

Геше Джампа Тинлей
Общее учение
Лекция №6
14.11.2022
г. Москва

Итак, я очень рад сегодня всех вас видеть. Для получения драгоценного учения Дхармы в первую очередь, как обычно очень важно породить правильную мотивацию, как мне, также и вам – мотивацию укротить свой ум, мотивацию достичь состояния будды во благо всех живых существ. Это очень важный, ключевой момент. Тогда эти два часа передачи учения станут очень мощной практикой Дхармы, и для вас два часа слушания учения также станут очень мощной практикой Дхармы. Вам нужно понимать, что для начинающего нет более мощной практики, чем получение учения.

Существуют три вида мудрости, и первая из них называется мудростью, возникающей на основе слушания. Эту мудрость вы обретаете, когда получаете учение Дхармы. И эта мудрость поможет вам изменить поведение тела, речи и ума. Если поведение ваших тела, речи и ума изменится, то автоматически ваша жизнь станет лучше. Если, получая мудрость, возникающую на основе слушания учения, вы обогащаете свои мысли, то здесь говорится о том, что богатство вашей жизни зависит от богатства ваших мыслей. В сутрах, в древних текстах очень высоко говорится о получении учения. Чтобы получить учение от вашего Духовного Наставника, через какие бы трудности вам ни пришлось для этого пройти, это стоит того.

Сам Будда говорил: “Когда я был бодхисаттвой, однажды в одном царстве я родился как принц. У меня была большая жажда Дхармы, и я объявил по нашему царству через министра: “У кого есть драгоценная Дхарма, пожалуйста, придите во дворец и передайте ее мне, а я взамен одарю вас всем, чего вы пожелаете”. Итак, однажды во дворец пришел один мудрец. Он сказал, что обладает такой драгоценной мудростью и готов ею поделиться с принцем, который был буддой в одной из прошлых жизней. Принц очень обрадовался и попросил мудреца поделиться мудростью, пообещав одарить его всем, чего он пожелает. Этот мудрец сказал: “Всё, что есть в вашем царстве, золото, бриллианты, деньги и тому подобное – для меня это все, как трава, мне все это не нужно. Мне нужно нечто другое”. Принц попросил: “Пожалуйста, скажите, чего вы хотите”. И мудрец сказал: “Для того чтобы получить драгоценное учение Дхармы, которое мне далось с большим трудом, тебе необходимо вонзить тысячу игл в свое тело, в этом случае я передам тебе учение”. Принц очень обрадовался: “Да, конечно, я обязательно сделаю это. Пусть в мое тело вонзят тысячу игл, пожалуйста, даруйте мне драгоценную Дхарму”.

Итак, в тело принца вонзили тысячу игл, и принц обратился к мудрецу: “Пожалуйста, поделитесь вашей драгоценной мудростью”. И этот мудрец передал учение в одну строфу, он сказал: “Все производное непостоянно. Все загрязненные явления обладают природой страдания, это значит, что все, рожденное под властью омрачений, – это природа страдания; пять совокупностей пусты от самобытия, поэтому нет ни “я” ни “моего”. Когда принц услышал эти слова, благодаря его отпечаткам с прошлых жизней, он сразу же погрузился в медитацию, и затем, когда вышел из медитации, достиг реализаций высокого уровня. Далее Учитель спросил его: “Ты жалеешь, что тебе пришлось вонзить в свое тело тысячу игл для того чтобы получить только одну строфу учения?” Принц ответил: “Нет, я об этом не жалею”. Мудрец сказал: “Сейчас, когда я вижу, что все твое тело трясется, как же я могу поверить, что ты об этом не жалеешь?” Принц ответил на это: “Если я

действительно говорю правду, что я не жалею о полученной Дхарме, пусть силой истины этих слов все иглы отпадут от моего тела, пусть все мои раны исцелятся, и тело станет таким же как раньше”. Далее он щелкнул пальцами, и от его тела сразу же отпали все эти иглы, тело стало таким же здоровым, каким было раньше. Поэтому, что касается накопления знаний, получения драгоценной Дхармы, даже если ради этого вам придется порезать ваше тело, вы должны понимать, что это будет стоить того. Но здесь речь идет не о любом человеке, который готов передать вам учение, а речь идет о подлинном мастере. Что касается подлинных мастеров, подлинных учителей в наши дни, то они к вам сами не придут, вам нужно их искать.

Итак, для начинающего очень полезно получать учение, и благодаря этому вы обретете первый вид мудрости – мудрость, возникающую на основе слушания. Чем больше вы будете слушать, тем богаче будут становиться ваши внутренние мысли, а это и будет становиться богатством вашей жизни. Люди с очень богатыми мыслями в любой ситуации, даже в самой катастрофической, всегда могут сохранять спокойствие, умиротворение благодаря такому богатому мышлению. Если у человека большое количество денег на банковском счету, но при этом мысли очень бедные, то даже в очень хороших условиях он не сможет быть счастливым. Это действительно правда. Вы можете проверить и обнаружите все это. Поэтому каждый раз, когда вы получаете учение, должно совершенствоваться ваше внутреннее богатство, и это для вас является ростом.

Например, для того чтобы заняться бизнесом, вначале вам необходимо обрести знания о том, как правильно заниматься бизнесом. И это накопление знания будет для вас самым лучшим ростом. Если говорить о любой профессиональной области, то здесь знания представляют собой настоящий рост. А что касается прогресса, то это когда к этим знаниям вы также добавляете нравственность, добавляете доброту. Тогда на сто процентов вы добьетесь хорошего результата, и это будет называться успехом. Что касается успеха, то это не тот случай, когда вы осуществили один или два проекта, это еще нельзя назвать успехом. Настоящий успех – это когда у вас действительно есть рост, есть прогресс, и в конце концов это приводит к такому очень хорошему результату, когда вы обретаете совершенно здоровое состояние ума. Если вы все время способны пребывать в состоянии умиротворения, спокойствия, всегда сохраняете позитивный, добрый ум, то это и будет успехом. В буддизме это настоящий успех! Даже если вы станете миллиардером, это еще нельзя назвать успехом в вашей жизни, потому что падение может с вами произойти в любой момент. Но что касается внутренних благих качеств, если вы их развиваете, то в силу каких-то внешних условий у вас это богатство никогда не исчезнет, падения не произойдет. Только ваши собственные действия могут привести к его упадку.

