

Как обычно, развеите в себе правильную мотивацию с пониманием того, что на этот раз вы не только обрели драгоценную человеческую жизнь, но и встретились с учением Будды. Помимо того, вы встретились с учением Махаяны. И, наконец, вы встретились с учением Ламы Цонкапы, которое представляет собой союз сутры и тантры. Это еще большая редкость. Считается, что в некоторых Чистых Землях доступны не все труды Ламы Цонкапы. Вы должны почувствовать огромную радость, сказать себе: «Сегодня со мной произошло нечто практически невероятное – я встретился с таким учением». Слушайте это учение очень внимательно.

Визуализацию Поля Заслуг мы обсудили. Это была четвертая подготовка.

Пятая подготовка – это семичленное подношение с подношением мандалы. Для того, чтобы очистить негативную карму и накопить заслуги. Вы уже визуализировали перед собой Поле Заслуг, теперь же можете, сохраняя эту визуализацию, совершить семичленное подношение или семичленную молитву, как она по-другому называется, с подношением мандалы. Все эти практики вы можете делать ежедневно на основе одной молитвы – либо это ваша ежедневная молитва, которую мы только что прочли, потому что в нее входят в сжатом виде все те учения, которые я вам так подробно сейчас объясняю, либо через Гуру Пуджу. И вы должны понять, что та ежедневная молитва, которую вы читаете перед каждой лекцией, это очень мощная практика. В нее включено буквально все.

На основе одного этого текста (либо ежедневной молитвы, либо, если вы получали Посвящение, на основе Гуру Пуджи) в будущем вы можете делать просто все: проводить все медитации, любые ретриты по любым темам. Вы просто читаете эту садхану внимательно, вдумчиво и в соответствующих ее частях делаете соответствующую практику. Если вы торопитесь, вы можете прочесть ее побыстрее. Если же вы располагаете временем, то можете сделать ее поподробнее, и тогда это может занять у вас сколько угодно времени. Говорят, что когда йогины линии Венцапы медитировали в горах, практика только одной Гуру Пуджи (Лама Чодпа) занимала у них целый день, даже дня не хватало. Потому что, на самом деле, она очень обширна.

Теперь поговорим о семичленном подношении, о семичленной молитве. Она предназначена для очищения негативной кармы и накопления заслуг.

Первая ее часть – это простирания. Бывают простирания на уровне тела, простирания на уровне речи (вербальные простирания) и ментальные простирания на уровне ума. Физическое простирание или простирание телом – это полное простирание, когда ваше тело расплывается на полу. Это один вид простираний – полное простирание. В сутре говорится о том, что необходимо простираться, подобно тому, как дерево падает на землю. Ну, не всем телом, конечно, сразу падать, а постепенно: сначала опускаетесь на колени и так далее. Некоторые ученики могут подумать, что теперь надо каждый раз бросаться на пол как дерево.

Итак, вы постепенно опускаетесь на пол, вытягиваетесь всем телом на полу, потом встаете. Когда вы складываете ладони в мудре Прибежища, необходимо большие пальцы рук задвигать внутрь, потому что иначе – это не буддийский жест. Два больших пальца внутри ладони символизируют драгоценность внутри. Когда вы делаете простирания, сначала прикладываете сложенные ладони к макушке. Это символизирует создание причины для обретения ушниши Будды. Затем вы прикладываете ладони к межбровью, к горлу и к сердцу. Это символизирует достижение, соответственно, тела, речи и ума Будды. То есть, вы тем самым создаете причины для достижения ушниши, тела, речи и ума Будды. То есть, вы думаете о том, что создаете такие причины. И когда вы затем опускаетесь на пол, вы должны представлять, что тем самым подрубаете корень сансары, который является

Благородной Истиной об источнике страдания. Также, вместе с Благородной Истиной об источнике сансары, подобно подрубленному дереву, рушится и Благородная Истина о страдании. И то, и другое падает, подобно рухнувшему дереву. Такая визуализация во время простираний очень важна.

Затем, опустившись на пол, вы полностью вытягиваете руки перед собой в знак почтения к Будде. Когда вы вытягиваете руки, вы поднимаете ладони немного вверх в знак почтения к Будде. Затем вы встаете. И, когда вы встаете, вы представляете, что тем самым вы реализуете Благородную Истину о пресечении страданий и Благородную Истину о пути. Вот таким образом вам следует делать простирания. В комментарии на Лама Чодпа я более подробно объяснял, как делать простирания, так что, здесь мне нет необходимости на этом подробно останавливаться. Потому что, если я любую тему буду подробно комментировать, мы это учение никогда не завершим. Так что, загляните в комментарии на Лама Чодпа, и вы там найдете объяснения, как выполнять сто тысяч простираний в рамках практики нендро. Либо в этой книге, либо позже, когда Геше-ла специально объяснял, как делать нендро. Это есть в книге «Бодхичитта и шесть парамит».

Полупростирание похоже на полное, но отличается от него тем, что вы касаетесь пола пятью местами. То есть, лбом, двумя коленками и двумя ладонями. Есть еще более краткий вариант простираний. Когда вы видите своего Духовного Наставника или Будду, вы склоняетесь перед ним, сложив руки в жесте Прибежища. Когда, например, Его Святейшество проходит мимо вас, а вокруг очень много людей и негде сделать простирание, вы можете сделать вот такой поклон. Это тоже простирание.

Что такое – вербальное простирание? Это когда вы на словах говорите: «Я поклоняюсь, я простираюсь». Ментальное простирание, простирание умом – это когда вы мысленно почитаете, мысленно поклоняетесь.

Вторая часть семичленной молитвы – это подношение. Различают два вида подношений: физические, материальные подношения, которые вы расставляете на алтаре или подносите, и визуализируемые, воображаемые подношения. И те, и другие подношения приносят очень большие заслуги. Но не ограничивайтесь одними лишь воображаемыми подношениями. Совершайте подношения и наяву тоже, материальные подношения. В связи с данной темой, здесь также объясняется, как делать подношения АРГАМ, ПАДЬЯМ... шести объектам органов чувств: воды, благовония, аромата и так далее. Но я уже объяснял это раньше много раз и сейчас не буду объяснять. Каждый раз, перед тем, как что-нибудь съесть, не надо сразу приступать к пище, сначала сделайте подношение. Это очень важно. Вы можете прочесть: Высшему Наставнику – Драгоценному Будде,
Высшему Защитнику – Драгоценной Дхарме,
Высшему Проводнику – Драгоценной Санге,
Вам, Три Драгоценности, я делаю подношение.

