

[Пропущена просьба о передаче практики пховы Ямантаки и часть ответа Учителя.] ... у меня самого пока нет передачи этого текста. В Индии я постараюсь его получить и тогда передам.

Некоторые ученики попросили меня дать передачу текста сутры «Умиротворение чёрных скандалов». У меня вообще-то нет передачи этого текста. Тем не менее, я прочту его для вас. Это не передача, но я прочту его для вас, потому что в этом тексте сказано, что, если вы даже услышите слова этой сутры, это поможет вам устранить препятствия. Чтобы устранить ваши препятствия, я прочту этот текст для вас.

Сначала я расскажу вам смысл этой сутры. Однажды Будда вместе со множеством бодхисаттв и своих учеников пребывал в месте под названием Кусала(?)². Там к Будде подошла одна женщина по имени Цеденма и сказала: «Будда, пожалуйста, взгляни на нас с состраданием! Мы, жители этого места, имеем много проблем, трудностей. К нам приходят жители других районов и оскорбляют нас. Также здесь совершается много насилия, много вражды. Множество вредоносных духов всё время вредят нам. Пожалуйста, защити нас!» И Будда ответил: «Цеденма, не бойся! У меня есть сутра об умиротворении чёрных скандалов, и я передам её тебе».

Сутра об умиротворении чёрных скандалов начинается так: «Простираюсь, поклоняюсь Трём Драгоценностям, поклоняюсь пяти дхьяни-буддам!», и далее идёт мантра – длинная дхарани.

Будда сказал: «Читай эту мантру, эту дхарани. Если будешь читать её, то никакие злые духи, никакие враги не смогут навредить тебе. Все скандалы, все ссоры, дурные предзнаменования исчезнут сами собой. Все недобрые намерения, недобрые пожелания тоже сами по себе уйдут, исчезнут. Эта мантра умиротворения чёрных скандалов благословлена всеми буддами. Читайте эту мантру каждый день, и тогда все препятствия будут умиротворены, даже болезни и другие препятствия будут устранены, даже недобрые, неблагоприятные гадания, предсказания также будут устранены».

Тогда встал Манджушри и сказал: «Татхагата, как нам назвать эту сутру и как нам держать эту сутру?» Тогда Будда ответил: «Манджушри, эту сутру мы можем назвать «Канчун Нагпо», то есть «Сутра об умиротворении чёрных скандалов» и держать её следует как большую драгоценность». Тогда Манджушри сказал: «Это великолепно! Это великолепно!»

Манджушри сказал: «Будда, те, кто держит эту сутру, те, кто читает эту сутру, попадут под мою защиту. Я буду защищать их. Слова такого человека будут иметь силу, он будет побеждать во всех спорах».

Затем Будда сказал: «Те, кто читают эту сутру семь раз, визуализируя перед собой Манджушри, будут умиротворять чёрные скандалы всюду, куда бы они ни отправились. Их слова будут весомыми, люди будут верить им». После этих слов Цеденма и все остальные присутствующие возрадовались словам Будды и стали восхвалять его. Теперь слушайте. [Геше-ла прочитал сутру].

В действительности практик Махаяны должен во всех ситуациях отдавать победу другим и брать на себя поражение. Но если вы не способны на это, то так же, как эта женщина, просите Будду о защите. Но не надо слишком часто использовать этот текст в своих эгоистических целях. Ваше эго и так достаточно большое, а этот текст может сделать вас ещё большими эгоистами.

В некоторых ситуациях, когда вы думаете не только о своём личном счастье, но когда, например, грозит опасность существованию Дхарма-центра, духовной общины, когда есть опасность, что Дхарма-центр будет уничтожен из-за всяких раздоров между его членами, вот тогда вы можете использовать этот метод ради сохранения общины, но не ради своих эгоистичных целей.

Кроме того, Манджушри защищает тех, у кого правильная мотивация. Если же у вас неправильная мотивация, то даже если Манджушри и хочет вас защитить, он не сможет это сделать. Поэтому защита также очень сильно зависит от вашего состояния ума. Текст сутры «Канчун Нагпо»(?) очень популярен в Тибете, иногда его используют слишком часто в эгоцентричных целях. Вам лучше всего думать, желать, чтобы любые препятствия, которые мешают вашей практике Дхармы, были устранены.

