

Итак, как обычно, породите правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией укротить свой ум, сделать его более здоровым. Какой бы духовной практикой вы ни занимались, чтобы вы ни делали в своей повседневной жизни, очень важно породить вначале правильную мотивацию. Даже в мирской деятельности вы добьетесь большего успеха, если будете заниматься ею с правильной мотивацией.

В настоящее время эксперты, проводя системный анализ эффективности деятельности различных компаний, отмечают, что успех фирмы во многом зависит от мотивации и гармонии, которые являются очень тонкими процессами. В любой сфере, в любой области правильная мотивация и гармония очень важны. Буддийская теория исследовалась в течение двух с половиной тысячи лет, но это не просто теория, это наука. Доказано, что в любой области она приносит очень хороший результат.

Итак, вы получаете учение не для того, чтобы в будущем, когда-то практиковать, а для того, чтобы также применять его в своей повседневной жизни и делать ее более мирной, более успешной. Поэтому, если вы делаете что-то с неправильной мотивацией, с завистью, с чувством соперничества, то даже в мирской деятельности вы не добьетесь успеха. Можете обратить внимание, что если вы с мотивацией зависти или чувства соперничества занимаетесь какой-то деятельностью, то это сразу же уменьшает ваше терпение. Такая мотивация, стратегия: зависть, соперничество, я хочу быстрее, хочу выше – это слабый ум. Когда ум слаб, легко приходят слабые мысли, тогда вы больше рискуете, чем создаете какой-то стабильный процесс. Что-то стабильное требует большого времени, а когда вы рискуете, вы надеетесь, что у вас есть шанс стать богатым очень быстро.

Подумайте об этом с точки зрения теории вероятности, с точки зрения математики: когда вы рискуете, вероятность выигрыша уменьшается. Таким образом, в долгосрочной перспективе вы проиграете. Это очевидно. Поэтому тот, кто обладает правильной мотивацией, никуда не торопится, он спокоен. Мы знаем теорию вероятности. Мы не глупые. Но когда возникает чувство соперничества, мы прибегаем к неверной стратегии, и хотя знаем о вероятности, все равно рискуем. Поэтому с правильной мотивацией поступайте спокойнее, опирайтесь на большую вероятность, и тогда есть больше шансов, что вы добьетесь успеха. Это закон. Идите спокойно, шаг за шагом. Это лучшая стратегия. И в духовной области и в мирской – это самый лучший совет.

Так же в игре в шахматы. Встретившись с Карповым, игроком в шахматы, я поинтересовался: «Что самое главное в игре в шахматы?» Он ответил: «Терпение». Я спросил: «Почему терпение самое главное?» Буддийская философия говорит точно так же. В шахматах бывает две ситуации: тяжелая и хорошая. Если у вас тяжелая ситуация, то вы рискуете, потеряв терпение – делаете быстрые ходы, что не позволяет вам маневрировать. А в хорошей ситуации, когда нет терпения, вы хотите быстро выиграть, поэтому ошибаетесь и проигрываете. Сохраняя терпение в тяжелой ситуации, вы потихоньку улучшаете ситуацию и выигрываете. А когда в хорошей ситуации у вас есть терпение, вы не упускаете эту возможность и спокойно выигрываете. Это правда.

Поэтому наша жизнь подобна игре в шахматы, и терпение в ней является очень важным. Терпение – это Дхарма. Когда вы говорите: «Я принимаю прибежище в Дхарме», вы не имеете в виду, что есть какая-то книга, которая может вас защитить подобно богу. Это неправильное прибежище. Буддийское прибежище не в том, что, веря в то, что все создал бог, вы обращаетесь к нему: «Пожалуйста, защитите меня», и бог отвечает: «Хорошо, я тебя буду защищать, а этот человек не просил у меня прибежище, поэтому я его защищать не стану». Такого в буддизме нет. Это закон природы. Это наука. Здесь прибежище подобно средству, которое ищет больной человек. Он ищет прибежище в лекарстве, в совете врача.

