

Вначале сядьте в позу медитации. Визуализируйте перед собой Поле заслуг. Не думайте о прошлом, не думайте о будущем. Просто оставайтесь в настоящем моменте. Вы продолжайте медитировать, а я буду объяснять вам, каким образом выполнять аналитическую медитацию.

Визуализация здесь следующая. Из Поля заслуг, которое вы можете видеть на тханке, из сердца ламы Цонкапы исходит лама Цонкапа размером с большой палец руки и через макушку вашей головы по центральному каналу проникает в ваше сердце. Почувствуйте, что вы обретаете благословение всех будд, всех божеств, всех духовных наставников. Ваши тело, речь и ум становятся едиными с телом, речью и умом ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга, а не просто вашего Духовного Наставника. Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг означает, что ваш Духовный Наставник в действительности – Дже Ринпоче. Внутренний аспект Дже Ринпоче – это Будда Шакьямуни. Тайный аспект Будды Шакьямуни – это Будда Ваджрадхара. Ваш ум и ум Будды Ваджрадхары, ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга, становятся едиными.

Не думайте о прошлом, не думайте о будущем. Оставайтесь в настоящем моменте, в обнаженной природе вашего ума. Когда ваш ум станет более тонким, аналитическая медитация станет более эффективной. Если вы будете выполнять аналитическую медитацию с грубым состоянием ума, то не разовьете очень сильного убеждения. Аналитическую медитацию нужно выполнять очень искусно, подобно тому как рыба движется в воде, не тревожа воду. Итак, не отрицайте свои мысли, но и не следуйте за ними. Просто оставайтесь в природе своего ума, в ясности и осознанности. Постарайтесь сначала сделать свой ум нейтральным. Затем просто сконцентрируйтесь на своем дыхании. Сначала медленно сделайте полный выдох, затем полностью вдохните и сконцентрируйтесь на этом. Просто следуйте за своим дыханием. Ваша концентрация должна быть только на вашем дыхании, а не на ваших ушах. Итак, просто дышите. Делайте вдох, выдох, даже не считайте свое дыхание, просто осознавайте его, концентрируйтесь на нем.

Медитация на дыхании.

Теперь подумайте о том, что в прошлом в этот мир приходило множество известных, популярных людей. Сейчас они уже ушли в историю, никого из них нет. Думайте так: «Точно так же максимум через пятьдесят лет моя жизнь станет историей. Через пятьдесят лет практически на сто или на девяносто процентов, я умру. После смерти жизнь не закончится. Смерть – это начало новой жизни так же, как большой взрыв – начало новой вселенной. Где я обрету рождение, зависит от той кармы, которую я создавал. В этой жизни, имея человеческое рождение, я создавал больше негативной кармы, чем позитивной. В моих предыдущих жизнях я создавал больше негативной кармы, чем позитивной. В соответствии с теорией вероятности у меня есть очень маленький шанс обрести высшее перерождение. На 80% я могу переродиться в низших мирах. Если один из восьмидесяти процентов проявится, и завтра я приму рождение в аду, смогу ли я это вытерпеть?» Подумайте об этом.

Представьте в уме страдания от жары в мире ада. Множество предыдущих жизней мы испытывали это, а сейчас забыли. Температура там настолько высокая, что даже если один небольшой огонек из ада вы принесете в этот мир, то он сгорит. Скажите себе: «Это страдание мне предстоит переживать не несколько мгновений, мне предстоит так страдать в течение множества лет». Визуализируйте, что вы лежите на раскаленном куске металла, а ваше тело пронзают металлические иглы. Подумайте, сможете ли вы это вытерпеть? Не думайте, что такого не может произойти с вами. Такое возможно: если создали

определенную причину, будет существовать определенный результат. Даже в человеческом мире некоторые люди испытывают страдания горячего ада. Мы можем наблюдать это. В предыдущих жизнях вы создавали много тяжелой негативной кармы. Представьте себе, как в ваш рот заливают раскаленную лаву. Как это невыносимо!

Очень важно развить страх, это самая первая причина Прибежища. Это полезный страх, который остановит вас в создании негативной кармы и подтолкнет вас к принятию Прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе. Скажите себе: «Страх, который должен быть, у меня нет, но зато есть все страхи, которых не должно быть». Скажите себе: «С этого момента я больше не буду бояться глупых вещей, которых мне бояться не следует. Я буду бояться того, что по-настоящему опасно». После этого произнесите мысленно: «Будда, Дхарма, Сангха, пожалуйста, защитите меня от рождения в аду!»

