле происходило в вашей жизни, то вам очень важно иметь отречение и понимание Четырех благородных истин, отречение – это основа бодхичитты. И вам нужно понимать, что без отречения бодхичитта невозможна. И воззрением для тантры должно быть воззрение школы Прасангика Мадхьямика, ну как минимум воззрение школы Читтаматра. Воззрение школ Вайбхашека и Саутрантика недостаточны для практики тантры. Тогда даже Криья-тантра становится настоящей Криья-тантрой, а Маха-аннута-йога-тантра – настоящей Маха-аннута-йога-тантрой. И вам нужно понимать, что махамудра и дзогчен – это маленькие части Маха-аннута-йога-тантры. Я могу сказать вам, что только с помощью махамудры, только с помощью дзогчена невозможно стать Буддой, невозможно. Даже с помощью одной тантры это невозможно, как же это может быть возможно с помощью только махамудры или дзогчена? Поэтому Лама Цонкапа говорил: «Если вы можете выбрать только что-то одно либо Сутру, либо Тантру»... если выбрать нужно что-то только одно, то, как говорил Лама Цонкапа, выберите Сутру. Если говорит, вам стало только пять месяцев, умру, надо практикой заниматься, оба сутра-тантра вам времени нет, выбор один – выбор Сутра. Пять месяцев [осталось], оба сутра-тантра вам трудно заниматься, у вас полной информации нет, тогда выбор Сутра. Потому что Лама Цонкапа говорил, если вы практикуете только Сутру, то все равно добьетесь продвижения, будете следовать все далее и далее. Так вы будете продвигаться вперед все дальше и дальше и достигните состояния будды. Даже хотя это медленный путь, но на сто процентов у вас будет прогресс. А если вы практикуете только Тантру, то вместо достижения состояния будды, вы вообще не добьетесь никакого прогресса. Без Сутры

Тантра – это просто хум и пхэт. Но как говорил Лама Цонкапа, если вы можете объединить и Сутру и Тантру вместе, то это просто замечательно. Хотя Лама Цонкапа являлся самым Манджушри, самым Буддой, но тем не менее он говорил, что даже маленького текста не написал, не посоветовавшись с Манджушри. *Даже маленький писать, маленький текст писать, я всегда консультируюсь у Манджушри, потому что у него есть прямая связь с Манджушри, без его совета я не пишу, понятно?* Поэтому вы на сто процентов можете доверять словам Ламы Цонкапы.

