

Я очень рад вас видеть сегодня. Все это время я даю вам учение о трех основах пути. В него включены все сущностные положения буддизма. Если кто-то вас спросит о том, что же самое драгоценное в буддизме, то вы должны сказать, что самое драгоценное в буддизме – это отречение, бодхичитта и мудрость, познающая пустоту. Без этих трех основ тантра и все что бы то ни было, все практики будут бесполезны, потому что у них не будет основы. Поэтому эти три фактора Лама Цонкапа и назвал тремя основными аспектами пути или тремя основами пути. Коренной текст о трех основах пути написан Ламой Цонкапой, это учение он получил непосредственно от самого Манджушри. В начале этого текста объясняется, что такое отречение, почему мы нуждаемся в нем, говорится о границах порождения отречения и о том, как развить его в себе. Все эти темы мы с вами уже обсудили.

Также автор объясняет, почему необходимо породить бодхичитту, как это сделать, а также показывает границу порождения бодхичитты. Сейчас мы с вами дошли как раз до этапа, который связан с тем, как взрастить в себе бодхичитту. Сделать это без порождения любви и сострадания ко всем живым существам невозможно. А породить в себе любовь и сострадание вы не сможете, если будете просто говорить: «Я должен их любить». Для этого вам необходима целостная система учения, комплекс систематизированных наставлений. И тогда просто при виде живого существа или живых существ вы сможете спонтанно породить в себе любовь и сострадание.

Если просто при виде живого существа у вас возникает чувство любви и сострадания, спонтанная бодхичитта, значит, вы добились порождения бодхичитты, такова граница порождения бодхичитты. К любому живому существу, какое бы оно ни было – богатое или бедное, вы непроизвольно чувствуете любовь и сострадание. Такое чувство называется чистой любовью и чистым состраданием. Но воспитать в себе такое чувство нелегко. Для этого вам необходимо заложить особый фундамент. В качестве фундамента вы должны создать в своем сознании именно такую систему. В нашем уме уже создана система порождения гнева, механизм порождения гнева существует в нашем сознании уже многие-многие жизни. Поэтому когда к вам приближается объект вашего гнева – враг, у вас непроизвольно порождается гнев на него. Если вы услышите какие-то неприятные слова, то даже если вы в это время смотрите телевизор, гнев все равно порождается у вас спонтанно.

Почему гнев порождается спонтанно и непроизвольно? Потому что в вашем уме существует система, предрасположенная к этому, вы создали такую систему в своем уме. Практика буддизма заключается не в подавлении подобных состояний ума и не в насилии над собой. Вы не должны себя подталкивать к тому, чтобы быть добродетельным, это все работает по-другому. Основной принцип буддийской практики – это устранение из своего сознания неверных механизмов, механизмов порождения негативных состояний ума. С помощью правильной философии вы устраняете из ума неверную, ложную философию, ложные принципы. И на месте этих ложных принципов, ложных философских систем вы создаете правильные системы.

Первая система заключается в том, что необходимо понять, что эволюция жизни существует с безначальных времен и продолжится до бесконечности. Если наш ум основывается только на системе одной этой жизни, то все, любой анализ, который проводится в уме, имеет своей целью достижение блага лишь в одной этой жизни. Если вы мыслите лишь в рамках нынешней жизни, то вы приходите к выводу, что добрый человек не может быстро разбогатеть в этой жизни, а если человек эгоистичный, то он, наоборот, сможет добиться больших материальных благ. И вы приходите к выводу, что быть эгоистичным полезнее, чем добрым. С точки зрения только одной жизни это действительно здравомыслящий

подход. Духовное учение, которым вы руководствуетесь, тоже должно обладать здравым подходом к вашей повседневной жизни.

Несмотря на то, что на словах вы подчеркиваете ценность буддизма, признаете будущие жизни, если вы хорошенько в себе покопаетесь, то увидите, что все ваши поступки мотивированы лишь заботой об этой жизни, то есть во всех своих поступках и мыслях вы исходите из того, что существует только одна эта жизнь. Это следствие ограниченности, увлеченности этой жизнью, погруженности только в эту жизнь. Для того чтобы преодолеть этот подход, очень важно размышлять о таких учениях, как непостоянство и смерть, например. Необходимо осознать, что смерть может придти в любой момент. Если вы будете думать об этом, то ваше сознание немножко откроется. Если же вы не будете помнить о непостоянстве, то самое большое значение для вашей жизни будут иметь мирские проекты.

Вы будете волновать лишь то, как завести семью, детей и создать доходный бизнес. Вы будете думать: «Если у меня будет это, я буду счастлив». Если у вас будет квартира в Москве, то вы начнете мечтать о даче и думать: «Если у меня будет дача под Москвой, я буду счастлив». Затем, неожиданно вы умрете и ничто из того, чем вы владеете, вы не сможете взять с собой. Миларепа говорил: «Когда я вижу, как богатые, умирая, покидают этот мир с пустыми руками, у меня возникает отречение от всех мирских материальных благ. Все это детские игрушки, они имеют временную пользу, но лишены какого бы то ни было смысла». Таким образом, вы должны расширять свое сознание, медитируя на темы Ламрима: на драгоценность человеческой жизни, на непостоянство и смерть и так далее. Постепенно ваше сознание будет все больше и больше расширяться.

Я в своей жизни занимался некоторыми медитациями на Ламрим, и это принесло мне очень большую пользу. Из всех медитаций именно медитации на Ламрим оказались для меня наиболее значимыми. У меня изменился образ мышления, и мой ум стал более спокойным. У всех людей есть какие-то привязанности, но когда вы размышляете над Ламримом, они превращаются в письма на воде. Стоит что-то написать на воде, как это сразу же исчезает, то же самое происходит с привязанностью. Если же в вашем сознании нет основ понимания Ламрима, то все ваши привязанности словно высечены из камня и ваши фиксации на объектах желаний становятся очень сильными. Вы говорите: «Мне нужно это, без этого я не проживу». Вы готовы на все для того, чтобы завладеть тем или иным предметом.

Подобное состояние ума, ум, находящийся под властью привязанности, поглощает большое количество вашей энергии, заставляет вас совершать множество усилий, но никаких результатов вам не дает. Поскольку мы живем в мире желаний, наше сознание привлекают пять видов объектов желаний. Постоянно следуя за ними, мы впустую тратим время, а негативные эмоции возникают у нас спонтанно. Пять видов объектов желаний – это объекты зрения, объекты слуха, объекты обоняния, объекты осязания и объекты вкуса. Стоит нам открыть глаза, как мы моментально привязываемся к объектам своего зрительного сознания. Мы привязаны к объектам зрения потому, что мы не понимаем природу этих объектов. Даже если вы знаете природу этих объектов, вы все равно испытываете привязанность к ним в силу привычки, сформированной в ваших прошлых жизнях.