Согласно совету врача, где под врачом подразумевается Будда, он пьет лекарство, это и есть прибежище. Не так, как лекарство (божество) сидит на алтаре, и вы просите: «Лекарство, пожалуйста, помоги мне, убери все мои болезни». Такого нет. Лекарство надо пить. Точно так же и прибежище в Дхарме.

Принимая прибежище в Дхарме, вы стараетесь решить свои проблемы в повседневной жизни с помощью терпения, а не с помощью гнева. Это прибежище в Дхарме. Каждое утро дома вы читаете «НАМО ГУРУБЭ, НАМО БУДДАЯ...», но на улице, если вас кто-то толкнет, вы толкаете в ответ. Где же ваше прибежище в Дхарме? Если вас толкнули, подумайте: «О, ничего, наверное, он опаздывает, как жаль. Пожалуйста, пусть идет, мне некуда торопиться». Тише едешь, дальше будешь. Если вы едете на машине, также скажите тем, кто стремится вас обогнать: «Пожалуйста, проезжайте». Тогда никогда не будет аварий. Человек, который пропускает другие машины, никогда с ними не столкнется. Но если он никого не пропускает, торопится, то велика вероятность попасть в аварию.

Это очень высокое здравомыслие – принять прибежище в Дхарме. Вы принимаете прибежище не только в терпении, но и во многих других позитивных состояниях ума. Любовь, сострадание, мудрость, терпение, концентрация – это всё те самые высокие позитивные состояния ума, в которых вы принимаете прибежище. Каждый день вы живете с таким позитивным состоянием ума. Это то, что называется принятием прибежища в Дхарме, это то, что называется практикой Дхармы. Когда возникают мелкие проблемы, по привычке гнев сразу же приходит к вам как защитник. Вы принимаете прибежище в гневе. В трудных ситуациях, когда к вам подходит гнев, скажите: «Нет, гнев, ты не являешься моим объектом прибежища, ты делаешь мою ситуацию только хуже». В некоторых ситуациях вам нужно говорить строго, то есть являть себя в гневном аспекте, но внутри испытывать любовь и сострадание. Чувство любви и сострадания не означает, что вы все время ведете себя очень мирно.

Когда я учился в институте в Варанаси, ректором нашего университета был Самдонг Ринпоче. Он очень добрый, очень сострадательный человек. Но он знал, как разговаривать в соответствии с ситуацией. Рядом с нашим институтом располагался индийский институт, студенты которого были большими хулиганами. Однажды наши студенты подрались с теми студентами, потому что они все время старались сделать что-то не так, дразнили их. Тогда их ректор пришел к Самдонгу Ринпоче. Этот ректор тоже был немного ненормальным. Он кричал: «Что здесь происходит? Ваши студенты приходят к нашим студентам драться. Я вам такое устрою» и так далее. Самдонг Ринпоче ничего не делал, лишь спокойно сидел и слушал. Что он сказал потом? Напомню: это очень добрый человек, который произносил слова согласно ситуации. Он спросил у ректора: «Сколько студентов умерло?» Ректор: «А?» Самдонг Ринпоче переспросил: «Сколько умерло?» Ректор ответил: «Никто не умер». «А, тогда ничего страшного нет. Ногу сломали, руку сломали. Ничего страшного нет. У молодых так бывает, ничего. Когда я был молод, я тоже так себя вел», – продолжал Самдонг Ринпоче. Ректор воскликнул: «А?!» Потом он ушел и сказал кому-то, что этот ректор тоже бандит.

Испытывайте внутри любовь и сострадание, но иногда вы можете поступать в соответствии с ситуацией, помня о мотивации. Тогда все успокоится, споров не будет. Некоторые индусы считают, что если человек терпит, значит он слабый. Терпите, но не позволяйте садиться себе на шею. Итак, вам нужно сохранять терпение, но из сострадания, если вы видите, что они пытаются сесть вам на шею, ставьте их на место. С одной стороны у вас есть терпение, но с другой стороны – вы также не портите других людей.

