

Я очень рад видеть вас на этой утренней сессии. Сначала развеите в себе правильную мотивацию, думая о ценности и редкости драгоценной человеческой жизни. Драгоценную человеческую жизнь очень трудно достичь, но она очень легко исчезает. Шантидева говорит, что вдохновение к практике Дхармы подобно молнии во тьме – оно мимолётно. Если вы используете этот свет правильно, он может сохраниться надолго, а иначе вы погрузитесь в ещё большую тьму, и вам будет очень тяжело практиковать Дхарму. Вам очень повезло, что у вас есть драгоценный ум, который желает практиковать Дхарму. Но этот драгоценный ум должен заботиться о счастье всех существ, а не только о том, чтобы один человек освободился от сансары. У вас должно быть такое желание: «Для того чтобы помочь всем живым существам, да достигну я состояния Будды». Настоящая помощь живым существам – это избавление их от страданий и причин страданий, приведение их в состояние безупречного счастья и дарение им причин счастья. Вкратце – это устранение у всех живых существ первой и второй благородной истин и дарение живым существам третьей и четвертой благородных истин. Скажите себе: «Для того чтобы принести пользу всем живым существам, сегодня я получаю драгоценное учение по «Бодхичарья-аватаре». Также сегодня я получаю посвящение Ямантаки, чтобы жизнь за жизнью я мог делать эту практику и достигнуть состояния Будды ради блага всех живых существ».

Мы уже обсудили первую главу труда Шантидевы «Вступление на путь деяния бодхисаттвы» и сейчас рассматриваем вторую главу. В первой главе описываются преимущества бодхичитты. Вторая глава посвящена очищению. Люди, которые не получили мое учение по первой главе – прослушайте его на кассетах, которые есть в московском центре, я не могу его сейчас заново повторять. Думаю, что до своего отъезда я сделаю всё возможное, чтобы закончить это учение по «Бодхичарья-аватаре». Не знаю, получится или нет. Если я его не закончу – ничего страшного, я вернусь и завершу его. Если говорить откровенно, то для вас лучше, чтобы я не успел закончить это учение, потому что, если я его завершу до конца, то это будет знаком на будущее, что я не вернусь. Но не бойтесь, этот текст настолько длинный, что даже при всем желании я не успею его закончить. Однако я все-таки постараюсь максимально завершить этот комментарий, чтобы вы выпустили книгу. Это будет не окончательный, рабочий, вариант комментария по «Бодхичарья-аватаре». Вы его издадите, а когда я вернусь и закончу учение, вы сможете сделать книжку более качественно.

Как я вам уже говорил, смысл «Бодхичарья-аватары» заключается в соблюдении нравственных норм бодхисаттвы. Это нелегко, но это основная практика бодхисаттв. Например, одна из нравственных норм – щедрость. Щедрость не означает просто что-то кому-то подарить, это постоянная готовность расстаться со всем, что имеешь, даже с собственным телом, для того чтобы помочь другому живому существу. Практиковать нравственность бодхисаттвы так трудно, что это было трудно даже Шарипутре, ученику Будды. У Шарипутры были очень сильные любовь и сострадание, и однажды к нему пришел, как потом выяснилось, демон в человеческом облике и сказал ему: «Пожалуйста, отдай мне свою правую руку». Шарипутра с сильнейшим состраданием отрубил свою правую кисть и левой рукой протянул её демону. Тогда демон сказал: «Я не возьму твою руку, потому что ты её очень непочтительно мне подносишь. Почему ты даешь её мне левой рукой?» После этого Шарипутра был настолько разочарован, что сказал: «Нет, я не могу практиковать нравственность бодхисаттвы. Лучше я вступлю на путь Хинаяны». Поэтому вам нужно знать учение более подробно, для того чтобы вы могли продолжать свою практику.

Внутренне вы должны быть готовы отдать всё, что имеете, но в действительности вы не всегда должны это делать. В некоторых ситуациях лучше не отдавать. Внутренне вы постоянно должны быть готовы со всем расстаться, но внешне, когда ситуация

неподходящая, не делайте этого. Также Шантидева в своем труде «Бодхичарья-аватара» говорит: «Пока твоё сострадание еще не слишком велико, не жертвуй своим телом». Итак, вы должны знать, когда нужно что-то отдавать, а когда нет. Если вы знаете, когда и что надо делать и что не надо делать, то вам будет не так трудно практиковать нравственность бодхисаттвы. Основное в практике бодхисаттвы – состояние ума. Для того чтобы довести до совершенства практику щедрости, вам не надо в действительности всё отдавать, но вы не должны испытывать ни малейшей привязанности к тому, чем обладаете, мысленно должны быть постоянно готовы расстаться со всем и посвятить заслуги от этого достижению состояния Будды ради блага живых существ.