Поэтому, как только у вас появляется привязанность к тому или иному объекту, вы должны сразу же вспоминать про природу этого объекта. У каждого объекта есть как относительная, так и абсолютная природа. Какова относительная природа каждого объекта нашего зрительного восприятия, обоняния, осязания и так далее? Если взять форму, звук, вкус и так далее, то относительная природа всего этого – это, в первую очередь, природа страдания. В буддизме говорится, что все эти объекты: объекты зрения, обоняния, осязания и так далее –

это объекты страдания, то есть они не дают вам счастья, они приносят только страдание. Все сансарические объекты – это объекты страдания, объекты, несущие страдания.

Это трудно понять, потому что это противоречит нашему обыденному мышлению. Например, вы можете решить, что если зимой вы покупаете очень красивую дорогую дубленку, то это не объект страдания, это объект, несущий счастье. Или, например, когда вы голодны и едите пищу, то она тоже не объект страдания, а объект счастья. Мы склонны думать именно так. В буддизме не говорится, что все эти объекты не способны даровать нам временное счастье. Они приносят временное счастье, но настоящего счастья они не дают. Например, если вы очень замерзли и оказались около огня, вам кажется, что огонь делает вас счастливыми, но в действительности огонь не дарит вам счастья.

Если бы огонь действительно делал вас счастливыми, если бы шуба или дубленка действительно делала вас счастливыми, то тогда эти предметы должны были бы делать вас счастливыми в любое время, в любой момент, даже летом, потому что являлись бы объектами счастья. Но зимой эти объекты дарят вам счастье не потому, что они являются его источниками, а потому, что благодаря им у вас уменьшается страдание от холода. Например, огонь увеличивает страдание от жара, поэтому под его воздействием уменьшается страдание от холода. Но какой эффект они оказывают в действительности? И шуба и огонь несут вам страдание от жара. Когда вокруг холодно, вам кажется, что эти предметы делают вас счастливыми. Однако если бы они по-настоящему делали вас счастливыми, то чем больше бы вы соприкасались с ними, чем больше бы использовали их, тем более счастливыми вы должны были бы стать. Однако чем больше вы находитесь с ними в контакте, тем больше они приносят вам страданий. Такова природа. Эта природа может принести только страдание перемен, она не способна даровать счастье.

Когда вы поймете это, в вас ослабеет ваша хватка, желание обладать, убежденность в том, что у вас обязательно должна быть та или иная вещь. Вы скажете: «Если у меня это есть – это хорошо, если нет – то ничего страшного. Жена есть – хорошо, нет жены – тоже хорошо. Муж есть – хорошо, мужа нет – тоже хорошо». Вы станете более гибкими и более спокойными, расслабленными. Если у вас не будет осознания этой страдательной природы, вы будете говорить: «У меня нет того-то, я не достал того-то, и того-то у меня нет». И отсутствие стольких вещей будет для вас катастрофой. В уме возникают фиксированные идеи: «у меня должно быть то-то и то-то» или «я должен быть таким-то и таким-то».

Но все в жизни получается не так, как вы рассчитывали, и вы постоянно будете находиться в неудовлетворенном состоянии и тревогах о будущем. Если же вы живете по правильной философии, если у вас гибкий подход, то вы о будущем не беспокоитесь, оно вас не заботит. Все, что ни случится с вами, – все нормально. Некоторые люди, среди моих друзей есть такие, живут очень спокойно, очень мирно, они не боятся даже смерти. Даже если смерть придет, они не впадут в панику, и в жизни нет ничего, от чего они могли бы запаниковать, для них нет кошмаров. У меня был один друг, который медитировал в горах, я недавно услышал, что он умер в Дхарамсале. Он умер в больнице в позе медитации, и в течение целой недели после этого его тело источало удивительное благоухание, и все врачи были в шоке. Вместо дурного запаха вся палата, где он лежал, наполнилась благоуханием. И он умер очень мирно. Такие люди – это очень искусные, очень мудрые люди.

Итак, основа учения – невероятно важная вещь. Учение о четырех благородных истинах очень важно. Если у вас будут такие основы, то в своей повседневной жизни вы не попадете в ловушку пяти видов объектов желаний. Находясь в мире желаний, вы должны быть очень осторожными с пятью видами объектов желаний, потому что это мары. Мара – это не некий вредоносный дух, который живет где-то вовне и причиняет вам вред. Мары – это как раз и

есть объекты желаний, которые постоянно вас обманывают и будут обманывать. Но они обманывают не всегда, а только в том случае, если с вашей стороны есть эгоцентризм, себялюбие, заикленность на своем я. Если у вас это есть, то пять видов объектов желаний очень легко вас обманут.

Теперь мы возвращаемся к нашему основному учению. Мы ведем речь о том, как породить в себе бодхичитту на основе второго метода, второй техники, которая называется «обмен себя на других». Мы уже обсудили с вами первый и второй пункты. Первое положение – это ущербность себялюбия. Очень важно тщательно проанализировать этот пункт: как вам вредит ваше себялюбие. Себялюбие – источник всех ваших страданий. Оно самый настоящий демон, который обманывал вас с безначальных времен и по сей день. И вы не способны породить ни одной духовной реализации, потому что вам постоянно мешает, препятствует себялюбие. Если вы с себялюбием будете практиковать тантру, даже высшую тантру, вам не удастся достичь ни единой реализации в тантре, потому что вам воспрепятствует себялюбие. Вы можете денно и нощно медитировать, но себялюбие будет разрушать все результаты вашей медитации.

Себялюбие можно сравнить со следующим примером: вы руками что-то строите, лепите, а ногами это одновременно разрушаете. Что бы вы ни делали, себялюбие подобно ногам, разрушающим то, что вы пытаетесь создать руками. Вы должны помнить о том, что никто посторонний не мешает вам продвигаться в своей духовной практике, вам мешает только ваше себялюбие. В практике Ямантаки есть обращение к защитникам Дхармы с просьбой уничтожить всех мар, стереть их в порошок, чтобы от них не осталось ни пылинки, полностью стереть их с лица земли. Здесь важно помнить о том, что вы обращаетесь к защитникам с просьбой не об уничтожении каких-то внешних мар, а об уничтожении именно себялюбия. Внешние же мары – вредоносные духи – это ваши матери в прошлых жизнях, которые были очень добры к вам. Сейчас они могут вредить вам, но делают это лишь под воздействием своих омрачений.