Здравомыслящие люди, не зная этих тонкостей, подумают, что терпение – это хорошо, но как долго можно терпеть? Если все время так поступать, кто еще сядет вам на голову? Если кто-то сидит у вас на голове, это неправильно, но у вас не должно быть гнева, ваш ум не должен беспокоиться, действуйте в соответствии с ситуацией. Тогда все получится очень хорошо! Никаких проблем. Ваш ум говорит: «Да, правильно, сейчас я понял, это правильный ход». Это можно сравнить с тем, как если бы тренер по игре в шахматы рассказал вам обо всех возможных комбинациях в зависимости от ваших ходов и ходов вашего соперника. Тогда у вас не останется сомнений, колебаний, и вы сделаете правильный ход. Тренер по шахматам знает всю эту теорию. У опытных шахматистов есть прибежище в своих комбинациях, поэтому они спокойно делают ходы.

Зная все тонкости, вы принимаете прибежище в Дхарме, что на сто процентов дарует вам спокойствие. Вам не о чем беспокоиться. Зная все эти тонкости, вы понимаете, что проигрыша нет ни в чем. Даже отдавая небольшую победу, вы выигрываете. Вы знаете, что в конце выиграете, даже жертвуя, как гамбит в шахматах. Поэтому хорошие игроки рады пожертвовать, сделав гамбит. Буддийский гамбит – это забота о других больше, чем о себе, это самый лучший, самый надежный гамбит. Но наш ум этого не понимает. Когда вы становитесь все умнее и умнее, вы понимаете, что жертвовать своим небольшим счастьем ради счастья других – это самая лучшая стратегия. Это знает бодхисаттва, поэтому Далай-лама говорит, что бодхисаттва – настоящий хитрец, а мы очень глупые, потому что хотим получать все для себя, но ничего не получаем. А бодхисаттва все делает ради блага других, но, в конце концов, получает все хорошее. Поэтому Далай-лама говорит: «Если вы хотите быть хитрыми, будьте мудрыми хитрецами». Вы отдаете, но получаете больше. Думайте о благе всех живых существ, и счастье придет само по себе. Это на сто процентов так!

Когда вы принимаете прибежище в такой стратегии – заботе о других больше, чем о себе – это бодхичитта. Бодхичитта порождается из ума, заботящегося о других больше, чем о себе. Когда у вас нет такого состояния ума, породить бодхичитту невозможно. Для того чтобы заботиться о других больше, чем о себе, вам необходимо создать очень хорошую стратегию, опираясь на основополагающую теорию. Я говорю о третьем томе Ламрима, о разделе, посвященном бодхичитте, в котором объясняются очень важные, невероятные стратегии. В «Бодхичарья-аватаре» также объясняется множество очень важных видов стратегий, дебютов. Когда вы по-настоящему поймете эти стратегии, эти дебюты, вы будете очень счастливы жить с такими мыслями, с бодхичиттой. Шантидева говорит, что человек, который скачет верхом на коне бодхичитты, восходит ко все более и более счастливым состояниям. Как же мы можем лениться?

Когда вы все это по-настоящему поймете, вы будете рады жить с любовью и состраданием в согласии с вашей природой. Ваш ум будет в полном согласии с добротой. Все стратегии вы построите на любви и сострадании, с такими стратегиями легко жить. Ваши ум и тело полностью с этим согласятся. Когда ум настроен на любовь и сострадание, тело тоже расслаблено. Внутри циркулируют хорошие, позитивные энергии, повышается иммунитет. Тело и ум здоровы – какое счастье! С каждым днем вы становитесь все счастливее и счастливее.