Теперь вернемся к нашей теме. Итак, эти «Три основных аспекта Пути» являются сущностью учения всех будд. У них есть три характеристики и четыре признака величия, точно такие же, которые объясняются и для Ламрима. А у многих других текстов нет таких четырех признаков величия. Поэтому также очень полезно знать четыре величия текста Ламрима. Какие достоинства есть у текста Ламрим, точно такие же есть и у этого текста по трем основным аспектам Пути, поскольку в сжатой форме это Ламрим. Итак, из четырех величий первое – это видение всех наставлений Будды как руководства к действию. Без понимания этого текста по трем аспектам Пути, без понимания Ламрима вы не можете видеть все наставления Будды как руководство. Второе – благодаря этому тексту вы увидите, что учение Будды не имеет противоречий. В разных текстах говорится разное, но эти объяснения с разных точек зрения в соответствии с разными ситуациями, но смысл один и тот же. И пример приводится следующий – художник, когда рисует изображение Будды, то вначале что он делает, он собирает все необходимые инструменты и говорит, что все инструменты необходимы, чтобы нарисовать образ Будды. Даже если какой-то один инструмент отсутствует, то он уже не сможет, какой-то один цвет, то он уже не сможет нарисовать полного изображения Будды. *Даже один цвет отсутствует, он говорит, я не могу полно картину написать, поэтому все это нужно.* И также если вы упустите хотя бы одно наставление Будды, то не сможете состояния будды, и поэтому вам необходимо видеть все наставления Будды как руководство для одного человека, для его достижения состояния будды. Даже основополагающие практики являются более важными чем высокие практики. Например, в шахматах опытный тренер скажет вам, что ваши дебютные ходы важнее, чем ходы ферзем. *В самом начале ферзем туда-сюда, он говорит, это очень опасно, неправильно. Сначала пешкой правильный дебют, без ошибок, потом ферзем. Точно так – сначала вам буддистская практика, сразу тантра, ясный свет, иллюзорное тело не надо – это как ферзи, это хорошо, но это потом. Ясный свет – это как ферзем, это красиво. Я тоже люблю сначала ферзем, но мне тренер «нет-нет, сначала не ферзем, пешкой вперед, пешкой». Правильно, хорошая стратегия, потом ваши ферзи танцевать могут. С самого начала вы с ферзей танцевать, умру, они в ловушку попали – ферзей нет. Точно так... так вас не должна перевозбуждать практика тантры, вы должны быть готовы практиковать тантру, но вначале заложите хороший фундамент. Уменьшите привязанность к этой жизни и поверните свой ум к Дхарме, как я говорил вам вчера, это самый лучший дебют. Самый лучший дебют. Удостоверьтесь в том, что ваш ум обращен к Дхарме. Грубая привязанность устранена полностью, боритесь со своей грубой привязанностью, но не устраняйте всей привязанности. Чуть-чуть привязанности ничего, если говорит – мне обязательно! – нет, тебя не буду. Можно чуть-чуть кушать, но хорошо кушать, обязательно я очень люблю такое кушать – нет, ты должен это кушать, наоборот. Покушать надо, но, когда сильная привязанность, только японскую еду хочу – нет, я не дам. Как вы детей дисциплинируете – точно также. Когда дети говорят, мама я хочу только японскую еду. Нет, ты кушай что хочу, я дам. Почему вы не можете сами себе так говорить? Дети, когда говорят, мама я самый главный – нет, так не говори, ты не самый главный. Когда ваш ум говорит «я самый главный», кто говорит ему «так не говори»? Чужую ошибку вы сразу видите, свою ошибку не видите. Когда глаза ___ вы думаете я самый главный, вы не говорите «дети, вы так не думайте, ты не самый главный, все одинаково главные». Ругать надо себя. Вы никогда себя не ругаете. Всегда привычка ругать других людей – так не надо, так не надо. Слишком строго с людьми, сам с собой вообще не строго. Это ошибка, ясно? Поэтому с*

сегодняшнего дня с собой строго, с другими людьми чуть-чуть мягче. Это моя просьба к вам. Это хороший шахматный дебют. Жизнь – это шахматы. Что это мат – все омрачения убрать из вашего ума, это шах-мат. Кто это придумал шах-мат? Буддистский монах. Белые – это позитивные состояния ума, черные – это негативные состояния ума. Когда вы мат, это полностью омрачения, полностью омрачения убираете из своего ума, это шах-мат, это нирвана. Мат – это нирвана. Поэтому вы русский хорошо играете в шахматы на спор, в жизни шахматы очень плохо, дебютных очень много ошибок. Вначале делаете правильный дебют, потом вы будете как удобно в жизни. Дебютная ошибка вам — жизни очень тяжело, потом вы сам ошибку сделали. Дебют правильный, потом вы всегда смеяться, даже врач говорит, о, ты умрешь через шесть месяцев, о спасибо большое, я сейчас понял, я знаю, вы рады. Когда я умираю, шесть месяцев стал / наступило, практикой заниматься, в последний момент радостно умирает, который шахмат. Потом вы знаете, еще мои шахматы не закончились, следующие жизни есть, новое тело, еще мат буду. Пока я не могу мат на омрачения, шахмат, но потом я еще рожусь, еще буду играть в шахматы вместе со своими омрачениями, но все равно в один день обязательно шах-мат будет на мои омрачения. Вот так думать надо. Мой русский понимаете? Хорошо. Андрей, до свидания. В первую очередь художник видит, что все инструменты необходимы для написания полного образа Будды, а во-вторых он также видит, что между этими инструментами нет противоречия. Все инструменты и все цвета, белый, черный, не противоречат друг другу и все они необходимы для того, чтобы нарисовать полное изображение Будды. И в-третьих, благодаря этому он с легкостью может нарисовать изображение Будды. Итак, третий признак величия, это то, что благодаря первым двум признакам величия можно будет легко найти воззрение Будды. А что такое воззрение Будды? Это три основных аспекта Пути. Относительное воззрение – это отречение, бодхичитта, абсолютное воззрение – это мудрость, познающая пустоту. Итак, вы с легкостью сможете найти эти три основных аспекта Пути благодаря этому тексту. И четвертое величие – вы будете спасены от накопления большого количества негативной кармы из-за оскорбления Дхармы. Если вы не видите, что эти наставление не то что не противоречат друг другу, но наоборот поддерживают друг друга, то вы будете критиковать Учение, скажете, что это учение такое-то, необязательное, другое учение тоже ненужно. Махамудра, дзогчен – это лучше, остальные, Сутра – это медленный путь, ненужно. Это показал Будда для низшего уровня людей. Это очень большая негативная карма. Такую негативную карму не создаете, жизнь за жизнью счастливые будете. Итак, это четыре признака величия текста Ламрим.