Поэтому, чем больше вы думаете о том, как вредит вам себялюбие, тем больше у вас появляется желание отстраниться от своего себялюбия. Вы должны понимать, что себялюбие – источник всех остальных негативных состояний ума. Если у вас есть себялюбие, то все негативные эмоции, негативные состояния ума возникают у вас произвольно, сами собой. Сначала они разрушают ваш покой, а потом лишают покоя других людей. Не надо сразу же приступать к медитации на порождение бодхичитты, в качестве первой техники вы должны, если это возможно, провести некоторое время в медитации на ущербность и вредоносность себялюбия, понять, постараться понять какой вред причиняет вам ваше себялюбие.

Проанализируйте все те положения, которые я вам объясняю. Тогда вы придете к выводу, что действительно это так и себялюбие действительно является демоном. Вы поймете, что все страдания, все ваши страдания берут начало в одном – в вашем себялюбии. Себялюбие никогда не помогает, оно только вредит вам. Себялюбие – это самый худший яд, самый злейший мясник, который убивает ваше собственное счастье и счастье других людей. Таким образом, когда у вас появляется эта сильная убежденность, вы принимаете твердое решение выйди из-под контроля своего себялюбия, отстраниться от него и думаете, что вы больше никогда не позволите себялюбию ничего вам диктовать. Когда вы с таким сильным убеждением выходите из дома, то какие бы неблагоприятные условия вам ни встретились, вы ни за что не позволите породиться в своем сознании гневу и другим негативным эмоциям.

Если же вы выходите из дома с сильным себялюбием, то у вас произвольно возникают все негативные эмоции, вы даже можете почувствовать зависть к своему лучшему другу.

Механизм работы моего сознания таков же, когда я медитирую, применяя эту технику обмена себя на других, и в моем уме появляется сильная убежденность, то где бы я ни находился – в метро, где бы то ни было – мой ум спокоен. Иногда в метро я встречаю грубых людей, которые очень грубо мне что-то говорят, но у меня это не вызывает никакого отторжения. Они думают, что я кришнаит, а я смеюсь и говорю: «Нет, я не кришнаит, я буддист». Действительно, зачем вам злиться, если кто-то обвиняет вас в том, что вы кришнаит.

Но если бы я выходил из дома с сильным себялюбием, с сильной фиксацией на том, что я буддийский монах, я геше, доктор философии, все должны меня уважать, то тогда если бы в метро кто-то обозвал меня Харе Кришна, это было бы для меня кошмаром. «Как он посмел мне сказать, что я Харе Кришна, я буддист. Я не просто буддист, я монах. И не просто монах, я геше, я доктор философии, все меня уважают. Почему он меня не уважает». Это все игры нашего эго. Это эго делает нас несчастными. Когда я выхожу на улицу, я делаю это, не заикливаясь на том, что я монах или буддист, я просто обычный человек, такой, как и все остальные. Я не беспокоюсь о своем имидже, не привязываюсь к тому, что я «такой-то» или «такой-то» и в силу этого я более спокоен.

У меня такой характер, что когда мне выказывают уважение, я чувствую себя более дискомфортно, неудобно, чем когда мне не оказывают знаков почтения. Вот вы должны быть такими же, вы не должны слишком интересоваться подобными вещами, потому что все это – игры себялюбия, которые в конечном итоге приносят вам больше страданий. Не надо слишком цепляться за все эти вещи, не надо повторять: «Я, я, я...» Вы должны понимать, что это то же самое, что дебют в шахматах. Каков должен быть дебют в шахматной партии вашей жизни? Это должно быть не цепляние за я, а ум, который заботится о других. А мы делаем ошибку прямо с первого хода, с первого шага, мы пропускаем все через призму своего я. И тогда какими бы активными вы ни были, какими бы умными вы ни были, в конечном итоге вы проиграете, потому что дебют у вас был неверным.

Вы должны понять, что дебютная ошибка шахматной партии вашей жизни – это ваше себялюбие. Если вы начинаете с такого дебюта, с дебюта себялюбия, то ваша партия никогда не закончится победой. Такие вещи никогда не приносили победу в прошлом, не приносят победу в настоящем и в будущем тоже не будут приносить победу. Его Святейшество Далай-лама любит говорить, что вы не можете сразу же избавиться от себялюбия, но если вы хотите продолжать оставаться себялюбивым человеком, будьте мудрым эгоистом. И в конечном итоге, этот мудрый эгоизм, мудрое себялюбие уничтожит ваше себялюбие, устранил его. Если же вы все время говорите: «Я, я, я...», – то это глупое себялюбие, которое приносит вам еще большее страдание.

В таком же ключе вы должны размышлять над вторым положением – преимуществах заботы о других. У заботы о других есть невероятные преимущества. Если утром вы породили заботу о других в своем уме, то весь день становится наполненным смыслом, осмысленным, значимым. Если вы выходите на улицу с заботой о других в уме, то это становится духовной практикой. Как я вам уже говорил, если вы, исходя из заботы о других, краситесь или надеваете какие-нибудь красивые и дорогие наряды, то это тоже духовная практика. Вы это делаете для того, чтобы сделать счастливыми других. Если же вы исходите только из своего эгоцентризма, мысли, что вы должны быть самым красивым, а все остальные не имеют значения, то тогда это эгоцентрические игры.

Итак, у ума, который заботится о других, очень много преимуществ, из него исходят все позитивные состояния ума, все позитивные эмоции, все благие качества. Все благие позитивные качества возникают спонтанно, произвольно, если вы обладаете умом,

который заботится о других. Для того, кто породит в себе заботу о других, Москва перестанет быть кошмарным местом. Люди говорят, что в Москве очень трудно практиковать. Но это не так. Все дело в том, что ваш ум переполнен себялюбием. Оно говорит: «Здесь действительно ужасно, вот если бы я отправился в уединенное место, там бы у меня дела пошли гораздо лучше». Если же у вас есть ум, который заботится о других, то даже если вы живете в Москве, вы можете очень хорошо практиковать. И, к тому же, ум, который заботится о других, – источник всякого счастья. Когда вы думаете об этом, у вас появляется сильная уверенность в том, что ум, заботящийся о других, – это источник любого счастья. И тогда у вас появляется желание заботиться о других, любить других. И когда у вас появляется такое желание, такая решимость, в вашем уме закладываются две прочных хороших основы.