Самую мощную защиту я вам уже дал – это практика Прибежища. Нет ничего более мощного, нет более мощной защиты, чем эта. Итак, делайте практику Прибежища и от всего сердца вверяйте себя Трёх Драгоценностям: Будде, Дхарме и Сангхе. Молитесь Будде: «Если болезнь сделает мою практику лучше, пожалуйста, сделай так, чтобы я заболел. А если для меня будет полезнее быть здоровым, если так будет лучше для моего духовного прогресса, пожалуйста, сделай так, чтобы я был здоров. Если было бы лучше, чтобы я рано умер, пожалуйста, сделай так, чтобы я умер рано. А если для моей духовной практики будет лучше, чтобы я жил долго, пожалуйста, даруй мне долгую жизнь». Я обычно молюсь именно так, и это приносит мне большую пользу.

Вам тоже следует поступать так: от всего сердца вверить себя Будде, Дхарме и Сангхе. Тогда, несомненно, чем больше вы вверяете себя Трёх Драгоценностям, тем больше вы будете под защитой.

Для нас, практиков Махаяны, очень важно посвящать все действия счастью других. Каждый раз посвящайте всё счастью других и молитесь о том, чтобы суметь принять на себя все поражения и отдать всю победу другим. Это сущностная молитва бодхисаттв. Но мы, обычные живые существа, всегда желаем следующего: «Пусть я буду победителем, пусть другие живые существа потерпят поражение».

Даже злым духам вы можете сказать: «Если, причиняя мне вред, вы будете счастливы, - очень хорошо, потому что я уже отдал вам мысленно свои тело, речь и ум. Но, пожалуйста, не вредите никаким другим живым существам, вредите только мне, а не им». Если вы действительно искренне пожелаете этого, то, напротив, вы можете не беспокоиться - ваши страдания все вмиг исчезнут. И это будет самое лучшее «канчун нагпо»(?), самое лучшее умиротворение чёрных скандалов.

Мастера Кадампы всё время молились: «Пусть все чёрные скандалы падут на меня, - это будет очень хорошо. Пусть все другие люди будут свободны от них. Все чёрные скандалы уничтожат моё эго, что очень хорошо, потому что мой самый злейший враг – это моё эго». Итак, это самое лучшее лекарство.

Практикуйте согласно своим способностям и возможностям. Если вы можете практиковать так, как я только что сказал, - это будет очень хорошо. Если нет, то, как эта женщина, можете просить Будду о защите. То, что я говорил сейчас о принятии на себя поражения, – это тоже слова Будды, это не моё собственное учение. Но это учение предназначено для людей с более сильным умом. Это учение более продвинутого уровня, предназначенное для тех, кто может принять на себя всё поражение и отдать всю победу другим. И это

самый лучший способ решения проблем. Но если ум человека недостаточно силён, как у той женщины в сутре, то для таких, как она, Будда дал метод защиты, описанный в этой сутре.

Я советую вам следующее: нет необходимости читать множество разных мантр. Индийские махасиддхи говорили: «В Тибете люди читают столько разных мантр, медитируют на стольких божествах, но не достигают реализаций ни в одном божестве. У нас, индийских махасиддхов, есть только одно божество. Но мы занимаемся практикой йоги этого божества как следует и в результате достигаем реализаций всех божеств».

Сейчас вам надо сделать основной упор на практику Прибежища и порождения бодхичитты – на этих двух практиках. Пустота – это хорошо, но в настоящий момент вам нужно больше сосредоточиться на этих двух практиках. Но поскольку у вас есть также посвящение в тантру Ямантаки, делайте практику Ямантаки, от всего сердца веряйте себя Ямантаке. А когда вы принимаете Прибежище, вы должны принимать прибежище в Будде Шакьямуни и в Ямантаке как в форме Будды. Будда в форме божества для вас – это Ямантака, и вы принимаете в нём Прибежище. Практику следует делать с сильной верой. Чем сильнее будет ваша вера, тем более эффективна будет ваша практика. Вера вообще играет важнейшую роль.

Сегодня, когда вы все вместе делали практику Ямантаки, я был очень счастлив, очень радовался, думая: «Как здорово, что в таком отдалённом месте люди делают практику Ямантаки на русском языке». Это моя помощь вам – тот вклад, который я смог внести. Кроме того, для вас это не только слова. Вы не просто поёте слова, когда делаете эту практику. В Тибете, когда многие люди читают садханы, они просто читают слова, потому что не понимают их смысла. Вы же, я видел это по выражениям ваших лиц, действительно понимаете смысл тех слов, которые читаете. Я был очень счастлив от этого, рад за вас.

