

Геше Джампа Тинлей
Ретрит по “Ламриму”
Лекция № 1
26.07.2024
Байкал, Заречье

Я очень рад всех вас здесь видеть, всех тех, кто приехал из разных частей России, для того чтобы получить учение по “Ламриму”, а также посвящение Ямантаки. Основа получения посвящения Ямантаки – это очень хорошее понимание “Ламрима”. Вы не можете практиковать тантру без основы сутры. Сутра и тантра поддерживают друг друга, и если вы не практикуете союз сутры и тантры, то невозможно достичь состояния будды очень быстро. Без сутры состояния будды достичь невозможно. Без тантры вы сможете достичь состояния будды, но очень быстрое достижение состояния будды будет невозможно. Итак, если вы хотите удостовериться, что достигнете состояния будды, то здесь нужно отметить, что без практики сутры это будет невозможно.

Будда передавал учение тантры таким исключительным ученикам, которые порождали очень сильное сострадание не ради собственного блага. Про себя они думали: «Даже если у меня уйдет три неисчислимых эона для достижения состояния будды, это не имеет значения, но ради других живых существ, я бы хотел бы достичь состояния будды как можно скорее». Вот таким исключительным ученикам Будда передавал учение тантры, а не тем ленивым ученикам, которые хотят как-то без труда достичь состояния будды. Будда передавал тантру не таким ленивым ученикам. Причина, по которой тантра называется тайным путем, состоит в том, что этот путь является тайным для тех ленивых учеников, которые без всяких трудностей хотят как-то очень быстро достичь состояния будды.

В прошлые времена в Тибете, до появления ламы Цонкапы, те, кто практиковал тантру, например, говорили: «Практика сутры – это медленный путь», и они усматривали какие-то противоречия между сутрой и тантрой. А кто практиковал сутру, считали тантру безнравственной практикой – не подлинным учением. Лама Цонкапа, не говоря уже о том, чтобы речь шла о каких-то противоречиях, наоборот, подчеркивал, что и сутра, и тантра очень сильно поддерживают друг друга. В прошлые времена я передавал вам подробные учения об укрощении ума, а сейчас в первую очередь я хотел бы передать вам комментарий к коренному учению – словам самого Будды, поскольку, какое бы учение вы ни получали, очень важно, чтобы оно опиралось на коренные тексты.

В буддизме не существует никакого нового учения, даже такой великий мастер как Шантидева говорил: «Я не могу вас научить чему-то новому, чему не обучали великие мастера прошлого». Итак, что касается основы, то это должно быть учение великих мастеров прошлых времен, и далее в соответствии со временем вы можете приводить какие-либо новые примеры. Такой стиль презентации может меняться, становиться более современным, но по сути учение должно быть тем же самым. Тогда это подлинное учение. В наши дни, когда я вижу на ютубе, как мастера передают учение, бывает, что оно очень похоже на какое-то новое учение по психологии, а не подлинное учение, поскольку оно дается без опоры на коренные тексты. С таким учением вам нужно быть осторожным.

Например, я как-то видел, что один тибетский мастер утверждал, что неведение – это очень умное состояние, но это совершенная глупость, это противоречит учению Будды. Как неведение может быть умным состоянием? Американцы говорят: «О, как интересно, он дает новое учение». Вы слушаете вот такое глупое учение и становитесь еще глупее. Называть неведение умным состоянием может только глупец. Неведение – это неведение. Почему оно умное? Потому что оно нас обманывает, а для этого необязательно быть

умным. Кто угодно может вас обмануть, и это не означает, что он обязательно умный. Дурак может вас обмануть, и это не значит, что он умный. Кто вас обманывает, тот не обязательно должен быть умным. Омрачения вас обманывают, но не потому, что они умные, они глупые, но вы еще глупее. Думайте так: «Я глупый, поэтому неведение меня обманывает. Омрачения меня обманывают, потому что я еще более глупый, чем они». Однажды я играл в шахматы с кандидатом в мастера спорта, он выиграл партию, и я ему сказал: «О, вы играете очень хорошо, вы очень умный человек». Он сказал мне: «Нет, нет, Геше-ла, я не умен. Я выиграл, потому что вы допустили много ошибок». Мне это понравилось, потому что похоже на буддийскую философию. Он сказал: «Я выиграл не потому, что я умный, а потому, что вы совершили много дебютных ошибок, я видел ваши ошибки. Когда после игры я проверил свои ходы, то тоже обнаружил ошибки, но вы, Геше-ла, их не видели. Вы не видели моих ошибок, а я ваши видел, и поэтому я выиграл».

Вы, русские, умные, поэтому все, что вы увидите на ютубе, не надо сразу же пускать в свою голову. Надо проводить логический диспут с самим собой. Когда вы не думаете логически, надо сказать самому себе: «Нет, ты неправильно думаешь». Когда вы присутствуете на диспуте, который проводят буддийские монахи, это пример того, как надо учиться проводить диспут, а потом вы проводите внутренний диспут с самим собой. У неведения и у всех других омрачений нет логического основания. Омрачения приходят из ошибочной причины, нет ни одной хорошей причины, из которой бы пришли омрачения. Вы с кем-то поссорились, к кому-то привязаны, завидуете кому-то – все это мысленные ошибки. Там нет ни одной хорошей основы. У любого омрачения нет основы, но вы глупы, потому что думаете, что там есть основа. Поэтому, учась буддийской философии, вы делаете свой ум умнее. Мой для вас совет – не слишком много слушайте такого учения на ютубе, потому что там распространяется множество ложных учений.

Говорится так: «Лучше, когда вы чего-либо не знаете, чем тот случай, когда вы обладаете ошибочными знаниями». Я могу помочь ученикам, которые ничего не знают о буддизме, но когда приходят ученики, которые раньше слушали какие-то странные учения, я думаю: «О, это самое сложное». Потому что в их умах много мусора, много «каши». Сначала нужно убрать всю эту «кашу», но это трудно. Как я могу это сделать? Мне очень трудно сначала убирать из их ума всю эту «кашу», а потом давать новые, хорошие знания. Это для меня очень трудно. Лучше совсем новые ученики, которые о буддизме совсем ничего не знают, они еще скромные. Про таких я думаю: «О, какой хороший ученик». Когда на мое учение приходят такие странные ученики, которые говорят: «Я практикую дзогчен, махамудру», я думаю: «О, это моя большая ответственность. Как я могу помочь этим людям?» У некоторых учеников в уме много «каши», некоторые высокомерны, думают: «Я необычный ученик, скоро я буду учителем. Я слушаю геше Тинлея не для того, чтобы узнать что-то для изменения своего ума, а для того чтобы научиться говорить красивые слова другим людям». Неправильно приезжать сюда ради того, чтобы стать учителем.