Третье положение называется уравнивание себя с другими. Это необходимо, потому что вы не можете сразу же произвести обмен себя на других. Размышляя над третьим положением, вы думаете: «Я хочу быть счастливым и не хочу страдать. Точно также все остальные живые существа хотят счастья и не хотят страданий. Получается, что у всех равное право на счастье. Поэтому я уравниваю себя с другими. Если раньше я все время говорил: «Я, я, я, мое», – и стремился только к своему собственному счастью, к счастью для себя, то теперь я буду говорить: «Мы, наше», – и добиваться счастья для всех. Потому что в этом больше преимуществ.

Теория уравнивания себя с другими в свое время породила коммунизм, коммунистическую теорию. Коммунистическая теория очень похожа на нее. Если все будут думать только о себе, о своем я, то в обществе будет очень трудная ситуация. Если же люди начнут думать не о себе, а о других и поливать водой не листья дерева, а его корни, то дерево даст более богатый урожай. В действительности, все живые существа, как листья на дереве, у которого один корень. В Москве и в других местах люди очень озабочены поливкой своего собственного листа. После того, как они поливают его водой, им кажется, что лист стал немножко зеленее, кажется, они добиваются того, чтобы их листочек был зеленее и красивее, чем другие листочки. Но суть то в том, что если у этого дерева высохнет корень, то все эти листочки тоже засохнут.

Например, когда наступает экономический кризис, он затрагивает всех и все листья высыхают. Поэтому, вместо того, чтобы поливать водой свои собственные индивидуальные эгоцентричные листочки, лучше поливать водой корень, тогда все листья будут зелеными. Корень в данном случае символизирует работу на всеобщее благо, на всеобщее счастье. Вы можете заниматься бизнесом, вы можете заниматься всем, чем хотите, но с пониманием того, что ваша деятельность должна быть направлена на то, чтобы помогать многим людям. И все, что вы говорите, тоже должно быть направлено на всеобщее счастье.

В действительности, большинство людей, даже говоря какие-то хорошие, приятные слова, произносит их в силу себялюбия. Если, вам выгодно говорить кому-то приятное, то вы охотно делаете это. Даже если вы звоните кому-то, вы звоните, руководствуясь своим себялюбием. То есть когда человек болеет, вы ему не звоните, а когда вам что-то от него нужно, вы сразу набираете его номер. С этого момента вы должны изменить эту систему и перестать руководствоваться только своим себялюбием. Иногда вы все-таки можете кому-то позвонить не из своих себялюбивых корыстных интересов, а исходя из заботы об этом человеке, для того, чтобы поговорить с ним, может быть, развеселить его, чтобы ему стало лучше.

Все это образ мышления. Даже если вы звоните по телефону с умом, который заботится о других, то это становится духовной практикой. А если вы, исходя из себялюбия, читаете

мантры, сидя в строгой позе, то это никакая не практика Дхармы. Вы должны знать, что корень духовной практики – это добросердечие. И в этом отношении буддисты, христиане и все остальные конфессии едины. Доброе сердце – это самое важное. Если ваш Духовный Наставник дает вам какое-то учение, которое убавляет у вас добросердечие и делает вас более эгоистичными, эгоцентричными, то, значит, это учение не является подлинным. Например, если ваш Духовный Наставник говорит, что вы такой хороший, такой необычный человек, всячески вас восхваляет, то тогда будьте осторожны.

А если ваш Духовный Наставник критикует вас, вот этому вы должны быть рады. Но Духовный Наставник не будет сразу же вас критиковать. Это зависит от того, в каком состоянии находится ваш ум, ваше сознание. По мере того как вы будете становиться все сильнее и сильнее, он будет вас все больше и больше критиковать. Когда вы станете очень сильными, ваш Духовный Наставник будет ругать вас так, как Тилопа ругал Наропу. Мой учитель геше Нгаванг Даргье постоянно меня ругал, и это было для меня очень полезно. В начале моего обучения у него он меня совершенно не ругал, а наоборот хвалил и говорил, что я умный и так далее. Я гордился, думая, что я действительно хороший.

Но постепенно он начал все больше и больше меня критиковать. И чем больше я медитировал на Ламрим, тем жестче становилась его критика. В действительности, когда ваш Духовный Наставник вас критикует, он тем самым уничтожает ваше себялюбие с помощью гневной мантры. Поэтому и считается, что критика Духовного Наставника – это не критика, а гневная мантра. Если он кричит на вас, говорит, что вы дурак, то тем самым он обзывает дураком ваше себялюбие. И это действительно так, ваше себялюбие по-настоящему глупо, то есть оно действительно «дурак».

Итак, как вы заботитесь о себе, в той же мере, в той же степени вы должны заботиться и о других. Скажите себе: «В своей повседневной жизни я каждый день буду стараться заботиться о других так же, как я забочусь о себе, в равной степени. Потому что забота о других – это врата во всякое счастье». Даже если вы просто читаете мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, в конце посвящайте все заслуги от этого счастья всем живым существам. И тогда день ото дня в вашем уме, в вашем сердце будет все больше покоя. Таких результатов вы точно можете достичь, я не знаю, научитесь ли вы летать, но этого вы точно сможете достичь. А способность летать придет после того, как вы разовьете в себе сильную бодхичитту, эта способность появится посредством тантрической практики. Если вы с помощью бодхичитты будете выполнять, допустим, йогу ветра, то сможете летать.

Четвертое положение. Четвертое положение – это развитие в себе уверенности, убежденности в том, что обмен себя на других возможен. Если у вас нет уверенности в том, что это возможно, то вы не сможете это осуществить. В настоящий момент вам кажется невозможным, что когда-нибудь вы сможете заботиться о других, любить других больше, чем себя, вам это кажется нереальным. В настоящий момент вы думаете: «Допустим, уравнивание себя с другими возможно, то есть это достижимо, это очень трудно, но возможно», – думаете вы. Но то, что касается полного обмена себя на других, способности полюбить других больше себя, заботиться о других больше, чем о себе, кажется вам нереальным, невозможным. Вы думаете: «Как же я смогу прожить в этом мире, если у меня будет такой подход».

С одной стороны в этом есть некий смысл, в какой-то мере это может быть правдой. Но такая точка зрения верна лишь отчасти. Какой-то смысл в ней есть. Если у вас нет себялюбия, то у вас нет дома. Если у вас не будет своего дела, не будет дома, если вы все отдадите другим, раздадите, то вы окажетесь на улице. Но, если вы избавляетесь от себялюбия и начинаете заботиться о других, то это вовсе не означает, что вы должны отдать

другим все, чем вы владеете, это не так. Забота о других не означает, что вы каждый раз должны раздавать другим все. Иногда если вы не дадите другому что-либо, то это тоже будет проявлением заботы о нем. Вы можете иметь и заботу о других, и свой собственный дом, и свое собственное дело одновременно.