Для того чтобы соблюдать нравственные нормы бодхисаттвы, практиковать бодхичитту, сначала вы должны знать преимущества бодхичитты. Я вам уже подробно объяснил все преимущества бодхичитты. После того, как вы очень хорошо уясните все преимущества бодхичитты, вы скажете: «Это действительно драгоценный ум, и я хочу, чтобы он во мне зародился». Далее Шантидева говорит, что сразу же породить в себе бодхичитту у вас не получится, для этого вы сначала должны очистить свою негативную карму. Во второй главе Шантидева объясняет очистительную практику на основе семичленной молитвы. Мы дошли до второй части семичленной молитвы, то есть до подношения. Подношение – это очень хороший способ накопить заслуги. Вы должны накопить очень большие заслуги и очистить негативную карму, после этого вам будет очень легко породить в себе бодхичитту. Мы уже обсудили пятое подношение и дошли до шестого – подношения цветов. Сейчас Майя прочтет вам эту шлоку, а я вам вкратце её объясню, это нетрудно.

Мудрейшим из мудрых, достойным наивысшего почитания,
Я подношу гирлянды дивные, искусно сплетенные,
А также цветы пленительные и благоуханные —
Мандараву, утпалу, и лотос.

Подношения цветов объектам прибежища – это источник очень высоких заслуг. Благодаря этому в будущем у вас может быть очень привлекательное тело. Для того чтобы помогать живым существам, приносить им благо, очень важно быть красивым внешне. Если в будущем вы родитесь с уродливым телом, вам будет очень трудно помогать живым существам, потому что в первую очередь живых существ привлекает внешний вид, и только потом они обращают внимание на учение. Кроме того, подношение цветов помогает вам накопить большое количество заслуг, необходимых для порождения бодхичитты. Визуализируйте самые прекрасные цветы из всех, которые только есть. Лотос, цветок удумвара, утпала, мандарава – это редкие красивые виды цветов. Представляйте, что они источают божественные ароматы, и, сплетя гирлянду, вы подносите их Трем Драгоценностям. Во время медитативной сессии подносите все эти цветы мысленно, а если в промежутке между сессиями вы вдруг в каком-нибудь саду увидите красивые цветы – поднесите их. Когда вы видите цветы, это должно напоминать вам о подношении цветов, и вам нужно делать подношение, посвящая заслуги счастью живых существ. Таким образом, вы с одной стороны хорошо отдохнете на пикнике, а с другой стороны накопите заслуги. Следующее – подношение благовоний.

Я подношу им дымы благовонных курений,
Чьи сладчайшие запахи радуют душу,

Благовония предназначены для очищения тела от нечистот и дурных запахов. Если вы будете подносить благовония, то в будущем у вас будет привлекательное тело, от которого не только не будет исходить плохой запах, но ваше тело будет благоухать. Просто ощутив запах, исходящий от вашего тела, люди будут чувствовать к вам влечение. Если от вас

будет всё время плохо пахнуть, ученики не смогут подойти к вам близко. Бывает естественный приятный запах, исходящий от тела.

Когда великий йогин Друкпа Кюнлег приехал в монастырь Таши Лумпо, Панчен-лама сказал: «Завтра сюда приедет очень необычный йогин. Позвольте ему делать всё, что он захочет». Когда Друкпа Кюнлег приехал, у него с собой были три мешочка из крысиной кожи, в одном из которых было немножко чая, в другом немножко риса, а в третьем немножко масла. Пройдя на монастырскую кухню, он сказал: «Я хочу сделать подношение монахам, поэтому разожгите большой огонь». По инструкции Друкпа Кюнлег они поставили большие котлы на огонь и высыпали в один горстку риса, а в другой горстку чая и масло. Друкпа Кюнлег сказал монахам, которые были на кухне: «Ни в коем случае не открывайте крышки этих котлов».

Монах, который отвечал за приготовление риса, послушался и не стал заглядывать под крышку. А тот, который отвечал за приготовление чая, очень беспокоился и думал: «Там так мало чая и масла, что всё сгорит и вообще ничего никому не хватит». Поэтому в конечном итоге он заглянул в котел. Когда монах открыл крышку и посмотрел в котёл, он увидел, что чая там было уже почти до краев котла. Но как только он открыл крышку, уровень чая в котле перестал подниматься. Затем вернулся Друкпа Кюнлег. Открыв котел с рисом, он сказал: «Великолепно!» Потом он открыл котел с чаем и увидел, что котел не полон. Тогда он вызвал к себе монаха, который отвечал за чай, и дал ему пощечину, от которой у него свернуло голову на бок. После этого в монастыре Таши Лумпо многие годы была такая традиция, что у монаха, которого назначали ответственным за чай, голову перекашивало набок до тех пор, пока его не освобождали от этой обязанности. Так он и готовил чай. А как только дежурство на этом посту заканчивалось, голова и шея возвращались в обычное положение. Это был, а не сказка.