Вот это вы должны выучить наизусть. В этот момент, если вы способны на это, визуализируйте Поле Заслуг и мысленно сделайте подношение Полю Заслуг перед тем, как приступить к еде. Поднесите также мысленно пищу на своей тарелке. Но Будда, Дхарма и Санга очень добрые, они у вас всю еду не отнимут и вам тоже оставят. Так что, если вы очень проголодались, не беспокойтесь за это. Они вкусят только, может быть, запах, вкус этой пищи, очень тонкие субстанции, а все остальное вы можете съесть сами. Если вы очень голодны, не надо сразу съедать все, что на тарелке, а то, что вы не доели, подносить Будде.

Вообще, это должно стать вашим обязательством. Вы должны дать себе обещание, что будете каждый раз, перед тем, как что-то съедите или что-то выпьете, даже чашку чая, делать такое подношение Будде, Дхарме и Санге, потому что они необычайно добры к вам. Подумайте об их доброте к вам. Если бы не они, вы бы не обрели эту драгоценную человеческую жизнь. Вы ее обрели только благодаря их доброте. Только благодаря их доброте, вы получили эту пищу, которую сейчас собираетесь съесть. Так что, помните об их доброте и, с этим памятованием, делайте подношение. Каждый раз, когда вы вспоминаете о доброте Будды, о доброте вашего Духовного Наставника, вы накапливаете очень-очень большие заслуги. Каждый раз.

Очень серьезной ошибкой является забывание о доброте Будды и о доброте Духовного Наставника. Потому что, если вы забудете об этом, ваш ум, постепенно, будет становиться все черствее и черствее. На самом деле, если уж говорить с точки зрения мастеров Кадампа, то вы должны все время помнить не только о доброте Будды и Духовного Наставника, но и о доброте всех живых существ. Мастера Кадампа говорили: «Вы должны не только своего Духовного Наставника воспринимать как Будду, вы должны видеть всех живых существ как Будду и почитать их всех как Будду». Потому что, все они обладают природой Будды, все они, рано или поздно, станут Буддой. Поэтому их следует почитать также как Будду.

Вообще, это было бы просто превосходно, если бы вы были бы способны на такую практику. В конце концов, откуда вам знать, кто Будда, а кто не Будда? Вы этого определить не сможете. Так говорили мастера Кадампа. Поэтому, нужно с равным почтением относиться ко всем живым существам как к Будде. Никогда не выносите свои негативные суждения о людях, никогда не оценивайте, кто из них плохой, не плохой. Потому что, в конце концов, вы не в состоянии это определить. Будда сказал: «Только я, Будда, могу увидеть Будду. Также трудно определить, кто – Будда, а кто – не Будда, как найти огонь среди углей и белого пепла. Там непонятно, где есть огонь, а где его нет». Поэтому вы можете последовать совету мастеров Кадампа и попытаться увидеть всех живых существ, как Будду. И в этом будут одни преимущества для вас. Никакого вреда такое видение вам не причинит.

Конечно, в настоящий момент, это для вас слишком трудно, поэтому, можно сказать, непрактично. Сначала, на первом этапе, вы должны добиться того, чтобы видеть всех своих Духовных Наставников как Будду. Вот это практично, это достижимо. А потом уже, после этого, когда ваш ум обретет большую силу, вы сможете воспринимать всех живых существ как Будду. Даже если они будут злоупотреблять вами, как-то использовать вас, вы будете позволять им это сделать, воспринимая это как особую тренировку вашего ума. Итак, вы должны знать последовательность: когда, на каком этапе что культивировать. Не надо сразу перескакивать на какие-то высокие практики, пока для вас недоступные. Пока вам не надо учиться воспринимать всех живых существ, без исключения, как Будду, потому что вы можете легко запутаться. Итак, как я вам говорил, вы должны практиковать все учения в правильной последовательности, делать это в правильное время, а не смешивать их все в одну кучу.

Затем идет подношение мандалы. Подношение мандалы я вам тоже уже объяснял. Так что, здесь излишним будет объяснение подношения мандалы. Те люди, которые не знают, как подносить мандалу, прочтите об этом в моих других книгах. Поскольку во время подношения мандалы необходимо подносить как раз гору Меру и четыре континента, то не думайте, что вы подносите какую-то реальную гору Меру и четыре континента. Считайте это скорее символизмом. Подносите все самое прекрасное, что есть в этом мире, в виде этой горы Меру и четырех континентов. Раньше подношения делались лошадьми и так

далее, но сейчас времена изменились, можно делать подношения мерседесами, компьютерами.

Короче говоря, подносить можно и нужно все то, к чему вы привязаны. Вот это, как раз, и подносите. Скажите Будде: «Я подношу тебе все то, к чему я сам привязан и все, что вызывает у меня гнев. Пожалуйста, прими эти объекты привязанности и гнева и благослови меня с тем, чтобы у меня стало меньше привязанности и меньше гнева». Если вы мысленно будете подносить Будде те вещи, к которым вы сами привязаны, то психология, вообще, работает очень интересно. Если вы несколько раз так поднесете, мысленно расставшись с этими предметами, то у вас станет меньше привязанности к этим вещам. А также это тренировка, подготовка к тому, чтобы в дальнейшем суметь действительно, по-настоящему, что-то подносить.

В Тибете есть история о том, как один человек был настолько жадный, настолько скупой, что не мог расстаться ни с чем, даже с какой-то мелочью. И Духовный Наставник тренировал его следующим образом. Он сказал: «Если не можешь практиковать щедрость, ничего страшного. Тренируйся так: жертвуй дорогие тебе вещи от своей правой руки своей левой руке, передавай их таким образом». Этот человек сказал: «Ну, на это я способен». И он стал делать именно так: «Это мой подарок тебе, а это мой подарок тебе». И вам, здесь присутствующим, если трудно практиковать даяние, вы тоже тренируйте сначала себя так: перекладывайте из одной руки в другую.