Второй вид мудрости – это мудрость, возникающая на основе обдумывания, размышления. То учение, которое вы получаете, вам необходимо анализировать, обдумывать его снова и снова, рассматривать с разных сторон, укреплять свою убежденность, и таким образом вы будете обретать мудрость, возникающая на основе размышления. В моем случае то учение, которое я получал, я не принимал буквально, я его анализировал с точки зрения всех его аспектов, и моя убежденность вместе с этим росла. Я начинал понимать, насколько это глубокое учение. И это называется мудростью, возникающей на базе размышления.

Третий вид мудрости – это мудрость, возникающая на основе медитации. Что касается мудрости, возникающей на основе обдумывания, то здесь эта мудрость не будет являться особо прочной, например, она может сбежать от вас, когда у вас появятся большие

проблемы. Но когда вы обретаете мудрость, возникающую на основе медитации, она очень прочна. Мудрость, возникающая на основе медитации – это когда с помощью шаматхи вы обретаете випашьяну. Что касается випашьяны, то это не обязательно должна быть мудрость, познающая пустоту. Когда в ходе аналитической медитации вы с помощью шаматхи достигаете реализации преданности Гуру, это тоже випашьяна. Также драгоценность человеческой жизни, бодхичитта, отречение – все это тоже является випашьяной.

Это три вида мудрости, которые возникают на основе слушания, обдумывания и медитации. Великие мастера прошлого очень большой упор делали на обретение этих трех видов мудрости, поскольку все наши проблемы возникают из-за неведения. Если вы не касаетесь неведения, то все остальные изменения, какие бы вы с собой ни производили, будут лишь поверхностными, по-настоящему вы не изменитесь. Но для того чтобы коснуться неведения, которое является самым корнем всех наших проблем и корнем всех омрачений, для этого мудрость является лучшим противоядием.

Однажды во времена Будды одна семья пригласила к себе домой монаха, чтобы он передал учение. Что касается положения дел в наше время, когда ламу приглашают в семью где-нибудь в Бурятии, Тыве, Калмыкии или в Тибете, главным образом это делают для того, чтобы попросить ламу помолиться. Семья просит ламу помолиться за них, и во время молитвы они думают, что на них сейчас нисходит особое благословение, но это можно назвать коррупцией. Это не настоящая традиция Будды. Что касается прошлых времен, то ситуация была совершенно другой. Обычно приглашали монахов домой, сначала их угощали, кормили, а после этого обращались к ним с такой просьбой: «Вы долгое время пребывали с Буддой, вы получали очень много полезных, богатых наставлений, Учения Будды. Пожалуйста, поделитесь с нами этими знаниями, которые вы получили от Будды». Итак, что касается этого монаха, то у него умственные способности были очень слабыми, и когда семья обратилась к нему с такой просьбой, ему стало очень стыдно, что ему нечем поделиться с ними. Монах так думал, думал и затем выразил свою проблему высказыванием: «Неведение – это страдание». Ничего больше он не сказал, просто произнес слова: «Неведение – это страдание». Что касается всех тех людей, которые услышали эти слова, а их было несколько человек, то у них были очень большие отпечатки с прошлых жизней, благодаря которым после того как они услышали эти слова, они сразу погрузились в медитацию. С другой стороны, поскольку у этих людей была вера, то возможно в тело этого монаха вошел Будда, поэтому он и произнес такие слова. Итак, они погрузились в медитацию, а затем, когда вышли из состояния медитации, все достигли высоких реализаций, наверное, даже выше, чем были у этого монаха. Потому что благодаря этим словам они поняли двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, что все наши проблемы, проблемы людей и всех живых существ берут начало в неведении, что из-за неведения возникает эгоизм и все омрачения. Таким образом, люди сами несчастны и не дают другим жить счастливо, создают проблемы и для других.

Итак, вам нужно понимать, что проблемы всех людей и всех живых существ берут начало в неведении, и неведение – это первое звено в двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Эта тема двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения очень и очень важна. Когда вы размышляете над ней с точки зрения того, как вы сами вращаетесь в сансаре, вы развиваете отречение. А когда вы обдумываете двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения с точки зрения того, как страдают другие, вы порождаете бодхичитту. Вы порождаете сильную любовь и

сострадание, и это сострадание будет настоящим. Иначе, если вы видите, что кто-то сломал себе ногу, у кого-то проблемы со здоровьем или финансовые проблемы, и по этой причине испытываете сострадание, это будет просто детским состраданием. Кто не может развить такое сострадание? Его могут почувствовать даже маленькие дети. Настоящее сострадание, о котором говорится в Махаяне, это великое сострадание, оно должно возникать на основе понимания двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Если с таким пониманием двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения вы кому-то желаете счастья, то такая любовь никогда не превратится в зависть. А наши мирские любовь и сострадание с легкостью могут стать завистью. Например, можно представить, что какой-то человек попал в аварию, сломал себе ноги, и вы, увидев его, помогли. Вы к нему чувствовали сострадание, поскольку он сломал себе ноги, и это сострадание было мирским состраданием. И вот проверьте, что бывает с таким состраданием. Например, этот человек, которому вы помогли, ушел, а спустя год к вам вернулся, и при этом приехал на дорогом автомобиле, с дорогими часами, в дорогой одежде. Вы смотрите на него и думаете: “Зря я ему помог”. Это детский образ мышления, потому что мысли при этом очень бедные.

Но представим подобную ситуацию в том случае, когда вы понимаете двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, вы желаете живым существам обретения совершенно здорового состояния ума, желаете им освободиться от страданий и причин страданий, которыми являются омрачения. И в этом случае вы также помогаете человеку, у которого возникла какая-нибудь временная проблема, например, этот человек ломает себе ноги, и вы ему помогаете. Через год он к вам приезжает на дорогом автомобиле, с дорогими вещами и так далее, но вы не завидуете ему, вы даже этого не заметите. Даже если он захочет показать вам свою дорогую машину, свои дорогие часы, вы не захотите на это смотреть. Вы этого даже не заметите, вы даже не обратите внимания на его часы. Потому что, когда человек глубоко изучает философию, он не обращает внимания на дорогие вещи. Я тоже этого не понимаю, когда мне показывают дорогие часы, я на них смотрю, но ничего особенного в них не замечаю. Благодаря этому для зависти нет места. Этот человек – такой же объект сострадания. И хотя он носит дорогую одежду, но его ум все еще страдает от болезни омрачений. Какой бы костюм или часы он ни носил, внутри этого человека болезнь омрачений, и это страшная болезнь! В такой ситуации, как можно завидовать? Наоборот, нужно развивать сильное сострадание, сильную любовь к этому человеку. Поэтому, когда вы развиваете подлинную любовь и сострадание на основе понимания учения по четырем благородным истинам, на основе понимания двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, в этом случае невозможно, чтобы ваши любовь и сострадание превратились в зависть или гнев.