Итак, в первой строфе говорится, что эти три аспекта Пути являются сущностным аспектом всех будд. Следующая строка, в ней говорится: «Путь, что восславлен сыновьями Победителя». Итак, три аспекта Пути являются не только сущностным учением всех будд, но также высоко восхваляются всеми буддами и бодхисаттвами. Какую хвалу они возносят? Они говорят, что без этих трех основ пути достичь состояния будды невозможно, а с тремя основами Пути полностью возможно, осуществимо достижение состояния будды и так очень высоко отзываются и хвалят эти три основы Пути. Если вы практикуете три основных аспекта Пути, то все будды и бодхисаттвы будут очень довольны вами, потому что они очень высоко восхваляют три основы Пути. Если кто-то вас спрашивает, что вы практикуете, то вам нужно отвечать, я стараюсь практиковать три основных аспекта Пути. Все, достаточно. Если Далай-лама вас спросит, всем не надо отвечать, если Далай-лама вас спросит, отвечайте «я стараюсь практиковать три основы Пути», Далай-лама так будет рад, его улыбка, глаза сиять будут «как хорошо». Если говорить «я махамудрой занимаюсь, шесть йог Напоры, туммо, у меня что-то там внутри огонь пришел», что это Далай-ламе? Далай-лама думает «что это геше Тинлей учит?», потом меня ругать еще раз будет. Вы говорите, меня три основы Путь я стараться, но не получается, но тем более я первое отречение, отречение от этой жизни я стараюсь меньше через напоминание непостоянства и смерти. Он так рад будет. Это будет подношение. Миллион долларов