Затем Друкпа Кюнлег вошел в монастырь и сказал: «Теперь я хочу сделать подношения Панчен-ламе и всем монахам». Видимо, это был Панчен-лама III, к которому он пришел. Друкпа Кюнлег сделал простирания перед Панчен-ламой. Панчен-лама, улыбаясь, смотрел на него и позволял ему делать всё, что он захочет. В действительности Друкпа Кюнлег и Панчен-лама были очень близкими друзьями. И тот, и другой были очень высоко реализованными йогинами. Затем Друкпа Кюнлег сказал: «Какой вы великий, Панчен-лама! Я хочу сделать вам подношения». После этого он встал с ногами на стол, который был напротив трона Панчен-ламы и наложил на него большую какашку. Все монахи были вне себя от возмущения. Но Панчен-лама предупредил их, что завтра приедет необычный человек – пусть он делает, что захочет. Друкпа Кюнлег не был монахом. Он пришел в одежде мирянина, и одна штанина у него была задрана, а вторая спущена. На нем был один ботинок, а второй он держал в руке. Это говорит о том, что очень трудно судить живых существ. Вы не можете составлять о ком-то мнение по его внешности. Когда он покакал на стол Панчен-ламы, эти экскременты были очень красивой формы – они были в форме торма на цоге. Взяв одну ароматическую палочку, он воткнул её в свою какашку и сказал: «Это подношение вам, Панчен-лама». Панчен-лама, ни слова не говоря, радостно засмеялся.

По бокам в первом ряду стояло очень много монахов. Друкпа Кюнлег стал подходить к монахам и каждого из них спрашивать: «Кто ты?». Первый монах ответил: «Я геше». Услышав это, Друкпа Кюнлег ответил: «Ну, хорошо», два раза пукнул и сказал: «Тебе два подношения за то, что ты геше.» Этот геше очень разозлился и с отвращением зажал нос. Когда Друкпа Кюнлег спросил второго монаха: «Ты кто?», тот ответил: «Я унзе – ведущий в хоре». Друкпа Кюнлег сказал: «Хорошо» и тоже два раза пукнул: «Тебе тоже два». Унзе тоже заткнул нос. Большая часть старших монахов были очень возмущены поведением

Друкпы Кюнлега, все они зажимали нос при его приближении. Затем Друкпа Кюнлег дошел до младших монашков и сказал: «Ну, вы тут все маленькие монахи, незначительные. Я вам на всех даю одно подношение». Он громко пукнул, но монашки не разозлились на него за это, а только весело засмеялись. Затем Друкпа Кюнлег облил все стены монастыря своей мочой и сказал: «Это тоже подношение монастырю», и после этого попрощался: «Ну, всё пока. Я пошел». Монахи, наверное, подумали: «Слава богу!» Шутка. Панчен-лама сказал: «Дайте мне сегодня ключи от монастыря, они будут у меня». После этого он закрыл двери монастыря на ключ, положил их в карман и распорядился: «Никто не должен сегодня входить в монастырь».

На следующее утро Панчен-лама сказал: «А теперь все пойдёмте туда, вам нужно посмотреть на это. Вы должны убедиться в том, что я вам говорил». Когда они открыли двери, то почувствовали, что весь храм наполнен особенным ароматом. Когда они посмотрели на столик перед тронном Панчен-ламы, то увидели там золотой слиток. Какашки превратились в золото. Поскольку Друкпа Кюнлег воткнул туда благовонную палочку, золотой слиток стал подставкой для благовоний. В Таши Лумпо до сих пор есть эта золотая подставка. Везде, где он налил своей мочи, всё превратилось в золото. Со старшими монахами ничего не случилось. А вот молоденькие монахи, которые так радостно отреагировали на подношение Друкпа Кюнлег, стали источать очень приятный запах. Такова история, связанная с подношением благовоний. Вот такого естественного приятного запаха, исходящего от тела, вы сможете достичь, если будете подносить благовония. Даже если вы будете пукать в присутствии людей, они будут чувствовать только приятные запахи. Я шучу.

На основе этой истории вы можете понять, что очень трудно судить людей по их внешнему облику, так что не делайте этого. Судите только себя, потому что себя вы очень хорошо знаете. Вы знаете, какую мотивацию вам удастся в себе породить. Если у вас появляется неправильная мотивация, ругайте себя. А другим позволяйте делать всё, что они хотят, потому что у разных людей разная мотивация и разный способ выполнять практику. Не говорите: «Он такой-то, она сякая-то, только я один очень хороший». Если вы будете так говорить, то будете зарабатывать себе очень большую негативную карму. По внешнему облику вы выносите суждения о человеке, что он ужасен, или ужасно себя ведет, а у этого человека может быть очень хорошая мотивация. Если вы будете его так критиковать, вы накопите очень тяжелую негативную карму. В особенности это касается вашего Духовного Наставника. В будущем ваш учитель может вести себя по-разному. Вы ни в коем случае не должны выносить о нём каких-то суждений. Не подражайте ему в таком необычном поведении, но и не судите его.