Пока ваше положение очень благоприятно, но не надо допускать падений, то есть продолжайте в том же духе. Тащить камень в гору – это очень тяжело, но отпустить камень, чтобы он упал вниз с горы, – это очень просто. Вы должны всё время следить за тем, чтобы камень вашей практики не слетел вниз с горы и чтобы вы всё выше и выше поднимали его в гору.

Иногда, когда вы получаете такое драгоценное учение, если у вас не хватает заслуг, на вашем пути возникают препятствия. Самое худшее препятствие – это когда ваш ум полностью отворачивается от Дхармы. А если вы теряете ногу, то это не препятствие для практики Дхармы.

Вы должны всё время молить Будду-Ямантаку о том, чтобы ваш ум никогда не отвернулся от Дхармы: «Во множестве своих предыдущих жизней я не практиковал Дхарму и не обращался к Дхарме, поэтому до сих пор я вращаюсь в сансаре. Сейчас же мне очень повезло, что мой ум, наконец, повернулся к Дхарме. Но если из-за недостатка заслуг я опять отвернусь от неё, то ещё долгое время не смогу освободиться от сансары».

Так что постоянно следите за своим умом, чтобы не возникло опасности отворачивания вашего ума от Дхармы. А для того чтобы этого не случилось, очень важно накапливать заслуги, в особенности, от всего сердца искать прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе. Тем самым вы очистите много негативной кармы и накопите невероятные заслуги. Кроме того, если это возможно, постарайтесь зародить в своём сердце хоть какой-то уровень бодхичитты, хоть какой-то уровень любви и сострадания. Старайтесь любить других

больше, чем себя. Какие бы добродетели вы ни совершали, посвящайте все заслуги счастью других существ. Тогда собственное ваше счастье придёт к вам само.

Вы должны понимать, что самая основная цель учения Будды – это устранение себялюбивого ума и устранение неведения: цепляние за «я» как за самосущее. Это основная цель Будды. Все сутры и тантры Будды предназначены только для достижения этих двух целей: устранения себялюбия и устранения цепляния за самосущее эго. С другой стороны, эти учения предназначены для порождения заботы о других и для развития мудрости, познающей пустоту. Основная цель всех учений сводится к этим двум целям.

Две основные цели: первая – устранение себялюбия и цепляния за истинность своего «я», и вторая цель – это развитие заботы о других и мудрости познания пустоты.

Один из самых выдающихся мастеров Кадампы – геше Потова – сказал: «Всю жизнь я изучал сутру и тантру и практиковал их. А теперь, в конце своего жизненного пути, когда я стал уже очень стар, я обнаружил, что в буддизме существуют лишь две основные практики. Первая практика – устранение себялюбия и цепляния за «я», а вторая практика – развитие ума, заботящегося о других и мудрости, познающей пустоту. Все учения сутры и тантры предназначены для этих двух целей. Учения об отречении и мудрости познания пустоты предназначены для устранения себялюбия и цепляния за истинность своего «я». Учения о бодхичитте предназначены для развития в уме заботы о других, а тантра – это всего лишь ответвление учения о развитии в уме заботы о других. Если вы считаете, что есть некая третья практика, которую нужно выполнять, то это неверно. Вы должны сосредоточить все свои усилия на этих двух сущностных практиках». Таков был драгоценный совет геше Потова. Вам не следует забывать о нём.

За всю свою жизнь геше Потова ни разу не сделал практику пхова – переноса сознания в чистую землю. Напротив, он всё время молился о том, чтобы родиться в том месте, где живые существа более всего нуждаются в его помощи. «Пусть стану я защитником существ, – говорил он, – в самом ужасном из всех мест, где живые существа лишены защиты. Пусть я получу рождение там, где никто не хочет рождаться». Итак, когда геше Потова был уже на пороге смерти, он вдруг увидел знаки того, что попадёт в чистую землю, то есть ему явилось видение чистой земли. Геше Потова сказал своим ученикам: «Моё желание не сбывается». Его ученики были потрясены, они сказали: «Как же может быть, чтобы ваши желания не сбылись, если всю жизнь вы не расставались с умом, который заботится о других? Как же это возможно?» Геше Потова ответил: «Я всё время молился о том, чтобы родиться не в чистой земле, а в том месте, где живые существа больше всего нуждаются в моей помощи. Теперь же я увидел видение чистой земли. Видимо, мне придётся отправиться туда против своей воли».