Если ум построен на негативном – зависти, гнеше – согласия не будет. Наш ум по природе добрый. Внутри он не соглашается с негативом, поэтому иногда без причин чувствует вину. Злые, гневливые, лживые люди иногда среди ночи испытывают боль – их ум не соглашается и спрашивает: «Почему ты так поступил?» Человек не счастлив, но должен так жить, потому что у него нет другого выбора. Он создал неправильную стратегию жизни. Он думает, что, если станет добрым, то все потеряет, а злобой может что-то удержать. Он дерется, никого не

пускает, и так что-то чуть-чуть удерживает, поэтому у него нет выбора. Жаль такого человека, потому что в самом начале он не встретил правильного учителя.

Зная все тонкие нюансы, практиковать Дхарму в строгой позе необязательно – вы практикуете каждую секунду. Любая ваша мысль – это духовная практика. Даже просмотр телевизора – это духовная практика. Когда вы видите гневающихся людей, ваш ум сразу анализирует: «Как жалко этих людей. Дальше будет хуже и хуже. Я таким человеком никогда не стану». Неправильные поступки учат, как не надо поступать, а хорошие – как надо. Вас учат любые события. Все вам открывает глаза, все является учебой. Услышав неправильные вещи, вы понимаете, что не будете так говорить. Когда кто-то говорит вам нечто неприятное, и вы сами произносите подобное, другому тоже будет неприятно, поэтому вы делаете вывод, что не станете так говорить. Это мой небольшой совет для вас перед учением.

Всем сердцем положитесь на Дхарму, примите прибежище в Дхарме. Это очень важно. И будьте добрыми. С такой мотивацией вам нужно заниматься мирскими делами и практиковать Дхарму. Такая стратегия очень важна. Даже в отношении вашей мирской деятельности: делать слишком много дел – не самое главное, очень важно делать дела в соответствии с правильной стратегией, с правильными техниками. Система очень важна. В любой сфере выполнять что-то систематично крайне важно. Так в долгосрочной перспективе вы добьетесь результата.

Мне очень нравятся люди, проживающие в Германии: что бы они ни делали в повседневной жизни, они делают это очень систематично. В России слабостью является отсутствие системы. Я как россиянин могу это подтвердить. Русские люди очень добрые, но у них нет системы, а когда чуть-чуть выпьют, то становятся даже слишком добрыми и готовы все отдать. Это очень неправильно. Например, ваш духовный учитель говорит вам: «Вы добрый, щедрый, нужно делать подношение», и вы отдаете в качестве подношения квартиру. Это тоже неправильно. Под влиянием эмоций вы отдаете все, даже самое последнее, а на следующий день об этом жалеете. Будьте осторожны с эмоциями. Если это позитивные эмоции – хорошо. Но, тем не менее, вам нужно практиковать щедрость в соответствии с ситуацией. Для начала самая лучшая щедрость – это визуализировать что-то и подносить. Визуализируйте гору Меру и поднесите ее своему Духовному Наставнику – это самое лучшее подношение.

Одна пожилая женщина из Москвы много лет назад сказала мне: «Геше Ла, я хочу вам сделать подношение в виде квартиры». Я спросил: «Зачем?» Она ответила: «О, я хочу накопить заслуги». Я поинтересовался: «Где вы будете жить?» Она произнесла: «А, ничего, я найду место». Вот с таким настроением «Я найду место» никогда не отдавайте свою квартиру. Никогда никому не надо отдавать свою квартиру. Самое лучшее подношение Учителю – жить согласно его советам. Будьте добрыми. Когда людям по-настоящему трудно, помогите им. Зачем мне ваша квартира? Многие секты, которые развиваются в России, часто отбирают у людей их собственность. Почему это происходит? Потому что вы слишком добрые, слишком эмоциональные. Вам нужно знать: где отдавать, что отдавать и как отдавать. Если вы в плохом настроении встретили человека, страдающего от голода, и даже не хотите на него смотреть, все равно помогите ему, обязательно дайте еды. Тогда ваш настоящий Учитель будет очень счастлив: «О, правильно, мой мудрый ученик».