Если Духовный Наставник будет проявлять какое-то необычное поведение, не надо ему подражать, потому что для Духовного Наставника пришло время этим заниматься, а для вас оно ещё не пришло. Вы должны вести себя в соответствии со своей собственной ситуацией, как в шахматах. Некоторые люди делают необычные ходы во время шахматной игры, потому что у них своя ситуация. Исходя из ситуации, игрок может даже пожертвовать своим ферзем, и тем самым достигнуть большего преимущества в игре. Если вы, увидев, что ваш Учитель так сделал, тоже пожертвуете ферзем, то проиграете, потому что у вас ситуация другая. Поэтому не выносите суждения по внешней видимости. Восьмое подношение – это подношение пищи:

А также божественные лакомства —
Разнообразные яства и напитки.

Что бы вы ни ели, перед тем как съесть это, необходимо поднести пищу Трем Драгоценностям. Визуализируйте, что ваша пища превратилась в необычайно вкусные яства в большом количестве, и тогда принятие пищи превратится в практику Дхармы. Перед едой вы должны благословлять пищу, так как благословляете внутреннее подношение. Ваша пища превращается в пустоту. Из пустоты возникает капала, в ней пять видов мяса и пять нектаров и так далее. В результате вы получаете необычайный нектар и в конце говорите три раза ОМ А ХУМ. Затем вы читаете четыре строчки молитвы подношения Трем Драгоценностям: «Высшему учителю – драгоценному Будде, высшему защитнику – драгоценной Дхарме, высшему проводнику – драгоценной Сангхе, вам, Три Драгоценности, я делаю подношение». Запишите. Вы должны это знать наизусть. Произносить это надо несколько напевно. Попробуйте это спеть, а я выберу мотив, который мне больше всего понравится. Сейчас я продемонстрирую, как это делать по-тибетски. Если вы поете, когда делаете подношение, то можете при этом очень эффективно визуализировать, как вы делаете обширное подношение. Тогда, каждый раз, когда вы что-то едите, ваша пища становится обширным подношением цог. Затем вы визуализируете себя Ямантакой, представляете, что ваш рот – это очаг, в котором делается огненная пуджа. Тогда вся пища, которую вы кладете в рот, превращается в ингредиенты огненного подношения. Такая практика – это особенно мощный способ накопления заслуг.

Если вы знаете, как правильно практиковать, просто употребляя пищу, вы можете накопить гораздо больше заслуг, чем человек, который, законопатив все окна и двери, днём и ночью медитирует, не зная, как это правильно делать, думая, что какое-то божество придёт и благословит его. «После этого я стану необычным человеком», – думает он. Действительно, он становится необычным человеком, но не становится при этом уникальным, исключительным. Вы и так уже достаточно необычны. Не надо становиться еще необычнее. Иногда вы очень преданные, горите верой, а иногда меняетесь на сто восемьдесят градусов – иногда вы как демоны. Поэтому, до тех пор, пока вы не достигнете стабильности в практике терпения, вы не будете нормальными людьми, вы будете необычными в самом худшем смысле этого слова. Например, когда вы злитесь – вы как безумцы, вы ненормальны.

Пробуем петь. Хорошо петь именно по-русски, а не по-тибетски. Либо читайте так же, как вы читаете ежедневную молитву: «Высшему учителю – драгоценному Будде, высшему защитнику – драгоценной Дхарме, высшему проводнику – драгоценной Сангхе, вам, Три Драгоценности, я делаю подношение». Очень хорошо. Не надо быстро это читать. Итак, каждый раз, перед тем как есть, вы должны делать подношения и читать эти стихи для накопления заслуг. Тогда в будущем, когда вы уйдете в ретрит в горы, вы никогда не будете испытывать недостатка в пище. Если вы не спуститесь с гор, пища придет к вам в горы сама, пища вас найдет. Не надо произносить слишком громко. Если вы находитесь в обществе не буддистов, лучше делать это про себя. Если рядом есть люди, которым это может помешать – читайте про себя. Дальше – подношения светильников.

Я подношу им светильники из драгоценностей,
Установленные на золотые лотосы.

Основная цель подношения светильников – увеличение вашей мудрости. Старайтесь подносить светильники как можно больше, потому что подобная причина порождает подобный результат. Если у вас нет масляного светильника, то вы можете поставить на алтарь маленький электрический светильник, это тоже может служить подношением. Самое главное, чтобы был свет. Чтобы вам не надо было всё время менять в светильнике масло, фитиль, вы можете обзавестись электрическим. В наши дни в монастырях используются электрические светильники. Иногда они выпускаются в форме лотоса:

красивый раскрытый цветок лотоса, а на нем маленький электрический светильник. Это очень хорошо для того, чтобы делать подношения светильником. Кроме расставленных подношений, вы должны мысленно представлять, что подносите Трем Драгоценностям огромное подношение светом. Свет, который вы подносите, может осветить все три вселенные. Когда вечером вы видите огни большого города, вы тоже можете подносить это Трем Драгоценностям. Каждый раз, когда вы видите какие-то красивые огни, красивый свет, вы можете сразу же подносить всё это в качестве подношения света. Дальше идёт подношение земли:

И над землей, окропленной душистыми водами,
Я разбрасываю лепестки восхитительных цветов.