Благодаря доброте моего Духовного Наставника Его Святейшества Далай-ламы, от которого я получил очень много наставлений по четырем благородным истинам, по двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, и не только получил эти учения, а также медитировал на них, и я могу сказать, что обрел такие любовь и сострадание, которые в любых обстоятельствах не превратятся в зависть или гнев. Также я получал от Его Святейшества учения по шести йогам Наропы, по махамудре, дзогчену, но когда я оборачиваюсь на свою жизнь, то отмечаю, что для меня учения по четырем благородным истинам, по двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения были самыми ценными, самыми полезными. Таким образом, если вы сами проверите учение самого Будды, коренные тексты, то обнаружите, что Будда ни разу в своих учениях не говорил о шести йогах Наропы или о махамудре.

Чаще всего Будда говорил о четырех благородных истинах, о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, потому что это самые полезные темы. Но далее, тайным образом и лишь очень ограниченному количеству исключительных учеников Будда передавал учения по тантре в облике Будды Ваджрадхары, и им как раз объяснял такие темы, как практика медитации на ясный свет, иллюзорное тело, туммо. И тот факт, что Будда передавал эти учения тайным образом, говорит не о том, что Будде было жалко передавать это более широкому кругу. Это было не так, что какому-то очень близкому кругу учеников Будда давал тайное учение, а всем остальным, широкому кругу давал общее учение. Для Будды не было таких различий: кто для него близок, а кто далек, для него все были одинаковы. Почему же тогда какой-то группе учеников Будда давал тайное учение? Потому что они были хорошо подготовленными учениками. Не потому, что они были как-то близки, или наоборот как-то далеки от Будды, а по той причине, что они были хорошо подготовленными. Что касается близких, то с точки зрения жизни Будды, у него было большое количество родственников, племянники, например, но Будда не давал им таких наставлений.

Итак, вам нужно понимать, что практика тантры должна начинаться после обретения хорошей подготовки в практике сутры. С другой стороны, если вы скажете, что до тех пор, пока я не достигну реализаций отречения, бодхичитты, мудрости, познающей пустоту, я не буду практиковать тантру, это тоже будет другая крайность. Тогда, может быть, целую кальпу вы не сможете достичь реализаций отречения, бодхичитты, и поэтому целую кальпу не сможете практиковать тантру. Поэтому я каждый раз подчеркиваю – важен срединный путь, и в вашей практике тоже важен срединный путь. Не подражайте действиям Миларепы, поскольку они вам не подходят. Вам нужно выполнять то, что соответствует вашей ситуации, вашим обстоятельствам. Если вы практикуете срединным образом, то сможете продолжать свою практику долгий период времени, а если практикуете, впадая в крайности, то ваша практика буддизма скоро закончится. Что касается срединного пути, то здесь основной упор в своей практике вы делаете на практику Ламрима, и особенно на отречение, бодхичитту и мудрость, познающую пустоту. А что касается отпечатка, то для отпечатка вы также получаете тантрическое посвящение. Вы получаете посвящение тантры, выполняете йогу божества – садхану, и благодаря йоге божества и практике тантры, вы огромное количество негативной кармы сможете сжечь за краткие мгновения. И невероятно большие заслуги вы также сможете накопить за краткие мгновения, благодаря йоге божества. И тогда ваша практика преданности Гуру будет не просто преданностью Учителю, но будет также и Гуру-йогой.

Гуру-йога – это уникальная тантрическая практика. Вы визуализируете себя божеством и вашего Духовного Наставника также визуализируете божеством. И вы понимаете, что как раз из сферы пустоты возникают все явления. Вы появляетесь как божество из сферы пустоты, и ваш Духовный Наставник как божество также появляется из сферы пустоты. С основой отречения, с пониманием причинно-следственного механизма сансары и с пониманием причинно-следственной взаимосвязи нирваны. Таким образом, что касается ваших интересов, ваших склонностей, они не будут касаться никаких мирских объектов. Все, что вас будет интересовать, это только ум, полностью свободный от омрачений. Но для практики тантры одного этого недостаточно, вам необходимо, чтобы ваш ум был побуждаем бодхичиттой. Вы думаете о том, чтобы не только себя, но и всех живых существ избавить от страданий и привести к безупречному счастью, избавить их от страданий и причин страданий, то есть от омрачений, и привести к безупречно здоровому состоянию ума, полностью свободному от болезни омрачений. “Пусть ради этого я

достигну состояния будды! Для меня это не является чем-то новым, у меня есть такой врожденный потенциал, и я хотел бы реализовать этот потенциал”. Когда принц думает: “Мне необходимо раскрыть свой потенциал, потому что рано или поздно я стану царем”, можно сказать, что такой потенциал у него есть с рождения. Но для принца это тоже не гарантировано. А что касается вашей природы будды, то она на сто процентов гарантирована, и если вы создадите все необходимые условия, избавитесь от всех препятствий, вы достигнете состояния будды. Но не обязательно, чтобы все принцы становились царями. Даже можно создать все условия, но ситуация как-то изменится, и принц не сможет стать царем. В истории были такие случаи. А что касается природы будды, то здесь на сто процентов это гарантировано. Почему этого не происходит? Потому что мы не создаем необходимые условия, не реализуем свой потенциал. Когда я об этом думаю, то прихожу к выводу, что природа будды дает невероятную гарантию, стопроцентную гарантию, что вы достигнете состояния будды.

Например, если вам кто-то скажет, что существует определенный проект, и если вы в него вложите, то на сто процентов он даст хорошие результаты, то в этом случае вы сразу в него вложите все, что имеете. Но в мирском бизнесе такое практически невозможно, здесь нет ничего гарантированного. Даже если вы невероятно могущественный человек, даже если проект проходит в вашем собственном городе, в вашем штате, в вашем государстве, из-за определенных изменений ситуации вы можете не быть способным осуществить этот проект. Внешние факторы все время меняются, и поэтому, сколько бы экономисты ни думали над этим, они не могут придумать какой-то стопроцентный проект. Потому что объекты ненадежны. Поэтому Дигнага говорил, что ум – это прочная основа, и если вы начинаете его развивать, то сможете его развить на сто процентов. Гарантия здесь стопроцентная! Наша человеческая жизнь очень коротка, и поэтому, если вы во что-то вкладываетесь, то все усилия прилагайте к гарантированным проектам, это мой для вас секрет. Я могу сказать, что этот секрет будет давать вам результат жизнь за жизнью.