подношение Далай-ламе, он не рад, если вы говорите, три основы Пути, особенно я упор на отречение, не сансара, это трудно, отречение от этой жизни, меньше привязанностей к этой жизни, развиваю корень преданность Учителю, самый большой упор делаю на это. Далай-лама говорит, молодцы. Сразу внутри будет вам молитву читать, пусть ваш путь без препятствий, пусть будет так, что в один день вы станете буддой, вы станете источником счастья многих живых существ. Он будет большой надежный, это в будущем это настоящий будущий будда. Если вы так говорите, я буду думать, вы будущий будда. Как я шахматный тренер, я когда вижу вам правильный дебют идет, я говорю, о будущая победа здесь. Посмотрю другой неправильный дебют, я говорю, будущая неудача. Потому что надо знать дебютная ошибка. Кто-то дебют правильно делает, шахматный тренер: о у тебя хорошо. Дальше так идет – победа сто процентов. Посмотрит неправильный дебют он говорит: все, у тебя плохо. Я не хочу огорчать, потому что неправильный дебют. Точно так. Если вы сразу тантра летает, я скажу: извини меня, пока ты чуть-чуть летает, все равно тебе в будущем неправильно, потому что неправильный дебют. И поэтому три основных аспекта Пути очень высоко восхваляли все будды и бодхисаттвы. Шантидева в «Руководстве Пути бодхисаттвы» говорил, что если все будды соберутся вместе на совещание и обсудят, какое учение является самым лучшим и самым эффективным для принесения блага живым существам, то они единогласно согласятся, что это бодхичитта. Итак, из трех основных аспектов Пути бодхичитта – это самое главное. Подготовительная практика, нендро для бодхичитты – это отречение. А мудрость, познающая пустоту, - это инструмент для бодхичитты, чтобы полностью устранить омрачения из ума. Итак, если три основы Пути объединить вместе, то получится бодхичитта. Итак, если говорить о бодхичитте, то вспомогательная практика для развития бодхичитты – это отречение и далее дополнительная практика для бодхичитты – это мудрость, познающая пустоту, для полного устранения омрачений из ума. Поэтому Шантидева говорил, что все будды единогласно договариваются, что это бодхичитта.

Далее, третья строка. «Врата освобождения для устремленных к нему счастливыхцев»... Поэтому если вы хотите открыть врата к реализации, то это три аспекта основы Пути, с тремя основами Пути невозможно, чтобы не достигли состояния будды. В прошлом все будды также посредством развития трех аспектов Пути достигали состояния будды, в настоящем кто бы не захотел стать буддой, он может достичь состояния будды только с помощью трех аспектов Пути. Если отсутствует хотя бы одна из них, то какая бы практика не использовалась Махамудра или Дзогчен, вам невозможно будет стать буддой. Итак, также и в настоящем только с помощью трех основных аспектов Пути вы можете открыть двери к своим реализациям и достичь состояния будды. И в будущем какое бы живое существо в будущем не захотело достичь состояния будды, оно сможет добиться этого только с помощью трех основных аспектов Пути и без них этого сделать невозможно. И поэтому четвертой строкой далее Лама Цонкапа говорит, что из всех сил, как можно лучше постарается объяснить эту тему трех основных аспектов Пути. Эти слова – решимость составить текст. Итак, есть два вида комментария, второй комментарий. Вам интересно? Во втором комментарии говорится, что в первой строчке «Сущностный смысл всех изречений Будды» - это указывает на отречение. Учение по Четырем благородным истинам – это сущностное учение Будды, это как позвоночник учения всех будд. С учением Махаяны также возникает на основе учение по Четырем благородным истинам. Отречение возникает на основе учения по Четырем благородным истинам и Четыре благородные истины – это позвоночник учения всех будд и самое сущностное учение также и для тантры. И для Хинаяны это сущностное учение и для Махаяны это также сущностное учение. Итак, бодхичитта без отречения невозможна и поэтому благодаря отречению вы развиваете бодхичитту, так чтобы вы не смотрели с высоко на Хинаяну и говорили, что и для Хинаяны, и для Махаяны сущностное учение – это Четыре благородные истины. Поэтому в одном из текстов говорится: «В трех колесницах пребывает один результат», что это означает? И