Итак, для вас очень важно каждый раз, когда вы слушаете какое-либо учение, все время спрашивать: «А на основе какого коренного текста вы даете это учение?» Когда в диспуте, который мы проводим с друзьями геше, я правильно отвечаю на вопрос, меня спрашивают: «На каком коренном тексте основан ваш ответ?» и тогда мне становится трудно, потому что иногда на очень тонкие утверждения трудно найти подтверждение в коренном тексте. На основе вашего логического анализа ответ может быть правильным, но тем не менее, этот момент должен также упоминаться в каком-то коренном тексте. Но что касается окончательных заключений, то вовсе не обязательно, что все они должны упоминаться где-то в коренных текстах, потому что есть очень много таких тонких моментов, о которых там не могло быть речи. Например, когда лама Цонкапа говорил о трех достоверных основах для обозначения, то эти три достоверные основы не

рассматривались ни Нагарджуной, ни Чандракирти, потому что это очень тонкие рассуждения. И на что опирался лама Цонкапа? На то, что эти объяснения не противоречат логике. Благодаря этим трем достоверным основам возможно номинальное существование – взаимозависимость, а в противном случае взаимозависимость была бы неосуществима. Например, если вы подробно проводите диспут, то без определения трех достоверных основ для обозначения вам будет невозможно установить относительную истину. Поэтому в школах Ньингма, Кагью, Сакья есть трудности с установлением того, что является относительной истиной. Поскольку все пусто от самобытия, то, что тогда существует на относительном уровне? В тонких диспутах они сталкиваются с трудностями. Тогда в какой-то момент им приходится отвечать: «И да, и нет». Например, на вопрос: «Вы существуете?» – они отвечают: «И да, и нет», но это странно. Даже с научной точки зрения это очень странный ответ.

Например, если спросить у вас: «Большой вы или маленький?» – то вам нужно сказать: «Я большой в сравнении с маленькими объектами, и маленький в сравнении с большими», это действительно правда. Это теория относительности. Вы не можете быть ни большим, ни маленьким, это зависит от того, с чем вы себя сравниваете. Но вы существуете, и это не зависит от сравнения. Вы существуете. А как вы существуете? Если вы существуете как самосущие, то здесь есть логическое противоречие. Если вы не существуете вообще, то и здесь тоже логическое противоречие. Поэтому лама Цонкапа говорил: «Если в ходе диспута вас кто-то спрашивает: “Существуете вы или нет?”, то вы подобно снежному льву должны отвечать: “Да, я существую”». Далее, следующий вопрос: “Вы существуете как самосущий?” – “Нет”. “Ваше тело – это не вы, ваш ум – это не вы, и нет никакого «я», отдельного от них. Тогда, как же вы существуете?” И здесь вы должны сказать: “Я существую просто как взаимозависимый, как простое обозначение, данное основе – пяти совокупностям, и поэтому нет самобытия. Поскольку я пуст от самобытия, то я возникаю взаимозависимо, и поскольку я взаимозависим, то я пуст от самобытия”.

Сейчас вернемся к нашей теме. В одном из коренных текстов Будда произносил следующие слова: «Несовершенство негативной кармы, накопление богатства заслуг, полное укрощение своего ума – в этом состоит учение Будды». Это невероятно сжатое учение! Всю сутру и тантру Будда сжал до этих строк. Итак, вначале вам необходимо понять такое учение в сжатой форме, и затем уже более развернуто рассмотреть, каким образом породить каждый аспект, необходимый для достижения состояния будды.

После сжатого понимания, далее, каким образом все это реализовать? Вам необходимо изучать это очень подробно. Также, например, как с разведением сельского хозяйства. Если говорить о сельском хозяйстве, то здесь вам необходимо своевременно вспахать поле, засеять семена, поливать их, удобрять и затем в соответствующее время собрать урожай. Это очень легко. Но далее, что касается подробностей, какое время является подходящим? Как именно это сделать? Если, например, у вас тысяча гектаров, как это сделать? А если это пустыня, что делать в этом случае? Я обратил внимание на то, что китайцы очень подробно изучают эту тему – разведение сельскохозяйственных культур, и даже в пустыне они могут что-то вырастить. Потому что они это детально изучают. В общем вы все знаете, но детально не изучали, поэтому вы не можете нормально вырастить даже картошку. Потому что вы детально всего этого не знаете. Поэтому сжатое учение является очень полезным для общего понимания, но затем очень важно изучать подробности.

Например, как правильно слушать учение, даже это важно изучить во всех деталях. Если вы не будете знать, как правильно слушать учение, то ваше слушание учения не принесет вам пользы. Поэтому в “Ламрине” объясняется, что учение необходимо слушать со свободой от трех изъятий сосуда и с шестью осознаниями – это очень важный момент.

Когда вы получаете учение с умом, свободным от трех изъянов сосуда, и с шестью осознаниями, то невозможно, чтобы то учение, которое вы получили, не принесло вам пользы. Вначале учения по махамудре, по шести йогам Наропы или дзогчен не являются для вас важными. Вначале для вас наиболее важным является учение о том, как правильно слушать учение.

Также в начальной части “Ламрима” лама Цонкапа объясняет, каким образом найти подлинного Духовного Наставника, в чем должны заключаться качества подлинного Учителя, какими должны быть качества ученика – это тоже очень важные вещи. Это очень важные факты. Итак, если вы найдете подлинного духовного наставника, у него будут наличествовать все необходимые характеристики духовного учителя, и далее, если вы сделаете себя подлинным учеником, то и вы тоже будете обладать всеми необходимыми качествами. Пабонгка Ринпоче говорил, что когда встречаются вот эти два обстоятельства – подлинный учитель встречает подлинного ученика, то в этом случае достижение состояния будды происходит так же легко, как из глины лепится статуя Будды.

Поэтому вначале необходимо понять учение в сжатой форме, но одним этим далее не довольствуйтесь, старайтесь каждую тему рассмотреть во всех подробностях. Что касается темы развития преданности Гуру, то здесь подробно рассматривайте, как правильно породить веру, и как правильно породить уважение к Духовному Наставнику. Здесь есть всевозможные подробности в отношении тех моментов, которые относятся к развитию веры в Духовного Наставника и уважения к Духовному Наставнику. И если вы знаете все эти вещи, то для вас будет невозможно не породить преданность Гуру.

Вначале я торопился передавать высокие учения, но сейчас я не тороплюсь вам сразу же передавать какие-то высокие наставления, вначале я стараюсь заложить в вас хороший фундамент. Это очень важно. Чем лучше будет ваш фундамент, тем с большей легкостью, автоматически будут возникать высшие реализации. А если вы не установите прочный фундамент, то затем столкнетесь с трудностями при достижении высоких реализаций. Например, шеф-повар знает, каким образом приготовить еду для двухсот человек, как сделать это быстро. Почему? Потому что еще до того, как эти люди сделают заказ, он уже подготовит все необходимое. У него будет все заготовлено, и затем, когда начнут поступать заказы, он сразу же быстро что-то пожарит или что-то потушит и отдаст клиенту.

