

Итак, как обычно, в начале породите правильную мотивацию. Получайте это учение с мотивацией укротить свой ум и принести счастье всем живым существам. «Для того чтобы принести благо всем живым существам да смогу я достичь состояния будды, и с этой целью я сегодня получаю учение». Достижение состояния будды – это значит реализовать весь свой потенциал для того чтобы начать приносить счастье всем живым существам. На данный момент у нас недостаточно потенциала для того чтобы приносить настоящую помощь. Когда существо достигает состояния будды, оно обретает этот потенциал для принесения блага всем живым существам. Каждый раз, когда у вас возникает какой-то уровень сострадания, желайте на основе этого сострадания достичь состояния будды, чтобы обрести возможность помогать живым существам. Если вы с эгоистичной мотивацией хотите стать буддой, то это бесполезно. Поэтому старайтесь именно из сострадания желать достичь состояния будды. Поэтому корнем Махаяны является великое сострадание. Сострадание это очень важно. Каждый раз, когда у вас возникает сострадание, желайте достичь состояния будды.

Для того чтобы достичь состояния будды, вам необходимо создать причины. Для достижения состояния будды недостаточно одной причины, для этого необходимо множество причин, множество факторов. В самом начале это зависит от накопления заслуг, поэтому очень важно, чтобы в начале ваша практика акцентировалась на накоплении заслуг. Если вы будете накапливать заслуги, то в долгосрочной перспективе они станут причинами для достижения состояния будды, а в краткосрочной перспективе они будут причинами вашего временного счастья. Жизнь за жизнью вы будете испытывать результат той причины, которую создали, своей позитивной кармы. Заслуги – это позитивная карма. Накапливайте как можно больше позитивной кармы. Когда она встречается с условиями и проявляется, она приводит к невероятному счастью. В особенности если вы накапливаете заслуги по отношению к такому весомому, мощному объекту как, например, Будда или Поле заслуг. По отношению к этим объектам вы накапливаете невероятно высокие заслуги. В силу весомости, мощи этого объекта, накапливаемые заслуги невероятны.

Во время подношения Цог вы делаете подношение Будде. Не просто Будде, а Ламе Лобсангу Тувангу Дордже Чангу. Что это значит? «Лама» – это ваш Духовный Наставник. Ваш Духовный Наставник в действительности это Дже Ринпоче. «Лобсанг» как раз означает Дже Ринпоче. «Туванг» – это Дже Ринпоче, который в действительности Будда Шакьямуни, это выражается словом «Туванг». Будда Шакьямуни, для того чтобы приносить благо всем живым существам, явился в облике Дже Ринпоче. В настоящее время, во времена упадка, Дже Ринпоче приходит в еще более простой форме – в форме обычного человека, в форме вашего Духовного Наставника, то есть это ваш Духовный Наставник. Здесь суть одна – это подобно тому, как один актер играет четыре разные роли. Будда Шакьямуни на самом деле является Буддой Ваджрадхарой. Будда Ваджрадхара синего цвета. Итак, вы должны понимать, что Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг это не только Будда Шакьямуни, это воплощение всех будд, всех божеств. Все они как бы включены в это одно существо – Ламу Лобсанга Туванга Дордже Чанга. Итак, визуализируйте в центре Поля заслуг Дже Ринпоче, но это не только Дже Ринпоче, это Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг, который является воплощением всех будд и всех божеств. Он же включает и Атишу и Дромтонпу, Гуру Ринпоче, то есть всех мастеров.

Если такому Полю заслуг с очень сильной верой вы делаете подношение, то накапливаете невероятные заслуги. Вы должны также понимать, что везде, где у вас есть сильная вера в Будду, Будда всегда будет перед вами присутствовать. Если, например, вы смотрите на фотографию Будды, и при этом считаете, что это не просто фотография, а перед вами настоящий Будда, и делаете подношение, то вы накапливаете такие же заслуги как от подношения Будде напрямую, здесь разницы нет. Это слова Будды. Будда говорил: «Если

люди будут смотреть на мое изображение и при этом считать, что это не изображение, а на самом деле я, и будут делать такому изображению подношения, то они будут накапливать такие же заслуги, как от подношения лично мне». Заслуги от подношения Будде просто невероятны и я вам сейчас расскажу одну историю.

В настоящий момент мой вам совет – накапливайте как можно больше заслуг, у вас заслуг сейчас очень мало, не медитируйте много. Заниматься медитацией для вас пока толку нет. Потому что ваш ум подобен сухой земле, без удобрений, с множеством камней. Медитация подобна посадке семян. Как можно засеять семена в такую сухую землю, где много камней, травы, сорняков? Сначала надо подготовить землю, потом бросить одно зерно – бодхичитту и оно сразу прорастет. Раньше во времена Будды, люди слушали учение и сразу достигали реализаций, немного медитируя, почему? Потому что их ум был полностью готов, поэтому они быстро достигали реализаций, даже говоря, что не достойны этого. Сейчас люди долго медитируют, но потом сходят с ума и говорят, что стали необычными людьми.

Сейчас в этом толку нет. Сначала очень важно делать упор на заслуги. Марпа никогда не говорил Миларепа, что ему нужно сразу же приступить к медитации, он ему говорил о необходимости очищать негативную карму и накапливать заслуги. Он не научил его ни одной медитативной технике. Марпа сразу сказал ему: «Иди и строй дом». Марпа хотел, чтобы Миларепа очистил свою негативную карму и накопил заслуги, то есть он хотел подготовить ум Миларепа. Когда Миларепа уже почти закончил строительство дома, пришел Марпа и спросил: «Что ты здесь делаешь?» «Я строю дом, как вы меня просили». Марпа сказал: «Я тебя не просил». Если я вам так скажу, вы подумаете, что я сошел с ума, потому что у вас слабая преданность Учителю. Миларепа повторил: «Вы мне говорили». Марпа спросил: «Кто твой свидетель?» Миларепа ответил: «Ваша жена». Марпа сказал: «Это моя слуга, ты её не слушай. Её тело и речь принадлежат мне, это не твой свидетель. Приведи другого свидетеля». Миларепа не мог найти других свидетелей. Тогда Марпа сказал: «Разбери этот дом на камни и отнеси туда, откуда ты их принес». Миларепа совершенно искренне, с очень чистой преданностью Учителю разобрал этот дом, и камень за камнем относил обратно. За счет того, что у него была сильная преданность Учителю, и благодаря каждому камню, который он относил на место, он очищал очень весомую негативную карму и накапливал очень высокие заслуги. И таким образом он девять лет занимался строительством.