Например, в Тибете есть некоторые высокие ламы, которые очень богаты. Да, они имеют имущество, но у них нет чувства собственности, они не думают: «Все это мое». Все свое имущество, богатство они посвящают другим, они знают, что это принадлежит другим, они просто как бы присматривают за всем этим имуществом. Например, Тринадцатый Далай-лама, когда брал из казны какие-то деньги и ценности, он делал это не так, словно это богатство предназначено для него, словно это его казна, он каждый раз просил разрешения. Первый Панчен-лама говорил: «В чем разница между мной и Миларепой? Разница только в том, что у Миларепа ничего не было, а у меня есть имущество, есть богатство. Но дело в том, что в моем уме нет ни малейшей привязанности ни к одному из этих материальных предметов, в уме я такой же, как Миларепа, у меня нет привязанности к этому добру.

Это можно уподобить следующему. Возьмем дерево, на котором много плодов. Если, увидев, например, десять детей, вы скажете им: «Я люблю вас, поэтому отдаю свое дерево с плодами вам», – то эти десять детей набросятся на дерево и за час разрубят его на мелкие кусочки, от него ничего не остается. Они соберут те немногие плоды, которые на нем были, и от дерева ничего не остается. Также они начнут ссориться между собой из-за того, что не смогут эти плоды поделить. Это называется неискусная помощь другим. Если у вас есть дерево и если вы любите детей и хотите им помочь, то вы за этим деревом следите, потому что вы можете позаботиться об этом дереве и ухаживать за ним, а дети не способны это делать. И в бизнесе, и во всем остальном люди с духовными знаниями смогут более правильно распорядиться финансами и имуществом, чем какие-нибудь люди, которые мыслят ограниченно, как дети, и потратят все на водку и тому подобное.

Самое лучшее – это отдавать им не дерево, а в положенное, в подходящее время отдавать им плоды с этого дерева. И тогда они постоянно будут получать плоды. Итак, забота о других не означает, что вы должны отдать им все, чем владеете, забота о других – это постоянная помощь другим. Вначале не надо отдавать другим сто процентов всего, что вы имеете, отдайте десять процентов. Но эти десять процентов должны постоянно поступать другим от вас. Вот когда вы стабильно сможете помогать другим живым существам на десять процентов от своих возможностей, можно постепенно увеличивать размеры помощи. В уме посвящайте все счастью живых существ, но на деле будьте практичны, потому что вы живете в этом мире, вы должны быть практичны. И тогда вы не наживете себе проблем, у вас не будет бед. А в противном случае вы скажете: «Геше Тинлей мне сказал, что забота о других – источник счастья, а себялюбие – это источник страдания. И я стал заботиться о других, избавился от своего себялюбия и стал нищим».

Например, купля-продажа – это бизнес, но вы должны знать, когда продавать и покупать, что покупать, как покупать, все эти моменты очень важны. В противном случае, вам кто-то скажет: «Займись бизнесом, бизнес – это просто купля-продажа», – вы начнете просто так все подряд покупать и продавать и окажетесь банкротом. Точно также вы должны знать, как заботиться о других, понимать все нюансы, когда нужно что-то отдать, когда не отдавать, когда быть мягким, когда быть строгим. Также вы не должны демонстрировать всем свой внутренний подход, внутреннее состояние любви и сострадания, это должно держаться внутри вас. Неумелая мать, например, часто говорит своим детям, как она их любит, задаривает их подарками, и дети становятся избалованными. Искусная мать не будет очень часто говорить: «Я тебя люблю». Все, что она делает, направлено на благо ее ребенка. И то же самое в ваших отношениях с другими живыми существами, если вы будете им слишком

много говорить: «Я люблю тебя, я буддист, я забочусь о тебе больше, чем о себе», – то они скажут: «Очень хорошо». Воспользуются этим и начнут вас эксплуатировать.

Эту теорию вы можете применять в любом трудном обществе, даже в таком сложном мегаполисе, как Москва. Внешне не демонстрируйте. Мастера Кадампа говорили: «Меняйтесь внутренне, внешне оставайтесь такими, как прежде, вам не надо менять свой характер, свои манеры, вам нужно изменить свой образ мышления». Например, в Тибет приходило очень много бодхисаттв, все они имели очень разные проявления, то есть их характер был совершенно разный, но внутри у них был один и тот же драгоценный ум. Все они в равной степени заботились о других больше, чем о себе. А что касается внешнего характера их проявлений, то некоторые были очень мягкими людьми, некоторые очень жесткими и строгими. Мой Духовный Наставник геше Нгаванг Даргье – величайший бодхисаттва, но внешне он вел себя очень строго, как Марпа, был очень строгий. А другой мой Духовный Наставник Тибо Ринпоче, наоборот, был очень мягким. Итак, характер это не самое главное, если вы обладаете добрым сердцем и бодхичиттой, любой характер, какой бы он ни был, становится прекрасным, становится необходимым.

Теперь вы должны задуматься о том, возможно ли обменять себя на других. Здесь не имеется в виду поменяться местами с другими, потому что это невозможно физически. Вы никогда не станете мной, а я никогда не буду вами, вы всегда останетесь собой. В данном случае обмен себя на других означает, что вместо того, чтобы заботиться о своем я, вы заботитесь о других. Вместо того чтобы пренебрегать другими, вы пренебрегаете собой. Это и называется обмен себя на других. Когда вы достигаете такого состояния ума, ваш ум переходит на очень высокий уровень, тогда все позитивные состояния ума, все достоинства, благие достоинства возникают в уме непринужденно, сами по себе. И тогда вас будут называть бодхисаттва, который постоянно думает только о благе других, о счастье других и никогда не думает о себе, вам тогда вообще не придется задумываться о себе, о своем я, ваше счастье будет приходить к вам само. Это возможно. Шантидева сказал, что все возможно, потому что все – это вопрос лишь привыкания.