Это шеф-повар. У него лук, помидоры, все ингредиенты для приготовления блюд лежат на своих местах. А вы, когда придет заказ, что будете делать? Вы будете искать, где картошка, где лук, потом будете резать лук, пройдет два часа, а у вас все еще не будет готово. Потому что вы глупый повар. Даже если к шеф-повару придут сто человек, он скажет: «Ничего страшного». Он не скажет: «Сто человек пришло, кошмар, что я буду делать?» Поэтому при приготовлении еды надо делать заготовки, это самое главное, а потом все вместе сложить – это уже не так трудно. В самом начале нужно все это подготовить, каждый ингредиент дает свой вкус. Там нет ни одного ингредиента, который бы противоречил другим, все они нужны для приготовления вкусного блюда. Там есть помидоры, перец, сахар, мед, и соль тоже есть, но все они не противоречат друг другу. Из такой хорошей комбинации получается вкусная еда.

Точно также ученик Будды, как шеф-повар, вначале все должен подготовить. При этом вы знаете, что здесь нет ни одной вещи, которая бы противоречила другим. Какого результата вы хотите достичь? Как при приготовлении еды, когда вы хотите получить вкусное блюдо, так же вы хотите получить такое блюдо, как отречение. Вы складываете вместе все заготовленные ингредиенты и получаете отречение. Вот такая вам нужна наука.

Итак, когда Будда произносил слова: «Несовершенство негативной кармы», почему он их произнес? Будда говорил: «Все наши страдания возникают не из-за того, что мы не молимся богу». Во многих религиях говорится: «Ты неверующий человек, не читаешь молитвы богу и поэтому страдаешь. Читай молитвы, и все твои проблемы решатся». Будда сказал: «Не совершайте негативной кармы». Будда не говорил: “Молитесь Будде”, не говорил, что вначале ваша слабость в том, что вы не молитесь Будде. Когда Будда говорил: «Несовершенство негативной кармы», тем самым он указывал на то, что совершение негативной кармы – это наша слабость. Если без контроля над действиями тела, речи и ума вы все больше и больше будете создавать негативной кармы, то в этом случае ваше хранилище отпечатков негативной кармы будет разрастаться, становиться все больше и больше, подобно тому, как поднимается уровень сахара в крови.

Если у вас неправильная диета, вы едите что попало, то уровень сахара у вас в крови становится все выше и выше – это научное открытие. А когда уровень сахара становится выше, то он разрушает ваши органы: глаза, печень, почки. Он разрушает все органы. Повышение уровня сахара в крови появляется, когда вы неправильно питаетесь, едите что попало – это научное открытие. Это наша слабость. Точно также Будда говорит: «Наша слабость – это отсутствие контроля над телом, речью и умом». Из-за этого количество отпечатков негативной кармы у вас становится все больше и больше, и далее из-за этого возникают все проблемы. Итак, если вы не хотите страдать, то самое главное – не совершать негативной кармы.

Итак, Будда открыто говорил: «Не совершайте негативной кармы», и тем самым косвенно также подчеркивал тот факт, что от огромного количества отпечатков негативной кармы, которую вы создавали в прошлом, нужно очищаться. Это ваша вторая сила. Итак, Будда говорил: «Несовершенство негативной кармы, накопление богатства заслуг, полное укрощение своего ума – в этом состоит учение Будды». Поэтому, когда я говорю вам о слабостях и силах, это не мое новое придуманное учение, оно все опирается на коренное учение самого Будды. Итак, ваша первая слабость – это отсутствие контроля над поведением тела, речи и ума, из-за этого ваше хранилище отпечатков негативной кармы становится все больше и больше. И поэтому ваша сила – это очищение от негативной кармы. Все это подробно рассматривается в “Ламриме”, но в другом формате.

Я сейчас комментирую эти слова Будды. Второй строкой Будда говорил: «Накопление богатства заслуг», и здесь речь идет о второй вашей силе. Причина, по которой не исполняются ваши желания, как говорил Будда, состоит в том, что у вас очень мало заслуг. В одной из сутр Будда говорил: «Безногий человек не может прийти туда, куда он хочет». Таким же образом, человек, не имеющий заслуг, не может получить желаемого, а человек, обладающий ногами, может прийти в любое желаемое место, и точно также, если человек обладает большими заслугами, то он может осуществить любое свое желание. Итак, ваша третья слабость состоит в том, что у вас очень мало заслуг.

Я сравниваю это с “Ламримом”. В “Ламриме” говорится о трех уровнях духовной практики. На первом уровне существуют три слабости, на втором уровне есть две слабости, и на третьем уровне есть еще две слабости. Если вы будете рассматривать это с разных сторон, то у вас появится полная картина. Итак, на первом уровне духовной практики ваши три слабости – это отсутствие контроля над негативным поведением тела, речи и ума, а также не очищение от негативной кармы и малое количество заслуг. А что касается ваших сил, то Будда говорил: «Несовершенство негативной кармы» и тем самым скрыто также имел в виду и очищение от негативной кармы, и следующая сила – это накопление богатства заслуг. Это сила. Тогда вы изменитесь. Что касается, например,

сахарного диабета, то если вы болеете такой болезнью, ваша сила – это контроль над собственной диетой и также выполнение физических упражнений. Если вы этого придерживаетесь, то уровень сахара в крови станет меньше. Если вы не занимаетесь физическими упражнениями и не ограничиваете себя в нездоровой еде, то, сколько бы вы ни молились, это ничем не поможет. Сделайте такой эксперимент – не спите всю ночь и читайте молитвы: «Пожалуйста, сделайте мой сахар меньше». На следующее утро проверьте уровень сахара, и вы увидите, что он, наоборот, стал выше, потому что вы не спали. Это наука. В такой ситуации молитва не помогает. Это не молитва, когда вы говорите: «Бог, пожалуйста, вылечите меня» – это требование. Молитвы, которые могут вам помочь, это когда вы говорите: «Пожалуйста, благословите меня, чтобы мой ум повернулся к Дхарме, чтобы моя Дхарма вступила на путь, чтобы мой путь был свободен от изъянов, и чтобы все ошибки растворились в сфере пустоты» – это буддийская молитва. И это целостная, невероятная молитва! В ней нет таких просьб: «Будда, пожалуйста, помогите мне», а есть: «Будда, пожалуйста, благословите меня, я буду активным, буду направлять свой ум к Дхарме, не буду привязываться к мирским вещам. Я буду стараться, а вы пожалуйста благословите меня». Второе: «Пусть моя Дхарма вступит на путь» – это отречение: «Пусть я разовью отречение. Я сам буду стараться его развивать, а вы, пожалуйста, благословите меня на развитие отречения». Следующее: «Пусть мой путь будет свободен от ошибок». Ошибки на пути – что это? Если вы развиваете отречение и вступаете на путь архата Хинаяны – это ошибка. По отношению к самим себе это не ошибка, но это ошибка, потому что вы не можете помогать многим живым существам. Вы всего лишь один человек, и неправильно стремиться к освобождению только ради себя, тогда вы неблагодарный человек. Все матери живые существа были очень добры к вам, а вы об этом забыли и «сидите» один в нирване. Это ошибка. Как убрать эту ошибку? Развивайте бодхичитту. Но развивать только бодхичитту недостаточно. Ошибки – это также омрачения и далее – препятствия к всеведению. Они растворяются в сфере пустоты. «Я это сделаю, а вы, пожалуйста меня благословите» – это буддийская молитва. Нет ничего страшного, чтобы читать такую молитву день и ночь. «Дайте мне это, дайте мне то» – если вы будете так молиться, то у божеств будут болеть уши. «У меня нет этого, у моего мужа нет того» – тогда вы глупый человек, вы сошли с ума. Если так делать, то как может уйти болезнь? Если вы вот так сделаете миллион кругов благовоениями, то ничего не изменится. Это не буддийское учение. Вы любите делать круги благовоениями, от которых идет много дыма, и дети от этого кашляют – это не буддийский подход. Буддизм – это наука. Она выше, чем наша мирская наука, а та лишь детская наука.