вначале вам нужно знать, что это за три колесницы. Вам интересно? Некоторые говорят, что три колесницы – это Хинаяна, Махаяна и Ваджраяна, и это полностью ошибочно, это отсутствие базовых знаний буддизма. *Это позор. Иногда я вижу называет себя мастер, высокий мастер, тантрический мастер, говорит три колеса – Хинаяна, Махаяна, Ваджраяна. Ваджраяна как отдельная от Махаяны, это позор буддизма.* Вам нужно понимать, что в коренном тексте три колесницы объясняются следующим образом – это колесницы шраваков, колесница пратьекабудд и колесница Махаяны. Шраваки и пратьекабудды относятся к колеснице Хинаяны. А Махаяна делится на две – это Сутраяна и Ваджраяна. Это означает, что Ваджраяна – это также Махаяна и существует не отдельно от Махаяны. Если вы говорите Хинаяна, Махаяна и Ваджраяна, то тем самым подчеркиваете, что Ваджраяна существует отдельно от Махаяны и это очень большое противоречие. *Вам интересно?* То, о чем я говорю, все это придумал не я, а все это основано на коренных текстах. Если кто-то продолжает думать, что три колесницы – это Хинаяна, Махаяна и Ваджраяна, то на каком основании вы это утверждаете, покажите хотя бы один коренной текст, где говорилось бы об этом, это невозможно. И в этих трех колесницах пребывает один результат – это состояние будды. И поэтому Будда указал эти три колесницы и его главная цель была в том, чтобы прямо или косвенно с их помощью привести к состоянию будды. И поэтому в этих трех колесницах пребывает один результат – это состояние будды. Если говорить о практиках Хинаяны, то ни могут достичь состояния архата и когда Будда видит, что пришел подходящий момент их пробудить, то с помощью своего луча, он говорит о том, что они еще не достигли окончательных реализаций и теперь необходимо вступить на путь достижения состояния будды на благо всех живых существ. Итак, они вступают в колесницу Махаяны и достигают состояния будды, это результат – состояние будды, поэтому в коренном тексте говорится, что в трех колесницах пребывает один результат. Далее, вторая строка «Путь, что восславлен сыновьями Победителя» - это указывает на бодхичитту. Все будды и бодхисаттвы высоко отзывались о бодхичитте и что необходимо для развития бодхичитты – это отречение, а инструмент для достижения состояния будды – это мудрость, познающая пустоту. Итак, из трех основных аспектов Пути высоко о бодхичитте, высоко все будды и бодхисаттвы отзывались именно о бодхичитте и об этом говорится в этой второй строке. Теперь третья «Врата освобождения для устремленных к нему счастливых» - это указывает на мудрость, познающую пустоту. Мудрость, познающая пустоту, открывает двери к реализациям, потому что посредством мудрости, познающей пустоту, вы полностью устраняете все омрачения из ума и достигаете состояния будды. Поэтому третья строка указывает на мудрость, постигающую пустоту. И в четвертой строке говорится «Я объясню как можно лучше». Итак, есть два способа комментария, это когда в этих трех строках говорится о всех трех основах Пути и есть второй комментарий, когда каждая строка указывает на конкретную основу Пути и полезен и тот и другой комментарий. И это полезно для нас для развития убежденности в том, что эти три основных аспекта Пути для нас очень важны и не никакой четвертой практики. Практика ясного света – это мудрость, познающая пустоту. Есть два вида мудрости, познающей пустоту, есть случай, когда грубый ум познает пустоту, это относится к сутре. А когда пустоту напрямую познает наитончайший ум, ясный свет, когда наитончайший ум, когда напрямую познает пустоту, то это объясняется в тантре в особенности в махамудре и дзогчене. Поэтому в трех аспектах Пути, когда говорится о мудрости, познающей пустоту, то наитончайший ум, когда напрямую познает пустоту, – это махамудра, это дзогчен. Пока рано. И поэтому вам надо понимать, что и махамудра, и дзогчен входят в три основных аспекта Пути. Итак, время закончилось.

Следующая лекция состоится в четыре часа. И обдумывайте то учение, которое я дал вам. Теперь у вас есть мудрость, возникающая на основе слушания и постарайтесь обрести мудрость, возникающую на основе обдумывания учения, потому что сейчас у вас в уме свежее знание. Когда вы кушаете, разговариваете, то разговаривайте только о Дхарме, не говорите, что он сказал то-то, она сказала то-то, это дела других людей, которые вас не касаются. Итак, обсуждайте учение по преданности духовному наставнику, учение по

четырем благородным истинам, также четыре признака величия Ламрима. И то, что в трех колесницах пребывает один результат – это очень важно, не забывайте об этом.