Вам необходимо принимать прибежище в Будде как во враче, как в проводнике, который указывает вам путь. Принимая прибежище в Будде, в уме произнесите: «Я буду следовать в точности всем наставлениям, которые Вы мне даете, потому что все Ваши наставления очень полезны. Даже небольшая фраза включает в себе очень глубокий смысл». Даже если Будда говорит: «Не спите в неположенное время», и в этом заключается очень глубокий смысл. Если Будда произносит одну короткую фразу, например: «Не употребляйте алкоголь», это тоже не просто слова, в них заключается глубокий смысл. Эти слова произносятся не только для того, чтобы у вас было хорошее здоровье. Причины здесь гораздо глубже. Если будете употреблять алкоголь, ваш ум будет становиться более омраченным, и это приведет к возникновению остальных омрачений.

«О чем бы Вы, Будда, ни говорили в текстах, всему этому я буду следовать в точности, потому что в этом одни преимущества и никаких недостатков» – так вы принимаете прибежище в Будде. Принимая прибежище в Будде как в проводнике, вам необходимо следовать наставлениям, которые он вам дает. Думайте так: «Сначала мне нужно исследовать, стоит принимать в нем прибежище или нет. Но с того момента, как принял прибежище в Будде, я стану однонаправлено следовать его советам, подобно мудрому ребенку, который слушается советов отца. Поступая так, я определенно буду защищен от низших перерождений и даже от сансары».

Не думайте, что, когда вы просите прибежища у Будды, он защитит вас своими чудодейственными способностями. Это не так. Размышляйте: «Каким образом Будда может мне помочь? Он дает наставления, а я им следую. Именно таким образом он меня защищает. Будда сам говорил: «Я не могу избавить живых существ от страданий так же, как вынимаю занозу из ноги. Я не могу очистить их от негативной кармы, поливая водой их тело. Я не могу подарить им свои реализации. Только указывая чистый путь к освобождению, я могу помочь живым существам». Будда может помочь мне, только указывая мне путь. Мне необходимо следовать его наставлениям в точности».

Далее подумайте, каким образом вас может защитить Дхарма: «Дхарма – это не просто тексты на алтаре. Тексты на алтаре символизируют Дхарму. Настоящая Дхарма – это когда я избавляюсь от одного негативного состояния ума и развиваю одно позитивное состояние. Если я очищаю негативную карму, это тоже Дхарма. Так я освобождаюсь от страданий. Я принимаю прибежище в Дхарме так же, как в лекарстве. Каждый день я буду избавляться от одного негативного состояния ума и порождать одно позитивное состояние ума. Так я буду принимать прибежище в Дхарме. Однажды благодаря такой практике да смогу я развить бодхичитту в своем уме, которая является очень мощной Дхармой, а также мудрость, познающую пустоту. Достигнув этих двух реализаций, я обрету крылья метода и мудрости. Я легко смогу перелететь океан страданий, океан сансары и добраться до трона

Будды Ваджрадхары. Как было бы здорово, если бы я обрел эти две основные Дхармы в своем уме! Когда я обрету бодхичитту, все причины счастья возникнут произвольно. Когда я обрету мудрость, познающую пустоту, все омрачения, корни моих страданий, пресекутся».

Принимая прибежище в Дхарме, вы опираетесь не на что-то внешнее, как, например, Дхарма Будды Шакьямуни. Вы думаете о том, как было бы здорово породить Дхарму в вашем уме! Бодхичитта Будды Шакьямуни может вам немного помочь, но не может стать прямой причиной вашего Пробуждения. Скажите себе: «Мудрость Будды Шакьямуни, познающая пустоту, не может стать прямой причиной устранения всех омрачений. Когда я сам разовью бодхичитту и мудрость, это и будет та Дхарма, в которой я принимаю прибежище. Я хочу развить именно такую Дхарму в своем сердце!» Принятие прибежища означает полную опору именно на эти два аспекта. Как бизнесмен принимает прибежище в деньгах, так же вам необходимо принимать прибежище в бодхичитте и мудрости, познающей пустоту.

Сангха, которая является надежным помощником, – это те, кто познал пустоту напрямую. «Я принимаю в вас прибежище! Будда, Дхарма и Сангха, пожалуйста, защищайте меня жизнь за жизнью! Благословите меня на развитие Дхармы в своем сердце! Благословите меня, чтобы я смог очистить свою негативную карму и избежал рождения в низших мирах!»