А теперь вернемся к нашей теме. Что касается практики, то мы с вами говорили о поведении, воззрении и медитации. В прошлый раз я вам говорил, что из этих трех самое главное – это поведение. Чтобы обрести безупречное поведение, то, что вам необходимо – это философское воззрение, и также нужна медитация. Когда вы сможете изменить поведение ума безупречным образом, вы достигнете совершенно здорового ума. Вначале вам нужно понять механизм: для чего нам нужно менять поведение тела, речи и ума? Этот механизм сводится к закону кармы. Это истина, которую открыл Будда, – закон кармы, и это главная основа для изменения поведения тела, речи и ума.

Будда говорил: “Я не создавал закон кармы, это закон природы, я просто его открыл”. Если говорить о законе притяжения, о чем он гласит? Вкратце – все что взлетает, должно упасть обратно вниз в силу притяжения. О чем говорит закон кармы? О том, что все, исходящее от вас, позже к вам же и возвращается. Это самая суть. Это закон природы. Если от вас, от ваших тела, речи и ума исходят какие-то негативные действия, то рано или поздно они к вам вернуться. Если от ваших тела, речи и ума исходят позитивные, полезные действия, то рано или поздно к вам вернуться именно они. Каким образом это доказывается? Будда объяснял это таким образом: что бы мы ни сделали, какое бы действие ни совершили на уровне тела речи и ума, эти действия не исчезают бесследно, не оставив определенного отпечатка на уровне ума. Если это негативное действие, совершаемое на уровне тела, речи или ума, то оно оставляет негативный отпечаток в вашем уме, и ум является невероятным хранилищем таких отпечатков. Они называются отпечатками негативной кармы, и в будущем, когда такая семя встретится с условиями, оно произведет негативный результат.

И также, какое бы позитивное, благое действие на уровне тела, речи или ума мы ни совершили, оно всегда отложит определенный позитивный отпечаток на уровне нашего ума, и он называется отпечатком позитивной кармы. Когда он встретится с условиями, то сможет привести к позитивному результату, и это настоящий результат. А если говорить о симптомах наличия в вашем уме большого количества отпечатков негативной кармы, то симптомы состоят в том, что вы чувствуете себя несчастным человеком. Если у человека очень много отпечатков тяжелой негативной кармы, то его лицо выглядит несчастным. Если такой человек заходит в дом, то атмосфера становится очень негативной. А симптомы людей с большими заслугами – это их улыбка на лице, они постоянно улыбаются, даже если в кармане у них нет денег, они очень счастливы. Когда я был студентом, я чувствовал, что у меня есть большие отпечатки позитивной кармы, большие заслуги, потому что бывало так, что у меня в кармане не было денег и, например, кто-то из моих друзей предлагал пойти попить чаю. Я говорил в этот момент, что у меня нет денег, и если вы будете моими спонсорами, тогда пойдем пить чай. Я никогда не испытывал чувство стыда из-за отсутствия денег, но когда я совершал неправильные поступки, мне становилось стыдно. Мне не было стыдно говорить, что у меня нет денег. Когда у меня были изношены вещи, а новых не было, я просил своих друзей дать мне футболку, потому что у меня все футболки старые, и они отдавали мне свои вещи. Об этом мне просить было не стыдно.

Для человека с большими заслугами, например, в таких ситуациях попросить кого-нибудь о помощи не будет стыдно, но будет стыдно совершать какое-нибудь негативное действие. Если поведение такое очень низкое, вот это им будет очень стыдно делать. Если у вас очень большие заслуги, то даже если нет денег, вы все равно будете счастливы, а если деньги есть, то вы будете еще счастливее. С другой стороны, я по собственному опыту могу вам сказать, что, если у вас есть большие отпечатки позитивной кармы, какую бы вы еду ни ели, она для вас всегда очень вкусная. Я очень плохой повар, но когда я медитировал в горах, я сам готовил себе еду, ел ее, и могу сказать, что она была очень вкусной. Может быть, другие люди сказали бы, что еда ужасная, потому что я не знал, в какой последовательности нужно готовить еду. Я просто складывал в кастрюлю все, что мне попадало под руку. Все, что было, я клал в кастрюлю, заливал водой, солил и помешивал. И когда ел, это было очень вкусно. Я думал, почему это так? Тогда я понял, что это симптомы больших заслуг. Это благодаря моей прошлой жизни, потому что я там накапливал большие заслуги, и поэтому в этой жизни с самых ранних лет я очень счастлив. Я стал геше и не учился для этого слишком долго. Все это является результатом деятельности в прошлой жизни, иначе в этой жизни так бы не произошло. Я говорю вам об этом, чтобы вы смогли понять механизм кармы, это очень интересный механизм. Так, отпечатки позитивной кармы, когда встречаются с условиями, приводят к невероятному благому результату. То, о чем я вам сейчас говорил, это лишь симптомы. А в будущем, когда они на самом деле проявятся, вы сможете пожинать благой результат жизнь за жизнью.

Во времена Будды в одной семье родился ребенок в какой-то особенной одежде, и по мере того, как он рос, эта одежда не нем становилась все больше и больше. Эта одежда была очень особенной, сшить такую было невозможно. Семья с этим ребенком пришла к Будде Шакьямуни, они показали его с этой одеждой, и на основе этого случая Будда дал учение. Будда сказал: “Без причины результат невозможен, случайности здесь не бывает”. Будда объяснил, почему этот ребенок родился в такой особенной одежде: “Много миллионов лет тому назад во времена Будды Кашьяпы этот ребенок тогда был мужчиной и жил со своей

