

Как обычно, с правильной мотивацией обуздать ум и излечиться от болезни омрачений слушайте учение. Я говорю вам это для того чтобы вы снова вспомнили шесть осознаний.

После сорадования идет пятая практика семичленного подношения – это просьба о повороте колеса Дхармы. В той молитве, которую вы читаете ежедневно, есть и семичленное подношение и визуализация Поля Добродетелей. В Гуру Пудже «Лама Чопа» это представлено в более развернутой форме и тоже предназначено для очищения от отрицательной кармы и накопления добродетелей. Просьба о повороте колеса Дхармы – это очень высокая добродетель.

Если, например, вы попросили кого-то убить тысячу человек, и он выполнил это, то негативная карма убийства тысячи человек накопилась и у него и у вас, потому что это было осуществлено по вашей просьбе. Таков механизм кармы, но он работает также и в положительном направлении. Когда вы просите Учителя о повороте колеса учения, и он выполняет эту просьбу, принося пользу очень многим людям, то вами накапливается та же добродетель, что и вашим Гуру, потому что это было осуществлено по вашей просьбе.

Есть два вида просьбы о повороте колеса Дхармы. Первый – это напрямую обратиться к Учителю. Второй – обратиться с просьбой о повороте колеса учения к визуализируемому полю Добродетелей.

Прямое обращение должно быть очень уважительным, с хадаком. Надо просить так: «Пожалуйста, дайте такое учение, которое будет нам полезно. Пожалуйста, приезжайте в наш город, чтобы помочь людям, живущим там». Вы должны просить из сострадания. Когда учитель приезжает туда и дает наставления, вы накапливаете очень высокую добродетель. Хотя я, так или иначе, приезжаю в ваши города, но вы должны обратиться ко мне с формальным приглашением. Это больше полезно для вас, чем для меня. Не упускайте возможность накопить добродетели. Если вы приходите группой, не бойтесь, что добродетель поделится на всех и вам достанется меньшая часть. У всех будет одинаковая добродетель. Но необходимости приходить всем вместе, тоже нет. Один человек от имени группы людей может прийти и обратиться с просьбой. Это очень высокая добродетель. В буддийской традиции мастер никогда не дает учения без просьбы учеников.

Когда Будда достиг просветления, то в течение сорока девяти дней не давал никаких наставлений. Бог Брахма, увидев эту ситуацию, решил обратиться к нему, чтобы помочь живым существам. Поднеся золотое колесо, он попросил его: «Вы, достигший такой мудрости, пожалуйста, дайте учение, чтобы принести пользу живым существам и раскрыть их ум». Благодаря этой просьбе, Будда дал наставления первым пяти ученикам. Из-за того, что Будда даровал им учение напрямую, они достигли реализаций.

Реализации зависят от получения учения. Получение его, в свою очередь, зависит от просьбы о нем. Поэтому просьба о повороте колеса Дхармы является косвенной причиной достижения реализаций.

Второй вид обращения. Каждый день старайтесь делать такую визуализацию. Вы стоите перед Полем Добродетелей. Если у вас есть посвящение, то представляйте себя в форме Ямантаки. Из вашего сердца исходит еще один Ямантака или вы, как человеческое существо, если не получали посвящения. Держа в руках золотое колесо учения, вы с уважением подносите его Ламе Ловсанг Туванг Дордже Чангу со словами: «Пожалуйста, поверните колесо учения, чтобы помочь живым существам, избавить их от неведения, излечить от болезни омрачений и привести к абсолютному счастью». Визуализируйте, что Лама Ловсанг Туванг Дордже Чанг, ваш Духовный Наставник, берет это колесо Дхармы и соглашается на передачу учения. Делайте такую визуализацию каждый день, когда читаете молитву. Это очень высокая добродетель! Так как вы обращались с просьбой о даянии

Дхармы, в будущем у вас будет возможность получать учение. Никогда вам не придется испытать нехватку учения. Для этого нужен только ваш энтузиазм. В настоящее время вы получаете такие драгоценные наставления очень легко. Это происходит потому, что когда-то в прошлых жизнях вы создали соответствующую причину.