Далее, когда произносите мантру Прибежища: «НАМО ГУРУБЭ НАМО БУДДАЯ НАМО ДХАРМАЯ НАМО САНГХАЯ», визуализируйте, как белый свет и нектар исходит из сердца ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга и очищает вас от негативной кармы, ведущей к перерождению в низших мирах, особенно в аду.

«Страдания ада невероятны, и также невероятны страдания мира голодных духов и мира животных. Пожалуйста, защитите меня от этих страданий. Страдания низших миров возникают из негативных кармических отпечатков, которые хранятся в моем уме. В моем уме их невероятное множество. Они подобны опасному яду или опасному вирусу. Пожалуйста, очистите меня от него!»

С сильным сожалением о тех негативных действиях, которые вы совершили в прошлом из-за неведения, с сильной верой в Будду, Дхарму и Сангху и во всех божествах начитывайте мантру «НАМО ГУРУБЭ НАМО БУДДАЯ НАМО ДХАРМАЯ НАМО САНГХАЯ» и выполняйте визуализацию. Это будет собственно противоядием. В конце подумайте, что постараетесь изо всех сил больше не повторять таких негативных действий. После этого визуализируйте, как из сердца ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга исходит желтый свет и благословляет вас на развитие Дхармы в вашем сердце.

Теперь произносите мантру Прибежища, выполняйте эту аналитическую медитацию и визуализацию.

Совместное начитывание мантры и медитация.

«Вначале у меня нет такого глубокого, обширного ума, который бы заботился о других больше, чем о себе. У меня нет мудрости, познающей пустоту. В начале у меня есть небольшая вера в Будду, Дхарму и Сангху. Когда слушаю учение, у меня текут слезы, встают волоски на моем теле. Это значит, что я понимаю некоторую глубину учения Будды. В самом начале для меня лучшая практика – это Прибежище. В коренном тексте тантры Гухьясамаджи говорится: «Для тех, у кого нет отречения, бодхичитты и познания пустоты, самая мощная практика – Прибежище, а не тантра Гухьясамаджи».

Будда, Дхарма и Сангха – невероятно весомые объекты прибежища. Даже если безо всякой веры вы просто смотрите на статую Будды, одно это позволяет вам накопить высокие заслуги. Насекомое, которое проплыло на коровьей лепешке вокруг ступы, в которой находились святые реликвии, накопило заслуги, потому что Будда три бесчисленных зона накапливал заслуги и делал посвящение: «Пусть те, кто увидит меня, смогут накапливать заслуги. Пусть те, кто просто вспомнит обо мне, обретет невероятные блага. Для тех, кто просто услышит мое имя, пусть это станет значимым». Бесчисленные жизни он жертвовал собой и посвящал это нашему благу. Благодаря такой силе объекта, если вы просто визуализируете образ Будды, вы накапливаете высокие заслуги.

«Я буду следовать в точности тем наставлениям, которые Вы мне даете, и в этом для меня будет накопление невероятных заслуг. Мой Духовный Наставник и Будда неотделимы, поэтому я буду следовать в строгости тому, что говорит мне мой Учитель. Как мудрый ребенок следует советам отца, так и я буду следовать его советам. Развивая такое чувство, вы накапливаете невероятно высокие заслуги.

Принимая прибежище в Дхарме, вы думаете: «Как было бы здорово развить бодхичитту в своем сердце, развить мудрость, познающую пустоту». Тем самым вы закладываете фундамент, благодаря которому в будущем вы однозначно обретете бодхичитту и мудрость.

Сангха – это помощники. Когда примете в них прибежище, день ото дня они будут вам помогать, защищать вас. Думайте так: «Посредством практики Прибежища я накапливаю высокие заслуги. Сама эта практика помогает мне очистить негативную карму. Принимая прибежище, я становлюсь истинным буддистом. Благодаря практике Прибежища двери к страданию для меня закрываются, а временные и долговременные желания исполняются спонтанно. Однажды благодаря чистому Прибежищу все высшие реализации спонтанно зародятся в моем уме. Поэтому для меня в начале нет практики, которая была бы выше Прибежища. В настоящий момент в моей ситуации практика Прибежища является самой подходящей. Каждый день я буду ее выполнять». Если в конце сессии придете к таким выводам, вы вновь захотите заниматься практикой Прибежища.