женой в бедном доме. У них на двоих была только одна одежда. Когда муж выходил на улицу, жена оставалась в доме, а когда выходила жена, то мужу приходилось оставаться дома. Итак, это происходило во времена Будды Кашьяпы. Однажды по их деревне объявили, что на следующий день к ним придет Будда Кашьяпа, и все, кто хочет создать большие заслуги, обретут такой шанс, поскольку появится невероятно весомый объект для накопления заслуг. Все могут сделать подношения, какие захотят. Это объявление сделал монах Будды Кашьяпы. Далее эти муж и жена начали обсуждать этот момент, и муж сказал жене: “Я хотел бы тебе кое-что сказать. Мы бедные, потому что в прошлой жизни не накопили больших заслуг. Если мы сейчас не создадим и не накопим заслуги, то жизнь за жизнью будем оставаться бедными. Завтра сюда придет невероятный объект для накопления больших заслуг, Будда Кашьяпа, и все, что мы могли бы поднести, это наша единственная одежда. Я готов ее поднести, а ты к этому готова?” Жена ответила: “Да, я готова к этому. Я знаю, что ты никогда не совершишь ошибки. Хотя мы бедные, но ты очень мудрый человек”. Этот человек сложил свою одежду, завернул ее, протянул ее монаху Будды Кашьяпы и сказал: “Пожалуйста, поднесите эту одежду Будде Кашьяпе. Это все, что мы можем поднести”. Итак, на следующий день Будде Кашьяпе принесли разнообразные подношения: от царя и другие подношения, и в конце принесли и положили этот сверток с одеждой от этих двух людей. Будда Кашьяпа взглянул на этот сверток, указал на него пальцем и сказал: “Принесите мне этот сверток”. Он взял этот сверток в руки и сказал: “Все люди, которые сделали мне подношения, и в особенности вот эти мужчина и женщина, которые отдали мне свою последнюю вещь”. В этот момент царь был просто поражен, потому что он думал, что Будда возьмет в руки какую-то из поднесенных им вещей. Будда Кашьяпа сказал: “Благодаря тому, что эти два человека поднесли мне свою последнюю вещь, пусть из жизни в жизнь они не будут испытывать недостатка, в чем бы ни пожелали, и пусть жизнь за жизнью они встречают подлинного Учителя, будут получать учение и освободят свой ум от болезни омрачений”. Благодаря такому посвящению, которое сделал Будда Кашьяпа, в течение многих жизней они рождаются в одежде. Таким образом проявляется один отпечаток этой позитивной кармы, и в течение многих жизней он продолжает проявляться. И сейчас он до сих пор еще не исчерпан, и благодаря проявлению этого кармического отпечатка этот человек родился, оказался передо мной и станет моим учеником. В этой жизни он освободит свой ум от болезни омрачений и станет архатом”.

Когда я такое учение прочитал в коренных текстах, оно было просто невероятным! Как же вы не можете изменить свой ум? Но никто не может передавать такое учение, как Будда Шакьямуни, поскольку Будда обладал невероятным ясновидением. В моем случае, я не могу на кого-то указать пальцем и сказать о вас, о ваших причинах. То есть вот так, чтобы сказать, что в прошлой жизни вы делали то-то и то-то, и с помощью своих чудотворных сил сделать так, чтобы вы все вспомнили, что с вами было в прошлой жизни. Я не могу такого. Иногда я так думаю, что если бы у меня была такая сила, то я помог бы вам вспомнить все, что с вами происходило в аду. И спросил бы вас: “Хотите ли вы туда вернуться?” И тогда вы все стали бы очень хорошими практикующими. У вас нет искренности, и у меня нет таких способностей. Что касается такого благословения, которое давал Будда, то благодаря нему эти люди могли вспомнить все, что с ними происходило в прошлых их жизнях. Я говорю о том, что отпечатки кармы являются просто невероятными, и когда так проявляется отпечаток позитивной кармы, вы переживаете результат в течение многих жизней. И с негативной кармой все точно так же. Если проявляется отпечаток негативной кармы, то вы многие жизни будете находиться в аду. Поэтому Шантидева в “Руководстве к пути бодхисаттвы” говорил, что если вы создаете

позитивную карму с мирской мотивацией, то она будет подобна банановому дереву. Банановое дерево однажды плодоносит и потом увядает, а если вы создадите позитивную карму с альтруистической мотивацией, мотивацией бодхичитты, то она будет как древо, исполняющее желания. Если такой отпечаток проявится, то это будет для вас действительно как выигрыш в лотерею, он будет у вас проявляться в течение многих жизней, в результате чего вы в итоге встретитесь с Буддой в облике Духовного Учителя, получите его учение, будете медитировать и достигнете состояния архатства за одну жизнь. Мирская мотивация – это как банановое дерево. Такой отпечаток позитивной кармы приносит только один результат, а что касается мотивации бодхичитты, то отпечаток, созданный с такой мотивацией, когда он будет проявляться, будет давать результат жизнь за жизнью. Это настоящий выигрыш в лотерею! Кто поможет вам обрести такой выигрыш в лотерею? Условия создают Будда, Дхарма и Сангха. Поэтому очень важно принимать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, и говорится так, что даже если у вас из миллионов отпечатков негативной кармы всего один отпечаток позитивной кармы, но вы умираете с прибежищем, то этот один отпечаток позитивной кармы у вас проявится. И с этой точки зрения вы можете сказать: “Будда спасает меня от рождения в аду”. Здесь очень важна точка зрения. Если в момент смерти вы порождаете прибежище, то хотя у вас есть миллионы отпечатков негативной кармы и всего один отпечаток позитивной кармы, но если вы умираете с прибежищем, именно этот отпечаток позитивной кармы у вас проявится, и вы родитесь в высшем мире. С этой точки зрения вы можете сказать, что Будда может нас спасти. А не с той точки зрения, что все находится в руках Будды, он может щелкнуть пальцами и таким образом нас спасти. На самом деле это невозможно.

С одной стороны Будда говорил: “Я не могу тебя спасти” – в той истории о мирском боге, но это подчеркивало, что не всё в руках Будды. Будда не может просто щелкнуть пальцами и таким образом спасти. Но с другой стороны, с другой точки зрения Будда все-таки может спасти, и это то, что мы только что рассматривали – это когда вы умираете с прибежищем в сердце. Тогда благодаря благословию Будды ваш последний отпечаток позитивной кармы проявится, и вы обретете высшее перерождение. В нашем случае мы обрели человеческую жизнь не по той причине, что обладаем большим количеством отпечатков позитивной кармы, чем негативной. На самом деле у нас больше отпечатков негативной кармы и меньше отпечатков позитивной кармы, но мы смогли родиться людьми по той причине, что в момент смерти мы умирали с добрым состоянием ума или приняли прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. По этой причине, а эта причина самая главная, вы обрели высшее перерождение, а не потому, что у вас больше отпечатков позитивной кармы. Это тоже как выигрыш в лотерею. Но снова вам не удастся так выиграть. В лотерею можно выиграть один или два раза, но это не будет происходить все время. Тем не менее, это возможно, если вы умираете с прибежищем. Это для вас мое тайное учение, основанное на коренных текстах, основанное на истине. Это не что-то поверхностное, что я открыл самостоятельно, это учение давали великие мастера прошлых времен. В “Ламриме” все это упоминается, но мы не можем понять всех этих секретов, мы просто читаем это как слова и не можем погрузиться, углубиться в них, раскрыть все секреты. Во всех учениях Будды, в “Ламриме” есть множество секретов, но без комментария Духовного Учителя вы не сможете понять этих секретов. Например, в какой-то книге по программированию может быть изложено большое количество разных секретов, но без помощи опытного профессионала программиста, даже если вы прочитаете эту книгу, вы не сможете обнаружить эти секреты. Для вас в книге будет просто набор слов, а секретных механизмов вы не поймете.