Итак, лучшая практика пхова, то есть переноса сознания в чистую землю, которой вы можете заниматься, – это постоянная мольба о том, чтобы родиться не в чистой земле, а там, где живые существа больше всего нуждаются в вашей помощи. Но молиться об этом нужно из сострадания к ним. Тогда (именно так работает этот механизм) вы будете всё время создавать причины для рождения в чистой земле.

Либо желайте рождения в чистой земле для того, чтобы заниматься там практикой, потому что сейчас, если вы родитесь не в чистой земле, то у вас ещё будет мало сил, мало возможностей помогать живым существам.

«Я не смогу им особо помочь, если сейчас получу рождение там, где им плохо, где они страдают, потому что я ещё не усмирил собственный ум. Как я могу в этом случае

усмирить их умы? А если бы у меня были такие же силы, такой же потенциал, как у геше Потовы, конечно, я всю свою жизнь бы молился о том, чтобы родиться не в чистой земле. Сейчас, на данном этапе для меня было бы более практично родиться в чистой земле, где бы я смог продолжить свою практику. Но моя основная цель при этом такова: когда я достигну реализации, я тот час же спущусь в нечистые миры к страдающим существам для того, чтобы помогать им».

Вашей более долгосрочной, более глубинной целью должно быть рождение не в чистой земле, а там, где страдают живые существа, чтобы приносить им благо. Если вы с такой мотивацией будете заниматься практикой пхова, то эта пхова будет очень сильной.

В любом случае, всё, что вы делаете, все ваши поступки должны побуждаться не эгоизмом, а состраданием. Будьте очень осторожны с этим. Например, второе желание, о котором я только что сказал, –желание родиться в чистой земле, должно быть мотивировано не эгоизмом, а состраданием. Геше Потова молился о рождении в нечистом мире из сострадания, а вы молитесь о рождении в чистой земле тоже из сострадания. Из-за того, что ситуация у вас и у геше Потовы отличается, у вас различные молитвы, но мотивация одна и та же. При этом вашей основной заботой так же, как и у геше Потовы, является не рождение в чистой земле. Но поскольку пока вы ещё не дошли до уровня геше Потовы, вы пока желаете родиться в чистой земле, чтобы потом, когда вы обретёте столько же силы, сколько было у него, столько же потенциала, родиться уже там, где живые существа нуждаются в вашей помощи и поддержке.

Сегодня у нас будет не комментарий, а общее учение с советами. Это драгоценные советы предназначены специально для вас. Когда на учении присутствует мало народу и когда люди испытывают чистую преданность, они могут получить более драгоценное учение, чем в других обстоятельствах. Всё, что я сейчас говорю вам, я говорю от самого своего сердца.

Что бы вы ни делали, никогда не расставайтесь с сострадательной мотивацией. Что бы вы ни делали, всегда проверяйте себя, даже если вы проводите ретрит: «Зачем я делаю это? С какой целью я это делаю? Почему я хочу провести ретрит?»

Вы всегда должны проверять, что вами руководит, что вами движет: сострадание или эгоизм. Если вами руководит эгоизм, желание стать особенным человеком, особенным практиком, то вы должны тут же осадить своё эго и сказать: «Нет, сюда, эго, не суйся. В область моей духовной практики, в мою духовную жизнь лучше не лезь. Я и так столько всего делаю для тебя в своей повседневной жизни. Когда же дело доходит до моей духовной практики, пускай здесь мною руководит и движет ум, который заботится о других». Очень важно для вас всё время вот таким образом проверять свою мотивацию.

Какой бы практикой вы ни занимались, как сказал лама Цонкапа, очень большое значение имеют два фактора в этой практике. Вначале – это развитие правильной мотивации, а в конце –правильное посвящение заслуг. Вот эти два момента в практике очень и очень важны. Если вы упустите правильную мотивацию в начале, а в конце не сможете правильно посвятить заслуги, то, сколько бы вы ни практиковали: год, два, пять лет – всё это пройдёт совершенно бессмысленно, бесцельно.

В начале – правильная мотивация, в конце –правильное посвящение заслуг. Тогда, даже если вы практиковали пять минут, ваша практика будет подобна сбору бриллиантов. Так что количество практики не имеет значения, но имеет большое значение качество практики. Каждый раз вы должны обращать внимание на качество своей практики.

А ваша минимальная правильная мотивация должна заключаться в заботе о счастье в будущей жизни. Это как минимум. Если ваша мотивация связана с этой жизнью, с обретением какого-то благополучия, счастья в этой жизни, то всё, что бы вы ни делали, не является практикой Дхармы. Например, если вы читаете эту дхарани «Канчун Нагпо»(?) (об умиротворении чёрных скандалов) для того, чтобы устранить какие-то скандалы из этой жизни, то такое чтение мантры – это не практика Дхармы.