Половина открытий науки в наши дни сделаны странными людьми. Например, группа ученых утверждает, что они обнаружили, что за деньги можно купить счастье. Я проверил, каким образом они пришли к такому выводу, и оказалось, что они спрашивали у людей. Они задавали богатым людям вопрос: «Счастливы ли вы?» и большинство из них говорили, что счастливы. А когда они спрашивали у бедных людей: «Счастливы ли вы?», те в основном отвечали, что они несчастливы. Это их логика. Тогда можете спросить у пьяного человека, и он вам ответит, что он счастлив. Все пьяные люди счастливы, значит, водка дает счастье – это неправильная логика. Вначале я уважал науку, а потом перестал уважать, потому что кто-то делает анализ, потом на его основе пишут книги, а потом это становится научным открытием. То, что открыл Эйнштейн, это настоящая наука, а остальные новые ученые сейчас что-то открывают, но у меня возникают сомнения в этом, я в это не верю. Вам тоже надо строго относиться к тому, о чем говорит наука, потому что это не обязательно точно, там написано много ерунды. Я знаю одного профессора, который говорит: «Это отлично», если что-то написано его близкими друзьями. Сейчас в нашем мире нет таких умных ученых, как Эйнштейн. Я уважаю науку, но при этом не соглашаюсь полностью со всем, что утверждает наука.

Итак, далее третья строка: «Укрощение ума». Здесь есть две части: «Укрощение ума», и «Полное укрощение ума». Укрощение ума – это освобождение своего ума от болезни омрачений. Полное укрощения ума – это когда вы освобождаете свой ум не только от болезни омрачений, но также и от впечатков, оставленных омрачениями, то есть от препятствий к всеведению, вы их тоже полностью устраняете.

Ум, не свободный от болезни омрачений, – это ваша слабость. На среднем уровне ваша слабость – это рождение под властью омрачений. Это благородная истина страдания, и это ваша слабость. На втором уровне вы понимаете, что ваша слабость – это рождение под властью омрачений. Благодаря этому вы понимаете, что, куда бы вы ни отправились, ваши пять совокупностей, рожденные под властью омрачений, отправятся вместе с вами. Это благородная истина страдания. Ваши пять совокупностей, в особенности совокупность тела, даже если вы сделаете его очень худым или проведете какие-то пластические операции, все равно это благородная истина страдания, это природа страдания.

Куда бы вы ни отправились – это природа страдания. Все эти иллюзии, например, что если вы обретете худое тело, то станете счастливыми, или если уедете в другой город, другую страну, то там вы станете счастливыми, все эти иллюзии у вас исчезнут, и благодаря этому вы станете счастливыми. Поскольку вы не знаете, что рождение под властью омрачений обладает природой страдания, у вас появляются такие мысли: «Если я куда-то уеду, я могу стать счастливым, или если я кем-то стану, в этом случае я стану счастлив». Ваше понимание счастья в этом случае очень бедное. Вы думаете, что если обретете какие-то объекты пяти органов чувственного восприятия, то станете счастливыми, но на самом деле это ошибка, они никогда не дарили счастье – это объекты страдания перемен.

Если вы думаете, что женитесь или выйдете замуж, и тогда станете счастливы – это тоже ошибка. Но и думать, что не жениться – это счастье, тоже неправильно. Счастье – это когда вы избавитесь от своей слабости – рождения под властью омрачений. Некоторые говорят: «Я не буду счастлив, если женюсь, и буду счастлив, если не женюсь». Быть одному тоже проблемно. Когда вы заболете, кто вам будет помогать? Поэтому буддизм говорит: “Жениться или не жениться – это не важно. Здесь жить или в другой стране, везде есть проблемы”. Тогда, что вам выбрать? Находиться здесь и принимать свои проблемы. Если вы не хотите страдать, что вам надо делать? Если вы не хотите страдать, то не позволяйте себе рождаться под властью омрачений. Что касается дебютной ошибки, созданной в прошлом, то это уже прошло, с этим уже покончено, но что вам нужно, это удостовериться, что в будущем вы снова не допустите такой ошибки – этой дебютной ошибки. В шахматах самое сложное – это понять дебютные ошибки.

Так, что касается дебютных ошибок вашей жизни, то в прошлом вы родились под властью омрачений, и это была ваша дебютная ошибка. И если вы снова обретете такое же рождение под властью омрачений – это вновь станет дебютной ошибкой. Поэтому скажите: «Я изо всех сил буду стараться не рождаться под властью омрачений» – и это является отречением. Мы полагаем, что отречение – это когда мы думаем: «Мне это не нужно, и это не нужно, мне не надо кушать, мне ничего не надо», но это не отречение, это глупость. Отречение – это когда мы думаем: «Я не хочу рождаться под контролем омрачений, я устал от диктатуры омрачений. Я не хочу рождаться под контролем омрачений» – вот это отречение. Это называется революцией. Революция с вашими омрачениями – это когда вы хотите свергнуть омрачения, избавиться от них и обрести совершенно здоровое состояние ума. Когда у вас такие мысли порождаются спонтанно – вы породили отречение. Итак, когда вы думаете таким образом, то вы понимаете, что это правда, что в сансаре нет никакого счастья, а счастье вообще возможно только одно – это ум, полностью свободный от болезни омрачений.

Если вы так размышляете, то вы породили отречение. И это не спонтанное, это такое искусственное отречение. Если вы его породите, то оно ограничит вас, избавит от множества негативных и неправильных действий, и ваши действия обретут смысл. Если без отречения вы будете думать так, что станете счастливы, если куда-то уедете, или кем-то станете, то вы будете попусту растрчивать свою драгоценную человеческую жизнь, или: «Если я обрету больше денег, тогда стану счастлив» – все это иллюзия. А когда ученые утверждают, что за деньги можно купить счастье, то они в действительности не знают, что такое счастье. Раньше люди думали: «Счастье за деньги не купишь», но ученые сделали анализ, и выяснили, что счастье можно купить за деньги – это глупость. Раньше не могли, сейчас не могут, и в будущем счастье за деньги невозможно будет купить. Потому что это глупые люди, они не знают, что такое счастье.