Шестая практика семичленного подношения – просьба к Учителю не уходить из этой жизни. Здесь также два вида обращения. Первый – напрямую к Учителю. Вторым – к визуализируемому Полю Добродетелей. Тэньчуг – просьба о долгой жизни Учителя, о том, чтобы он не уходил из этой жизни: «Пожалуйста, оставайтесь здесь с нами до конца калпы, чтобы приносить пользу живым существам».

Однажды, когда Будда был с Анандой и другими его учениками, он сказал: «Так как Татхагата полностью разрушил омрачения и реализовал все свои возможности, то его тело не умирает. Если он захочет, то сможет в течение калпы быть живым, достичь ваджрного тела». Этим словами Будда подталкивал Ананду к тому, чтобы он попросил его не уходить из этой жизни. Но тот находился в этот момент под влиянием демона, который затмил его сознание. Обычно ум Ананды был очень острым. Если Будда намекал на что-то, он все понимал моментально. Но, поскольку в те времена тоже существовали темные силы, они затуманили его ясный ум, и Ананда не смог обратиться к Будде с просьбой о том, чтобы он не уходил в нирвану. Поэтому Будда ушел из жизни, когда ему было восемьдесят лет. Очень важно обращаться к Учителю с просьбой не уходить из жизни.

Второй вид обращения. Когда во время молитвы вы доходите до семичленного подношения, визуализируйте, как из вашего сердца исходите вы и, поднося золотой трон Ламе Ловсанг Туванг Дордже Чангу, обращаетесь к нему: «Пожалуйста, оставайтесь с нами в течение калпы для того чтобы приносить пользу живым существам, избавить их от болезни омрачений, вести их к абсолютному счастью и освобождению». После этого ваш трон растворяется в троне Ламы Ловсанг Туванг Дордже Чанга. Не говоря ничего, Лама Ловсанг Туванг Дордже Чанг дает согласие. Каждый день делайте такую визуализацию. Это очень высокая добродетель для вас. Будет ваш Гуру жить долго или нет, зависит от многих факторов, но то, что этим обращением вы увеличиваете срок своей жизни – это точно.

Седьмая практика семичленного подношения – посвящение добродетелей. Чже Ринпоче говорил: «Какую бы духовную практику вы ни делали, есть две самые главные вещи в начале и в конце. Если в этих частях вы ошиблись или проигнорировали их, то даже от тысячелетней медитации толка не будет». Вот эти две вещи. Главное в начале – установить в себе правильную мотивацию: вы занимаетесь практикой для освобождения от рождения в низших мирах, обретения благого рождения; освобождения и достижения состояния будды, для того чтобы приносить пользу всем живым существам. Если вы практикуете, руководствуясь хотя бы одной из этих установок, то ваша мотивация правильная.

Главное в конце – это посвящение добродетелей. Даже если вначале вы установили правильную мотивацию, сделали практику правильно, но в конце не сделали посвящение, то все ваши добродетели могут сгореть в любой момент, когда в вас возникнет гнев. Он мгновенно сожжет все ваши добродетели. Поэтому вначале очень важно установить правильную мотивацию, а в конце – делать посвящение. Как я вам говорил, если вы посвятите добродетели, то они не смогут быть разрушены ни гневом, ни чем-либо другим. Чему вы должны делать посвящение? Посвящайте добродетели достижению состояния будды. Для чего нужно это делать? Для того чтобы помочь живым существам.

Каким образом вы должны делать посвящение? С помощью метода и мудрости. Метод – это сильная любовь и сострадание. Вы должны посвящать добродетели так же, как мать, которая из чувства любви и сострадания перед смертью завещает все свое состояние детям. Все свои добродетели посвящайте благу всех живых существ из чувства любви и

сострадания. Не надо это делать с такой мыслью: «Если я не сделаю посвящение, то мои добродетели исчезнут. А если сделаю посвящение, то добродетели останутся, и я смогу наслаждаться». Что касается мудрости, то вы должны думать так: «Я делаю посвящение благу всех живых существ, пустых от истинного существования. Добродетели, которые я посвящаю, тоже пусты от истинного существования. Они не существуют так, как проявляются. Состояние просветления, которому я посвящаю все добродетели, цель – благо живых существ, само действие посвящения – все это пусто от истинного существования. Но, хоть все это и пусто от истинного существования, но иллюзию взаимозависимо возникающих добродетелей я посвящаю иллюзии взаимозависимо возникающего состояния будды ради блага иллюзии взаимозависимо возникающего блага всех живых существ».