Девять лет он очищал негативную карму и накапливал заслуги. После этого Марпа дал ему учение, и Миларепа за один месяц реализовал отречение. Обычно, чтобы обрести реализацию отречения, требуется невероятно долгий срок, а Миларепа реализовал отречение за месяц, почему? Благодаря очень хорошей основе – преданности Учителю. И все остальные реализации приходили к нему так же: через месяц – следующая реализация, через месяц – следующая, и таким образом он за одну жизнь достиг состояния будды. Все это он обрел благодаря очень хорошему фундаменту.

Если вы не будете делать акцент на фундаменте, будете говорить, что очищение негативной кармы и накопление заслуг – это практики низкого уровня, а высокий уровень – это медитация на ясный свет, то всю свою жизнь будете пребывать на ясном свете и не добьетесь никакого прогресса. Потому что это будет не настоящий ясный свет, а иллюзорный ясный свет.

Поэтому мой вам совет: сейчас очень важно накапливать заслуги, очищать негативную карму и получать учение вновь и вновь. Вы увидите, как месяц за месяцем вы будете достигать прогресса, вы почувствуете это на собственном опыте. Месяц за месяцем ваш ум будет становиться все счастливее и счастливее, спокойнее и спокойнее, скромнее и

скромнее. Когда вы создадите много позитивной кармы, вы спонтанно будете становиться счастливее. Чай пьете – вкусно, один сидите – счастливы, люди придут – радуетесь. В любой ситуации вы будете счастливы, потому что у вас есть заслуги. Даже попав в больницу, вы будете счастливы. Ваш ум богат. Если, вы, находясь в одиночестве, несчастливы, то, когда к вам приходят люди, вы все равно остаетесь несчастливы, думая, что они вам мешают, а выйдя на улицу, вам хочется зайти обратно. Если вы зашли обратно, то вам хочется выйти на улицу. Вы занимаетесь какой-то работой, но хотите заниматься другим делом, хотите новую работу. Если у вас есть муж, то вы хотите другого мужа, если у вас есть жена, то вы хотите другую жену, думая, что с другой женой вы будете счастливы – это знак того, что у вас очень слабые заслуги. Заслуг мало, поэтому у вас внутри пусто. Вы думаете, что поехав куда-нибудь, будете счастливы. Или обвиняете окружающих людей в вашем несчастье. Ваш ум ищет причины несчастья, но во вне их нет, причины ваших несчастий внутри вас. Внутри ваш ум пустой, сухой, в нем не хватает заслуг. Даже слушая учение в течение многих лет, ум остается сухим, внутреннего богатства нет, поэтому он остается несчастливым.

Если вы такое чувствуете, то должны себе сказать: «Это симптомы тяжелой негативной кармы и отсутствия заслуг. Если сейчас я ничего не сделаю, то это симптомы того, что потом мне придется переродиться в низших мирах». Когда в любом деле вы счастливы, и ваш ум спокоен – это симптомы хорошего перерождения: во время смерти ваш ум спокоен, ничего не боится, желает, чтобы все люди были счастливы. Если же во время смерти вы испытываете злость, то это симптом перерождения в низших мирах, и после придут страшные видения.

Что касается знаков во сне, то вы не можете быть в них уверенными, но знаки, которые вы видите перед смертью, могут помочь вам поставить точный диагноз о том, какое перерождение вас ждет. Поэтому мой основной акцент – накапливать заслуги, в особенности, по отношению к Будде, к Полю заслуг, к вашему Духовному Наставнику. Если вы делаете подношения, мысленные или настоящие, вы накапливаете невероятно высокие заслуги. У вас есть этот способ накапливать высокие заслуги, вам очень повезло. Если бы вы родились животным, вы не смогли бы накапливать такие высокие заслуги.

Сейчас я вам расскажу историю, которая произошла во времена Будды. Будда специально отправился в одно место, где играли дети. Там трое детей играли в песочнице. Один из этих детей в будущем родился царем Дхармы, дхармараджей Ашокой, который построил сто ступ за одну ночь и принес много пользы людям Индии, возрождая буддизм. Он родился с невероятным потенциалом. Как он обрел этот потенциал? Благодаря доброте Будды. Будда знал, что в будущем такое может произойти, и поэтому специально отправился в то место, где играли дети. Тогда предыдущее воплощение Ашоки был маленьким ребенком трех лет. Поскольку у этих детей была кармическая связь из предыдущих жизней, они постоянно играли таким образом, что из песка строили ступы и тому подобное. Когда они увидели Будду, они были невероятно счастливы. И вот этот трехлетний ребенок попросил своих друзей: «Помогите мне, я хочу сделать подношение Будде». Этот ребенок с уважением спросил Будду: «Могу ли я вам сделать подношение?» Будда сказал, что может. Ребенок набрал горсть песка и сказал: «Я ребенок, мне особо сейчас поднести нечего, единственное, чем я владею – этой горстью песка», визуализировал её золотом и поднес Будде. Для того чтобы сделать это подношение он попросил своих друзей нагнуться в виде лошади, вскарабкался им на спину и оттуда поднес Будде этот песок. Будда увидел эту чистую мотивацию ребенка и с большим уважением принял это подношение. Этот ребенок сказал: «Пусть заслуги, которые я накопил от подношения Будде, станут причиной счастья для всех живых существ. Пусть жизнь за жизнью я смогу рождаться с потенциалом для принесения пользы всем живым существам». Таким образом, он поднес горсть песка Будде и положил её в чашу для подаяния. Самый весомый объект Поля заслуг – это Будда, это ваш Духовный

Наставник, а мотивация – это мотивация бодхичитты, для блага всех живых существ. Когда эти две вещи соединяются, тогда никакие другие заслуги не смогут сравниться с такими заслугами. Это самые высшие из всех заслуг. И благодаря этим заслугам, ребенок жизнь за жизнью рождался с особым, очень высоким потенциалом. Он родился как царь Ашока и помог Индии в возрождении буддизма и сохранении Дхармы.