Некоторые пьют водку и думают, что это счастье, но это не счастье. У вас есть повышенный уровень сахара, но вы едите вкусный торт. Вы думаете, что неправильно питаться – это счастье. Но это не счастье – это глупость, вы сами себя убиваете. Ученые будут говорить, что это счастье, но это не счастье, вы сами себя убиваете. У вас высокий уровень сахара, но вы пьете сладкий чай с тортом. Это не счастье – это самоубийство. Где голова у этих ученых? Они пишут такие статьи, затем выкладывают их на ютуб, а потом люди так думают, что за деньги можно все купить, и они говорят: «Ученые утверждают, что можно все купить за деньги». Это глупость, еще одна галлюцинация.

Вернемся к нашей теме. На втором уровне у вас есть две слабости: это рождение под властью омрачений – благородная истина страдания, и также причина или источник ваших омрачений – это отпечатки негативной кармы и омрачения, это благородная истина источника страдания. Эти две являются вашими слабостями. Итак, в четырех благородных истинах речь идет об определенных истинах, например, что благородная истина страдания и благородная истина источника страдания – это ваши слабости. Это действительно истины, но вы этого не знаете. Вы не знаете, в чем состоят ваши слабости. Если я спрошу у вас об этом, то вы никогда не скажете: «Моя слабость – это рождение под контролем омрачений. Первая благородная истина – это моя слабость. Вторая моя слабость – это омрачения». Вы никогда так не скажете. Если я у вас спрошу, в чем состоят слабости вашей жизни, то вы ответите: «Моя слабость в том, что я родился в Бурятии – маленьком регионе. Поэтому у меня нет хорошего образования, ничего не получается». Другой будет говорить: «У меня маленькое тело. Если бы у меня было большое тело, то все бы получалось». Вот такие дурацкие вещи вы называете своими слабостями. Вы думаете: «Я не родился в Америке. Если бы я родился там, то у меня было бы все отлично» – это глупость. Поэтому вы не знаете своей жизни. Другой скажет: «Моя слабость в том, что у меня нет мужа или жены» – это совсем глупый человек. То, что вы считаете своими слабостями, все это неправильно. Две благородные истины – это ваша слабость. Истинные ваши слабости – это рождение под властью омрачений и также большое количество омрачений в вашем уме, то есть страдание от болезни омрачений. Это две ваши слабости.

А ваша сила – это благородная истина пресечения. Это то, что ваш ум может полностью освободиться от болезни омрачений. Это действительно возможно, это ваша сила. Если вы болеете раком, и врач бы вам сказал: «У вас четвертая стадия, уже поздно, я не могу вас вылечить» – это слабость. Если он говорит: «Это хорошо, что вы ко мне вовремя пришли, у вас рак начального уровня, вас можно вылечить» – это ваша сила. Поэтому от болезни омрачений есть противоядие – буддийское учение. Ваша болезнь омрачений излечима, вы можете от нее избавиться, потому что есть противоядие. Это возможно, если вы всерьез будете воспринимать свое рождение под властью омрачений – благородную истину страдания, болезнь омрачений, если вы действительно поймете, что это ваша слабость, а ваша сила в том, что ваш ум может полностью освободиться от болезни омрачений. Если

это реалистично, то у вас в уме автоматически появится вопрос: «Как же мне этого достичь?» Вы зададитесь вопросом: «А есть ли такая вакцина для полного устранения омрачений из моего ума? Где я найду такую вакцину?» Тогда вы заинтересуетесь благородной истиной пути. Учение по теории пустоты в этом случае будет для вас подобно тому, как человек, которого мучает жажда, нашел воду. Если человек не испытывает жажды, и вы дадите ему воды, то он особо ценить ее не будет. Но если кого-то очень сильно мучает жажда, то даже стакан воды он примет от вас с большой благодарностью. В таком случае вы сможете понять ценность учения, и это учение станет полезным в вашей жизни. Поэтому Чандракирти говорил: «Вначале нужно посредством учения о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения привести людей к мысли о том, насколько же важной является теория пустоты».

Чтобы очень подробно понять благородную истину источника страдания, вам необходимо рассмотреть двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, и тогда вы поймете, почему омрачения являются источником всех ваших страданий. На основе двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения вы действительно убедитесь в том, что это правда. Очень важно знать все эти механизмы, гораздо полезнее, чем просто знать наизусть всю двенадцатизвенную цепь взаимозависимого возникновения, но не понимать, в чем состоит ее цель. Самое главное в буддизме – это механизм. Даже если вы не знаете все звенья двенадцатизвенной цепи, чуть-чуть забыли, ничего страшного в этом нет.

Если вы знаете все звенья наизусть, но не знаете механизма, какой от этого толк? Кому вы будете сдавать экзамен? В буддизме нет такого, что вы сдали экзамен, и вам говорят: «О, отлично, вы знаете все звенья двенадцатизвенной цепи». Если вы не знаете механизма, то внутри вы не будете меняться. Поэтому Эйнштейн говорил: «Если вы обладаете огромным количеством информации, это хорошо, но тем не менее, намного важнее понимать механизм». Если вы поймете какой-либо механизм, то вы можете изменить механизм, и тогда появится результат. Вы сможете создать механизм и добьетесь результата. Итак, если вы будете все время размышлять о двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, то в итоге сможете понять для себя и благородную истину страдания, и благородную истину источника страдания. В двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения речь идет именно о благородной истине страдания и благородной истине источника страдания. Васубандху в “Абхидхарме” очень ясно провел анализ двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения, он говорил о том, что среди этих звеньев: три звена являются омрачениями – это благородная истина источника страдания, далее два звена являются условиями, они тоже относятся к благородной истине источника страдания, а остальные семь звеньев – это результат, это означает, что это благородная истина страдания. Итак, из двенадцати звеньев пять звеньев являются источником страдания, а остальные семь – результат. Поскольку они все взаимосвязаны, вы их не разрушаете, наоборот, вы их поддерживаете, и поэтому эта двенадцатизвенная цепь вращается с безначальных времен и до сих пор. И это называется сансарой. Сансара не где-то там, сансара здесь. Если в этой двенадцатизвенной цепи вы разрушаете неведение, то потом разрушается карма и все остальные звенья, и сансара исчезает. Сансара здесь. Тогда вы поймете, что выход из сансары не требует поездки в какое-то место. Вы поймете, что все, что для этого нужно – это устранить свое неведение, а для того чтобы это сделать, необходима благородная истина пути.

Итак, корень наших страданий – это неведение, а то, что освобождает нас от страданий – это мудрость, познающая пустоту. Вас освободит не бог, вам самим нужно взрастить такую мудрость. Я рассказывал вам эту историю раньше. Однажды один мирской бог увидел признаки приближающейся смерти, с помощью своего ясновидения он обнаружил,

что далее его ждет перерождение в аду, и его охватила паника. Он отправился к мирским богам: Шиве, Индре, Брахме. Индуисты считают их создателями, но на основе этой истории вы поймете, что они не являются создателями. Итак, он сказал им: «Мое тело деградирует, и я совершенно ясно с помощью ясновидения вижу, что после смерти меня ждет перерождение в аду, пожалуйста, спасите меня от этого».