Земля является основой всех реализаций, поэтому, поднося землю, вы закладываете благоприятные знаки для достижения десяти бхуми бодхисаттв, или десяти земель. Каждый раз, когда вы видите прекрасный сад или красивое поле, визуализируйте, что это поле абсолютно чистое, на нём растут разнообразные прекрасные цветы, представляйте, что вы подносите его Трем Драгоценностям в качестве средства накопления заслуг. Чтобы породить бодхичитту, нужны очень большие накопления заслуг. Если вы хотите этого добиться, то должны каждую минуту стараться накапливать заслуги. Далее следуют подношения дворцов.

Тем, чьи сердца исполнены любви,
Я подношу дворцы, где звучат мелодичные гимны
И чудно сверкают жемчужины и самоцветы,
Достойные украсить беспредельное пространство.

Подношения прекрасных дворцов создают причины для того, чтобы в будущем достичь мандалы Йидама. Поскольку вы должны в будущем превратиться в божество, вы должны создать для этого причины, то есть для обретения каждого из качеств божества вам необходимо уже сейчас создавать ту или иную конкретную причину. Одной лишь медитации на пустоту для достижения состояния Будды недостаточно. Медитация на пустоту, достижение всех безупречных причин для того, чтобы стать Буддой, накопление для этого заслуг – всё это необходимо. С точки зрения долговременных целей, это создаст причины для обретения мандалы Будды, формы Будды, мандалы Йидама. С точки зрения кратковременных целей, это даст вам то, что жизнь за жизнью вы будете перерождаться принцами, принцессами или детьми миллионеров, будете воспитываться, расти и жить в прекрасных дворцах. Если вы в следующей жизни родитесь в семье миллионеров, в этом будет свое преимущество. Если при этом у вас будут сильные духовные качества, то вы сможете направлять деятельность своего отца-миллионера в нужную вам сторону. Например, чтобы он спонсировал деятельность буддийских центров, медитативных центров. Если у вас будет много денег, для вас это будет очень просто.

Некоторые тибетцы, которые умерли в Тибете, переродились на Западе. Они рождаются в очень богатых семьях и становятся основными спонсорами в деле распространения буддизма на Западе. Я знаю, что в Новой Зеландии и в других западных странах есть такие люди. У них очень много хороших качеств. В прошлой жизни они были буддийскими монахами или тибетцами, в любом случае, практикующими. В этой жизни они тоже очень хорошо практикуют. Тело у них европейское, но внутренне они на сто процентов тибетцы. При этом они богаты и выступают на всех буддийских мероприятиях спонсорами. Одного из них я знаю лично. Он мне рассказывал, что когда он был ребенком, ему всё время снился один и тот же сон, что его убивает китайский солдат, а он при этом находится в большой группе других тибетских монахов, и китайцы их расстреливают. Таким образом, если вы

будете делать подобные подношения, в будущем вы будете рождаться с особым потенциалом, и тогда уже на практике сможете помогать живым существам. Далее идет подношение ритуальных зонтов.

Всем великим Мудрецам я подношу
Драгоценные зонты с золотыми рукоятками
И изысканными орнаментами по краям.
Не отвести глаз от них, устремленных ввысь.

Подношение зонтов также помогает накопить очень большие заслуги. Визуализируйте прекрасный зонт с золотой рукояткой и прочими украшениями и представляйте, что вы подносите его Трем Драгоценностям. Мы с вами обсудили двенадцать мысленных подношений. Далее следуют дополнительные подношения.

И пусть собрания прекрасных подношений
Под звуки музыки, приятной слуху,
Облаками поднимутся ввысь,
Облегчая страдания живущих.
И пусть непрерывный дождь
Цветов и драгоценных камней ниспадает
На ступы и изображения
И на все драгоценности святой Дхармы.

Здесь всё очень просто. Кроме вышеупомянутых подношений вы делаете ещё и дополнительные. Думайте: «Пусть в силу этих подношений живые существа избавятся от страдания и обретут счастье, я подношу подобное драгоценное подношение постоянно, непрерывно». Далее идет высшее подношение.

Подобно тому, как Манджугхоша и другие
Совершали подношения Победителям,
Так и я подношу дары Татхагатам,
Покровителям и их Сыновьям.

Манджушри и бодхисаттва Самантабhadра были очень искусны в подношении. Они могли делать подношения совершенно не так, как это делаете вы, то есть их подношения были гораздо более обширны. Поэтому, если вы не можете делать обширное подношение, то говорите: «Я делаю подношение так же, как делали подношение Манджушри и Самантабhadра».