Он говорил: «Ваше тело – это производная ваших родителей, то есть тело породилось из тела ваших отца и матери. Это тело – это не вы. Но вы, в силу своей привычки говорить «я», автоматически считаете это тело своим, присваиваете его себе. И когда ваше тело идет куда-то, вы говорите: «Я иду». Если ваше тело красиво, вы говорите: «Я красивый». Лишь в силу привычки вы это тело, произошедшее от отца и матери, называете «я», присваиваете его себе. И точно также, когда вы в силу привычки понимаете всю порочность себялюбия и преимущества заботы о других, вы автоматически начинаете заботиться о других больше, чем о себе». Но, как говорил Шантидева, нам трудно обменять себя на других, потому что мы думаем, что страдания других живых существ нам не вредят.

«Зачем мне избавлять других от страдания, ведь это же не мое страдание», – полагаете вы. Это неправильный подход. Тогда, говорил Шантидева, если у вас в ноге застревает колючка, зачем вы ее вытаскиваете рукой, ведь нога же это не рука, ведь болит же нога, а не рука, зачем же рука вырывает колючку из ноги? Потому что, скажете вы, все это в своей совокупности едино и называется «я», все это части одного я, и все части этого единого целого взаимосвязаны между собой, даже если это не одно и то же. И точно также, если какое бы то ни было живое существо страдает, вам нужно избавлять это живое существо от страдания не потому, что это ваше или его страдание, а просто потому, что это страдание – вам нужно его устранять.

Говоря о том, что обмен себя на других возможен, Шантидева советовал посмотреть на великих мастеров прошлого. Мы, обычные живые существа, все время повторяем «я». И

каких результатов мы добились? А великие мастера прошлого, бодхисаттвы, которые постоянно заботились о других и игнорировали свое я – каких результатов добились они? Когда вам будет отчетливо виден механизм кармы, тогда вы сможете обменять себя на других. Великие мастера прошлого смогли сделать это, почему вы не способны? Подумайте об этом, тогда у вас постепенно появится уверенность в том, что обменять себя на других возможно.

Пятое положение – это собственно обмен себя на других. Здесь вы думаете следующим образом: «Себялюбие – это источник всех страданий, забота о других – источник всякого счастья, поэтому я обменяю себя на других. Вместо того чтобы заботиться о своем я, буду заботиться о других, потому что это принесет счастье не только всем живым существам, мое собственное счастье также придет ко мне само». Все это выглядит таким образом: если вы идете в сторону солнца, то тень собственного счастья сама потянется за вами. А себялюбие подобно тому, как вы гоняетесь за своей тенью: чем быстрее бежите вы, тем быстрее бежит ваша тень, и никогда не наступит тот момент, когда вы поймаете ее. Скажите себе: «Теперь я очень отчетливо понимаю, что себялюбие – это источник всякого страдания, а ум, который заботится о других, – это источник всякого счастья. И с этого момента вместо того, чтобы заикливаться на своем я, я буду заботиться о других. С этого момента вместо того, чтобы игнорировать других, я буду игнорировать это себялюбие, которое является демоном».

После этого с сильным убеждением приступайте к практике тонглен, визуализируя свое себялюбие как черный шар или черный сгусток, пребывающий в вашем сердце. Визуализируйте вокруг себя всех живых существ, которые вас окружают. Сначала подумайте об их страдании, как живые существа страдают. Вы должны при этом отдавать себе отчет в том, что это ваши добрые матери-живые существа, которые были невероятно добры к вам. Думайте о том, как они сейчас страдают в адах, как они страдают в других низших мирах, как они страдают, будучи людьми. Если вы исследуете это с позиции четырех благородных истин, то вы увидите всю глубину и полноту их страданий в сансаре. И затем, с сильным состраданием, вы желаете: «Пусть они освободятся от своих страданий, пусть мои добрые матери-живые существа освободятся от страданий. Пусть я сам лично освобожу их от страданий. Будды и бодхисаттвы, прошу вас, благословите меня, чтобы я смог устранить их страдания».

После этого вы с сильным состраданием принимаете на себя страдания и причины страдания всех живых существ. Вы желаете, чтобы все живые существа освободились от страданий и от причин своих страданий. Желайте, чтобы они освободились не только от каких-то временных страданий, а чтобы они освободились от страданий сансары вообще. Что такое причины их страданий? Это их омрачения, их себялюбие и неведение. Вы представляете, что все это в форме большого черного облака приближается к вам. И через правую ноздрю вы все это вдыхаете в себя, с сильным состраданием вы принимаете на себя страдания других. И когда это черное облако, в котором находятся страдания и причины страдания всех живых существ, доходит до вашего сердца и соприкасается с черным сгустком, которой находится в нем – вашим себялюбием, то они взаимоуничтожаются.

Когда ваше себялюбие исчезает, уничтожается, вы ощущаете, что все ваше тело наполняется светом и нектаром, вы чувствуете, что вы наделены счастьем и причинами для счастья. И тогда вы вновь обращаете внимание на всех живых существ, вы видите, как им не хватает счастья. Вы думаете: «Они были невероятно добры ко мне. Когда они были моими матерями, они были добры. И когда они не были моими матерями, тоже были добры. Если я хочу стать буддой, я должен опираться на это. Пусть мои добрые матери-живые существа будут счастливы и одарены причинами счастья. Я сам приведу их к состоянию счастья. Будды и бодхисаттвы, пожалуйста, благословите меня на это».

Затем вы выдыхаете через левую ноздрю. В этот момент из вас выходит белый свет с нектаром, который распространяется на всех живых существ. Когда свет и нектар касается живого существа, оно достигает совершенного счастья. Таким образом, вы делаете вдох с состраданием, а выдох – с сильной любовью. Вы можете делать эту практику последовательно: сначала сосредоточьтесь на существах мира ада, затем – голодных духов, затем – животных, затем – мира людей, мира асуров и мира мирских богов. Иногда представляйте вокруг себя не отдельных живых существ, не отдельные категории, а сразу всех живых существ и точно так же вдыхаете и выдыхаете.

Поэтому Кхедруб Ринпоче говорил: «Даже когда мой Духовный Наставник Лама Цонкапа просто дышит, он выполняет невероятно мощную практику». Потому что Лама Цонкапа постоянно выполнял практику принятия и отдачи. Теперь у вас есть это учение. Вам еще слишком рано практиковать тантру, а его вы можете реально выполнять в своей повседневной жизни. Те люди, которые получили посвящение, выполняют обязательства по этому посвящению, в своей повседневной жизни могут делать эту практику. Больше делать эту практику, чем тантрическую, потому что если вы слишком сильно, слишком интенсивно визуализируете себя божеством, ваше эго от этого раздуется и скажет: «Теперь я божество». И тогда, на каком-то этапе вам захочется благословлять других людей. Вы начнете благословлять всех окружающих даже во время поездки на метро.