Такое посвящение не только спасает ваши добродетели, но и дает очень быстрый результат. Если вы будете делать посвящение с большими надеждами, то результата будете достигать очень медленно. Ожидание скорого результата – это препятствие к проявлению позитивной кармы.

Есть три вида посвящения. Первый – вы делаете посвящение для того чтобы самому реализовать учение Будды и чтобы другие его реализовали. Второй – посвящение добродетелей делается для того чтобы никогда не расставаться с Учителем, и чтобы жизнь за жизнью он вел вас по пути. Третий – вы посвящаете добродетели и заслуги благу всех живых существ, чтобы эта добродетель стала причиной достижения вами состояния будды.

Хотя бы одно из этих посвящений должно быть сделано. Если вы не можете сами сделать очень красивое посвящение добродетелей, то делайте такое посвящение, какое делал Кунду Самбо. Скажите так «Я делаю посвящение так же, как делал великий бодхисаттва Кунду Самбо». Это тоже очень высокая добродетель.

В Лхасе пожилые женщины очень хорошо умеют делать посвящение. Один человек пришел туда из отдаленной местности, чтобы поклониться статуе Чже Ринпоче. Когда он помолился и встал возле нее, то услышал, как рядом старая женщина делает очень много красивых посвящений. Его это впечатлило. Этот человек не знал, как их делать, поэтому стал прислушиваться к тому, что она говорит. Когда она отошла, он искренне, с правильной мотивацией обратился к Чже Ринпоче: «Все, что я сделал хорошего, посвящаю точно так же, как та женщина передо мной». После такого чистого посвящения Чже Ринпоче улыбнулся и кивнул головой.

Очень важно иметь искреннюю мотивацию и чистые помыслы, тогда даже статуя будет реагировать на ваше обращение. Вы воспринимаете статую как простое изваяние, но это живой Будда. Даже просто сложив руки, склониться перед ней – это уже высокая добродетель.

Таких историй очень много. Один человек с очень сильной верой в Чже Ринпоче пришел в Лхасу. Он помолился его статуе и, увидев, что у нее нет обуви, сказал с очень сильной верой: «О, жители Лхасы не могут даже обувь сделать для вас. Я принесу вам ее. Пожалуйста, поднимите ногу, чтобы мне можно было узнать размер обуви, который вам нужен». Статуя подняла ногу, и человек измерил ее. Вы думаете, что это невозможно, но это возможно! Случиться может все самое невероятное.

Не думайте, что наука знает все. Существует много вещей, о которых она имеет поверхностное представление. Наука многих вещей не знает. Она знает только механизм движения частиц, а многого другого наука не знает. Существует множество вещей за пределами нашего понимания.

На следующий год этот человек вновь пришел в Лхасу к статуе с обувью. Обратившись к ней, он сказал: «Чже Ринпоче, я сшил вам обувь, пожалуйста, наденьте ее». Статуя подняла ногу, человек смог ее обуть. Люди были шокированы, когда на следующий день увидели на ногах статуи новую обувь. Обувь статуи стала объектом поклонения. Все стали вырывать по волосинке из этой обуви.

Как-то три года назад я был в Туве, и кто-то взял мои туфли. Борис рассказывает историю. «Геше Ла жил у Геше Лобсанг Тубтена, и я был в тот момент с ним. Народ приходил за консультациями, Геше Ла был в дальней комнате. Когда подошло время идти на лекцию, мы обнаружили, что, туфли Геше Ла пропали. Геше Ла сказал: «До этого я видел, как люди брали мою обувь и прикладывали к голове». Геше Лобсанг Тубтен – большой шутник и я подумал, что он спрятал туфли. Мы их искали везде, но так и не нашли. Геше Ла пришлось ехать на лекцию в тапочках. Кто-то из тувинцев – язык не поворачивается сказать «украл» – взял для почитания обувь Геше Ла. После этого случая Геше Лобсанг Тубтен начал уносить обувь Геше Ла и прятать ее в шкаф».