Что они ответили? Они не сказали: «Мы создатели, и с легкостью, по щелчку пальцев, освободим тебя от ада». Они одинаково ему говорили, что могут одарить его мирскими сиддхи, но не могут спасти от перерождения в аду. Люди, которые верят в Индру, Брахму говорят, что это создатели. Это похоже на то, как вы думаете, что у ваших друзей, бизнесменов из Бурятии есть миллиард долларов. У них нет миллиарда, даже миллиона долларов нет. Он сидит в красивой машине, и вы думаете: «Он миллиардер». Красивая машина, красивый костюм, и вы думаете: «Он миллиардер». Далее, он спросил: «А кто же сможет меня спасти?» Они ему ответили: «По счастью, в нашем мире есть Будда Шакьямуни, который передает учение, он сможет тебя спасти». Тогда он отправился к Будде. Он отправился в то место, где на тот момент Будда передавал учение большой аудитории слушателей, он предстал в своем теле мирского бога – таком особенном сияющем теле. Многие, посмотрев на него, были просто потрясены его внешним видом и подумали: «Наверное, это очень счастливое существо». Будда спросил у него: «Для чего ты сюда явился?», чтобы развеять эту иллюзию, возникшую у людей. Все это наши иллюзии. У кого-то красивое, сияющее тело, и мы думаем: «Какой он счастливый».

Если тело сияет, это не имеет значения. Когда ум свободен от омрачений – вот это счастье. Красивое тело – это не счастье. Тело сияет или летает – это не счастье. Вы должны знать, что если вы думаете: «Пусть я буду таким, как он» – это иллюзия. Даже если ваше тело сияет, что в этом особенного? Вы должны говорить: «Мой ум, свободный от омрачений – это счастье». Поэтому каждое движение Будды – это учение. И тогда этот мирской бог заплакал. Все были потрясены увиденным, они подумали: «Как же он может плакать, ведь он обладает таким невероятным красивым телом». И на это он сказал, что его тело деградирует, что вскоре он умрет и совершенно ясно видит, что после смерти его ждет перерождение в аду. Он попросил: «Пожалуйста, спасите меня от адского перерождения». И что на это ответил Будда? Все это учение. Все эти диалоги – это и есть учение. Когда у вас есть хорошая основа “Ламрима”, в этом случае все диалоги, все разговоры Будды с теми или иными людьми – все это для вас будет учением. И ваше мышление тоже будет учением. Вы не будете думать о чем-то глупом, о какой-то ерунде, вы будете порождать здоровые мысли, и это медитация на “Ламрим”. Медитация на “Ламрим” – это здоровый образ мыслей. Дурацкий, тупой образ мыслей – это анти “Ламрим”, это увеличивает омрачения в уме. Если вы думаете согласно “Ламриму”, то у вас в уме вместо омрачений будет появляться больше хороших качеств.

У вас будет развиваться доброе состояние ума. Вы будете счастливы, и вокруг вас люди тоже будут счастливы. Почему вы страдаете? Потому что вы не думаете правильно. Думать – это не проблема, не думать – это тоже не проблема. В чем состоит ваша ошибка? В том, что вы не умеете правильно думать. Некоторые индуисты утверждают: «Если вы будете думать, то придут омрачения. Поэтому вообще не думать – это нирвана». Это неправильно. Буддизм говорит: «Не думать – это тоже ошибка». О чем надо думать? У вас есть мозг, есть ум. Надо думать. Но если неправильно думать, то это источник ваших страданий. Неправильно думать: «Он так сказал, они так сказали, у меня этого нет» – все это омрачения. Вы не умеете думать нормально. Правильно думать: «Они раньше были моими матерями и были ко мне очень добры. Я должен отблагодарить всех живых существ». Если так думать, то это соответствует “Ламриму”. Не надо ни на кого жаловаться. Если вы думаете так: «Во всех проблемах, которые есть в моей жизни,

виноват один я. Никто не виноват. Все живые существа были моими добрыми матерями. Во всем виноваты мои омрачения. Это мои враги. Во всем мире у меня нет врагов. Мои омрачения – это мой единственный враг. Все живые существа были моими добрыми матерями», – то вы думаете согласно “Ламриму”, и вы будете самым счастливым человеком. Если у вас здоровые мысли, то вы счастливый человек. Это не похоже на такое счастье, которое вы испытываете, когда пьете водку. Когда вы пьете водку, то вы счастливы, затем на следующий день эффект от водки уйдет, и утром вы будете страдать. А если вы будете постоянно думать правильные мысли, то будете бесконечно счастливы. Это называется счастьем, когда ваших омрачений становится чуть-чуть меньше, а хороших качеств ума становится больше. Это счастье вы должны создать себе сами. Это буддийская наука.

Итак, Будда сказал: «Я не смогу тебя защитить», и тогда этот мирской бог воскликнул: «Как же так? Индра, Брахма не смогли меня защитить, и сказали, что это сделаете вы, а теперь и вы тоже говорите, что не спасете меня от адского перерождения. Кто же тогда меня спасет?» Будда сказал ему: «Только ты сам можешь освободить себя от перерождения в аду» – и это революционное учение. До прихода Будды в наш мир все думали, что если молиться какому-то богу, то он может убрать все наши страдания. Всех учили молиться богу. Будда говорил: «Молиться богу хорошо, но вам самим нужно освобождать себя от страданий. Вы создаете причины этих страданий, и вам самим нужно решать эти проблемы». Если бы бог создал причины ваших страданий, тогда конечно он мог бы вам помочь, но вы сами создали эти причины, и вы сами должны себя спасти. Это было революционное учение, когда Будда сказал: «Только ты сам сможешь спасти себя от перерождения в аду». И он спросил: «А как же мне себя спасти?» Будда сказал: «Не беспокойся, я научу тебя, как тебе спастись от перерождения в аду» – и это невероятное учение! Нигде, ни в индуизме, исламе, или христианстве нет такого учения.

Далее Будда обучил его, каким образом ему спастись от перерождения в аду. Что касается метода обретения счастья в будущей жизни, то в “Ламриме” говорится, что это практика прибежища и практика закона кармы. Когда лама Цонкапа в “Ламриме” рассмотрел метод обретения счастья в будущей жизни, то указал на два метода – это практика прибежища и практика закона кармы. Будда объяснил, как выполнять эту практику. Этот мирской бог искренне занялся практикой и затем, спустя несколько месяцев, вновь пришел к Будде. Он сказал: «Будда, за свою жизнь я повидал множество чудес, но чудо вашей Дхармы является несравненным. Потому что благодаря тому учению, которое вы мне передали, я далее искренне практиковал его, и теперь мое тело полностью возродилось. Не только это, но теперь своим ясновидением я совершенно точно вижу, что меня не ждет после смерти перерождение в аду, наоборот я обрету рождение в высшем мире».