В этом случае вам грозит опасность стать ненормальным. Я слышал, что Стивен Сигал очень полюбил благословлять людей. Он не так давно стал буддистом. И уделяет слишком много времени тантрической практике. И теперь, когда люди перед ним не простираются, он злится. Об этом рассказывают тибетцы. Когда люди не простираются перед ним, Стивен Сигал гневается на них. А теми, кто при встрече совершает простирания перед ним и получает от него благословение, он доволен и дает им денег. Такие ошибки возникают, когда вы начинаете прыгать, не имея фундамента, не имея основы. А если у вас сильная бодхичитта, то если люди перед вами простираются, вам становится очень неудобно, вы очень себя дискомфортно чувствуете. У меня нет бодхичитты, но я знаю всю порочность себялюбия, поэтому, когда люди передо мной простираются, я чувствую себя очень дискомфортно.

Я при этом думаю: «Я не объект, перед которым следует делать простирания, а они простираются передо мной. Но все равно, если они это делают с сильной верой, то я прошу всех будд и бодхисаттв войти в мое тело и принять от них это простирание». И я вам советую, когда вы сами станете Духовными Учителями, когда люди будут перед вами простираться, никогда этому не радуйтесь. И никогда не радуйтесь тому, что вы сидите на высоком троне. Я сам не очень-то люблю высокие троны, но когда вы даете учение, вам приходится в это время сидеть на троне для того, чтобы отдать дань уважения самому учению. А когда учение заканчивается, вы должны сидеть на земле так же, как и все остальные.

Моя основополагающая практика, основная практика – это практика тонглен, я сам ею занимаюсь и вам очень настоятельно рекомендую заняться ею, она очень полезна. Вы можете делать ее в метро, где угодно, где вы бываете. Просто делайте вдох и выдох и визуализируйте. И при этом также очень хорошо читать мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ. Таким образом, вы читаете мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, дышите при этом и визуализируете, три процесса делаете одновременно. Если вы не можете читать ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, ничего страшного, самое главное делать визуализацию с сильной любовью и состраданием, и по мере того, как вы будете продолжать эту практику, день ото дня ваши любовь и сострадание будут возрастать. А когда вы заболеваете, не надо думать: «Какой я

плохой, как все у меня ужасно». Скажите себе: «Я болен, у меня возникла некая проблема, но у других людей проблемы еще хуже, чем у меня. Сегодня, когда я страдаю, я также беру на себя страдания всех живых существ, пусть никто не страдает так, как страдаю я». Мысленно возьмите на себя страдания и болезни всех живых существ и отдайте им все благо и счастье, все благополучие и счастье.

Эта практика в Тибете также называлась практикой исцеления от проказы. Существует история о том, что один прокаженный, который был в очень плохом состоянии и очень мучился, как-то отправился в горы и там встретил одного мастера Кадампа, который занимался практикой бодхичитты, в частности практикой тонглен. Мастер Кадампы стал заботиться об этом больном, постоянно кормил его и ухаживал за ним. И прокаженный был настолько впечатлен добротой мастера Кадампа, что попросил его: «Пожалуйста, дай мне учение». И тогда мастер Кадампа дал ему учение по лоджонгу. Этот человек к тому моменту был уже настолько болен, что не мог даже передвигаться.

Когда мастер Кадампа передал этому прокаженному учение по тонглен, медитацию тонглен, тот стал практиковать этот метод с большой искренностью, от всего сердца. Он думал: «Сейчас я настолько болен, что не могу даже ходить, пусть никто не страдает так, как страдаю я». Он от чистого сердца принимал на себя страдания всех живых существ и отдавал все счастье, все благополучие, размышляя при этом следующим образом: «Сегодня я страдаю, пусть, в особенности страдания всех прокаженных созреют во мне, пусть никто не страдает так, как сегодня страдаю я». И он занялся этой дыхательной медитацией, практикой тонглен, которая по-другому называется практика принятия и отдачи, на вдохе принимая на себя страдания и причины страдания всех живых существ и отдавая им все счастье и благополучие на выдохе. Прошел год. И ему становилось все лучше и лучше. И, в конце концов, он полностью излечился.

Когда он вернулся здоровый, то многие прокаженные стали у него спрашивать: «Как тебе удалось вылечиться?» Все врачи тоже были потрясены. И он рассказал прокаженным, какой практикой он занимался. Прокаженные начали заниматься этой практикой и многие из них тоже вылечились. Поэтому эта практика была известна в Тибете как практика излечения прокаженных, исцеления прокаженных. Но эту практику надо выполнять с искренней мотивацией, а не с эгоцентризмом. То есть если вы будете ее делать с мыслью о том, что благодаря занятиям ею вылечитесь от болезни, то она не поможет. Необходимо делать ее искренне.

Поскольку сегодня вы получили драгоценнейшее учение по бодхичитте, я снова передам вам обеты бодхичитты. А вы развеите в себе очень сильную мотивацию делать все возможное, чтобы заботиться о других больше, чем о себе. Вы принимаете этот обет не только от меня, представляете у меня над головой Его Святейшество Далай-ламу, а в сердце Его Святейшества Далай-ламы – Будду Шакьямуни. Представляйте, что я окружен буддами и божествами, в том числе здесь присутствует и Авалокитешвара. Обратите на это особое внимание. Все они с большой радостью, с большим счастьем смотрят на вас и передают вам этот обет. И они понимают, что во множестве ваших предыдущих жизней в вас ни разу не появлялась мысль о том, чтобы заботиться о других больше, чем о себе, даже во сне вам никогда этого не снилось.

Сегодня же благодаря получению этого учения вы поняли, почему и как необходимо заботиться о других больше, чем о себе, и приняли решение, что вы будете делать все возможное для того, чтобы заботиться о других больше, чем о себе. И у вас созрело желание принять обет бодхисаттвы. И этот обет, обет бодхичитты останется с вами жизнь за жизнью. Монашеские обеты, например, длятся только в течение этой жизни, потом они исчезают, а

обеты бодхичитты остаются в потоке ума жизнь за жизнью. И поскольку в вашем сознании сохранится этот обет, в вашей будущей жизни стоит вам лишь услышать учение о бодхичитте, как у вас из глаз непроизвольно польются слезы. Это произойдет потому, что отпечаток этого обета останется в вашем сердце, в вашем уме.