Нас сопровождал член правительства, ответственный за религию, которому стало очень стыдно за этот случай, и он попросил никому не говорить об этом. Перед лекцией мне купили три пары туфель и сказали: «Выберите, пожалуйста».

Тибетские люди тоже с большой верой отщипывали по волоску из обуви Чже Ринпоче. В этом нет ничего страшного. На следующий год тот человек снова пришел к статуе и обнаружил, что она снова босая. Он подумал: «Какой кошмар! Люди не могли принести обувь Чже Ринпоче, а когда я ее сделал, они эту обувь украла». Это шутка.

Шестое нендро – это семичленное подношение. После шести подготовок на поле вашего ума больше нет камней, оно становится мягким, удобренным, политым – очень богатым. Теперь в него можно посадить семя почитания Учителя. Но не думайте, что вам нужно только одно зернышко, из которого вырастет древо почитания Гуру. Нужно очень много семян для развития веры в Духовного Наставника, для развития уважения к нему. Когда они все взойдут, то получится сад почитания Учителя. Вы должны знать, где и как сажать семена развития веры в Гуру, семена развития уважения к нему. Для этого необходимо заниматься аналитической медитацией.

Каждую сессию вы должны начинать с шести подготовок. Они включены и в текст Лама Чопа, и в вашу ежедневную молитву. Если вы внимательно посмотрите, то увидите их. Но читайте не автоматически, а вдумчиво и медленно: «Вот здесь говорится об этом, тут надо визуализировать Поле Добродетелей, здесь делать простирания и т.д.». Может быть, многое не включено в молитву, но оно присутствует там в скрытом виде. Если, например, омовение там не указано, то вы должны вспомнить о нем: вы оmyваете тело вашего Учителя, Ламы Ловсанг Туване Дордже Чанга, затем вода разбрызгивается в разные стороны, касается каждого живого существа. Все визуализации, о которых я вам говорил, все практики, процессы нужно обязательно запоминать.

Теперь о медитации почитания Учителя. Эта практика объясняется в Ламриме в четырех пунктах: первый – преимущества вверения себя Гуру, второй – ущерб от нарушения почитания Учителя, третий – как вверить себя Гуру в уме, четвертый – как вверить себя Учителю физическими действиями

Итак, первый пункт. Есть восемь преимуществ вверения себя Гуру. После того, как вы узнаете о них, размышляйте над ними, думайте о том, какая польза от вверения себя Учителю. Тогда ваш ум откроется, и вы будете счастливы вверить себя Гуру, счастливы, что у вас в руках сокровище, исполняющее желание. В наши дни очень трудно встретиться с подлинным мастером. Еще реже можно повстречать учителя, который давал бы полные

наставления по сутре и тантре из чувства сострадания. Иметь веру в такого мастера после встречи с ним еще труднее. Иметь в руках драгоценное сокровище, исполняющее желания, и знать, что это именно оно – большая удача.

Первое преимущество состоит в том, что, обретя такое сокровище и правильно его используя, можно очень легко достичь состояния будды. Все мы хотим достичь состояния будды быстро и без трудностей. Есть только одна возможность это сделать – всем сердцем вверить себя Учителю. Даже если он бьет, ругает вас, в вашем сердце не должно быть никакого сомнения в нем. Тогда с каждым моментом вы будете приближаться к состоянию будды. Учитель одним своим строгим словом в отношении вас может быстро устранить негативные отпечатки, накопленные вами в течение кальп.

В коренных тантрических текстах говорится: «В зависимости от доброты Учителя практик может достичь единства блаженства и Пустоты мгновенно». Особенно если вы практикуете тантру, то почитание Гуру – это коренная сила, позволяющая достичь высоких реализаций. Почему Миларепа достиг состояния будды за одну короткую жизнь? Одна из главных причин – это почитание Учителя, непоколебимая преданность ему. Благодаря этому, в течение одной человеческой жизни он достиг состояния будды.