Когда вы будете ежедневно выполнять аналитическую медитацию на Прибежище, рассматривайте эту тему с разных сторон. Сегодня я объяснил вам две причины принятия Прибежища. Затем рассмотрите эту тему с другой стороны. Например, почему Будда является подходящим объектом прибежища? Подумайте об этом. Затем вспомните о качествах Будды, Дхармы и Сангхи и примите в них прибежище. Подумайте также о том, что представляет собой буддийский учитель, учение и последователи. Что представляет собой небуддийский учитель, учение и последователи. Сравните их и подумайте, как вам повезло встретиться с буддийским учителем, учением и последователями этого учения!

Подходите к практике Прибежища, как опытный шеф-повар, который из одной курицы может сделать девять блюд различного вкуса. Также и Прибежище вы можете рассмотреть с разных сторон. Чем больше знаете Дхарму, чем больше получаете учение, тем более эффективной будет становиться ваша аналитическая медитация. В противном случае, если будете просто вспоминать пункт за пунктом, вы уподобитесь попугаю, который просто произносит слова: «Прибежище. Две причины. Страх. Вера. Страх нужен. Вера нужна. Четыре причины, почему Будда – подходящий объект для принятия прибежища и т. д.» Если вы будете заниматься медитацией таким образом, в вашем уме ничего не будет меняться.

Когда я медитировал в горах с моими друзьями, я спрашивал, как они выполняют аналитическую медитацию. Некоторые говорили, что в какой-то момент медитация перестает быть эффективной. Я объяснил им, что они неправильно выполняют аналитическую медитацию. В «Ламриме» излагается сырой материал, а вы, как шеф-повар, должны из этого сырья готовить блюда особого вкуса. Те, кто получал учение по Ламриму множество раз, знают, каким образом медитировать на тему Прибежища.

Теперь я задам вам несколько вопросов. Это вопросы, касающиеся учения по карме. Сначала простой вопрос: В чем разница между кармой и кармическими отпечатками? Карма – это форма или сознание?

Ответ из зала: Это действия тела, речи и ума.

Геше-ла: Действия речи – это ум или нет? Нет? Тогда карма – это не ум. Действия речи – это тоже карма.

Итак, что такое карма? Это сознание или материя? В отношении кармы вы должны сказать, что существует три вида кармы. Карма ума – это сознание, намерение. Карма тела и речи – это материя или не материя? Действия тела и действия речи – это сознание или не сознание? Подумайте. Это не композитный фактор, не сознание. Значит, это должно быть материей. Материя не означает только какую-либо субстанцию. Например, ветер – это тоже материя. Действие речи – тоже материя, не сознание и не составной фактор.

Геше-ла: А теперь ответьте, почему кармический отпечаток – это составной фактор?

Ответ: Это не сознание и не материя.

Геше-ла: Тогда пространство – это композитный фактор, потому что это не сознание и не материя.

Вы должны добавить, что это непостоянный феномен. Когда непостоянный объект не является ни сознанием, ни материей, он должен быть составным фактором. Если говорить просто «потому что он не является ни материей, ни сознанием», тогда постоянные феномены, которые тоже не являются ни сознанием, ни материей, например пространство, станут составным фактором. Логический ответ на вопрос: «Почему кармический отпечаток – это составной фактор?» – «Потому что это функционирующий объект, не являющийся ни сознанием, ни материей».

Сколько существует негативных карм ума? Зависть – это негативная карма или нет? Если это так, тогда существует множество негативных карм ума. Почему же говорится, что их только три? Зависть – это не злость, не привязанность, не неведение. Значит, существует четвертая негативная карма ума? Высокомерие, гордыня – также не является гневом, привязанностью, неведением или завистью, но это тоже негативная карма. Что вы на это скажете? Сколько существует негативных карм ума?

Следует ответить, что, хотя существует множество негативных карм ума, но три негативные кармы ума, названные в Ламриме, основные. Так же, как из трех основных цветов возникает множество других цветов, когда смешиваются неведение, гнев и привязанность, из их смешения возникают все остальные омрачения. Гордыня – цепляние за «я» как за истинно существующее. К этому примешано неведение, потому что вы считаете себя лучшим и цепляетесь за это. Все это возникает из этих трех основных омрачений. Поймите, что три негативные кармы ума – это три коренных омрачения.