Если бы вы смогли сделать сто тысяч подношений мандалы, это было бы очень хорошо. А если не можете, то в повседневной жизни, когда читаете свою ежедневную молитву или Гуру Пуджу, в соответствующем месте, сложив руки в жесте подношения мандалы, и с визуализацией, с соответствующим настроением три раза поднесете мандалу. Вот тогда этого будет достаточно. Если вы каждый день будете трижды подносить мандалу, сколько раз за год вы поднесете мандалу? Итак, те люди, которые получали Посвящение Ямантаки, в момент подношения мандалы должны визуализировать себя божеством. И, когда вы подносите мандалу в виде прекрасной горы Меру, четырех континентов, в ней содержатся все мерседесы, все драгоценности, в общем, все, что вы любите, к чему привязаны, все самое прекрасное в этом мире, золото, бриллианты, вы представляете, что из этой мандалы исходят два ответвления. С одной и с другой стороны исходят по ответвлению, и там вы визуализируете еще две мандалы. Из этих двух мандал исходят еще два ответвления, и там еще по две мандалы. Таким образом, вы представляете, что подносите бесчисленное количество этих мандал.

Духовная практика – это состояние ума. Если вы можете делать такую визуализацию, если вы можете делать такое подношение мандалы с мотивацией стремления достижения состояния Будды ради блага всех живых существ: «Ради того, чтобы я достиг состояния Будды ради блага всех живых существ мне нужно накопить обширные заслуги. И поэтому сейчас я подношу обширнейшую мандалу. И, благодаря этому подношению мандалы, да буду я, жизнь за жизнью, рождаться с особой силой, с особым потенциалом, чтобы, жизнь за жизнью, помогать живым существам», если вы сможете делать такую практику подношения мандалы, с такой мотивацией, то, как минимум, это создаст причины для вашего рождения Чакравартином. Чакравартин – это царь трех миров, вращающий колесо, вращающий чакру. Тогда вы, в качестве царя Дхармы, сможете принести благо огромному количеству живых существ.

Сейчас, когда вы обладаете драгоценной человеческой жизнью, вы можете делать в ней все, что угодно. Перед вами – бесчисленное количество возможностей. Либо вы можете за одну-две минуты создать причины для рождения Чакравартином вот таким образом, либо

за одну-две минуты вы можете создать причины для рождения в аду, критикуя или оскорбляя своего Духовного Наставника. Вы, действительно, находитесь сейчас на перекрестке, на развилке. Сам Будда сказал: «Сколько мгновений ты гневаешься на своего Духовного Наставника, столько кальп ты будешь в аду». Поэтому надо быть очень осторожными.

В повседневной жизни вам, конечно, лучше всего ежедневно трижды подносить мандалу с такой визуализацией. А те из вас, кто не получал Посвящение в тантру, можете все равно делать такое подношение, только не визуализируя себя божеством. Это, действительно, очень мощный метод. Вам надо делать это в повседневной жизни. Делайте это в качестве обязательства каждый день. Я сам тоже не сделал слишком много подношений мандалы, но ежедневно, читая свою практику, я два-три раза делаю подношение мандалы. Кстати, поскольку вы получили тантрическое Посвящение, вы делаете шесть раз Шестиразовую Гуру-Йогу, и там вы тоже делаете в краткой форме подношение мандалы. Так что, вы можете делать это и в рамках Шестиразовой Гуру-Йоги, только сосредоточиваясь больше на подношении мандалы. И это будет приносить очень большие заслуги. Это не я советую, это Манджушри посоветовал Ламе Цонкапе. Он сказал: «В настоящее время нужно сделать наибольший упор на очищение негативной кармы и накопление заслуг». По сути дела, в каждой молитве, в каждой садхане есть подношение мандалы. И в практике Ямантаки, и в Гуру Пудже, и в ежедневной молитве, и в Шестиразовой Гуру-Йоге. Потому что подношение мандалы – это базовая, сущностная вещь.

Я уверен, что вам очень трудно делать подношение мандалы с металлической основой, рисом, насыпать. Мне самому это, честно говоря, трудно. У Миларепы, например, не было такой железной основы для мандалы. И вообще, это не имеет такого уж большого значения, потому что практика Дхармы – это практика ума, а не практика тела. Поэтому, самое главное – это визуализировать. У Ламы Цонкапы тоже, между прочим, не было такой железной мандалы. Он делал подношение мандалы на камне. Те, кого это очень интересует, можете, конечно, делать по всем правилам, с рисом, с железной основой. Но я сам очень ленив в этом отношении, поэтому мне трудно это делать. Мне легче всего делать такое подношение пальцами. В противном случае, когда я читаю Шестиразовую Гуру-Йогу, я бы каждый раз вставал в это время с места, искал бы, где же моя мандала, не находил. Столько проблем. Поэтому мне гораздо удобнее пользоваться вот такой мандалой, которую мне подарили мама с папой. При этом я думаю: «Благодаря их доброте, у меня есть некая материальная основа для подношения мандалы, поэтому я на этой основе делаю подношение мандалы и ради их блага. Пусть они тоже получают благо от этого, потому что, в этой мандале есть их доля». Когда вы владеете какой-то долей некоего предприятия, то вы получаете проценты. Так что, мои родители тоже получают некоторые проценты с этого подношения мандалы.