Практика преданности всем сердцем Духовному Наставнику позволяет в одно мгновение избавиться от негативных кармических отпечатков, накопленных в течение кальп. Также она позволяет накопить добродетели, которые человек, не имеющий преданности Гуру, должен накапливать в течение опять же кальп. Хотя Все Время Плачущий Бодхисаттва имел прямое видение Манджушри, Авалокитешвары, он не был удовлетворен этим и искал своего Учителя из предыдущей жизни. Если бы у вас возникло такое видение, то вы сказали бы: «Зачем мне духовный наставник?» Это очень большая ошибка! В конце концов, преодолев огромные трудности, он все-таки пришел туда, где жил его Учитель из прошлой жизни – Лама Чопа, чтобы получить учение. Когда Постоянно Плачущий Бодхисаттва почти дошел до своего Гуру, он подумал: «Я не могу прийти к Учителю с пустыми руками. Мне надо пойти к нему с подношением. Но я ничего не могу поднести. Что же я могу сделать?» Тогда он сказал, обращаясь к местным жителям: «Я продам любую часть своего тела тому, кто захочет ее купить». Бог Индра в человеческом облике появился там. Он знал, что перед ним ученик, который ищет своего Гуру и, чтобы посмотреть, насколько сильна его преданность, сказал: «Я хочу купить твою ногу, чтобы из кости сделать ганлин. Сколько это будет стоить?» «Дай мне столько, сколько сможешь. Я хочу сделать подношение своему Учителю», – ответил Бодхисаттва.

Одна девушка из богатой семьи, которая очень интересовалась Дхармой, услышав это, была шокирована и стала смотреть, что они будут делать. Когда Бодхисаттва начал отрезать себе ногу, девушка закричала: «Постой, не делайте этого! Я дам вам денег». Затем Индра исчез. Девушка перевязала ногу Бодхисаттве и спросила: «Для чего ты идешь на такие жертвы? Кто твой мастер?» Бодхисаттва ответил: «Лама Чопа являлся моим Учителем в течение многих жизней и был невероятно добр ко мне. Я узнал, что он живет здесь, но не смог пойти к нему с пустыми руками. Мне нужно сделать какое-то подношение». «Не беспокойся, завтра мы пойдем к нему с очень богатыми подношениями», – сказала девушка.

На следующий день они пошли к Ламе Чопа с подношениями и попросили его об учении. Он сказал: «Сейчас неподходящее время. Через месяц-другой, когда закончится мой ретрит, я смогу дать вам наставления». Лама Чопа знал, что у них ничего не готово для передачи наставлений, поэтому он так сказал. После этого Бодхисаттва и девушка стали готовиться: они все почистили вокруг, подготовили место и т.д. Это и есть подготовка к учению.

В то время там началась засуха. Если есть белые силы, параллельно им всегда существуют черные. Так было, есть и будет, поэтому надо быть очень осторожными. И поскольку люди

готовились к учению, злые силы сделали так, чтобы долгое время не было дождя. Поднялось очень много пыли, ее разносил сильный ветер, и невозможно было передавать учение, а на завтра должна была начаться передача наставлений. Все водные источники пересохли, и люди начали беспокоиться. Тогда Постоянно Плачущий Бодхисаттва начал увлажнять землю своей кровью. Девушка принялась делать то же самое. И как только они начали это делать, ветер тут же утих, появились облака, и пролился дождь. На следующее утро, когда Лама Чопа начал давать учение, Постоянно Плачущий Бодхисаттва был на первом пути – пути подготовки. Благодаря этой подготовке и невероятной преданности Гуру, в момент получения учения он вошел в состояние медитации. Никто ему не мешал, так как все знали, что он находится в состоянии глубокого погружения в созерцание. Из медитации он вышел, уже находясь на седьмом бхуми, что невозможно сделать, занимаясь только практикой сутры. А ведь он практиковал только сутру. Постоянно Плачущий Бодхисаттва прошел путь подготовки, путь видения и достиг седьмого бхуми – пути медитации. За короткое время он создал такую добродетель, которая обычно накапливается в течение двух бесчисленных эонов. Произошло это благодаря практике преданности Учителю. Мой Духовный Наставник говорил, что такого достичь невозможно с точки зрения сутры. Постоянно Плачущий Бодхисаттва – это исключение из правил. Это произошло потому, что его преданность Гуру находилась за пределами нашего понимания. Он искал Учителя, который был с ним в предыдущих жизнях – даже не в этой. Его преданность была невероятно сильной. Одно из преимуществ вверения себя Учителю – это возможность быстрого достижения реализаций за короткое время.