В отношении тела, глаз и других частей тела Шантидева говорил, что если у вас нет сильного сострадания, то не жертвуйте своим телом, глазами. Иногда слишком эмоциональная бодхичитта: «О, я отдам все свое тело» – тоже может являться неправильной, поэтому будьте практичными: «Внутренне я готов отдать, но в настоящий

момент я поступлю в соответствии с ситуацией». Как мать ведет себя в отношении своих детей. Она думает: «Все, что у меня есть, принадлежит детям, но я дам согласно ситуации. Иначе я могу испортить своих детей». Это мой совет вам.

Замечу, что у вас есть доброе сердце. Это лучшая стратегия для буддизма. Прибыв в Россию, я задался вопросом: «Буду ли я здесь полезен?» Я встретил много очень добрых русских людей. Это хорошее поле, очень богатая земля, но нет хорошей стратегии, нет системы. В этом я смогу вам помочь. Это нетрудно. Самое главное – это поле, доброта. У вас есть доброта, никогда ее не теряйте.

Теперь что касается медитации на шаматху. Как я говорил раньше, для медитации на шаматху очень важны четыре основы, четыре стратегии. Без этих основ вы не сможете развить шаматху. Первое – это правильная мотивация. Мотивация должна быть такой: «Для того чтобы породить бодхичитту и мудрость, познающую пустоту, я хочу развить шаматху». Или: «Для того, чтобы сделать свой ум здоровым, я хочу развить шаматху» – это мотивация отречения. И далее: «Из сострадания, ради блага всех живых существ, чтобы приносить пользу всем живым существам, я хочу развить шаматху. Чтобы приносить благо всем живым существам, мне необходимо ясновидение, иначе я не смогу им помочь».

Атиша говорил, что без ясновидения вы не сможете эффективно приносить благо живым существам. А для того, чтобы породить ясновидение, вам необходима шаматха. Итак, здесь ваше основание: «Чтобы приносить благо живым существам, мне необходимо ясновидение. Чтобы обрести ясновидение, мне нужно развить шаматху». Если с такой мотивацией вы будете развивать шаматху, то, хотя вы находитесь в однонаправленной концентрации, вы каждый миг будете накапливать высокие заслуги, потому что ваша мотивация – бодхичитта: «Ради блага всех живых существ мне нужно ясновидение. Если у меня будет ясновидение, я больше смогу помочь людям, поэтому мне нужно однонаправленное сосредоточение, шаматха». С такой мотивацией в течение одной секунды без каких-либо позитивных эмоций вы пребываете в однонаправленной концентрации, так, концентрируясь на одну секунду, вы, тем самым, накапливаете очень высокие заслуги. В противном случае, развивая шаматху с нейтральной или негативной мотивацией, вы не накапливаете позитивной кармы. Вы можете развить некоторую долю концентрации, но не обретете никакой позитивной кармы. Поэтому, также и с этой точки зрения, я бы хотел отметить, что мотивация очень важна.

Когда тренер по шахматам перед игрой дает советы своему ученику, тот слушает и обретает понимание. Это самый лучший, самый правильный дебют. Из-за этого дебюта, в конце концов, он получит много преимуществ. Если дебют неправильный, в середине партии играть будет очень неудобно, а в конце он проиграет. Что бы он ни думал, ничего не выйдет, потому что дебют неправильный. Один маленький ход пешкой с правильной мотивацией – и вся ситуация сразу изменится. Я тренер вашей ментальной игры в шахматы. Это настоящая шахматная игра, а игра в шахматы на доске – это детская игра. Белые фигуры – это ваши позитивные состояния ума, а черные – негативные. Здесь ведется игра в шахматы между вашими позитивными и негативными состояниями ума. В настоящий момент ваш противник, играющий черными фигурами, – это гроссмейстер, высокий мастер, а вы – просто любители игры в шахматы. Поэтому наблюдаете за полным доминированием негатива: его ферзь, все его фигуры активны, он контролирует все позиции. Ваш ферзь не поможет, слон сам себя закрыл – ходов нет. Вы вроде хотите исправить ситуацию, но не можете. Сейчас я учу вас тому, как открыть свой потенциал. Вы думаете: «О, наверное, он сильнее», но потенциал одинаков, к тому же, у белых фигур есть достоверная основа, поэтому ваше положение лучше.