Итак, все завязано на нашем образе мышления. Если вы будете думать о доброте своих родителей, о том, чтобы они тоже получили благо от этой вашей практики, то так оно и случится, на самом деле. Ваши заслуги не оскудеют, ваши заслуги только возрастут. И им будет благо, и ваши заслуги возрастут – вот, в чем уникальность практики Дхармы. Вы создаете заслуги, к которым они имеют некоторое отношение, имеют с ними некоторую кармическую связь. И в будущем, когда эта карма, которую вы сейчас создаете, проявится, созреет, когда вы станете Чакравартином, ваши родители тоже получают от этого благо. Вот это и называется – кармическая связь. Вообще, закон кармы – это нечто невероятное, потому что все в этом мире очень тесно кармически переплетено между собой. Как говорится, без кармической связи даже листик не может перелететь с одного места на другое. Для того, чтобы лист с дерева перелетел с одного места на другое, тоже требуется кармическая связь: ветер и все такое. Например, с дерева упал плод, а в это время под

деревом кто-то проходил, и плод ударил его по голове, это тоже кармическая связь. Это не случайное совпадение. У всего есть кармические взаимосвязи.

Или, например, когда происходят какие-то трагедии. Допустим, человек постоянно, всю жизнь жил в каком-то месте, и с ним должна произойти некая трагедия. И вдруг, неожиданно, он срывается с места и уезжает в другой город в тот самый день, когда с ним что-то может произойти. Но, в этот самый день, из другого места в этот дом приезжает другой человек, который приезжает и в этом доме умирает. Он ни разу до этого не приезжал в этот город, ни разу не был в этом доме. Но вот он приехал, раз – и умер. Это тоже кармическая связь.

Итак, в повседневной жизни пытайтесь делать подношение мандалы. Не думайте, что это такая уж мелкая практика. Эта практика очень важная. Старайтесь, вообще, подносить мандалу как можно чаще. Один мастер Кадампа однажды сидел и занимался медитацией Шаматха. В это время к нему пришел Дромтонпа и спросил: «Ты сегодня делал подношение мандалы?». На что этот йогин ему ответил: «Я должен был, но я настолько концентрируюсь на своей медитации, настолько пребываю все время в сосредоточении, что у меня не было времени сделать подношение мандалы». И Дромтонпа тогда ему сказал: «У Атиши концентрация лучше, чем у тебя, тем не менее, Атиша каждый день делает подношение мандалы. Поэтому не забывай о подношении мандалы. Даже Атиша, у которого такая хорошая концентрация, ни на день не забывает делать подношение мандалы, и никогда не говорит, что у него такая хорошая концентрация, что ему такие практики, как подношение мандалы, уже не нужны. Потому что, для того, чтобы достичь состояния Будды, мы должны накопить очень большие заслуги, а подношение мандалы является одним из лучших способов накопления заслуг».

Итак, в будущем, даже когда вы достигнете Шаматхи, вы должны не забывать трижды в день делать подношение мандалы, вплоть до самой своей смерти. Дайте себе такое обещание, исполнитесь такой решимости. Все возможно. Сегодня я уже столько всего вам передал бесплатно. Например, бизнесмены, если что-то дают, то обязательно потом что-то за это берут. Вот и я хочу также поступить. В обмен на то, что я вам дал, я хочу взять с вас обещание, что вы будете каждый день три раза делать подношение мандалы. Вы можете? Краткое подношение мандалы. То есть, когда вы читаете свою ежедневную молитву, вы, доходя до этапа подношения мандалы, читаете его три раза: окропленная благоухающими составами и усыпанная цветами земля... С мудрой подношения мандалы. Если бы раньше я попросил вас делать это в качестве обязательства, для вас бы это было, как пытка, наказание. Потому что раньше вы не понимали механизм подношения мандалы. Сейчас же вы понимаете, поэтому вам будет легко это делать. Тогда ваша жизнь будет значимой.

Если вы дадите обещание своему Духовному Наставнику делать ежедневно подношение мандалы, то вы накопите заслуги не только от самого подношения мандалы, но и заслуги послушания Духовному Наставнику. И заслуги от послушания Духовному Наставнику совершенно безмерны, необыкновенны. Точно также, как непослушание Духовному Наставнику приносит огромную негативную карму, так и следование его советам приносит необычайную позитивную, благую карму. Тем самым вы создаете заслуги следования советам всех Будд, потому что Духовный Наставник, как я вам уже говорил, является воплощением всех Будд. Я уверен, что для вас это достижимо. Это не есть что-то такое, что вы не способны выполнить, поэтому я и даю вам это в качестве обязательства.

Соедините ладони. Сейчас будет передача обязательства. Сейчас мы произнесем по-тибетски следующее: «Духовный Наставник, Будды и бодхисаттвы всех десяти сторон света, прошу вас, обратите на меня внимание. Я, такой-то и такой-то, отныне и до самой

своей смерти буду трижды в день делать подношение мандалы. Таково мое обещание». И так, на третий раз, когда я щелкну пальцами, вы получите это обязательство, и после этого должны будете выполнять его каждый день. Если вы его будете выполнять, это огромная благая карма, если вы нарушите свое обязательство, то это повлечет за собой очень тяжелую негативную карму. Можно делать подношение мандалы про себя, не обязательно произносить какие-то длинные молитвы.

Что касается текста подношения мандалы, то выберите тот, который для вас удобнее. Например, в ежедневной молитве – это перевод традиционного краткого подношения мандалы: «Окропленная благоухающими составами и усыпанная цветами земля, великая гора, четыре континента, солнце и луна преподносятся в дар сфере Будд, дабы наслаждались все существа жизнью в сих Чистых Землях. Предметы, вызывающие привязанность, заблуждение или ненависть, друзья, незнакомцы, враги, наши богатства и наши тела с радостью преподносятся в дар. Соизволь принять его и благословить нас с тем, чтобы три яда более не отравляли нас. ЙИДАМ ГУРУ РАТНА МАНДАЛАКАМ НИРЬЯТАЙАМИ». Вот это вы запомните наизусть. И это будет очень хорошо. Эта молитва не слишком короткая, очень четкая. Лучше всего читать именно эту молитву трижды. Они есть в разных вариантах, в разных формах в наших практиках, но Геше-ла говорит, что лучше всего – именно вот эту. Потому что это перевод традиционного краткого подношения мандалы, который читается каждый день в тибетском буддизме. У вас будут гораздо лучшие ощущения во время подношения мандалы, если вы будете использовать именно эту молитву. В Шестиразовой Гуру-Йоге подношение мандалы настолько краткое, что вы ничего не почувствуете.