Один тибетский деревенский житель приехал в Лхасу. Он пришел посмотреть на статую Дже Ринпоче и встал перед алтарем. Но он не знал, как правильно молиться и стал озираться по сторонам. Тут он увидел одну местную старуху из Лхасы, которая молилась прямо перед ним. Он прислушался к тому, о чем она молится. У неё было очень много молитв. Она говорила: «Пусть будет долгой жизнь Его Святейшества Далай-ламы. Пусть его желания будут исполнены. Да распространится учение Будды во всём мире. Да наслаждаются все нектаром Дхармы. Да буду я во всех своих жизнях окружена заботой Его Святейшества Далай-ламы и всех будд. И затем постепенно да достигну я все более и более высоких реализаций. В конце концов, ради блага всех живых существ да достигну я состояния Будды и да смогу помочь всем живым существам».

Услышав подобные речи, деревенский житель был шокирован, а когда эта пожилая женщина ушла, он сложил вместе свои ладони и стал пытаться воспроизвести всё то, о чём

она молилась, но запямятовал и сказал: «Дже Ринпоче, я молюсь обо всём том же, о чем молилась эта старуха. Пожалуйста, исполни мои желания». Он сказал это от чистого сердца с очень чистой душой. Поэтому Дже Ринпоче взглянул на него, улыбнулся и сказал: «Хорошо». Если ваша вера очень чиста, то если вы не знаете каких-то слов, не можете их воспроизвести правильно, но говорите что-то от чистого сердца, то даже статуя может улыбнуться вам в ответ. Дело в том, что статуя Дже Ринпоче в Лхасе необычна, говорят, что она может разговаривать с людьми, у которых очень чистое сознание.

Одного человека из провинции Компо звали Бен. Он был невинным простодушным человеком и очень мало знал о том, что происходит в мире. Он был не дурак, но просто мало эрудированный, а ум у него был очень чист. Он никому не желал ничего плохого и готов был помочь всем, кто нуждался в помощи. Однажды он сказал жене: «Ну, хорошо, поеду я в Лхасу, потому что я уже много раз слышал про Дже Ринпоче и теперь хочу увидеть его своими глазами и сделать ему подношения». Попав в Лхасу, этот человек зашел в храм, где стояла статуя Дже Ринпоче. Он снял ботинки и с ботинками в руках стал молиться Дже Ринпоче. Затем он увидел другую статую, которая привлекла его интерес, и сказал Дже Ринпоче: «Пожалуйста, постереги мои ботинки, я пока схожу туда и посмотрю». Поставив свои ботинки прямо перед Дже Ринпоче, он пошел в другую комнату что-то смотреть. Когда он ушел, человек, который присматривал за храмом, увидел, что перед статуей Дже Ринпоче стоят чьи-то ботинки, и был этим очень возмущен. Ему захотеть взять эти ботинки и выкинуть их на улицу, но не успел он за них схватиться, как Дже Ринпоче сказал: «Не надо, не трогай. Человек из провинции Компо попросил меня постеречь его ботинки». Настоятель был шокирован, он лишился дара речи. После этого вернулся житель Компо, сделал простирания перед Дже Ринпоче и сказал: «Большое спасибо, что ты постерег мои ботинки, а то я слышал, что жители Лхасы нечисты на руку, ботинки воруют». С этими словами он опять надел свои ботинки и сказал статуе Дже Ринпоче: «Хочу пригласить тебя в нашу деревню. Как-нибудь приходи к нам в гости, а то ты всё время живешь в Лхасе, это не очень хорошо. У нас в деревне все тебя знают, все хотят тебя увидеть, но мало у кого хватает денег, чтобы совершить такое путешествие. Так что, пожалуйста, приезжай к нам в гости». Дже Ринпоче ответил: «Хорошо, приеду». Тогда житель Компо посмотрел на него и спросил: «А когда ты приедешь?» Дже Ринпоче сказал: «Я приеду в следующем месяце, когда будет полнолуние». «Спасибо большое!» – поблагодарил деревенский житель и ушел.

На следующий месяц в полнолуние он сказал своим домашним: «Сегодня к нам придёт Дже Ринпоче. Надо всё хорошо убрать, приготовить пищу повкуснее, зажечь в доме благовония». Всю ночь он не спал, готовился к визиту. Если вы прилагаете какие-то усилия к тому, чтобы лучше подготовиться к приему Будды, все ваши труды будут не напрасными, то есть всё, что вы делаете с этой целью, окупится. На следующее утро он сказал своей жене: «Принеси воды из колодца». Она ушла набирать воду из колодца и увидела в колодце статую Дже Ринпоче. Она тоже была простодушной женщиной, поэтому со всех ног побежала домой и закричала мужу: «Твой друг Дже Ринпоче упал в колодец». Он тут же побежал туда, действительно увидел в колодце статую Дже Ринпоче, закричал: «Как же тебя угораздило туда упасть, не волнуйся, я тебя вытащу!» и с этими словами прыгнул в колодец. Он вытащил статую из колодца и поставил её у себя дома на алтарь. Но суть в том, что из Лхасы эта статуя не исчезла, просто другая такая же появилась в этой деревне. Из одной статуи появились две. Поэтому в Компо есть компосская статуя Дже Ринпоче. Многие люди видели её и говорят, что от неё исходит такая же сила, как от статуи в Лхасе.