Итак, наша тема – это закон кармы. Чем больше у вас отпечатков позитивной кармы, тем более это для вас плодотворно. А если у вас очень много отпечатков негативной кармы, то в этом для вас опасность. С точки зрения школы Вайбхашика, они рассматривают кармические отпечатки как вложение в банк. Отпечатки позитивной кармы – это как банковские вклады, а отпечатки негативной кармы – как кредиты, взятые в банке. Поэтому наша жизнь протекает в соответствии с тем, какое количество в банке нашего ума депозитов и какое количество кредитов, и с этой точки зрения мы можем говорить о жизни: добродетельная эта жизнь или не добродетельная. Кто это может видеть? Это могут видеть люди с ясновидением, взглянув на вас, они могут оценить, у кого в уме очень большие заслуги, а у кого много долгов, кредитов. Кроме того, вы сами тоже можете оценить по собственным симптомам и сделать вывод, какое количество в банке вашего ума депозитов и какое количество кредитов, долгов. Например, у некоторых людей может быть очень много денег, много одежды, целая комната забита обувью, но при этом они все время несчастливы, и это означает, что у них очень мало отпечатков позитивной кармы, они используют свои последние заслуги, а что касается их направления, то они движутся в сторону ада. Как, например, человек набрал множество долгов и получает удовольствие, используя эти деньги, радуется им, как-будто все хорошо. Он веселится, пьет, ест, а потом его сажают в тюрьму. Это то же самое. Если вы поступаете с людьми так, что постоянно их обманываете, злоупотребляете доверием, то вы можете получать какое-то удовольствие от этого во временном отношении, но затем придет владыка смерти и заберет вас в низшие миры. Это просто аналогия. На самом деле нет такого владыки смерти, который бы пришел и забрал вас. Также нет такого Ямы, который проверял бы, какое количество у вас позитивной кармы, а какое количество негативной кармы. Это просто такое объяснение, которое существует для детей.

Например, если вы питаетесь вредной едой, то в вашем теле скапливается большое количество токсинов, и если вы их не выводите, то однажды это приведет к большим страданиям, это как адские страдания. Вы питались неправильно, и поэтому ваше тело стало адским страданием, и бог это не создавал. Это создал не бог, это результат ваших действий, вашей диеты. Так же и с кармой, если вы создали много отпечатков негативной кармы, то однажды один из них проявится, и вы родитесь в аду. Поэтому Шантидева в “Руководстве к пути бодхисаттвы” говорил, что ад никто не создает, это проявление собственных отпечатков негативной кармы, и тогда вам кажется, что кто-то к вам подходит, начинает резать ваше тело. Но на самом деле нет таких существ, которые бы вас истязали в аду, все это проявление отпечатков вашей негативной кармы. Если вы в прошлой жизни кому-то отрубили руку, то во время смерти из-за созданного вами такого отпечатка вы попадете в ад, и там вам будут также отрубать руки. Это закон кармы: какую причину вы создаете, такой результат и получаете.

Все, что объяснял Шантидева, очень логично. Тибетские мифы о том, что есть такое существо как Яма, которое взвешивает отпечатки позитивной и негативной кармы, это для меня, как детские объяснения. Недавно я смотрел корейское кино, в котором Яма анализировал количество позитивной и негативной кармы у одного персонажа, припоминал, что в прошлой жизни он совершал соответствующие поступки, а тот в свою очередь это отрицал. Но все это детское кино. Такого на самом деле не существует, здесь не нужно ничего доказывать. Например, на уровне биологии вы видите, что не нужно ничего доказывать – если вы питались неправильно, то у вас появляется проблема, возникает какое-то страдание, и доказываете вы что-то, или не доказываете, никакой разницы нет. Если вы будете доказывать, что вы это ели не специально, то болезнь при

этом никуда не исчезнет, это доказывать не нужно, это такое проявление. Что касается механизма ума, то он еще сильнее. В буддизме вам не нужно терять время на то, чтобы кому-то что-то доказывать. Если вы что-либо сделали, то отпечаток этого действия уже оставлен в вашем уме совершенно безошибочно. Здесь ваши доказательства никак не сработают. Это пустая потеря времени. Доказывать другим людям, что вы хороший человек, -- это в вашей жизни ничего не изменит. Это подобно тому, что у вас какие-то проблемы с печенью, но вы показываете доктору справку и говорите: “Доктор, смотрите, я не ел ничего вредного”. И доктор вам говорит: «Да, действительно правда, вы ничего вредного не ели, как же у вас появилась такая проблема?» Все это подобно детской игре. С законом кармы такое не проходит. Вам не нужна какая-то группа поддержки, люди, которые бы вас поддерживали, это никак не связано. Может быть, в области политики, если какая-то группа начнет вас поддерживать, кричать как-то за вас, тогда есть шанс, что вам это чем-то поможет. Но в наши дни политические лидеры настолько сильны, что это не работает. Посмотрите на Иран, сколько люди кричали, но это ничего не изменило.

С точки зрения Читтаматры говорится, что кармические отпечатки остаются в таком виде ума, который называется “ум-основа всего”. Потому что, например, человек может оказаться в бессознательном состоянии, потерять сознание, и возникает вопрос: где же у него в этот момент остаются кармические отпечатки? Читтаматра отвечает, что они остаются в уме-основе всего. Говорится, что когда арья находится в медитативном погружении с мудростью, напрямую познающей пустоту, то в этот момент в его уме отпечатки загрязненной кармы, отпечатки негативной кармы присутствовать не могут, потому что его ум – это мудрость, напрямую познающая пустоту. Если бы в этот момент не было ума-основы всего, тогда не существовало бы той основы, где оставались бы кармические отпечатки. А с точки зрения Прасангики Мадхьямики, здесь не обязательно должен быть ум-основа всего, кармические отпечатки могут оставаться в первичном уме, в ментальном сознании. Ментальное сознание бывает грубое и тонкое. Когда арья пребывает в медитативном погружении с мудростью, напрямую познающей пустоту, с помощью грубого ума, то в этот момент в его грубом уме кармические отпечатки загрязненной кармы оставаться не могут. Куда же тогда отправляются эти отпечатки? Прасангика Мадхьямика говорит, что они уходят в “я”.