Когда вы делаете подношение Цог, Поле заслуг, Будда, Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг всегда присутствуют перед вами. Вашей мотивацией должна быть мотивация бодхичитты. Затем, в первую очередь, благословите подношение. Все, что вы подносите, трансформируется в нектар, который обладает тремя качествами: первое качество – целебный нектар, нектар от болезней; второе качество – нектар бессмертия, что значит, что нектар продлевает вам жизнь и предотвращает от преждевременной смерти; третье качество – незагрязненный нектар: любой, кто вкусит этот нектар, уменьшит свою зависть или гнев естественным образом.

Это можно сравнить с тем, как капля холодной воды падает в кипящее молоко. Вы можете проделать эксперимент: если человек разгневался, поделитесь с ним этим подношением Цог, и вы увидите, что оно принесет определенный эффект. Даже если кошка злится, после того как покусает нектар, успокоится и заснет. Также, если разозлился ваш муж или жена, тоже ничего не говоря, поделитесь с ними подношениями Цог, просто улыбайтесь в ответ. Они съедят это подношение, и вы увидите, как потихоньку они успокоятся и заснут. Люди, которые разозлились – это больные люди. Их жалко. В этот момент вы должны подумать, чем бы вы могли им помочь, а не провоцировать их на еще больший гнев, чтобы им стало хуже. Если, вы – муж или жена, и ваша супруга или супруг злится, а вы ехидно его провоцируете, насмехаетесь – это нехорошо. Надо чувствовать к ним настоящую, чистую любовь. Когда ребенок кашляет, вы смеяться не будете, вы будете чувствовать сострадание, будете думать о том, как остановить кашель. Вы даёте ему воду, лекарство, постараетесь, чтобы у него не было кашля. Точно также, муж или жена, близкий человек, даже если и не близкий человек, когда он злится – это болезнь, болезнь ума. Вам надо думать о том, чем ему помочь. Есть разные техники, с помощью которых вы можете помочь ему. Разные люди – разный менталитет, поэтому с некоторыми людьми нужно медленно разговаривать, чтобы их успокоить, а с другими нужно быть строгим, чтобы они успокоились. Внутри не надо злиться. Используйте технику, чтобы успокоить человека, чтобы он перестал злиться. Эта техника зависит от человека, зависит от ситуации, но вы не должны использовать одну и ту же технику для разных ситуаций. Сначала всегда применяйте мирные техники. Если мирные техники не работают, тогда применяйте строгие техники. Не надо сразу использовать строгую технику. Постоянно используйте мирный способ, но если он не работает, то его применять тоже неправильно. Таким образом, в семье воцарится гармония и мир.

Цог имеет такое качество, как незагрязненный нектар, поэтому он способен сокращать ваш гнев и негативные эмоции. С другой стороны, этот нектар поможет вам взрастить позитивные состояния ума. И такой нектар, который обладает этими тремя качествами, вы должны подносить Ламе Лобсангу Тувангу Дордже Чангу. Тогда накапливаемые вами заслуги невероятны.

А теперь я вам расскажу, каким образом делать подношения. После благословения подношения Цог вы четко визуализируете перед собой Поле заслуг. Это все написано в тексте. В этот момент вы делаете непосредственно само подношение Цог.

После этого читаете строки: «ХО этот океан подношения чистейшего нектара, благословленного самадхи, мантрой и мудрой...»

Это означает: «Нектар, который имеет три характеристики, я подношу своему Духовному Наставнику и мастерам линии преемственности». В этот момент вы визуализируете следующее. Если вы получали посвящение, то вы визуализируете себя божеством. Из вашего сердца исходит множество дакинь, которые делают подношения, в своих руках они держат чаши с подношениями. Перед вами находится очень большая капала, ее наполняет нектар. Все дакини, делающие подношения, черпают своими чашами нектар из этой капалы, подходят и делают подношение Ламе Лобсангу Тувангу Дордже Чангу и всем Духовным Наставникам линии преемственности. В этот момент вы должны делать подношения так же, как визуализировал тот ребенок, который в будущем переродился как царь Ашока. Подношение в виде песка он представлял как золото, вы также думаете, что подносите настоящий нектар с сильным уважением, с сильной верой, с сильным чувством бодхичитты: «Я хочу накопить заслуги. Пусть это станет причиной счастья всех живых существ. Пусть это станет причиной того, чтобы жизнь за жизнью у меня была огромная сила, чтобы я настоящему мог помогать всем живым существам». Если с такой добротой в уме, с такой сильной верой вы делаете подношение, то такие заслуги ни с чем нельзя будет сравнить. Вы все собираетесь вместе, делаете подношения, как маленький Ашока, с чистым сердцем. Даже если вы в течение года читаете мантры, то накопите меньшие заслуги.

В буддизме не главное – выполнять много практик, самое главное – это чистота, самое главное – качество практики. Тогда за минуту вы соберете бриллианты. Или вы можете десять лет копить пустые стаканы и бутылки. Что больше ценится? Там один мусор, здесь каждую минуту бриллианты. Поэтому самое главное качество – не количество. Если вы, таким образом, делаете подношение Цог, то вам стоит приходить сюда, собираться вместе, и вы будете накапливать очень высокие заслуги. В этот момент, как я вам говорил уже в прошлый раз, здесь будут присутствовать даки и дакини, потому что вы делаете Цог в день дакинь, и кто-то из них обязательно скажет: «У меня очень большие ожидания от этого человека и я буду заботиться о нем жизнь за жизнью». После этого они будут всегда за вами следовать как ваша тень. Они всегда будут подталкивать вас идти в направлении, в котором вас всегда будут сопровождать хорошие люди. Туда, где плохие люди, где опасно, даже если вы захотите туда пойти, они вас не пустят, поэтому вы даже в аварии не будете попадать. Если сегодня будет взрыв на вашей работе, дакини вас отпустят, вы что-нибудь забудете дома, или в дороге задержитесь, сумку потеряете, а пока ищете, опоздаете, приедете на работу, а там уже произошел взрыв. Есть много таких случаев, таких ситуаций.

Вы с очень большим уважением делаете это подношение Полю заслуг и при этом думаете, что эти дакини, которые делают подношение, неотделимы от вас, то есть это фактически вы сами делаете подношение. Вы визуализируете, что из вашего сердца эмануруется множество дакинь. Именно эти дакини делают подношения, и, таким образом, вы создаете причины, для того чтобы в будущем обрести возможность эманулировать множество тел. Это одна из тех косвенных причин, посредством которых вы сможете обрести такой потенциал в будущем, то есть в будущем вы используете этот потенциал. Старайтесь проявить этот потенциал. Одно действие приводит к множеству результатов. Думайте так: после того как вы сделали эти подношения нектара, обладающего тремя качествами, все ваши коренные Духовные Наставники и Духовные Наставники линий преемственности очень радуются.