Эти истории очень простые, но они глубоко проникают в ваше сердце. Тогда ваша вера будет нерушимой. Мораль здесь такова, что если вы не можете делать обширные подношения как Манджушри, то вы можете сказать искренне, от всего сердца: «Да смогу я

сделать такое же обширное подношение как Манджушри и Самантабхра». Если вы правильно сделаете такое посвящение, то накопите такие же заслуги.

Шестая часть – это океан хвалы.

Нескончаемым потоком мелодичных гимнов
Я воспеваю Океаны Совершенств.
Пусть беспрестанно возносятся к ним
Эти облака ласкающих слух восхвалений.

Эта шлока очень понятная, мне не надо ничего комментировать. Будд и божеств не интересует хвала. Они не будут радоваться, если вы будете их восхвалять, а если вы не будете их восхвалять, они не расстроятся. Здесь основное то, что когда вы восхваляете такие драгоценные объекты, как Будда и Три Драгоценности, вы накапливаете заслуги и достигаете тех качеств, которые вы восхваляете в Трех Драгоценностях. Причина этого заключается в том, что какую причину вы создаете, такой результата вы получаете. Если вы крикнете в горном ущелье: «Ты дурак!», то в ответ услышите эхо: «Ты дурак!» А если вы крикните: «Ты великий, ты замечательный, ты потрясающий!», то в ответ до вас донесется: «Ты великий и потрясающий!»

Затем простираания.

Сколько атомов существует во всех будда-полях,
Столько раз простираюсь я
Пред всеми Буддами Трех Времен,
Пред Дхармой и Высшим Собранием.

Простираания предназначены для борьбы с гордыней и высокомерием. Если вы горды и высокомерны, вам очень трудно породить реализацию. С другой стороны, чем вы скромнее и смиреннее, тем проще вам достичь реализации. Но если вы скромны и смиренны, то вам трудно осуществить свои мирские цели, люди будут пользоваться вами, и вы не сможете ничего контролировать в своей жизни. В мирской деятельности используются методы, совершенно противоположные Дхарме, потому что цели там другие. Для достижения маленьких целей вам приходится прибегать к очень грязным методам. Не применяя грязных методов, вы не достигнете того, чего вы хотите. В мирских делах вы должны быть бесстыдны, готовы пойти на ссору с кем угодно из-за своих интересов. Если вас интересует косточка с мясом, которая лежит на дороге, вам из-за неё придется подраться с собакой, иначе вы не отнимите у неё эту косточку. С собаками приходится гавкать, кусаться, внушить что-то нормальным человеческим языком собаке вы не сможете. Без грызни с собаками вы мяса не получите. Если вы будете просто стоять в очереди и ждать, то собака не поделится с вами мясом, можете даже не рассчитывать. Таковы мирские дела.

Если вы честно ждёте, когда вам отдадут то, что вы заслуживаете – то можете не ждать, люди с вами никогда не поделятся. Надо переходить в наступление, отнимать то, что вам причитается, драться, кусаться и прочее. В мирских делах вы должны быть гордым, сильным, вы говорите: «Я всё умею, всё могу, у меня есть связи с Путиным». Такие приемы не работают в духовной области. В духовной области техники должны быть совершенно другими. В духовной области у вас другие цели. Ваша цель – это не косточка на улице. Ваши цели очень высоки, это – помощь всем живым существам. В достижении этой цели вам не помогут гордыня, высокомерие, битье себя кулаком в грудь, заявление, что у вас есть связи с Путиным. Даже если вы скажете: «Я брат Путина» – и что? Абсолютно ничего. Не используйте дурные привычки из мирской области для достижения

духовных целей. Здесь вы должны вести себя совершенно по-другому. Поэтому, когда Дромптомпа спросил у своего учителя Атиши: «Что такое практика Дхармы и что такое мирские дела?», в ответ на это Атиша сказал: «Деятельность, которая противоречит мирской деятельности – это практика Дхармы. Деятельность, которая противоречит практике Дхармы – это мирские дела». Для меня это учение очень глубокое. Это очень хороший ответ, данный в лаконичной форме. Иными словами, в духовной области вы должны поступать противоположно тому, что вы обычно делаете в своей мирской жизни.