Почему почитание Гуру это наиболее быстрый путь достижения состояния будды? На это есть две причины. Первая причина – в зависимости от практики преданности Гуру вы за короткое время получаете возможность очиститься от бесчисленных негативных впечатлений, накопленных в течение многих кальп, что позволяет вам быстро достичь состояния будды. Вторая причина – делая подношение Учителю, вы делаете подношение всем буддам, бодхисаттвам, божествам и поэтому накапливаете невероятные добродетели, что также является причиной быстрого достижения состояния будды. Скажите себе: «Если я хочу достичь состояния будды очень быстро и без трудностей, то есть только один секрет – преданность Гуру». Это правда. Надо быть преданным Учителю и тогда можете спокойно спать. Нет проблем. Не нужно много думать, читать много мантр. Нужна хорошая преданность.

Лама Сопа Ринпоче, очень высокий мастер, говорит: «Я много читал, видел и потом понял, что самое лучшее – это иметь хорошую преданность Учителю и спать спокойно. Нет нужды заниматься очень многими практиками, которые вы не знаете, как выполнять правильно, и потом запутываться в них. Вместо того чтобы приблизиться к состоянию будды, вы только от него отдаляетесь неправильным выполнением практик. Затем возникают сомнения в Учителе». Если будете заниматься многими странными вещами, у вас обязательно возникнет сомнение в Гуру. Имея много лекарств, вы сомневаетесь, какое же из них является самым подходящим для вас. И здесь возникает опасность того, что лучшее лекарство вы можете выбросить.

Восемь преимуществ преданности Гуру вы должны знать наизусть. Каждый раз напоминайте себе о них: «Первое – это возможность быстрого достижения состояния будды. Если я хочу стать буддой как можно скорее, то я должен почитать Учителя». Почему это самый быстрый путь? Потому что преданность Гуру позволяет вам очиститься от очень большого количества отрицательной кармы и накопить невероятно много добродетелей. Вспоминайте истории о Постоянно Плачущем Бодхисаттве, о Миларепе. В результате обдумывания преимуществ вверения себя Учителю у вас появляется некоторая преданность, но это нестабильное, поверхностное, эмоциональное состояние. Это очень хорошо, но, если ситуация изменится, вы ее потеряете. Настоящая преданность придет позже. Когда вы

будете знать восемь преимуществ и размышлять над ними, у вас появится поверхностная преданность Учителю. Такое состояние похоже на огонь от горящей бумаги, который быстро горит и быстро затухает. Но с помощью такого огня можно поджечь дерево. Это уже сродни более стабильной практике вверения себя Учителю. Восемь преимуществ – это как бы огонь от восьми листов бумаги, которые дадут вам «бумажный огонь». Настоящая практика вверения себя Учителю – умение взрастить веру, уважение к нему – это дрова, правда, немного сырые, но которые можно поджечь с помощью горящей бумаги. Сначала огонь высушивает дрова, а потом они медленно начнут разгораться.

Второе преимущество вверения себя Учителю – уважая и радуя своего Гуру, вы радуете всех будд. Почему? Даже если, например, ваш Духовный Наставник не является буддой, но показывает путь к просветлению, – для вас он представитель всех будд и божеств. Если вы уважаете своего Учителя, то все будды и божества будут очень рады этому. С другой стороны, буддам и божествам не понравится, если вы делаете им обширные подношения, но не уважаете своего Учителя.

В одном из коренных текстов Манджушри сказал: «Когда Гуру помогает живым существам, я вхожу в его тело. Когда человек делает ему подношения, я их принимаю. Таким образом, я благословляю его и позволяю ему очиститься от негативной кармы и накопить добродетели».

Если вы делаете подношение Учителю и радуете его этим, то накапливаете первую добродетель тем, что подносите дары всем буддам; вторую – тем, что они с радостью принимают ваши дары. То есть, вы накапливаете две очень высокие добродетели.