Далее, эти дакини опять растворяются в вашем сердце, – это ваша собственная эманация. Произнося слова: «ОМ А ХУМ. Насладившись всем этим великолепием, которого только можно пожелать», вы визуализируете, как дакини делают подношение. Мастера вкушают нектар и затем дакини растворяются в вашем сердце. После этого из сердец всех Духовных Наставников исходит желтый свет и благословляет вас. Этот желтый свет наполняет ваше тело, благословляет вас. Благословление – это сила, посредством которой вы трансформируете свои тело, речь и ум в чистые тело, речь и ум. Полностью чистые тело,

речь и ум называются состоянием будды. Вы должны понимать, что слово «благословение» в буддизме означают трансформацию, преобразование. Какое именно преобразование? Здесь имеется в виду преобразование ваших обычных тела, речи и ума в чистые тело, речь и ум. В этот момент почувствуйте, как вы в действительности получили это благословение, затем это благословение приведет не только к упомянутому уже эффекту, оно может очистить вас от всевозможных заболеваний.

Вы должны понимать, что благословение Будды – самое мощное благословение. Если вы визуализируете Духовного Наставника, как Будду, неотделимым от Будды, тогда вы обретаете два преимущества. Благодаря тому, что вы визуализируете Будду, вы получаете мощное благословение, а благодаря тому, что вы визуализируете Буддой своего Духовного Наставника, вы получаете очень быстрое благословение, то есть здесь два момента – вы получаете очень мощное и очень быстрое благословение. Все остальные благословения имеют определенный эффект, но он очень медленный, а если вы будете делать такую визуализацию, то такое благословение вы сможете почувствовать очень быстро, даже уже через несколько лет.

Я вам могу сказать, что в России некоторые мои ученики в самом начале были практически сумасшедшими. Потом они развили очень сильную преданность Учителю, и сейчас они полностью нормальные, не только стали нормальными, теперь голова у них работает даже лучше, чем у многих других людей. Это знак быстрого благословения Духовного Наставника. В течение нескольких лет они смогли почувствовать благословение и их ум изменился. Люди, которые нарушили преданность Учителю, почувствуют реакцию сразу же, в течение нескольких лет. Сначала у них был нормальный ум, но после нарушения преданности Учителю, потихоньку, потихоньку ум начал становится очень обеспокоенным, он начал функционировать неправильно. Потом будет еще хуже. Потому что, все то, что описывается в Ламриме, – это абсолютная истина, и в течение нескольких лет вы можете почувствовать последствия.

Один из моих Духовных Наставников говорил: «Если у вас чистая преданность Учителю, то вы можете просто спать». Потому что вы попали в место, где есть бриллианты. Вы всегда спать не будете, открыв глаза, вы берете бриллиант, потом опять засыпаете. Потом, открыв глаза, вы видите бриллиант в руке и кладете его в карман. Встретиться с Духовным Учителем Махаяны, находиться рядом с ним – это как попасть в место, где есть бриллианты, много бриллиантов. Глаз открыл – бриллиант, глаз открыл – бриллиант. Если же вы нарушаете преданность Учителю, то попадаете в место, где вокруг вас растут ядовитые деревья. Поэтому, даже просто делая вдох, вы вдыхаете яд, какой бы деятельностью ни занимались, что бы вы ни делали, – вы получаете яд, каждую минуту вы получаете яд. Поэтому в Ламриме сказано: «После нарушения преданности Учителю, если вы будете медитировать тысячи лет, вы будете тем самым создавать причины рождения в низших мирах в силу объекта». В этом нет догмы, это подобно тому, как находиться в ядовитом месте: все, что вы вдыхаете, будет ядом в силу объекта, тяжелого нехорошего объекта. Когда же у вас есть преданность Духовному Учителю, это подобно тому, что вы находитесь рядом с лечебным деревом. Даже когда вы спите или просто дышите, каждую минуту вы принимаете лекарство, вам не нужно принимать лекарство особым образом, просто дышите, лечение само по себе приходит.

Поэтому вначале для вас самое важное – это чистая преданность Учителю. Что касается меня, то мне ваша преданность не нужна, честно говорю. Когда вы передо мной делаете простирания, мне внутри неудобно, я не хочу, чтобы вы делали мне простирания, но ради вашего блага я сижу. Для меня это как сауна, я не люблю, когда люди делают мне простирания, я хочу просто по-человечески поговорить. Если вы радуетесь, когда кто-то

делает перед вами простирания, то вы дурак. Зачем это надо? Вы должны понимать, что если кто-то делает перед вами простирания, а вы в это время не делаете правильной визуализации, то вы тратите свои заслуги, это опасно. Например, если среди моих учеников есть бодхисаттва, и он делает передо мной простирания, то мои заслуги пропадают, если я в этот момент буду высокомерен. Поэтому, когда мне делают простирания, я всегда думаю: «Пусть все будды и бодхисаттвы через мое тело благословят этих людей, пусть они получают все, чего они желают». Вот такую визуализацию я делаю, это само по себе является практикой. Вы делаете мне простирания, я с этим соглашаюсь, потому что я, как Учитель, открыл ваши глаза. «Пусть у них будет больше заслуг. Мне неудобно, это ничего, пусть у них будет больше заслуг. Будды и бодхисаттвы, пожалуйста, благословите их через мое тело, дайте им все, что им нужно!» Если вы, таким образом, принимаете простирания, то тем самым вы выполняете практику Дхармы. Кто знает, может в будущем вам предстоит стать духовными наставниками. Никогда не будьте высокомерными. Если кто-то перед вами простирается, то вы выполняйте такую же визуализацию и думайте: «Пусть их желания сбудутся». Когда я делал простирания перед своим Духовным Наставником Панангом Ринпоче в горах, он всегда находился в состоянии медитации, и никогда не принимал их пренебрежительно, затем позже я понял, что в этот момент он представлял, как все будды и бодхисаттвы растворяются в нем, и через него меня благословляют. И таким образом Духовный Наставник может принести настоящую пользу живым существам.