Хорошо, тогда, либо тот, либо другой вариант. Либо вы делаете то подношение мандалы, которое в Гуру Пудже трижды, останавливаетесь на этом месте и трижды читаете, либо из ежедневной молитвы. Либо такое, либо такое. И так, два варианта. Либо вы читаете ежедневную молитву, доходите до подношения мандалы и трижды читаете его там, в рамках ежедневной молитвы. Либо читаете Гуру Пуджу и, доходя до подношения мандалы, трижды его читаете. Шестиразовая Гуру-Йога в качестве обязательства не пройдет, потому что там подношение слишком короткое. Если вы не способны делать ежедневно подношение мандалы, то сейчас не повторяйте за мной. Тогда вы не возьмете сейчас на себя это обязательство. Это тоже вам решать. Я, вообще-то, думаю, что старым ученикам, которые уже давно ходят, надо взять это обязательство. Потому что, если вы только из-за своей лени не хотите его брать, то так не пойдет. Вот если вы только что пришли сюда, ничего еще не знаете и поэтому боитесь его брать, таким людям позволительно сейчас обязательство не брать. Ради исключения, я разрешаю им не брать это обязательство. А все остальные, которые давно ходят, должны взять. Те, кто появился первый раз на этом ретрите, если вам кажется, что вам будет трудно это делать ежедневно, можно, ради исключения, не брать на себя это обязательство.

Визуализируйте сейчас Поле Заслуг также, как на этой танке. Представляйте меня в форме Ламы Цонкапы, который неотделим от Будды Ваджрадхары и Будды Шакьямуни. И они очень довольны, рады, что сегодня вы берете на себя обязательство делать ежедневно нечто очень благое, хорошее. Для них это самое лучшее подношение, в других подношениях они не нуждаются. Повторяйте за мной. (Передача обета).

Очень хорошо. Поскольку вы сегодня дали такое обещание, возможно, через несколько жизней, когда вы достигнете высокой реализации, и у вас будет ясновидение, вы захотите проверить, каким образом вам удалось достичь такой мощной духовной реализации, такой силы и таких способностей помогать живым существам. Либо, если вы станете царем Чакравартином, вы решите проверить, почему вы стали Чакравартином, какие причины вы

создали в прошлом, чтобы им стать. То, что подобное произойдет, это очень и очень возможно. Тогда вы обратите свое ясновидящее око в свое прошлое и увидите, что в такое-то и такое-то время, в месте под названием Курумкан вы получали полное учение по Ламриму. А также вы вспомните, что, помимо этого, вы приняли на себя обязательство ежедневно трижды подносить мандалу. Благодаря этой практике, вы накопили огромные заслуги и, жизнь за жизнью, потом рождались с особым потенциалом, с особой силой. И сейчас, благодаря этому, обрели ясновидение и высокие реализации. Это, несомненно, произойдет в будущем, если вы, правда, не нарушите свой обет.

Не думайте, что Будды и бодхисаттвы всегда были просветленными и безупречными. Раньше они, также как и вы, были полны омрачений, гнева, зависти. Но, в конечном итоге, они встретились с Духовным наставником, и он обязал их выполнять практику. Они дали ему обещание, также как вы сегодня дали обещание. И постепенно, постепенно их практика становилась все глубже и глубже, и, в конечном итоге, они достигли такой реализации.

Сейчас мы все вместе сделаем подношение мандалы один раз. Вообще-то, надо трижды делать. Сейчас мы три раза все вместе сделаем подношение мандалы, потому что хорошо, если мы сегодня свое обязательство выполним все вместе. Я хочу, чтобы мои ученики хоть сегодня не нарушили свой обет. (Подношение мандалы).

Посвятите эти заслуги достижению состояния Будды, чтобы, жизнь за жизнью, вы могли приносить благо живым существам. Посвятите заслуги также и благу живых существ – это махаянский подход. Те заслуги, которые вы создаете с мотивацией бодхичитты, как сказал Шантидева в Бодхичарьяаватаре (Вступлении на путь деяний бодхисаттвы), когда результат этих заслуг проявится, этот результат будет существовать вплоть до того момента, как вы станете Буддой. Другие же заслуги, которые вы создаете без мотивации бодхичитты, подобны банановому дереву. Как только это дерево один раз плодоносит, поле этого оно погибает.

В чем разница? Например, если вы с мотивацией бодхичитты накопили благие заслуги и, в силу этих заслуг, обрели драгоценную человеческую жизнь, то вы будете, жизнь за жизнью, получать драгоценную человеческую жизнь. А в обычном случае, если какая-то добродетель дает вам драгоценную человеческую жизнь, после этого она исчерпывается. То есть, один раз вы обретаєте драгоценную человеческую жизнь, но эта заслуга уже исчерпалась, ее нет. Один раз это возможно, а в следующий раз вы можете уже родиться в низших мирах. А то, что было совершено с мотивацией бодхичитты, будет, вновь и вновь, давать результат, как дерево, которое плодоносит постоянно. Но здесь, правда, речь идет о чистой бодхичитте. Если вы делаете подношение мандалы с некоторым уровнем бодхичитты, тогда результат будет меньше, но, все же, он будет огромен. Например, вы сто раз можете переродиться Чакравартином в силу этой заслуги или тысячу раз подряд обретете драгоценную человеческую жизнь.

В Тибете один монах делал очень много подношений мандалы и все время посвящал заслуги тому, чтобы родиться царем Шамбалы. Однажды он обратился к одному высокому Ламе, который славился своим ясновидением, и спросил у него: «Исполнится мое желание или нет?». Но не рассказал ему, в чем же состоит его желание. Этот Лама засмеялся и сказал: «Ты – простой монах, но надежды у тебя очень и очень большие. Обычное существо не может стать царем Шамбалы. Для этого ты должен стать бодхисаттвой очень и очень высокого уровня. Но поскольку ты с чистой мотивацией усердно делаешь очень много подношений мандалы, то, хотя ты и не родишься, в силу этих заслуг, царем Шамбалы, но в Шамбале ты родишься. Это я тебе точно могу сказать». И монах тогда

согласился: «Ну, ладно. Если хотя бы в Шамбале получу рождение, этого будет уже достаточно».