В настоящий момент у вас нет системы. Вы ходите, как попало, поэтому сами себя запутываете. Сейчас я чуть-чуть открываю вам глаза: вот так делайте, вот так, потом ваши движения станут чуть-чуть легче. Когда стратегия немного меняется, вы чувствуете, что иметь позитивный образ мышления комфортнее, легче, это означает, что шахматная игра вашего ума становится лучше. Поэтому первое и очень важное – это мотивация. Мотивация для развития шаматхи. Для того чтобы иметь очень хорошую, прочную мотивацию крайне важна такая основа как Ламрим. В настоящий момент ваша мотивация является искусственной: она подобна горящей бумаге, в ней нет глубины. В вашей мотивации нет огня.

Вы находитесь под влиянием эмоций: когда рядом Учитель, вы чуть-чуть порождаете бодхичитту, отречение, а потом, как сгоревшая бумага, все исчезает. Бумага горит две – пять минут и все. Потому что вы не занимаетесь аналитическими медитациями на Ламрим, в которых очень много позитивных положений, подобных деревьям. Каждое положение – дерево. Множество положений, таких «деревьев» в Ламрime, вы собираете вместе, чтобы развести огонь. Тогда у вас появится постоянный настоящий огонь, не зависящий от внешних условий. Ветер подует – огонь горит сильно, ветра нет – огонь тоже сильный. Никакие препятствия вам не мешают. От них ваш огонь станет еще сильнее. Тогда у вас всегда будет правильная мотивация. Вам не нужно будет себя заставлять: «Давай развивай хорошую мотивацию!» Вы каждый день обдумываете эти пункты, и у вас постоянно хорошая мотивация. Тогда у вас будет очень хорошая стратегия не только для развития шаматхи, но также и для вашей повседневной жизни.

Аналитические медитации на Ламрим крайне важны. В повседневной жизни вам необязательно сидеть в строгой позе. Я передал сущностные положения учения на Ламрим, и в повседневной жизни, когда вы где-то ходите, обдумывайте эти положения. Все эти положения вам нужно помнить наизусть, при обдумывании этих положений у вас естественным образом будут возникать позитивные эмоции. Это называется медитацией. Вы же можете выполнять негативную медитацию – отличную медитацию, потому что у вас есть очень много материала для нее. Например, вы смотрите телевизор, в это время приходит ваш друг и говорит: «О, твой друг Алексей о тебе так-то и так-то сказал». Вы сразу медитируете: «Алексей, ага, раньше он говорил так, а сейчас он обо мне так сказал, пять лет назад он сделал так, а десять лет назад так-то». Все пункты для негативной медитации у вас есть, в результате горит огонь – гнев. Телевизора вы уже не видите, для такой медитации вам не нужно сидеть в строгой позе, вам ничто не мешает – дети бегают, но вы не говорите им: «Дети не мешайте, я медитирую на гнев». Дети вам не мешают. Они бегают, но вы этого даже не чувствуете. Вы находитесь в хорошей концентрации, и никто вам не мешает. Когда речь идет о негативной медитации, вы – профессионал. Вы не будете искать в книге положения для негативной медитации: «О, когда он мне так сделал?», все есть у вас в памяти.

При медитации на Ламрим вы смотрите в книгу, думаете, что поняли положение, но никаких чувств не испытываете, потому что не умеете медитировать позитивно. Своим негативным отношением вы также преувеличиваете ситуацию, маленькую проблему делаете очень большой, а потом приходят реализации: лицо красное, глаза красные, из головы дым идет. Это ваши реализации. Вы становитесь махасиддхой негативной медитации. В результате вы становитесь марой – злым духом. Вы говорите людям что-то неприятное, делая окружающих несчастными. Негативной медитацией вы занимаетесь без всякого труда. Почему же вы не можете выполнять позитивную медитацию? Важно знать: медитация не является чем-то мистическим.