Один наставник говорил: «Не важно, насколько ярко светит солнце, без увеличительного стекла вы не сможете разжечь огня. И точно также, не важно насколько велика сила Будды, без Духовного Наставника вы не сможете обрести благословение». Вы должны понимать, что самое мощное благословение вы получаете через вашего Духовного Наставника. Будда ваш Духовный Наставник, или не Будда, это не важно. Вы должны понимать, что Будда он или не Будда, но вы получите абсолютно одинаковое благословение. Поэтому в Ламрине очень ясно говорится о том, что благословение Духовного Наставника находится в руках не Духовного Наставника, а в руках учеников. Если бы благословение Духовного Наставника было в его руках, то он бы всем своим ученикам передал равное благословение. Здесь некоторые из вас получают большее благословение, а некоторые меньшее, но не потому, что я так поделил, я хочу дать вам одинаковое благословение, но у меня в руках его нет, оно находится в руках учеников. Я могу представить всех божеств, которые через мое тело поровну всех благословляют, а как вы это получите, зависит от вас. Если вы развиваете очень сильную веру в то, что ваш Духовный Наставник и Будда едины, то вы получаете одно полное, очень мощное благословение. Если вы считаете своего Духовного Наставника бодхисаттвой, то получаете благословение бодхисаттвы. Если вы считаете что ваш Учитель немного лучше, чем обычные люди, вот ровно столько благословения вы получите. Если вы считаете своего Духовного Наставника обычным человеком, тогда не получите никакого благословения.

Итак, благословение находится в руках учеников. В Ламрине говорится: «Если ваш Духовный Наставник действительно Будда, а вы считаете его обычным человеком, то вы не получаете никакого благословения. Если ваш Духовный Наставник не Будда, но вы считаете его Буддой, то получаете благословение Будды». Поэтому очень важно думать, визуализировать, видеть вашего Духовного Наставника Буддой, в этом заключаются преимущества. Я заметил в Ламрине одну очень важную вещь, там не говорится что ваш Духовный Наставник – Будда, там говорится, что вашего Духовного Наставника нужно видеть как Будду. Это очень интересно. Вы не способны доказать, что ваш Духовный Наставник – Будда. Кто-то из ваших Духовных Наставников может быть Буддой, а кто-то может не быть Буддой, то есть факт здесь установить сложно. Вот я знаю, что я Духовный Наставник, но я не Будда, вот это ясный факт. Но видеть вашего Духовного Наставника как Будду, вот это очень интересно.

Существует множество причин, на основании которых вам стоит видеть своего Учителя как Будду. Во-первых, вы не можете сказать, что ваш Учитель не Будда, потому что у вас нет никаких доказательств этого. Даже если я говорю, что я не Будда, это не доказательство того, что я не Будда. Если бы это было логично, тогда если бы вор называл себя честным человеком, он должен был бы становиться честным. Его Святейшество Далай-лама всегда называет себя обычным человеком, но он не обычный человек. Поэтому у вас нет ни одного настоящего доказательства того, что ваш Учитель не Будда, и у вас есть множество причин видеть вашего Духовного Наставника как Будду. Почему?

Одна из этих причин состоит в том, что в настоящий момент, поскольку ваш ум повернулся к Дхарме, Будда должен вам помогать. Будда всегда приносит благо живым существам. Теперь, как же Будда мне помогает? Он мне может помочь посредством учения. А кто же дает мне учение? Это мой Духовный Наставник. Если мой Духовный Наставник не Будда, значит, в настоящий момент Будда не приносит благо живым существам. И это очень сильное положение, помогающее видеть вашего Духовного Наставника как Будду. Поэтому в Ламримае говорится, что вам следует видеть своего Духовного Наставника как Будду, потому что Будда в настоящий момент приносит благо живым существам. А если он не Будда, то это значит, что Будда не приносит в настоящий момент благо живым существам. И таким образом, если вы собираете все больше и больше оснований, то у вас появляется все больше и больше причин видеть вашего Духовного Наставника как Будду. Затем в конце у вас может остаться, например, пяти процентный шанс, что ваш Духовный Наставник все-таки не Будда, при этом вы можете сказать себе: «Даже если мой Духовный Наставник не Будда, для меня он добрее, чем Будда. Кто меня учил, кто открыл мои глаза – Духовный Учитель. Даже если есть пятипроцентный шанс что он не Будда, какая разница, для меня он добрее, чем Будда». Вот так думайте, тогда ваша преданность будет крепкой. Это для вашего блага, я сам так думаю, мне это очень помогает.

Если я стараюсь заставить себя верить, в то, что мой Учитель – Будда, то я чувствую себя немного дискомфортно, но если я скажу себе, что я должен видеть своего Учителя как Будду, тогда я себя чувствую комфортно, здесь противоречий никаких нет. Если что-то звучит логично, то принять это очень просто. Когда что-то не логично, а вы давите на себя, принять это сложно. Существуют неправильные догмы, сначала люди верят в такие догмы, но потом они чувствуют внутри противоречия. Человек – не дурак, потом эти противоречия становятся все сильнее и сильнее, и тогда они говорят себе: «Какой я плохой человек, я так сомневаюсь». В буддизме вы никогда не будете испытывать таких ощущений, поскольку все основано на правде, на истине, на фактах. Даже если у вас есть скепсис, это очень хорошо, вы можете исследовать и найдете обоснования, вы можете задать вопрос. Духовный Наставник никогда не скажет, что какой-то вопрос от дьявола. В христианстве или в некоторых других религиях иногда говорят, что человек задает вопросы от дьявола. Это неправильно. Когда нет ответа, но хочется остановить людей, задающих неудобные вопросы, тогда говорят, что этот вопрос от дьявола. Так у людей растет внутреннее недовольство. В буддизме нет таких вопросов от дьявола, вы можете задавать любые вопросы и всему должно быть объяснение. Вы можете задавать вопросы прямо мне. Нет никаких вопросов от дьявола, если я что-то не могу объяснить, я скажу: «Извините, вот этого я вам объяснить не могу. Я постараюсь найти ответ, позже я вам отвечу на этот вопрос». На самом деле, если какой-то вопрос очень сложный, то мне необходимо проконсультироваться с более высокими мастерами и нам необходимо будет над этим подумать, и затем дать вам ответ, соответствующий ситуации.