Это подношение – самое лучшее подношение для Авалокитешвары. И это также наилучшее подношение для Авалокитешвары в человеческом теле – для Его Святейшества Далай-ламы. И для меня тоже. Я один из самых худших учеников Его Святейшества, но тот факт, что сегодня я передал вам учение по бодхичитте и вы принимаете от меня обет бодхичитты, очень сильно порадует Его Святейшество Далай-ламу. То есть это такой подарок Его Святейшеству Далай-ламе от меня. С добрым сердцем, с заботой о других в уме, вы принимаете этот обет ради счастья всех живых существ. Когда я буду произносить слова обета, повторяйте за мной и представляйте себе, что из моего рта и изо рта Его Святейшества Далай-ламы исходит белый свет, который входит в вас через рот и остается в вашем сердце как чистый обет бодхичитты. И после этого вы почувствуете, что у вас возросла бодхичитта.

Передача обета.

И с этого момента старайтесь как можно меньше говорить «я». Вместо этого лучше говорите больше «вы». Иногда, если у вас возникает желание кого-то покритиковать, критикуйте лучше себя. А если вам захочется что-то похвалить, похвалите других. С этого момента у вас должны появиться четыре характеристики, четыре качества, которые являются качествами детей благородной семьи. После получения обета бодхичитты вы стали детьми благородной семьи. Итак, у вас должно быть четыре качества. Первое. Вам должно быть стыдно все время говорить о себе, хвалить себя. Вам должно быть стыдно.

Если вы обеднели, не надо этого стыдиться, потому что богатство и бедность – это вещи непостоянные. Нас всех то возносит вверх, то бросает вниз. Иногда вода в реке поднимается выше скалы, а иногда скала выше реки, и ничего в этом нет странного. Иногда вы бедны, иногда вы богаты. Когда вы становитесь бедными, вам нечего стыдиться. Но потеря качеств бодхичитты – это действительно очень постыдная вещь. Поэтому стыдитесь все время говорить о себе. Это первая характеристика. Некоторые люди считают это украшением, вместо того, чтобы стыдиться этого, они кичатся этим.

Второе качество. Вы должны быть счастливы, восхваляя достоинства других: «Вот у него есть такое-то качество, у него есть такое-то хорошее качество». И в Дхарма-центре все братья и сестры в Дхарме должны говорить лишь о достоинствах друг друга. Недостатки есть у всех, я знаю, но это вас не касается, недостатки других людей вас не касаются. Говорите об их достоинствах, но не обязательно говорить им это в лицо. Вот когда человек отсутствует, то можно сказать другому о его достоинствах. Потому что если вы будете слишком много хорошего говорить человеку в глаза, вы можете его избаловать. Итак, будьте счастливы, восхваляя достоинства других. Даже если вам не нравится какой-то человек, если вы вдруг замечаете в нем хорошее качество, вы должны оценить его.

Третье качество. Вы должны стыдиться говорить о недостатках других. «Он такой-то, она такая...». Этого вы должны стыдиться. Когда кто-то в вашем присутствии кого-то так ругает, вы должны его остановить, сказать: «Пожалуйста, не надо так говорить, меня не интересуют эти вещи, я не хочу их слушать». И вы сами об этом не говорите, и останавливайте других, когда они говорят при вас. Итак, вы должны стыдиться говорить плохо о других. Однако, в некоторых ситуациях, когда тот или иной человек заходит слишком далеко, вы можете прямо ему сказать: «Пожалуйста, не делай так-то и так-то, это ошибка, это плохо, не поступай так». Говорите это из сострадания, а не из эгоцентризма. Братья и сестры в Дхарме

могут критиковать друг друга. Если они делают это не с себялюбием, а из сострадания, то это допустимо.

Четвертое качество. Вы должны быть рады говорить о своих недостатках. «У меня есть такой-то и такой-то недостаток». Только мужественные люди могут признаваться в своих недостатках. А слабые люди не могут признать наличия у них тех или иных недостатков. Итак, когда у вас есть эти четыре характеристики, то вы ежеминутно практикуете Дхарму и действительно являетесь членом благородной семьи. Вам не надо будет говорить про себя: «Я махаянист». Вы и так будете истинным последователем Махаяны.

Я надеюсь, что паспорт Богдо Гегена будет готов уже очень скоро. Когда это произойдет, он приедет сюда и в Москве состоится посвящение Чакрасамвары и Ваджрайогини. В будущем я дам комментарии по тантре Ваджрайогини. Как я вам уже говорил, основная цель практики Ваджрайогини – это перерождение в Чистой Земле Ваджрайогини. Поэтому в этой жизни развивайте в себе сильную бодхичитту, и тогда, даже если у вас не будет высоких реализаций, для того, чтобы продолжить свою практику, вы сможете после смерти родиться в Чистой Земле Ваджрайогини. Итак, вам очень повезло, потому что скоро приедет Богдо Геген, молитесь об этом. Я слышал, что Богдо Геген сам является эманацией Ваджрайогини, я не уверен в этом на все сто, но я так слышал.

Вам необходимо видеть своего Духовного Наставника в форме Ваджрайогини. Если я скажу, что он на сто процентов Ваджрайогини, то это будет несколько фанатично звучать в моих устах, и люди скажут: «Геше Тинлей – фанатик». Но нет ничего плохого в том, чтобы видеть своего Духовного Наставника божеством – Ваджрайогини или Ямантакой. Для вас он является Ваджрайогини и Ямантакой. Я не Ямантака, например, и не Ваджрайогини, но вы для того, чтобы получить больше благословения, должны и меня тоже воспринимать как Ямантаку и Ваджрайогини. Для вас это будет полезнее, будет от этого благо, польза, а для меня это всего лишь игры моего эго. Если я не Ваджрайогини, то я не стану Ваджрайогини от того, что вы будете меня воспринимать как Ваджрайогини.

Завтра будет подношение Цог и нам необходимо будет посвятить его приезду Богдо Гегена, потому что у нас не хватает заслуг для того, чтобы он приехал. Не хватает заслуг для того, чтобы получить посвящение Ваджрайогини – одной из самых необычайных тантр. И такое же посвящение будет в Курумкане. Итак, все должны быть к этому готовы, то есть должны быть готовыми внутренне, в плане порождения бодхичитты. Это самая лучшая подготовка, а садхана и все остальное, это уже будет готово. Итак, завтра в семь часов я буду в нашем центре проводить Цог, приглашаются все желающие. И еще объявление для тех, кто по каким-либо причинам не может ждать. С 17 по 23 июля в Санкт-Петербурге в помещении храма Калачакры состоится посвящение в йидамы класса тантры Чакрасамвары и Ваджрайогини, их будет давать в ходе своего визита Досточтимый Еше Лодой Ринпоче.