Вы тоже не должны иметь такие завышенные ожидания, не должны просить о том, чтобы родиться царем Шамбалы. Ну, просто можно просить о перерождении в Чистой Земле, в Шамбале. Только Будды и бодхисаттвы очень высокого уровня могут играть роль правителя Шамбалы. Например, в будущем, Панчен Лама будет править Шамбалой, Его Святейшество Далай-лама также в будущем будет царем Шамбалы.

Третья часть семичленного подношения – это очищение, которое иначе называется раскаянием. В чем состоит очищение или раскаяние, я вам уже очень подробно объяснял раньше и сейчас объяснять это не буду. Однако же, упомяну о том, что любую очистительную практику крайне важно выполнять с четырьмя противодействующими силами.

Первая противодействующая сила – это сила раскаяния или сожаления. Это очень важно. Потому что, если вы не сожалеете о своей негативной карме, вы не сможете ее очистить. Для того чтобы почувствовать сожаление о своей негативной карме, вы должны постараться вспомнить все то дурное, негативное, что вы совершили в этой жизни. И отсюда логическим путем можете заключить, что в своих предыдущих жизнях вы совершили еще больше таких злодеяний и проступков. Логика здесь такова. В этой жизни вы обрели драгоценное человеческое рождение, встретились с Духовным Наставником, встретились с Дхармой, знаете, что хорошо, что плохо. И, все равно, вы создавали и создаете много негативной кармы, совершаете много дурного. А что же говорить о предыдущих жизнях, когда вы не встречались с Духовным Наставником, не обретали драгоценное человеческое рождение и не знали Дхармы. Тогда, скорее всего, вы совершали очень и очень много зла. Так что, скажите себе: «Во всех своих недобродетелях от всего сердца раскаиваюсь».

Вторая сила – это сила опоры. Вы говорите: «Для того чтобы очистить свою негативную карму, я опираюсь на Будд и бодхисаттв». В особенности, если вы делаете практику Ваджрасаттвы, вы опираетесь на Ваджрасаттву. Что значит – опираетесь? Принимаете Прибежище. В Буддах, бодхисаттвах, Ваджрасаттве. Сила опоры состоит в опоре на божество, принятии Прибежища в божестве и порождении бодхичитты.

Третья противодействующая сила – это собственно противоядие. В данном случае, это чтение мантр, в особенности, мантры Ваджрасаттвы, либо какой-либо другой мантры, обхождение вокруг ступы. Это собственно противоядие, которое очистит вашу негативную карму.

Четвертая противодействующая сила – это решимость не повторять вновь подобных злодеяний, проступков. Это очень важно. Если вы уверены, что вы сможете не повторять такого в дальнейшем, то вы должны дать себе обещание: «Больше никогда этого не повторю». Если вы не уверены, что сможете удержаться от совершения тех или иных неблагих поступков, то, по крайней мере, вы говорите себе: «Я сделаю все возможное, чтобы этого не совершать» или «Я изо всех сил постараюсь больше этого не совершать». Также очень мощной и действенной является практика тридцати пяти Будд покаяния – очистительная практика, связанная с простираниями перед тридцатью пятью Буддами покаяния и произнесением их имен. Если возможно, также вы можете делать и эту практику. Также здесь эффективна практика Ваджрасаттвы.

Здесь никаких обязательств с вашей стороны не требуется. Просто делайте все возможное, чтобы очищать свою негативную карму. Если вы не хотите страдать, то попытайтесь очищать негативную карму. Все зависит от вас. Если вы хотите задержаться в сансаре побольше, не делайте очистительные практики. Друпа Кунли, один великий тибетский йогин, видел в Тибете очень много людей, которые называли себя буддистами, практиками Махаяны. Но, в действительности, очень мало кто из них занимался настоящей практикой Дхармы, даже в монастырях. Поэтому Друпа Кунли один раз, при большом собрании народа: простых людей, монахов, всем им сказал: «Может быть, в аду очень много счастья». Они спросили его: «Почему?». «Потому что в Тибете и везде очень много людей, которые почему-то активно готовятся к попаданию в ады. Даже люди, которые называют себя высокими ламами, тоже очень много делают для того, чтобы попасть в ад. Мне кажется, в Чистой Земле нет счастья, потому что туда мало кто хочет попасть. Какая-то кучка отшельников, которые медитируют в горах, живут в бедных хижинах, занимаются там практикой, только они и жаждут попасть в Чистые Земли, а больше никто не хочет. Потому что, как мне кажется, в Чистой Земле нет счастья».

В этих словах Друпа Кунли очень большой смысл. Потому что он был совершенно величайшим йогиним. Друпа Кунли не был монахом. Он был мирянином и странствовал везде, как Калден-лама. Ходил он так: одна штанина у него была закатана наверх, вторая была нормальной длины. Также он ходил в одной ботинке, а второй ботинок за шнурок закидывал за спину. Так вот, однажды Друпа Кунли забрел в один монастырь, в котором остановился на несколько дней, и решил проверить, как занимаются практикой монахи этого монастыря. И ему не понравилось, как они практикуют. Потому что эти монахи были очень аккуратны с мелочами, боялись нарушить какие-то мелкие обеты, запреты: «Ой, ты монах. Тебе не пристало делать это, тебе нельзя делать то. Не смотри на женщин. Как женщина проходит мимо, ты сразу закрывай глаза руками». Друпа Кунли присмотрелся и подумал: «Что за глупостями они тут занимаются?». С мелочами они были просто чрезмерно осторожны, но, что касается крупных обетов, то эти монахи очень легко впадали в гнев, возмущались, спорили между собой, ругались, критиковали друг друга: «Зачем ты это делаешь? А ты зачем это делаешь?». В общем, постоянно какие-то перебранки, перепалки, дрались из-за места: «Это мое место. Зачем ты занял мое место, отнял у меня подушку». Также они очень завидовали друг другу, думали: «Вот, он поет лучше, чем я».