Когда вы обещаете не создавать десять негативных карм, первое, что вы уменьшаете, – это алчущее желание: «Я хочу этого, я хочу того». Это очень серьезная негативная карма ума. В самом начале тонкую привязанность вы не способны остановить. Соответственно, вы не

можете это пообещать. Даже арьи, напрямую познающие пустоту, не могут отбросить тонкую привязанность. Они устраняют тонкую привязанность, когда достигают седьмого бхуми. Там они устраняют все омрачения. Когда вы говорите, что не будете испытывать никакой привязанности, арьи будут смеяться над вами. Они скажут: «Мы напрямую познаем пустоту, но до сих пор не избавились от тонкой привязанности». Даже арьи, видя красивые вещи, радуются. Поэтому в тексте «Абхисамаяаланкара» говорится: если вы создаете причины красоты, и эта красота проявляется, этому радуются даже арьи. Им приятно, и это в порядке вещей. Радоваться красивым вещам – не так страшно, но цепляние: «Только я должен обладать этим» – это глупо.

Сейчас в Тибете живет шестнадцатый Кармапа. Во времена девятого Кармапы, когда он давал посвящение (а он был великим мастером), там присутствовал и Друкпа Кюнле – очень высоко реализованный йогин. Он сидел в самом дальнем ряду. Когда Кармапа давал посвящение, люди подходили за благословением, и подошла одна очень красивая девушка. В этот момент Кармапа про себя подумал: «О, какая красивая». Тут же Друкпа Кюнле показал на Кармапу пальцем и сказал: «О, Кармапа в уме нарушил монашеские обеты». Все так разозлились, что чуть не побиили Друкпа Кюнле. Но Кармапа сказал: «Нет, он прав. Когда я увидел эту девушку, у меня в уме действительно возникла мысль: какое красивое живое существо!»

Я расскажу вам историю о Друкпа Кюнле. Однажды он отправился в Таши Лунгпо. Для Друкпа Кюнле нет разницы между школами Гелуг, Ньингма, Кагью, Сакья. Для него все одинаковы традиции, и все четыре школы он критиковал. Он сказал одному своему другу: «Однажды я спал, а когда утром проснулся, то полностью утратил свое неведение. Кто-то украл мое неведение. Я его искал-искал, а позже нашел в одном ньингмапинском монастыре. Однажды я спал, и, проснувшись утром, увидел, что кто-то украл мое высокомерие. Я так сильно испугался – как же я буду жить без него? Затем я начал проверять, кто же украл мое высокомерие? Я его нашел в гелугпинском монастыре». В монастыре Гелугпа монахи очень много внимания уделяют изучению философии, отчего могут стать высокомерными. В монастыре Ньингма слишком большой акцент делают на начитывании мантр, поэтому он сказал, что неведение украли они.

Затем он сказал, что однажды утром проснулся и обнаружил, что кто-то украл его зависть. Он начал проверять, кто же украл ее? Он нашел свою зависть в монастыре Кагью. Тем самым он хотел сказать, что в монастыре Кагью не слишком много учатся, поэтому начинают завидовать другим. Далее он рассказал, что однажды утром проснулся и увидел, что кто-то украл его жадность. Он сильно испугался и подумал, как же он будет жить без жадности, ведь тогда у него ничего не будет? Он начал проверять, кто же украл его жадность. Оказалось, что жадность украл монастырь Сакья.

Друкпа Кюнле был очень высоким мастером. Он уважал все монастыри, но своими словами подчеркивал слабости разных школ и монастырей и указывал на них. Однажды он отправился в монастырь Сера посмотреть на красивые подношения, которые устанавливались в пятнадцатый день лунного календаря. В монастыре Сера на тот момент были тысячи монахов, и они очень любили бегать и толкать друг друга. Они не пустили Друкпа Кюнле внутрь. Друкпа Кюнле немного обиделся. Потом он сказал своим друзьям: «Вчера я поехал в монастырь Сера смотреть подношения. Меня туда не пустили. Затем я отправился в ад, но в аду монахи монастыря Сера все равно продолжали бегать и не пустили меня». Он просто шутил. У него было такое чувство юмора, и никто в Тибете не обижался на него. Все смеялись над его шутками.

Затем Друкпа Кюнле сказал, что бродил по всему Тибету, чтобы найти, кто же самый счастливый человек. Он обнаружил, что люди, которых зовут монахами, пока с ними не приключилась смерть, самые счастливые люди. В этом заключается глубокий смысл. Он говорил, что если к человеку не пришла смерть, то он самый счастливый. Значит, если монахи не будут осторожными, они находятся в большой опасности, потому что еда, деньги достаются им легко – люди делают подношения. Если их ум работает неправильно, это очень опасно.