Третье преимущество – злые силы и плохие компании не смогут вам навредить. Сначала они не позволяют встать на духовный путь, в середине мешают вам прогрессировать, во имя духовных реализаций отвлекают от практики. В такое время вверение себя Учителю – невероятная защита. Благодаря чистой преданности, вам никто не сможет навредить. Поэтому всем сердцем вверьтесь Ламе Ловсанг Туванг Дордже Чангу. Ваш Учитель не просто ваш Духовный Наставник: внешнее его проявление – Чже Ринпоче, внутреннее – Будда Шакьямуни, тайное – Будда Ваджрадара. Они едины. Всем сердцем вверьте себя Ламе Ловсанг Туванг Дордже Чангу и читайте Мигзем – мантру всех божеств. Говорится, что чтение мантр отдельного божества – это очень большая добродетель. Но ничто не может сравниться с начитывание мантры своего Учителя или Его Святейшества Далай-ламы, или Мигзем, или Будды Шакьямуни. Не думайте, что это только мантра Будды Шакьямуни, – это и мантра Ламы Ловсанг Туванг Дордже Чанга. Лама Ловсанг Туванг Дордже Чанг содержит в себе четыре мантры: Его Святейшества Далай-ламы, Чже Ринпоче, Будды Шакьямуни, Будды Ваджрадара. Думайте что тайное проявление вашего Учителя – это Будда Ваджрадара. И читайте – ОМ ВАДЖРАДАРА ХУМ ПЭ. Это очень короткая мантра. Мантра Будды Шакьямуни чуть длиннее, Мигзем еще длиннее, самая длинная – мантра Его Святейшества Далай-ламы. Думайте, что мантра вашего Учителя, Его Святейшества Далай-ламы, Чже Ринпоче – это одно и то же, не разделяйте их. Когда вы чувствуете, что не все идет правильно, что злые силы вам мешают, – в это момент обратитесь к Ламе Ловсанг Туванг Дордже Чангу в своем сердце и читайте мантру Будды Ваджрадара, затем мантру Будды Шакьямуни, потом Мигзем. В этот момент визуализируйте, как белый свет и нектар исходят из Ламы Ловсанг Туванг Дордже Чанга, наполняют ваше тело, распространяются везде и защищают вас. Читайте Мигзем, а потом мантру Его Святейшества Далай-ламы. Если вы снова и снова выполняли практику верно и провели специальное затворничества по Мигзему, фактически по Гуру-йоге, то после этого у вас появляется возможность останавливать бурю, ураган: вы читаете Мигзем, плюете на большой палец и очерчиваете круг. Существует очень много подобных вещей. Но для этого необходимо принять участие в ретрите. Я не имею права говорить больше того, что уже сказал. Не думайте, что мне жалко

давать вам такие знания, – когда придет время, я поделюсь ими с вами. Пока в этом нет необходимости.

Вы должны понимать, что с помощью Мигзема можно достичь многих обычных сиддхи. Сначала постарайтесь обрести их. Когда вы убедитесь в том, что можете чего-то добиться, если полностью вверить себя Гуру, то дальше можно будет говорить о необычных сиддхи. Сейчас даже не думайте о них – будьте практичными.

ПОСВЯЩЕНИЕ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

Сейчас визуализируйте в своем сердце Ламу Ловсанг Туванг Дордже Чанга, который является воплощением всех будд, божеств, духовных наставников. Мы будем начитывать Мигзем. Представляйте, как из сердца Ламы Ловсанг Туванг Дордже Чанга (внешнее проявление – Чже Ринпоче, внутреннее – Будда Шакьямуни, тайное – Будда Ваджрадара), который пребывает на цветке лотоса в вашем сердце, исходит свет, наполняет и защищает вас, распространяется во все десять сторон света, устраняет все внешние, внутренние и тайные препятствия. Когда свет касается всех живых существ, их наполняет счастье, они избавляются от всех страданий и достигают всего, чего хотят. Все живые существа достигают совершенных реализаций и состояния будды. Визуализируя это, читаем все вместе Мигзем. Это практика Гуру-йоги.

Чтение Мигзем, мантры Будды Шакьямуни, Ваджрадара, Его Святейшества Далай-ламы.

В садхане Ямантаки можно увидеть четыре разные мантры: фактическая мантра, сущностная, мантра действия, сердечная. Это все мантры Ямантаки. Точно также, все мантры, которые мы читали – мантры почитания Учителя. Можете идти на Байкал и там читать Мигзем.