Друпа Кунли решил как-то объяснить им, что они неправильно поступают. И задумался: «Как же мне проучить их?». Однажды он с этими монахами куда-то пошел. Как раз прошел дождь, и вся дорога была в мелких лужицах. Тогда Друпа Кунли стал демонстративно перепрыгивать через эти маленькие лужицы, задирая свою одежду. А лужицы были такие маленькие, что, даже если на нее наступишь, то ничего страшного не случится, ничего не промокнет. А он закатал свои штаны, стал высоко прыгать над этими лужами и кричать: «Осторожно! Обходите эти лужи. Аккуратно, не заденьте их. Там вода». Монахи смотрели на него: «Чего это он какими-то глупостями занимается?». Затем они дошли до большой лужи. И в эту большую лужу Друпа Кунли, радостно распевая песни, зашел. Вся одежда его моментально намочила, но воду он как бы даже и не замечал, а просто беспечно распевал песни.

Изумленные монахи стали его спрашивать: «Ты чего такими глупостями занимаешься? Когда мы шли, и были мелкие лужи, ты призывал их обходить, и сам очень осторожничал, перепрыгивал через них. А когда попала большая лужа, ты в нее забрел, как будто и не заметил ее». И он сказал им: «Именно так вы практикуете Дхарму».

Вам интересно послушать про Друпа Кунли? Однажды Друпа Кунли пришел в Таши Лунгпа – резиденцию Панчен-ламы. Панчен-ламе еще накануне приснился сон, и он понял,

что утром в Таши Лунгпа явится Друпа Кунли. И он предупредил всех своих помощников: «Сегодня придет очень необычный йогин. Так вот, не мешайте ему, не препятствуйте и позвольте ему делать все, что он захочет. Не препятствуйте ему». После чего его помощники разнесли весть по всему Таши Лунгпа, что сейчас придет один йогин. И, действительно, в Таши Лунгпа вскоре появился Друпа Кунли. Когда он направлялся в Таши Лунгпа, по пути его остановил местный Глава Администрации. Такой же, как курумканский Глава Администрации, только он заведовал Таши Лунгпа. То есть, он еще не дошел в Таши Лунгпа, а по дороге в Таши Лунгпа Глава Администрации его остановил и спросил: «Откуда ты?» И Друпа Кунли ответил, показав назад: «Я – сзади». «А куда ты идешь?» «Туда, куда повернуто мое лицо». «А знаешь ли ты, что я – Глава этого района?», - сказал он. На что Друпа Кунли ответил: «Я тоже сам себе – голова».

Тогда чиновник рассердился и спросил: «Почему ты меня не уважаешь?» На это Друпа Кунли ответил: «А почему ты меня не уважил? Если бы ты меня уважил, и я бы тебя уважил». Тогда Глава Администрации окончательно рассвирепел и сказал: «Ну-ка, ложись на землю. Сейчас я буду тебя наказывать!» Друпа Кунли сказал: «Если накажешь меня – пожалеешь об этом». «С какой стати мне жалеть об этом?», - спросил Глава Администрации. «Ну, не жалеешь, тогда наказывай» - сказал Друпа Кунли и лег на спину, сняв штаны. И Глава Администрации приказал своим помощникам, чтобы они всыпали ему несколько ударов палками. Но каждый раз, когда они били его палками, Друпа Кунли больно не было, а больно было Главе Администрации, который от каждого удара подпрыгивал на своем стуле, на котором сидел. Но помощники-то думали, что он прыгает от радости, поэтому с удвоенным усердием лупили Друпа Кунли.

Наконец, Глава Администрации закричал: «Остановитесь! Остановитесь!». Тогда Глава Администрации догадался и сказал: «Может быть, этот человек – Друпа Кунли?». Сложив ладони, он спросил: «Ты – Друпа Кунли?». На что он ответил: «Люди зовут меня Друпа Кунли, но я не знаю, кто я такой». Тогда Глава Администрации стал низко кланяться и повторять, как он извиняется, как ему жаль, что все так случилось. Тогда Друпа Кунли сказал ему: «Не наказывай людей, не имея на то веских оснований. Наказывать их надо ради их же блага, а не для того, чтобы сделать им больно». Друпа Кунли специально подстроил всю эту ситуацию, чтобы ему все это высказать, потому что он знал, что этот Глава Администрации часто наказывает безвинных людей. Он славился своей жестокостью и несправедливостью. Но после этого урока он сильно изменился и стал хорошим Главой Администрации.

После этого Друпа Кунли продолжил свой путь и вошел в Таши Лунгпа. Войдя в Таши Лунгпа, он спросил: «Где тут кухня?» Ему показали, где находится кухня. «Сегодня я хочу сделать обширное подношение всем монахам Таши Лунгпа», - сказал он. Но поскольку он с собой ничего не принес, пришел с пустыми руками, его удивленно спросили: «Какое еще подношение ты задумал сделать?» Тогда он спросил: «Где вы варите рисовую лапшу?» Они ему показали. Он сказал: «Налейте в этот горшок столько воды, сколько вы обычно наливаете для рисовой лапши». А монахов в Таши Лунгпа были тысячи и тысячи, поэтому они варили лапшу в огромном чане. После чего он достал из-за пазухи мешочек из крысиной шкуры, в котором была горстка риса, и высыпал эту маленькую горсточку риса в огромный котел с водой. В еще одном мешочке из крысиной шкуры он держал маленький кусочек мяса, который он достал и тоже кинул в этот огромный котел. Повар был потрясен. Он подумал: «Он совсем сумасшедший. Он собирается обеспечить всех монахов едой из вот такого маленького кусочка мяса и горстки риса!» Кстати, это подлинная история, не выдуманная.