Есть такая история. Один лама, когда ему подносили молоко, не делал посвящение ради блага подносящих. Он просто пил молоко. Одна семья подносила ему мясо, и он тоже не сделал посвящения. Потом он умер и родился коровой. Он в виде коровы давал молоко в той семье, у которой в предыдущей жизни пил молоко. Затем он упал вниз с горы, разбился, и его тело река отнесла вниз по течению к той семье, у которой он до этого брал мясо. Когда они съели мясо этой коровы, увидели, что на костях по-тибетски написано: «Кармический долг молока одной семье я отдал. Кармический долг поедания мяса я также вернул. Теперь мой кармический долг выплачен». С кармическими долгами всем надо быть осторожными, даже высоким ламам.

Одного мастера называли высоким ламой, ринпоче, он немного избаловался и стал высокомерным. Он смотрел на других сверху вниз, говорил, что только он может быть духовным наставником, и не должно быть других учителей. Когда вы создаете такие действия, результат обязательно придет. Не думайте, что если у вас есть титул ринпоче или геше, то у вас есть иммунитет от проявления кармы. Когда этот мастер умер, его ученики стали искать перерождение своего учителя. Они отправились к одному великому йогину высоко в горы и попросили его с помощью ясновидения определить, где находится перерождение их учителя. Йогин сказал, что в такой-то деревне в одной семье родился мальчик. У него есть определенная позитивная карма. «Если будете считать его своим учителем, для вас в этом будут большие преимущества». Они сказали: «Нет-нет. Мы хотим настоящее перерождение нашего учителя». Этот йогин спросил: «Зачем вам нужна подлинная реинкарнация? Вот этот мальчик будет полезен для того, чтобы успокоить ваш ум», но они настойчиво просили его указать настоящее перерождение их учителя.

Тогда йогин сказал: «Хорошо, если вы хотите настоящее перерождение, тогда идите в такое-то место. Там вы увидите большой камень. Поднимите камень, и под ним вы увидите настоящее перерождение вашего учителя». Они отправились на это место, сдвинули камень и под камнем увидели скорпиона.

Итак, какую причину вы создаете, такой результат и получаете. Высокомерие, агрессия – все это причины перерождения в низших мирах. Поэтому вы должны понимать, что даже у людей, которых называют духовными наставниками, нет иммунитета от проявления негативной кармы. Ринпоче вас называют или геше, если вы неосторожны, у вас не будет иммунитета от проявления кармы.

Однажды я рассказал шутку одному молодому ринпоче в Индии. В предыдущей жизни он был духовным наставником Его Святейшества Далай-ламы. Сейчас ему пятнадцать лет. В то время ему было даже меньше десяти лет. Мы с ним разговаривали, и я сказал ему в качестве шутки, что однажды умру и, возможно, окажусь в аду. А через несколько лет и ты переродишься там. Мы будем вместе сидеть на раскаленной плите. Через несколько лет придет еще один человек и сядет рядом. Я спрошу его: «Кто ты?» Он ответит, что он – перерождение геше Тинлея. А я скажу: «О, а я – настоящий геше Тинлей. Ну, садись рядом». Затем придет следующий человек. Ты его спросишь, кто он, а он ответит: «Я перерождение Кенцура Ринпоче», а ты ему скажешь: «Я настоящий Кенцур Ринпоче.

Оставайся здесь». Я сказал ему, что, если мы не будем осторожны, эта шутка может стать реальностью.

Если вы будете пренебрегать даже маленькой негативной кармой, то легко можете упасть в низшие миры. Есть истории о том, как бодхисаттвы рождались в аду. У бодхисаттв восемьдесят процентов позитивной кармы и двадцать процентов негативной. Если проявится какая-то из их негативных карм, возможно, что бодхисаттва родится в аду. Существует много таких историй. Поэтому в «Абхисамаяаланкаре» говорится, что бодхисаттвы, находясь на пути накопления, еще не спасены от рождения в низших мирах. На втором пути – пути подготовки – есть четыре стадии: «жар, пик, терпение и высшая Дхарма». Когда вы достигаете третьей стадии, «терпения», в этот момент есть стопроцентная уверенность, что вы не родитесь в низших мирах. Поэтому в «Абхисамаяаланкаре» говорится, что после стадии «терпение» вы никогда не перерождаетесь в низших мирах. Буквально это звучит так: «терпение» исключает перерождение в низших мирах. Здесь подразумевается именно эта стадия, а не обычное терпение.