И что на это сказал Будда? Это еще один поворотный момент. Каждое слово Будды – это как квантовая физика. Квантовая физика – это шок. Когда в квантовой физике открывают тонкие фундаментальные моменты, это повергает в шок, и вы говорите: «Как так можно?» Это называется шоком, от этого ваш ум меняется. Когда у вас нет шока, то нет и понимания квантовой физики. Когда вы понимаете квантовую физику, то вы говорите: «Как так можно? До этого я думал по-другому, а в квантовой физике все иначе». Когда вы испытываете шок, то получаете чуть-чуть понимания квантовой физики. Квантовую физику я очень уважаю, а остальных дурацких ученых я вообще не уважаю. В квантовой физике настоящие ученые, а другие ученые ничего не знают. Ученые, исследующие квантовую физику, сами говорят: «Мы настоящие ученые, а другие ученые не настоящие». В этом есть основа.

Итак, когда он все это сказал, Будда ему ответил: «Для тебя все еще нет гарантии, что ты не обрешь рождение в аду», и это вновь его потрясло. Он думал: «Какое счастье, теперь у меня будут хорошие перерождения», но Будда сказал: «У тебя все еще нет гарантии». Это сравнимо с тем, что если вы лечитесь, и врач вам говорит: «Все равно еще нет гарантии. Вы еще болеете». Вы говорите: “Мои легкие хорошо дышат”, но врач говорит, что гарантии на полное излечение пока нет, надо быть осторожным. Это очень полезно. Итак, он был от этого в шоке и спросил: «Будда, а каким же образом мне обрести гарантию того, что я никогда не получу рождения в аду?» Тогда Будда дал ему учение по четырем благородным истинам и двенадцатизвенной цепи взаимозависимого возникновения. Будда сказал: «До тех пор, пока ты не устранишь это неведение, твоим страданиям не будет конца». Это буддийская наука.

Если не избавиться от всех раковых клеток, если какие-то тонкие раковые клетки останутся в организме, то можно вновь заболеть раком. Главное убрать то, что в конце. Самое главное – это неведение. Чуть-чуть очистить карму – это хорошо, но надо убрать неведение. Итак, Будда дал ему учение по четырем благородным истинам, тот далее занялся практикой, и стал первым богом-архатом. Вы можете подумать: «Каким же образом он так быстро достиг реализаций?» Причина состоит в том, что до этого он был учеником Будды Кашьяпы, но не очень хорошим учеником. Во времена Будды Кашьяпы множество его учеников стало архатами. Этот бог не стал архатом, но у него остался благой отпечаток, и во времена Будды Шакьямуни он стал архатом. Все ученики, обретшие реализации и ставшие архатами во времена Будды Шакьямуни, до этого были учениками Будды Кашьяпы, и у них остались отпечатки в уме.

Вы думаете: «Почему во времена Будды Шакьямуни его ученики быстро обретали реализации, а у нас так не получается?» Потому что в вашем уме мало отпечатков. Здесь работает закон кармы, нет чего-то эксклюзивного. Какую причину вы создаете, такой результат и получаете. Здесь нет ничего эксклюзивного, все одинаковы. Они в прошлом создали хорошие отпечатки в уме. В будущем, когда придет Будда Майтрея, вы будете особенными учениками, а другие вам будут завидовать и спрашивать: «Почему вы так быстро обрели реализации, а мы нет?» На это Будда Майтрея ответит: «В прошлом, после ухода Будды Шакьямуни, они получали его учение от геше Тинлея и поэтому обрели реализации». Такое можно предсказать. Хотя Будды здесь нет, но в такие времена упадка получать учение по “Ламриму” – это очень большая удача! Когда вы получаете учение по “Ламриму”, вы получаете учение всей сутры и также обретаете основу тантры. Вы намного легче сможете понимать механизмы благодаря “Ламриму”. Когда вы поймете механизмы, то с гораздо большей легкостью сможете создать эти механизмы в своем уме. Тогда будет невозможно, чтобы у вас не порождались благие качества ума. Вы сможете устранять неправильные механизмы, и тем самым с легкостью избавляться от омрачений. Вот это называется буддийской практикой. Вы понимаете механизмы благих качеств ума, и вы можете их породить. Вы понимаете механизмы негативных качеств ума, и вы способны их устранять – это и есть буддийская практика. Буддийская практика – это не только чтение мантр. Мантры читать хорошо, но только читать одни мантры недостаточно. Вы должны все это знать. С другой стороны, читать мантры тоже хорошо, это играет свою роль, но здесь тоже надо знать механизм. Тем более, что вначале у вас мало благих отпечатков, из-за чего у вас мало реализаций, и вы, полагаясь на божеств, читаете мантры – это очень хорошо. Но только этого недостаточно. Все это надо комбинировать. Так же и в отношении молитв – молиться тоже нужно правильно. В мыслях не должно быть таких дурацких молитв: «Хочу, чтобы у меня это не болело. Хочу, чтобы у меня было то-то». Это не молитвы а требования. Но молиться надо обязательно, это полезно.

Итак, ваши силы – это благородная истина пресечения и благородная истина пути. Благородная истина пути – это мудрость, напрямую познающая пустоту. Итак, на среднем уровне практики самыми главными являются три практики – это троичная тренировка: тренировка нравственности, тренировка сосредоточения и тренировка мудрости. А что касается практик высшего уровня, то здесь также ваша слабость – это рождение под властью омрачений, благородная истина источника страдания, а вдобавок к этому, ваша главная слабость – это препятствия к всеведению. Это ваша уникальная слабость. А ваши силы – это бодхичитта, ум, заботящийся о других, и мудрость, познающая пустоту. Благодаря этим двум вы накапливаете огромные заслуги – три неисчислимых эона заслуг. Это ваша сила и это то, что устранит препятствия к всеведению из вашего ума.

И когда в вашем уме будут устранены омрачения и препятствия к всеведению, ваш ум обретет познание всех явлений столь же четкое, как, например, познание жемчужины на вашей ладони. Если ваш ум устранил все препятствия к всеведению, то в этом случае он пребывает в полном умиротворении, вдобавок к этому он обладает познанием всех явлений и не выходит из состояния медитации на пустоту. Это уникальное качество будды. Говорится, что две истины – относительную и абсолютную истины будда познает одновременно, а для обычных живых существ такое невозможно. Итак, ваш ум полностью свободен от омрачений, и в нем реализован весь благой потенциал.

Что касается вашего тела, то ваше наитончайшее энергетическое тело пребывает в чистой земле Угништа. У него есть пять качеств, первое из которых – оно окружено арья-бодхисаттвами. Что касается учения, то оно дарует только учение Махаяны. Также оно обладает уникальными характеристиками тела. И это тело также не исчезает вплоть до самого конца сансары. Что касается места пребывания, то это только чистая земля Угништа. Это то, что называется Самбхогакайя. Сейчас я вас знакоблю с вашей будущей Самбхогакайей. Что касается Дхармакаи, то это ваш ум, полностью свободный от всех омрачений, в котором реализован весь потенциал. Это Дхармакайя.