Вам надо работать, иначе вы не получите свой кусок мяса. Но когда вы занимаетесь практикой, вы должны становиться совершенно другим человеком. Вы должны сказать: «Здесь у меня другие цели, поэтому я не должен быть гордым и самоуверенным, я должен быть скромным. Я должен занимать нижайшее место среди всех. Если все будут меня презирать – пускай презирают. Самое главное, я от этого имею преимущество. Занимая нижайшее положение в обществе, я достигаю своих целей». Потому Миларепа говорил: «Сидя на нижайшем месте, я достигаю высочайшего трона». Обыватели всё время пытаются усесться на самый высокий трон, но всё время падают. «Это очень странно» – сказал Миларепа. Итак, если вы занимаете нижайшее место, у вас не будет другого выхода – рано или поздно вам придётся занять высочайший трон Будды Ваджрадхары. Это я вам точно говорю. Поэтому в духовной области очень важно всегда занимать нижайшее место. Лама Сопы Ринпоче всё время говорит: «Я самый худший ученик Его Святейшества Далай-ламы». Хотя ничего принципиально нового я от него не услышал – всё то, что он сказал, я уже слышал раньше – но я понял смысл этого гораздо глубже, чем когда-либо до этого. До этого я слышал какие-то вещи про бодхичитту и говорил: «Я знаю, что такое бодхичитта». Но, когда я от него стал получать учение – это были те же самые слова, но их смысл стал гораздо глубже. Один из моих друзей сказал мне один раз: «Если ты получишь учение о бодхичитте от бодхисаттвы, это будет что-то совершенно другое». Основное качество ламы Сопы – это его смирение, его необычайная скромность. Он всегда ставит себя на нижайшее место. Какого бы учителя он не приглашал, он всегда предлагает ему занять более почетное место, а сам пытается усесться куда-нибудь пониже. Вас я тоже прошу: пожалуйста, всегда занимайте самое низкое место.

Самое главное – внутренне занимать нижайшее место, но вовсе необязательно всё время так себя вести. Внутри я пытаюсь всё время думать о том, что я ниже всех, но веду себя не всегда так уж смиренно и скромно. У разных людей всё-таки разный характер, поэтому надо вести себя естественно. Ваш характер должен остаться таким же, каким он был, но ваш образ мышления должен измениться. Мои внешние проявления в этом мире, мой характер не слишком скромный и смиренный. В юности я был хулиганом, поэтому не хочу слишком менять свой внешний облик и неожиданно становиться таким уж смиренным. Но это мой характер, а самое главное – мотивация. Мотивация должна быть изменена. Не будьте смиренными снаружи, а гордыми внутри. Если снаружи вы смиренные, скромные, говорите: «Я ничего я не знаю, а вы все знаете очень много», а внутри думаете: «Какие же вы все дураки! Я знаю больше, чем вы!», значит, вы лицемерите.

Итак, какой бы у вас не был характер – это дело ваше, вам не обязательно его менять. Самое главное – изменить свой образ мышления, внутренний подход. В качестве противоядия от гордыни и высокомерия очень важно делать как можно больше простираний. Если вы сделаете сто тысяч простираний, это будет очень полезное лекарство от гордыни и высокомерия. Когда я впервые приехал в Дхарамсалу, Его Святейшество Далай-лама попросил меня сделать сто тысяч простираний и указал место для простираний – площадку перед одним храмом, где ходит очень много разных людей. Одновременно со мной Его Святейшество попросил сделать простирания перед храмом одного ученого индуса, который стал буддистом, а потом монахом, и захотел медитировать в горах. Я

делал простирания с одной стороны, индус – справа от меня. Очень многие люди ходили мимо нас, а мы всё простирались.

Вначале нам было не по себе. Иногда во время простираний у меня возникали такие мысли: «Я так хорошо знаю Дхарму, а сейчас делаю простую практику – простирание, да ещё перед всеми. Люди подумают, что я только что из Тибета сбежал». У ученого-индуса была такая же проблема. Мы делились этими вещами друг с другом, а потом обнаружили, что его и меня Его Святейшество лично попросил сделать эти простирания именно таким образом. Индус спросил меня: «В чем основная цель простираний?» Я ответил: «Это противоядие от высокомерия». Тогда он сказал: «Теперь я наконец-то понял, почему Его Святейшество попросил меня сделать здесь эти простирания. Для меня очень трудно было это делать, особенно, когда индусы ходили мимо и смотрели на меня». Это Дхарма. Если ваша практика становится противоядием от гордыни, от высокомерия, от омрачений, значит, вы практикуете Дхарму. А если всё, что вы делаете, лишь усугубляет ваши омрачения, то это не практика Дхармы. Если то, что вы делаете, раздувает ваше эго, делает его больше, значит, вы не делаете практику Дхармы, а делаете мирскую практику.

Занимаетесь ли вы практикой Дхармы или нет, вы можете узнать по результату. По плодам дерева вы можете узнать, что это дерево хорошее, а то дерево плохое. Просто по внешнему облику дерева вы не сможете сказать, плохое оно или хорошее. Всё зависит от того, как оно плодоносит. Если у красивого на вид дерева вырастают ядовитые плоды, то оно не может быть хорошим, и вы можете сразу сказать: «Это дерево плохое». А если дерево на вид неказисто, но дает очень вкусные, полезные, целебные плоды, то это дерево очень хорошее. Также и с вашей практикой. По результатам этой практики вы можете судить о том, правильная ли она или неправильная. Только вы можете оценивать свою практику, другие оценить ее не смогут, кроме вашего Духовного Наставника, обладающего ясновидением.