Итак, когда вы делаете подношение Цог, с сильной преданностью Учителю, то вы накапливаете еще более высокие заслуги. Если при этом у вас еще есть бодхичитта, то вы накапливаете еще более высокие заслуги.

Далее следующая строка:

«ХО! Этот океан подношения из чистейшего нектара,
Благословленного самадхи, мантрой и мудрой,
Мы подносим на радость вам, сонмам Йидамов-Божеств
вместе со свитами».

В этом месте мы читаем текст нараспев. Зачем? Чтобы в этот момент иметь возможность сделать визуализацию. Визуализируем океан нектара, огромное поле заслуг, если возможно, то вам следует визуализировать миллионы полей заслуг и миллионы своих тел, тогда вы накопите еще более высокие заслуги. Также визуализируйте в своем окружении всех живых существ. Если вы не получали посвящение, то вы не можете визуализировать себя божеством, просто можете визуализировать, как вы делаете прямое подношение нектара. Вы сами подносите нектар, а не дакини исходят из вашего сердца, то есть просто представляете – вы обычный человек и подносите нектар, разницы здесь никакой нет, это будет подобно той истории с царем Ашокой и ребенком, который делал подношение.

А те, кто получал посвящение, им следует визуализировать себя божеством, как из сердца исходят дакини, – это будет более мощная практика. В тантре есть много уникальных техник, посредством которых вы можете накопить очень высокие заслуги за короткое время. Поэтому с ее помощью достичь состояния будды можно быстрее. Точно таким же образом вы визуализируете, как из вашего сердца исходят ваши эманации – дакини и с подношениями подходят к божествам четырех классов тантры. После Ламы Цонкапы, первые две линии – это божества Махануаттарайога-тантры: Ямантака, Чакрасамвара, Гухьясамаджа, Калачакра, Ваджрайогини. Все эти божества находятся в первых двух рядах, это божества Махануаттарайога-тантры. Следующая линия – это божества Йога-тантры. После этого идет ряд божеств Чарья-тантры. После этого идет ряд божеств Крийя-тантры. К Крийя-тантре относятся такие божества как Тара, Манджушри, Авалокитешвара и так далее. Все они одинаково являются Буддами, разницы между ними нет. Четыре класса тантры существуют для учеников, чтобы выбрать наиболее подходящую для них практику, то есть Крийя-тантра – самая легкая практика. На самом деле сначала вам необходимо выполнять практику божества Крийя-тантры, потому что это наиболее подходящая для вас практика. Есть одна неверная вещь в том, что ученикам сразу же передается посвящение в Махануаттарайога-тантру, то есть вы его получаете не в правильной последовательности. Но у разных мастеров есть разный образ мышления, я не могу сказать, что это совершенно неправильно. С моей точки зрения это неправильно, потому что я придерживаюсь последовательной практики шаг за шагом. Все Духовные Наставники моей линии придерживаются этой процедуры шаг за шагом. Некоторые мастера дают посвящение в Махануаттарайога-тантру для того чтобы у учеников остались отпечатки. Итак, вы должны понимать, что если вы действительно хотите получить отпечаток, тогда нормально получить посвящение в Махануаттарайога-тантру, а если вас интересует искренняя практика, тогда вам необходимо идти шаг за шагом. Получать посвящение просто для отпечатка – это не очень здоровое явление.

Я вам сейчас расскажу одну историю. Один учитель всегда передавал только посвящения. А другой учитель вообще не давал посвящений. Оба они были бодхисаттвами. Они любили друг друга очень сильно. Однажды один мастер спросил у другого: «Зачем ты даешь так много посвящений, ведь эти существа отправятся в ад?» Этот мастер ответил: «Я знаю, что они отправятся в ад. Но даже если они не получают посвящение, они все равно отправятся в

ад – лучше отправиться в ад с каким-то отпечатком тантры». Это последний, самый крайний выбор. Если бы посредством учения была возможность помочь вам переродиться в высших мирах, тогда не было бы смысла давать посвящение. Зачем давать посвящение? Есть люди, которым неинтересно учение. Когда дают учение, они не будут слушать, но когда дают посвящение, эти люди говорят: «Приду». Для этих людей выбора нет, потому что все они все равно учение слушать не будут, но на посвящение придут, думая, что в этой жизни станут чуть-чуть удачливее. В этом случае это последний вариант, других вариантов нет, поэтому им дают посвящение, чтобы у людей остался отпечаток. Но сейчас многим людям интересно слушать учение, им более интересно знать философию, чем просто получать посвящение. Тогда это самый лучший вариант, отпечатки получать не обязательно, вам передают настоящее учение.

Если я вам не даю посвящение, это знак того, что у меня есть надежда. Когда я потеряю эту надежду, я буду передавать только посвящения. Вы должны понимать, что если Геше Тинлей начал давать много посвящений, то он потерял надежду. Далее в аду вы начнете произносить: «ДЗА ХУМ БАМ ХО». Многие люди вокруг вас будут читать мантру Ямантаки. Вместо плача, все ученики будут читать мантру: «ОМ ХРИТИ ВИТИТА НА НА ХУМ ПЕ». Может это принесет какую-то пользу другим существам ада. Тем не менее, если вы получите посвящение, даже если вы после этого отправитесь в ад, вы все равно будете отличаться от других существ ада. Другие существа родились в аду в силу своих вредоносных действий, но вы старались делать что-то хорошее, но у вас не получилось, поэтому вы родились в аду, причина будет другой. Все люди в тюрьме не бывают одинаковыми. Некоторые люди, которые попали в тюрьму, очень плохие. Некоторые стараются быть хорошими, но у них не получается, например, попал в аварию и кого-то убил, но он не хотел убивать, это произошло случайно, тогда срок пребывания в аду будет гораздо меньше.

Если вы по-настоящему хотите искренне практиковать, то сначала получите учение Ламрим, породите три основы пути, затем уже на их основе начинайте практику Крийя-тантры, накапливайте заслуги, очищайте негативную карму. Далее, среди всех вариантов практики Крийя-тантры для вас наиболее подходящее – это посвящение Авалокитешвары. Если делать практику Крийя-тантры Авалокитешвары для очищения негативной кармы и накопления заслуг, то она будет невероятно мощной. Также вы можете выполнять практику Крийя-тантры Авалокитешвары специально для развития сильных любви и сострадания. Ламрим и Крийя-тантра полностью перемешаны, как коктейль. Тогда эффект будет огромным. С каждым днем, читая мантру ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ и визуализируя себя в образе Авалокитешвары, ваши любовь и сострадание будут увеличиваться. И в будущем, если придет время, я передам посвящение в Крийя-тантру не просто для отпечатка, а для вашей практики. В настоящий момент я передаю учение Ламрим. Когда придет время, вам необходимо будет попросить посвящение в Крийя-тантру Авалокитешвары. Вы можете начинать просить уже сейчас, и когда придет время, я передам вам посвящение.