На это я задавал такой вопрос своим друзьям геше. Я говорил, что такие отпечатки в ментальном сознании оставаться не могут во время медитативного равновесия, а кроме этого, нет такого прочного “я”, в которое они могли бы уходить. “Я”-- это просто название, присвоенное пяти совокупностям, то есть отпечатки должны быть в одной из этих пяти совокупностей. Иначе нельзя сказать: “У меня есть отпечатки”. Нет какого-то прочного “я”, которое находилось бы снаружи и было бы хранителем этих отпечатков. То есть, отпечатки должны быть в одной из пяти совокупностей, в какой же конкретно? Это трудный вопрос, на него ответить трудно. Когда мы говорим, что что-то является ответом Прасангики Мадхьямики, мы просто слепо принимаем этот ответ, не анализируем его глубже. Ответ вы можете найти в тантре. В тантре говорится о грубом “я” и тонком “я”. Здесь я нашел ответ. Что касается грубого “я”, то это название, данное вашему грубому телу и грубому уму. А что касается тонкого “я”, то это название, которое дается двум тонким основам – вашему ясному свету ума и энергии ветра, которая поддерживает этот ясный свет, – это объектная основа для обозначения. “я”. Итак, в тантре рассматривается два “я”: грубое “я” – это название, данное грубому телу и грубому уму, и тонкое “я” – это название, присвоенное тонкому энергетическому телу и тонкому уму. Тогда получается, что есть два “я”. В тантрах дается такой ответ, что в то время, когда функционирует грубое

тело и грубый ум, тонкое тело и тонкий ум в этот момент не проявлены, не функционируют. Когда мы умираем, наш тонкий ум и тонкое энергетическое тело отделяются от грубого тела, и это то, что в христианстве называется душой, и вместе с этим мы умираем. Это действительно правда, такая душа переходит из этой жизни в следующую жизнь. Если они указывают именно на это, что это является душой, то они правы, а если в качестве души они подразумевают что-то абстрактное, то это уже неправильно. Когда грубый ум обретает прямое познание пустоты, то кармические отпечатки не могут перейти в какую-то другую совокупность, они могут оставаться только в уме, то есть происходит переход в тонкий ум. Этот тонкий ум в настоящий момент может быть не проявлен, но он может быть основой для хранения всех отпечатков. Когда грубый ум – это мудрость, напрямую познающая пустоту, то в нем действительно загрязненные кармические отпечатки пребывать не могут. А когда тонкий ум ясный свет обретает прямое познание пустоты, то здесь совершенная правда, что все загрязненные отпечатки кармы тут же исчезают, потому что для них нет никакого другого места, где они могли бы оставаться. Это ответ.

Так, теперь вернемся к нашей теме. Все эти моменты связаны с кармой, поэтому я их объясняю. Когда речь идет о том, где остаются, где хранятся кармические отпечатки, то здесь школа Читтаматра говорит о том, что есть специальный вид сознания, и это ум-основа всего. В школе Прасангика Мадхьямика говорится, что кармические отпечатки хранятся в первичном уме, в ментальном сознании. В ментальном сознании есть грубое и тонкое сознание. В сутре нет понимания тонкого ментального сознания. В сутре ясный свет не объясняется, и поэтому, если вы проводите диспут только с точки зрения сутры, то некоторые моменты объяснить очень трудно, поскольку в сутре они в принципе не объясняются.

Итак, заключение, к которому пришел Будда, это то, что поведение наших тела, речи и ума – это творец нашего счастья и также поведение наших тела, речи и ума – это творец наших страданий. Почему? Потому что хорошее, полезное поведение тела, речи и ума приносит счастье другим и делает также счастливыми и нас, а вредоносное, негативное поведение тела, речи и ума делает несчастными других и также приносит страдания нам самим. Это понимать очень важно.

Итак, в краткой форме, что вы можете понять на основе закона кармы? Если вы вредите другим, то косвенно причиняете вред самим себе. Если вы поймете это со стопроцентной убежденностью, это значит, что вы поняли закон кармы. Тогда, если вам кто-то скажет, что заплатит вам сто тысяч долларов за то, чтобы вы кого-то убили, вы ответите этому человеку, что нет, я не готов никого убивать даже за миллион долларов. Потому что вы себе вредите за сто тысяч долларов, вы подталкиваете себя в ад, это просто невероятно! А если вы понимаете закон кармы, то вы также понимаете, что, помогая другим, вы косвенно помогаете самим себе, и тогда с большой радостью вы будете делать что-то хорошее для других. Если вы понимаете это условие, то вас уже не интересует любовь к вам других людей. Для вас самое главное, чтобы вы сами любили других. Если бы любовь многих других людей к вам создавала бы ваше благое перерождение, то это было бы очень хорошо. Но это невозможно. Например, на фейсбуке вы размещаете свою фотографию, миллион человек кликнули на нее лайк, и благодаря этому вы обретаете благое перерождение – это невозможно. Итак, что касается любви к вам других людей, то это может играть определенную роль в случае, если вы создаете политическую карьеру, а в других областях, в законе кармы, например, любят вас другие люди или нет, не имеет никакого значения.

Как я говорит ранее, то, что не имеет значения, вы считаете очень важным, и это ошибка. Когда вы начинаете понимать закон кармы, то приходите к выводу, что любят меня другие люди или нет – это не важно, для меня самое главное – чтобы я любил других. Если другие делали для меня что-то хорошее, это тоже лишь что-то незначительное, но если я сам сделаю что-то хорошее для других, для меня это будет действительно важным событием. Такая мысль вам на ум никогда не приходит. Если вы думаете: “Когда другие делают мне подарки, это очень хорошо, а что касается моих собственных подарков, то другим я не готов дарить ни копейки”, – значит, вы не понимаете закона кармы. Некоторые геше дают учение по закону кармы, но что касается заключения, то они с гораздо большей радостью принимают подарки от других людей, а сами другим людям что-либо дарить не готовы, и это значит, что они по-настоящему не понимают закона кармы. Если вы понимаете закон кармы, то в этом случае, если другие начинают задаривать вас подарками, вы говорите: “Нет, нет, пожалуйста, я не хочу растрачивать свои заслуги. Мне не нужно дарить много подарков. За то, что мне очень нужно, благодарю вас, а остальные подарки отдайте, пожалуйста, бедным людям”. Если такие мысли у вас никогда не возникали, значит, вы не знаете закона кармы. У таких людей бедный ум. Многие люди и раньше так мыслили и сейчас так мыслят, хотя называют себя профессорами, докторами, инженерами, умными людьми с логическим образом мышления. Но где здесь логика? Логики здесь нет.