Так что мотивация должна быть как минимум следующая: «Эта жизнь очень коротка, следующая жизнь гораздо длиннее, чем эта. Если я хочу иметь счастье в будущей жизни, то в этой жизни я должен что-то для этого делать, заниматься практикой, чтобы обрести счастье в следующей жизни». Это самая минимальная мотивация, которая и делает вашу практику практикой Дхармы. Если вы практикуете, чтобы в будущей жизни избежать низших миров, чтобы в будущей жизни достичь благоприятного рождения, это называется начальным уровнем практики.

Не думайте, что такая мотивация является для вас слишком низкой. Вначале вы должны сосредоточиться именно на такой мотивации, развить ее в себе. А сразу же думать о том, что я – практик Махаяны, и неважно, где я получу рождение: в низших мирах или не в низших – это непрактично. Вы должны начать с низшего, начального уровня мотивации. Иногда ваше эго, для того чтобы помешать вам, нащёптывает вам такие советы: «Неважно, где ты родишься: в низших мирах или в высших, если ты следуешь по пути бодхисаттвы». Тогда вы перестанете бояться рождения в низших мирах, вы будете в этом неосторожны.

Бодхисаттвы боятся родиться в низших мирах, но, когда в них сострадание становится особенно сильным, они игнорируют этот свой страх из сострадания. Так же, как мать, которая увидела, как её ребёнок упал в колодец, – её охватил страх за ребёнка, сострадание к нему. Самой ей страшно прыгать в этот колодец, но она жертвует этим страхом, жертвует своим благополучием ради того, чтобы спасти ребёнка. Испытывая сострадание к ребёнку, она кидается за ним в этот колодец.

Значит, подход должен быть таким и стремление должно быть такое: нужно избежать рождения в низших мирах и достичь более благоприятного рождения для того, чтобы не прерывать свою практику, чтобы практиковать жизнь за жизнью и благодаря этому достичь Пробуждения ради блага всех живых существ. Мотивация должна быть общей для начального и высшего уровня практики.

Не следует развивать только мотивацию достичь счастья и благополучия в будущих рождениях. Мотивация должна быть такая: «Я постараюсь избежать низших миров и достичь благоприятного рождения в будущей жизни для того, чтобы не прерывать свою практику, продолжать её и вступить на путь бодхисаттвы, чтобы затем стать Буддой на благо всех существ». Эта мотивация объединяет, согласно Ламриму, начальный уровень личности и уровень высшей личности, уровень бодхисаттв.

Думайте также о следующем: «Если я получу рождение в низших мирах, я не смогу даже достичь собственного благополучия, как я могу создать благополучие для других? Сейчас, когда я исследовал эту ситуацию практически, я вижу, что у меня на девяносто процентов существует риск рождения в низших мирах. Будда, Дхарма и Сангха, пожалуйста, защитите меня от рождения в низших мирах. Да буду я жизнь за жизнью обретать драгоценную человеческую жизнь и буду всегда неразлучен с учителями Махаяны». С такой мотивацией делайте практику. Это минимальная мотивация.

Затем второй уровень мотивации – это освобождение от сансары. Вы можете порождать одновременно все эти три мотивации. Все три уровня мотивации вы можете порождать в себе с помощью медитации на Ламрим.

Какой бы практикой вы ни занимались, перед практикой проведите небольшую аналитическую медитацию, постарайтесь породить в себе эти три уровня мотивации.

Не думайте, что медитацию на Ламрим можно иногда делать, а иногда не делать. Каждый раз перед тем, как вы начинаете практику, вам нужно обязательно провести небольшую медитацию на Ламрим для порождения правильной мотивации. Чем более вы искусно владеете учением Ламрим, тем быстрее у вас будет происходить порождение этой мотивации. А когда вы станете мастером Ламрима, вы станете как Линг Ринпоче. Говорят, что, когда Линг Ринпоче садился на лошадь, за то время, пока он садился в седло, он успевал промедитировать на весь Ламрим.

Все темы Ламрима взаимосвязаны между собой. Поскольку все они находятся в такой тесной взаимосвязи, вам нужно создать в уме систему, чтобы даже за краткое мгновение вы могли бы увязать между собой все учения Ламрима.