После чего Друпа Кунли, которого, как казалось, это обстоятельство совершенно не смущало, спросил: «А где вы здесь готовите чай?». Ему показали. А у него в чупе было очень много потайных кармашков, из них он все время доставал эти крысиные мешочки, а из них – горстки риса, кусочки мяса и прочее. И вот из такого же мешочка он достал маленький кусочек масла и бросил его в огромный котел для чая, затем несколько крупинок соли, несколько листочков чая. Все это он туда высыпал. После чего он приказал, чтобы эти котлы поставили на огонь, как обычно это делают, закрыли их крышками и не открывали. Там было два повара: один все время варил чай, а второй – лапшу. И он приказал этим поварам закрыть котлы крышками и сказал: «Если вы откроете эти крышки, я вас накажу». После чего он ушел из кухни и пошел пить чанг – тибетское пиво. Уходя, он сказал: «Сейчас пойду выпью чанг, а когда вернусь, все должно быть уже готово».

Вернулся он, шатаясь. Пока его не было, тот повар, который варил лапшу, махнул рукой: «А, Панчен Ринпоче сказал не препятствовать ему, поэтому, пускай делает, что хочет, а я умываю руки». А второй повар, который варил чай, испугался. «Мало ли, что там натворит этот странный человек», - подумал он, и решил немножко приподнять крышку котла с чаем и посмотреть, что там происходит. Приподняв крышку, он увидел, что в котле дымитесь очень красивый на вид и вкусный чай, который все поднимается и поднимается, увеличивается и увеличивается. Но после того, как он открыл крышку, количество чая в котле перестало увеличиваться и осталось на том уровне, на котором он открыл.

Когда пришел Друпа Кунли, он открыл крышку котла с лапшой и сказал: «О, молодец, все сделано как надо». После этого он открыл котел с чаем и увидел, что он не полный, до краев еще осталось место. Тогда он сказал: «Ну-ка, иди сюда, повар!» и дал ему оплеуху. И после этого он уже всю жизнь проходил со скошенной набок головой от этой оплеухи. И говорят, что потом в Таши Лунгпа все последующие повара, которые варили чай, были такими. Говорят, что это благословение Друпа Кунли. То есть, когда человек поступал работать поваром, он был нормальный, но через день или два его голова как-то сама набок перекашивалась, и в таком положении он уже и оставался.

Итак, он сказал, что собирается сделать подношение всем монахам. Все собрались в большом красивом храме. Там сидел Панчен Ринпоче на высоком троне, собрались все монахи. В сердце у Друпа Кунли было очень большое почтение к Панчен-ламе. Он ни перед кем никогда не кланялся и говорил: «Я поклонюсь только Будду Амитабхе». Он не говорил «Панчен-ламе», а говорил «Амитабхе», а ведь Панчен-лама считается воплощением Будды Амитабхи. Некоторые люди не понимали этого. Они думали, что, хоть он вроде и кланяется в сторону Панчен-ламы, но поклоняется он на самом деле не Панчен-ламе, а Амитабхе. То есть, они не понимали, что, в действительности, Панчен-лама является Буддой Амитабхой. Поэтому Друпа Кунли и говорил: «Я поклоняюсь Будде Амитабхе».

Затем он сказал: «Сначала я хочу сделать подношение Панчен-ламе». И забрался ногами на стол перед тронном Панчен-ламы. Все монахи напряглись, разозлились. После этого он снял с себя штаны и накакал на стол перед Панчен-ламой. И его экскременты были очень красивой формы, как торма на цоге. После этого он слез со стола, взял палочку благовоний, воткнул в свои экскременты и сказал: «Это самое лучшее подношение – Панчен-ламе». После этого он стал обходить всех монахов и спрашивать: «Кто ты такой?». Он спросил первого: «Кто ты такой?» Он сказал: «Я настоятель этого монастыря». «Хорошо. Тогда тебе будет особое подношение», - сказал он и пукнул ему два раза. Настоятель был вне себя от возмущения, зажал нос, а про себя подумал: «Почему Панчен-лама разрешает этим совершенно безумным людям приходить и творить здесь совершенный произвол?».

Потом он дошел до следующего и спросил: «Ты кто?» Он сказал: «Я геше». «Хорошо. Ты тоже заслуживаешь особого подарка», - сказал он и ему тоже пукнул два раза. Все, кто имел хоть какое-то звание, удостоились двух «пукков». А потом, когда он общался с простыми монахами, и они отвечали ему, что они простые монахи, он пукал им только по одному разу. Когда он дошел уже до совсем молоденьких маленьких монахов и стал им пукать, то, вместо того, чтобы зажимать носы, они радостно смеялись и радовались. В особенности, им понравилось, когда Друпа Кунли преподнес такой подарок, пукнув прямо в лицо их дисциплинарию. Они были так счастливы, когда это увидели. А когда этот дисциплинарий увидел, как они радуются, он еще больше разозлился и стал грозить им пальцем. После чего он сказал: «Ну, ладно. Все. Подношение закончено. До свидания» и ушел. На прощание, правда, он сказал: «Хочу сделать обхождение внутри вашего храма». И пописал во все углы этого храма. Все монахи вообще не знали, что делать от гнева, возмущения и всяких других чувств.

Однако, Панчен-лама, когда вся эта церемония закончилась, очень почтительно его поблагодарил. Он сказал: «Спасибо большое». А Друпа Кунли в ответ сказал: «Благодарю Вас за то, что вы позволили мне сделать это подношение». После чего Друпа Кунли удалился. После этого Панчен-лама сказал всем: «Сегодня вечером, когда вы закроете храм, принесите ключ мне и больше никому его не давайте». На следующее утро Панчен-лама сказал: «Ну вот, я же вчера вас просил не мешать ему. Я не зря просил вам об этом. Если вы не верите мне, пойдите все вместе со мной». Когда они открыли храм, оттуда до них донесся совершенно непередаваемый аромат. Во всех тех местах, где он пописал, вместо мочи, появилось золото. Экскременты, оставленные им на столе Панчен-ламы, превратились в золотую подставку для благовоний. Говорят, что эта подставка до сих пор существует где-то в Тибете, она сохранилась. Все старшие монахи, которые зажимали нос, когда Друпа Кунли пукал, не обрели приятного запаха, зато приятный запах приобрели все молоденькие монахи, которые радовались, когда он это делал. От всех юных монахов этого монастыря, которым очень понравилась эта шутка, как они подумали, Друпа Кунли, исходил очень приятный тонкий аромат.