Итак, вы произносите:

«ХО! Этот океан подношения из чистейшего нектара,
Благословленного самадхи, мантрой и мудрой,
Мы подносим на радость вам, сонмам Йидамов-Божеств
вместе со свитами.

ОМ А ХУМ

Насладившись всем этим великолепием,

Которого только можно пожелать,

Э МА ХО!

Пролейте на нас обильный дождь мощных достижений».

С самого начала вы визуализируете, как из вашего сердца исходят дакини с чашами, черпают нектар, подносят божествам. Затем произносите слоги ОМ А ХУМ (в этот момент слоги ОМ А ХУМ – это благословение нектара). После этого у божеств четырех классов тантры язык превращается в трубку, и затем они через эту трубку вкушают сущность нектара, после этого они испытывают великое блаженство. Вы накапливаете заслуги от подношения единства блаженства и пустоты божествам. Это самые высокие заслуги. Поскольку они рады вашему подношению, из своего сердца они излучают желтый свет, этот свет наполняет ваше тело и дает вам особое благословение на обретение сиддхи.

Существует четыре вида сиддхи: мирные сиддхи – умиротворят ваши омрачения; возрастающие сиддхи – помогут возрасти вашим заслугам, удачи, процветанию; сиддхи могущества – они увеличат потенциал вашего ума, потенциал вашего тела, вы станете сильным и прогрессирующим; гневные сиддхи.

Для того чтобы останавливать гневно настроенных людей на их пути причинения вреда другим, вам необходимо обрести гневную силу. Внутри вы должны чувствовать сострадание, а снаружи проявлять себя в гневном аспекте. Гневный аспект – это толстая одежда во время холодной зимы. Когда кто-то в сезон зимы одевается в тонкие вещи, это глупо. Одеваться надо в соответствии с сезоном. В основное время будьте добрыми, но когда ситуация становится слишком холодной снаружи, тогда будьте сильными, тогда ваш аспект должен быть гневным аспектом. Не ведите себя подобным образом: «Я буддист, что хотите, то и делайте, сидите на моей голове», – это глупость. Будьте добрыми внутри, но когда погода холодная на улице, то есть когда люди неправильно себя ведут, становятся наглыми, мирных слов не понимают, тогда вы становитесь, как Махакала, Каларупа, Палден Лхамо, – внутри добрые, но снаружи лицо строгое. Ради его блага скажите: «Все, достаточно. Вы слишком далеко зашли». Тогда ваша жизнь будет спокойной. Если быть всегда мирным, вам сядут на шею.

Таким образом, вы также обретаете гневные сиддхи. Если вы обретете очень мощные гневные сиддхи, то даже обретете возможность останавливать вредоносных духов, даже очень сильных вредоносных духов. Вы будете как Ямантака – внутри добрый, но получив огромную силу, вы сможете их остановить в причинении вреда другим, они будут вас бояться. Вы также сможете останавливать других людей, которые делают что-то нехорошее. Поэтому гневные сиддхи очень важны.

Все мои ученики, внутри будьте добрыми, но не ведите себя глупо, снаружи не будьте всегда добрыми. Ведите себя согласно ситуации: когда лето – толстую одежду одевать не надо, это глупо. Когда все вокруг спокойные, мирные, зачем нужно проявлять гневный аспект? В теплое время этого не следует делать, это тяжело в такое время надевать толстую одежду, но ее следует надевать в специфическое время. А в мирное, спокойное время тонкую одежду надевайте – вам удобно и всем удобно. Когда ситуация не та, когда погода становится очень холодной, мирные способы не помогают – тогда теплую одежду надевайте.

Далее, следующее.

«ХО! Этот океан подношения из чистейшего нектара,
Благословленного самадхи, мантрой и мудрой,
Мы подносим на радость вам, драгоценные Объекты прибежища.
ОМ А ХУМ
Насладившись всем этим великолепием,
Которого только можно пожелать,

Э МА ХО!

Пролейте на нас обильный дождь священной Дхармы».

Далее, после божеств, идет ряд будд и бодхисаттв. Сначала ряд будд, затем ряд бодхисаттв, затем ряд архатов, шраваков и пратьекабудд. Вы можете посмотреть на Поле заслуг. Они все представляют собой Три Драгоценности: Будда, Дхарма и Сангха. Будду вы можете увидеть, а что такое Дхарма? Дхарма – это реализации Будды, реализация бодхисаттв, реализация архатов, их мудрость, напрямую постигающая пустоту – это Дхарма. Сангха – это бодхисаттвы и архаты. Итак, они представляют собой Будду, Дхарму и Сангху, которые называются Тремя Драгоценностями, основной объект Прибежища. Это объекты Прибежища и для сутры и для тантры. В самом начале, когда начинаете произносить эти строки, из вашего сердца исходят дакини, черпают нектар и подносят его Трем Драгоценностям. Далее, язык этих существ в форме трубочки опускается в нектар, они вкушают этот нектар и испытывают блаженство. Затем из их сердца исходит желтый свет, наполняет вас, и вы получаете благословение нектара Дхармы. Это благословение нектара Дхармы помогает вам достичь гораздо более сильных реализаций, то есть он дается, чтобы вы породили Дхарму в своем сердце. Ваша собственная Дхарма освободит вас от сансары, а не Дхарма Будды.

Существуют три объекта Прибежища. Самый мощный объект Прибежища – это Дхарма, она освобождает вас от сансары, но не Дхарма Будды, а Дхарма ваших собственных реализаций. Мудрость Будды, познающая пустоту, не может освободить вас от сансары, это Дхарма, которая освободила Будду от сансары. Ваша мудрость, познающая пустоту, – это Дхарма, которая освободит вас от сансары. Итак, из трех объектов Прибежища, основной объект Прибежища – это Дхарма, но среди Дхармы – это ваша собственная Дхарма, та мудрость, познающая пустоту, которую вы обретете в будущем, это основной объект Прибежища. Когда вы получаете это благословение, вы получаете особую энергию, благословение, которое помогает вам в будущем обрести такую Дхарму – мудрость, познающую пустоту, в своем сердце. Она освободит вас от сансары.