Когда бодхисаттвы длительное время занимаются медитацией на семь пунктов причинно-следственной взаимосвязи и медитацией обмена себя на других, когда они действительно осваивают эти медитации, достигают в них мастерства, то даже когда они просто слышат фразу: «матери – живые существа», у них только от одной этой фразы спонтанно порождается бодхичитта. Это означает, что они очень быстро проводят в уме медитацию на бодхичитту и порождают нужное чувство.

Это происходит примерно так: если вы очень хорошо осмыслили, сколько вреда вам причинил некий Олег, если вы очень много медитировали на то, как сильно он вам вредил, то когда вы, например, сидите дома и смотрите телевизор, а в это время кто-то произносит при вас имя «Олег», у вас в уме очень быстро проходит аналитическая медитация гнева на Олега. И за одно мгновение вы уже порождаете реализацию. Вам не надо вспоминать: «Когда в последний раз мне вредил Олег?» Всё происходит очень быстро.

Такой же механизм вы должны применить и в своей духовной практике для порождения позитивного настроения ума. Если вам так легко освоить медитацию на гнев, если вам это так легко даётся, то почему бы вам не применить тот же навык в медитации, например, на бодхичитту, чтобы в будущем при одном лишь упоминании о живых существах у вас моментально возникала бы реализация бодхичитты? Тогда из глаз у вас потекут слёзы.

Стоит вам услышать о низших мирах, как тут же в вашем сердце порождается сильное Прибежище. Когда вы услышите о низших мирах, не думайте, что это место, в которое попадают другие люди. Вы тоже очень близки к низшим мирам, вы тоже уже вот-вот попадёте туда. Вы находитесь от низших миров на расстоянии одного вдоха. Если вот вы сейчас выдыхаете, а после этого не сделаете вдох, и если при этом у вас проявится одна хотя бы негативная карма (а у вас миллионы негативных карм, ведущих к рождению в низших мирах), вы родитесь там. Это будет самым настоящим кошмаром.

Подумайте: «Если у меня сейчас прекратится дыхание и проявится только одна негативная карма, я воплощусь в теле барана. Сколько же у меня будет страданий от этого!» Вы будете всё время страдать в теле барана. Будучи в теле животного, вы будете вновь и вновь создавать негативную карму, потому что не сможете отличить дурное от хорошего, правильное от ложного. Тогда вам будет очень трудно освободиться от низших миров.

Вообще, считается, что, обретя драгоценную человеческую жизнь и практикуя правильно, вы можете стать Буддой гораздо быстрее, чем из низших миров дойти до драгоценного человеческого рождения.

Нагарджуна советовал: «Трижды в день вспоминай о страданиях в низших мирах, зарождай страх перед рождением в низших мирах и не создавай причины, которые ведут к рождению там. Чем больше будет у тебя страха перед низшими мирами, тем больше ты будешь создавать основную причину для принятия прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе. Страх перед рождением в низших мирах является основной причиной принятия Прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе. Тогда естественным образом породится и вторая причина принятия прибежища, то есть вера».

Я советую вам сейчас почаще думать о страданиях низших миров. Когда вы размышляете о страданиях низших миров, вы сможете увидеть всю опасность негативной кармы. Тогда вы уже перестанете бояться чёрных скандалов и вредоносных духов, а вместо этого будете очень бояться негативной кармы.

Вам нужно бояться негативной кармы, потому что это очень опасно. До тех пор пока вы не обретёте прямое познание пустоты, вы должны быть очень осторожны с негативной кармой. Это совет, который Тилопа дал Наропе, потому что некоторые люди, имеющие облик тантрических йогов, очень неосторожно себя вели в плане негативной кармы. Их поведение было довольно-таки разнузданным, неосмотрительным, и в свете всего этого Тилопа посоветовал Наропе быть крайне осторожным со своей негативной кармой, со своими действиями вплоть до достижения прямого познания пустоты.

Вопрос: Геше-ла, я хотела спросить: некоторые люди из нашего центра, которые не могут присутствовать на утренних лекциях и некоторые из тех, кто присутствует, хотели бы получить обеты генина. Как это сделать?

Ответ: Хорошо. Завтра приходите.

Вопрос: А ещё завтра на утренней лекции мы просим передать мантру Сарасвати и Вашу мантру?

Ответ: В моей мантре нет необходимости, главное – мантра Его Святейшества. А завтра все люди, которые хотят принять обеты генина, пусть приходят с утра.

Вопрос: После лекции или до?

Ответ: Утром. Тогда же я дам передачу некоторых мантр.

² Слова, которые были плохо слышны или не понятны, помечены знаком вопроса в скобках.