Всего есть два вида Дхармакаи – это тело таковости истины и тело мудрости истины. Тело таковости истины – это чистота вашего ума, свобода от омрачений, свобода от препятствий к всеведению. Такое чистое состояние, неотделимое от пустоты – это тело таковости истины. Что касается тела мудрости истины, то, поскольку у вас есть тело таковости истины – чистота вашего ума, то благодаря этому появляется тело мудрости истины – познание всех явлений. Как появилось тело мудрости истины? Благодаря чистоте ума. Почему у нас нет тела мудрости истины? Потому что нет чистоты ума. Ум загрязнен омрачениями и отпечатками, оставленными омрачениями. Но потенциал у нас есть. Это сравнимо с тем, как у вас есть дефект зрения, и ваши глаза не видят четко. Это происходит не потому, что у ваших глаз нет потенциала все видеть, а из-за дефекта зрения. Когда врач делает вам операцию и убирает этот дефект, то вы начинаете видеть все четко, и этот потенциал не пришел откуда-то извне, он был у вас всегда. Как только убирают дефект зрения, то вы сразу же начинаете видеть все четко и ясно. Всеведущий ум Будды не приходит откуда-то извне, этот потенциал уже есть в природе ума. У всех живых существ есть такой потенциал ума. Ум чист по природе, но загрязнен омрачениями и отпечатками, оставленными омрачениями. Когда из ума убирают омрачения и отпечатки, оставленные омрачениями, то он становится в состоянии познать все феномены – это буддийская наука.

Когда вы узнаете, что такое Дхармакайя, что есть тело таковости истины и тело мудрости истины, то это очень полезно для практики тантры, вы будете знать, каким образом привносить Три Каи на путь. Когда вы практикуете тантру Ямантаки – стадию керим, то на стадии керим вы привносите Три Каи на путь, и для этого очень важно знать, что такое Дхармакайя, что такое Самбхогакайя и Нирманакайя. Поскольку вы привносите результат на

путь, то тантра становится более эффективной. Это привнесение результата на путь, и хотя у вас сейчас нет Дхармакаи, но свою будущую Дхармакаю вы привносите на путь, чтобы достичь этой будущей Дхармакаи быстрее.

Актер должен чувствовать себя царем, для того чтобы отлично сыграть роль царя в кино. Хороший актер встает утром и ради осуществления цели думает, что он царь, чувствует себя царем, потом отлично играет роль царя в кино, но он знает, что он не настоящий царь. Поэтому на стадии керим нет противоречий, вы знаете, что вы не Ямантака, но там есть цель. Этот актер не сошел с ума, он не говорит: «Я настоящий царь». Он говорит: «Ради роли я должен чувствовать себя царем», поэтому у него нет такой иллюзии. Сумасшедший человек говорит: «Я царь», и тогда все говорят: «О, это ненормальный». Актер, играющий роль царя, знает: «Я не настоящий царь, но для того, чтобы отлично сыграть роль царя, я должен себя им чувствовать». И здесь нет иллюзии, он знает, что он не царь.

Поэтому, когда вы практикуете на стадии керим, то вы чувствуете себя как Ямантака ради цели: «В будущем я стану настоящим Ямантакой, но не сейчас». Поэтому вы не ненормальный, вы отличный актер. Кто-то без посвящения говорит: «Я Ямантака», тогда у этого человека ненормальная голова. Он не получал посвящения, не знает механизма, не знает смысла практики Ямантаки – это опасно. Кто-то получает посвящение, но не знает учения о практике Ямантаки, и потом сразу думает: «Я Ямантака» – это тоже опасно, голова будет ненормальной. Но вы должны знать: «Я не Ямантака, но у меня есть потенциал стать Ямантакой. Я могу в будущем стать Ямантакой, поэтому я привнесу будущий результат на путь». Поэтому, это нормально – это рациональный ум. Кхедруб Дже говорит: «Даже если вы не Ямантака, вы думаете как Ямантака» – это не иллюзия. Вы знаете об этом и специально так практикуете ради будущей цели: «Я могу стать Ямантакой, у меня есть потенциал для этого. Сейчас я не Ямантака, но в будущем я могу стать Ямантакой». Поэтому, если для этой цели вы думаете как Ямантака, то здесь нет противоречий.

Далее, Самбхогакая. Самбхогакая – это наитончайшее тело, имеющее пять характеристик, о которых я только что вам рассказал. Иногда Самбхогакаю рассматривают, как речь. Ваш ум трансформируется в Дхармакаю, речь трансформируется в Самбхогакаю, а тонкое энергетическое тело трансформируется в Нирманакаю. Это превращение ваших тела, речи и ума. Что касается Нирманакаи, то ее могут видеть обычные люди. Есть два вида Нирманакаи, одна из них – это высшая Нирманакая. Это то тело, в котором проявился Будда Шакьямуни и передавал учение. Далее, другой вид Нирманакаи – это когда такие божества, как Тара, Манджушри проявляются для обычных людей, и те способны их видеть – это обычная Нирманакая. Это Три Каи, и ваши тело, речь и ум превращаются в эти Три Каи: Дхармакаю, Самбхогакаю и Нирманакаю. Это возможно только благодаря устранению ваших слабостей, то есть препятствий к всеведению, а также благородной истины страдания и благородной истины источника страдания. А ваши силы здесь – это бодхичитта, мудрость, познающая пустоту, и три неисчислимых зона заслуг.

Это в сжатой форме учение всех Будд. Полное укрощение ума – это учение Будды. В такой одной шлоке заключается столь невероятно глубокое учение! Итак, здесь вы не только получаете учение, вы пребываете в ретрите, а ретрит означает, что вы не выходите за рамки позитивного состояния ума. Это самое главное в ретрите. Итак, ваши мирские дела закончились, и теперь, пока вы здесь, не обсуждайте между собой никаких мирских дел. Когда вы разговариваете со своими друзьями, обсуждайте только Дхарму. Думайте согласно Дхарме, говорите согласно Дхарме, и совершайте действия, соответствующие Дхарме.

Это буддийская практика, и тогда автоматически вы станете самыми счастливыми людьми. Кто делает вас несчастными? Вы сами. Потому что вы думаете не о Дхарме, а думаете вопреки Дхарме, что-то противоречащее Дхарме. Все думают в своих мыслях всякую ерунду, думают анти Дхарму, потом говорят ерунду – вредные вещи, и другие люди на это обижаются, отвечают вам, и вы тоже обижаетесь. Если вы не будете говорить людям неправильных вещей, то в ответ они тоже не будут говорить вам неправильных вещей. Ваш рот не закрывается, они слушают и отвечают, и вы тоже становитесь несчастливы. Также вы занимаетесь многими бесполезными делами. Если и заниматься делами, то сделайте обход, уборку в центре, работайте – это все согласно Дхарме.