Я говорю вам о реальности. В моем случае, чем больше я обретаю убежденности в законе кармы, тем больше вижу, что в моей жизни действительно является важным, а что не имеет значения. И это не просто какой-то поверхностный взгляд, я провожу очень ясный анализ, основанный на фактах, на истине. Так, я очень ясно вижу, что, уважают меня другие люди или нет, – это совершенно неважно, а самое главное – это мое уважение к другим. Если я уважаю других, тем самым я накапливаю заслуги, и это будет приносить мне пользу жизнь за жизнью. А если меня будет уважать большое количество людей, это может стать причиной моего высокомерия. Это очень опасно! Тогда у вас появится привычка, что кто-то обязательно должен проявить к вам уважение. И в том месте, где вас не уважают, там жить вам будет очень трудно. Поэтому иногда я специально прихожу в те места, где люди меня не уважают, для меня это очень полезно. Это тоже практика Дхармы. Когда я со своими учениками, то они говорят уважительно: Геше-ла, когда я встаю, то они встают вместе со мной, тогда я думаю: зачем это нужно? Поэтому в Москве я иногда специально езжу в такие места, где люди не проявляют ко мне никакого уважения, где люди меня не знают. Они на меня смотрят, видят мой азиатский разрез глаз, думают наверное, что я странный человек. Мой русский язык очень плохой. Они мне говорят какие-то странные вещи, а я в ответ им просто улыбаюсь. Это тоже практика. Вы думаете, что практика – это сидеть дома, начитывать мантры. Но нет, вы можете заниматься практикой, где угодно.

Итак, когда вы понимаете закон кармы, то вы знаете, что уважение других людей к вам не имеет значения, а самое главное – это ваше уважение к другим. В том случае, когда ко мне не проявляют уважения, а наоборот, смотрят свысока, для меня это хорошая тренировка. Это настоящая практика! В этот момент я очень ясно вижу, что их уважение ко мне не играет никакой роли. Даже если ко мне проявляют какое-то неуважительное отношение, меня это совершенно не трогает. С моей стороны я не допускаю ни единого мгновения неуважения к этим людям. Я не могу уважать их за поведение, но могу уважать их за потенциал. С точки зрения их поведения, иногда они ведут себя очень дико, необузданно, и это скорее объекты сострадания, а не объекты уважения. А что касается их потенциала, с этой точки зрения я могу их уважать. В буддизме нет такого, что, если кто-то поступает

неуважительно, то его все равно нужно уважать. Это глупо. С точки зрения их неправильного поведения вы не можете их уважать, это действительно правильно. За их плохое поведение уважать их не нужно, они не заслуживают уважения, но с точки зрения их потенциала вы можете их уважать. А для некоторых людей есть даже две таких причины: с одной стороны я могу их уважать за их поведение, а с другой стороны за их потенциал. Тогда они становятся еще большими объектами для уважения. Поэтому с точки зрения потенциала нет ни одного живого существа, которое не было бы достойно уважения. Поэтому, если вы проявляете уважение, кто обретает благо от этого? Вы сами получаете благо. А что касается их плохого поведения, то меня это не шокирует, потому что я знаю, что они родились под властью омрачений.

Когда я был маленьким, меня шокировали люди с таким плохим поведением. Но по мере взросления меня уже перестали шокировать люди с плохим поведением. Меня шокируют люди, которые, живя в таком мире, способны быть благодарными, верными людьми. Меня действительно потрясают такие люди, которые, живя во времена упадка, будучи окруженными такими людьми, тем не менее остаются благодарными, остаются верными, достойными людьми. Поэтому у меня такое потрясение поменялось. Поэтому вас тоже никогда не должны шокировать люди, которые ведут себя дурно, потому что они родились под властью омрачений. Вы и сами однажды можете поступить точно так же. Сейчас ваш демон спит, а их демон проснулся, и вы говорите: «Какой шок, он настолько омраченный». Я думаю: ну как же это возможно, что один обыватель говорит об омраченности другому обывателю? Это выглядит просто смехотворно. Пожалуйста, не говорите, что у другого человека такие-то омрачения, потому что у вас есть точно такие же омрачения.

Итак, не смотрите на их омрачения, они вас не касаются, а смотрите на их благие качества, в особенности на их природу будды, тогда вы сможете уважать всех. Какими бы болезнями ни страдали другие люди, это не ваше дело. Они вылечатся сами, а вам просто нужно уважать их как людей. Итак, это причина, по которой, если вы начинаете понимать закон кармы, ваше поведение меняется. Грубые омрачения постепенно уходят, и ваш ум становится более нормальным с вашим пониманием закона кармы. И это настоящая Дхарма. Дхарма начального уровня – это непоколебимая вера в закон кармы, и это невероятным образом изменит поведение ваших тела, речи и ума. Если у вас будет стоять выбор между верой в закон кармы и верой в божество, в Будду, то вера в закон кармы важнее. Есть большое количество людей, которые верят в Будду, верят в божеств, но посмотрите на их поведение. Они ведут себя как и обычные люди, и тогда какая польза от их веры? Даже если вы будете верить в закон кармы, и при этом не будете верить в бога, в божеств или в Будду, вы будете жить принципиальной, чистой жизнью. Поэтому вы достигнете того, чего желал Будда. Если вы скажете Будде: «Будда, я в вас верю», Будда ответит вам: «Не верьте в меня, а верьте в закон кармы». Я знаю на сто процентов, что Будда произнес бы такие слова.

Итак, в моем случае, я скажу вам: «Не верьте в меня, а верьте в закон кармы». Но если с верой в закон кармы вы также будете верить в меня, то это хорошо. Но первое для вас – это вера в закон кармы. Это первое. Это Дхарма, и это самый главный объект прибежища, а Будда – это второй объект прибежища. Что касается Дхармы, то здесь Дхарма начального уровня – это непоколебимая вера в закон кармы, Дхарма среднего уровня – это когда с отречением вы обретаете прямое познание пустоты, а Дхарма высшего уровня – это под влиянием бодхичитты также иметь прямое познание пустоты. Это главный объект прибежища, а не Будда. Это объясняется в «Абхисамаяланкаре». «Абхисамаяланкара» – это буддийская наука.