Далее, следующее.

«ХО! Этот океан подношения из чистейшего нектара,
Благословенного самадхи, мантрой и мудрой,
Мы подносим на радость вам, сонмы Дакинй
И защитников Дхармы.

ОМ А ХУМ

Насладившись всем этим великолепием,
Которого только можно пожелать,
Э МА ХО! Пролейте на нас обильный дождь благих деяний».

Итак, после Трех Драгоценностей – Будды, Дхармы и Сангхи, следующая линия – это линия даков и дакинй, за ними идет ряд защитников Дхармы. Вы делаете такую же визуализацию, совершая подношение с глубоким уважением. Далее после строк ОМ А ХУМ они трубкой своего языка вкушают нектар, чувствуют блаженство. Затем желтый свет исходит из их сердец, наполняет вас, и вы получаете благословение активности. Что подразумевается под этой активностью? Это активность в виде защиты от неблагоприятных условий, это вы получаете от защитников Дхармы. Активность встречи с благоприятными условиями вы получаете от даков и дакинй. Основная цель даков и дакинй – помочь вам встретиться с благоприятными условиями и добиться прогресса. Этот их основная активность. Основная деятельность защитников Дхармы в том, чтобы защищать вас от неблагоприятных условий. Это цель даков, дакинй и защитников Дхармы.

Далее, последнее:

«ХО! Этот океан подношения из чистейшего нектара,
Благословленного самадхи, мантрой и мудрой,
Мы подносим на радость вам, наши матери – живые существа.
ОМ А ХУМ

Насладившись всем этим великолепием,
Которого только можно пожелать,
Э МА ХО! Утолите страдания, возникающие из-за обманчивых явлений».

В этом случае вы визуализируете, как из вашего сердца исходит бесчисленное количество даков и дакинй, они черпают нектар, практикуют щедрость по отношению ко всем бесчисленным живым существам. Вы должны понимать, что самая высокая практика щедрости – это чувство даяния. Думайте, что этот нектар – это нектар, исполняющий желания. Вы его раздаете всем живым существам, и когда они его вкушают, их омраченный ум становится неомраченным, их больное тело становится здоровым, благодаря трем характеристикам нектара. Те, кто уже почти умер, поправляются, перестают быть на грани смерти, и не только это, они также получают все, что пожелают. Но самое главное, что благодаря этому нектару, они полностью освобождаются от всех страданий и причин страданий, то есть омрачений. Благодаря этому нектару, благословиению они обретают безупречное счастье и причины счастья, не просто какое-то временное счастье, а настоящее счастье, то есть ум, полностью свободный от омрачений. И вот такого счастья мы желаем всем живым существам.

Причина счастья – это мудрость, познающая пустоту. Мы желаем всем живым существам реализовать третью благородную истину и четвертую благородную истину. Когда мы говорим: «Пусть живые существа освободятся от страданий и причин страданий», мы им желаем освободиться от первой и второй благородных истин. Первая благородная истина – это благородная истина страданий, вторая благородная истина – это благородная истина источника страданий, то есть омрачений. Итак, когда вы желаете всем живым существам освободиться от страданий и причин страданий, вы им желаете освободиться от первой и второй благородных истин. Когда вы желаете живым существам счастья и причин счастья, вы им желаете обрести третью и четвертую благородную истину. Для того чтобы развить подобное желание для других, вам сначала необходимо обрести это чувство для себя. Итак, медитируйте на четыре благородные истины и желайте: «Да смогу я избавиться от страданий и причин страданий. До тех пор пока я рождаюсь под контролем омрачений, я буду обладать природой страдания. Как было бы здорово, если бы я освободился от первой и второй благородных истин. Как было бы здорово, если бы я обрел третью и четвертую благородные истины, то есть счастье и причины счастья». Первая и вторая благородные истины – это страдания и причины страданий, а третья и четвертая – это настоящее счастье и причины этого счастья. Все остальное, что мы считаем счастьем – это неправильное понимание источника счастья. Если вы будете долго медитировать на четыре благородные истины, то у вас день и ночь будет желание: «Да смогу я обрести благородную истину пресечения. Как было бы здорово обрести эту благородную истину». И когда вы сможете почувствовать, обрести такое чувство для себя, очень сильное, вы также сможете пожелать это и другим. Если вы не можете сейчас развить такое чувство для себя, как вы сможете пожелать этого другим?

Поэтому Шантидева говорил: «Тот, кто даже во сне не может для себя развить такое чувство, как он может породить такое желание для других?» Это просто абстракция. Настоящей бодхичитты нет, есть абстрактная бодхичитта, абстрактное состояние будды, абстрактная медитация на ясный свет, абстрактная тантра: водку пьет, и думает, что это нектар, со многими женщинами спит, говорит, что это тантрические супруги. Это враги

буддизма. Если у вас есть жена, не называйте ее тантрической супругой, просто зовите ее спутником жизни. Не прикрывайте свое неверное поведение тантрическими терминами. Если вы пьете водку, то скажите: «Я люблю водку», а не то, что: «Я ее пью, потому что практикую тантру», это очень неправильно. «Если я пью водку – это нектар. Вы же практики низкого уровня» – такой человек является настоящим объектом сострадания. Если вы во имя тантры будете пить водку и вести беспорядочную сексуальную жизнь, то вы фактически будете создавать причины рождения в аду. Если я скажу, что занимаюсь тантрой, всем своим ученикам подавая неправильное поведение, это будет причиной моего рождения в аду. Это неправильно. Даже учитель должен быть очень осторожным. Вообще не надо пить водку, монах вы или не монах. Когда вы получили тантрическое посвящение, то вы практически монах, то есть у вас может быть сексуальный контакт только с вашей женой, а все остальное – то же самое. Поэтому я вам говорю это сейчас, для будущего блага. Когда вы вкушаете нектар, просто коснитесь его пальцем и вкусите одну каплю водки, а не пейте целую бутылку как нектар. И желайте всем живым существам освободиться от страданий. Далее, в конце соберите остатки от подношений и раздайте духам местности.