Медитация в переводе с тибетского языка означает «привыкание». «Гом» – привыкание. Вы привыкаете не к чему-то негативному, вы привыкаете к позитивному образу мышления. В сансаре мы делаем «гом» в отношении негативного мышления, то есть медитируем в негативной сфере. Некоторые люди двадцать четыре часа проводят в негативной медитации: настроение плохое, думают неправильно, глаза красные, тело болит, ум болит, все болит. Они закрывают все двери и впадают в депрессию. Этим людям жалко. Двадцать четыре часа они находятся в такой медитации на гнев, к ним не приходит ни одной хорошей мысли. Так возникает пристрастие к негативной медитации. Каждый день надо обязательно обдумывать свои неправильные мысли – это настоящие алкоголики негативных эмоций. Для начала вам нужно остановить этот алкоголизм в отношении негативных эмоций. В сансаре все страдают таким алкоголизмом негативных эмоций. Не думайте, что у вас этого нет. У вас это есть, но вы немного лучше, чем другие. У вас тоже есть такой алкоголизм в отношении негативных эмоций, потому что не только эту жизнь, но и бесчисленное множество предыдущих жизней мы привыкали к негативному образу мышления. Такие негативные эмоции питают наш ум, поэтому мы в сансаре.

Понимание того, что ваш ум по-настоящему пристрастился к таким негативным эмоциям, – для вас очень хорошее открытие. Порождать позитивные эмоции крайне трудно, а негативные эмоции возникают очень легко из-за того, что у вас есть такой алкоголизм. В настоящий момент вам необходимо излечить это пристрастие к омрачениям, а тантра для вас в настоящий момент находится очень далеко. Если вы думаете, что у вас нет такой ситуации, и считаете себя особым человеком, то вы очень глупы – в вас нет ничего особенного. Иногда я тоже думаю: «Наверное, я особый человек, у меня есть ученики», но затем говорю: «Нет, нет, я не особый». А что у вас есть особого? Это особые негативные эмоции. Либо привязанность, либо зависть, гнев или лень, что-то из этого у вас есть особое. У меня тоже есть такая особенность – лень. Возможно, моя лень – очень особая лень. Когда к вам приходит мысль, что вы – какой-то особый человек, подумайте: «Да, да, я особый в отношении одной из этих негативных эмоций». А некоторые люди являются особыми сразу по трем направлениям: лени, гневу, привязанности. Такие люди тоже есть.

Будда говорил: «Глупый человек, который знает, что он глуп, мудрее, чем глупый человек, который считает себя умным». В сансаре все мы с точки зрения высокой философии, с точки зрения арьев – глупые существа, очень глупые. Мы подобны маленьким детям. Услышав небольшую похвалу, мы очень радуемся, а из-за слабой критики сильно расстраиваемся. Когда у нас небольшое временное счастье, мы воспаряем, а когда небольшое страдание, временное страдание – сразу же падаем духом. Это характеристики ребенка. Настоящий взрослый человек, когда его хвалят, не испытывает счастья, так как знает, что это ему вредит. Когда его критикуют, он говорит: «О, хорошо, это мне полезно». Взрослый человек думает: «О, временное страдание – это хорошо. Это очищение негативной кармы», а когда к нему приходит временное счастье, он думает: «Осторожно! Вся моя драгоценная человеческая жизнь будет потрачена впустую. Мне с этим нужно быть очень осторожным».

Основное, что бы я хотел сказать: медитировать на Ламрим, породить правильную мотивацию очень важно. В настоящий момент я стараюсь убедить вас в том, что очень важна именно вот эта стратегия, тогда с этой стратегией все остальные техники не будут для вас сложны. Так же как в игре в шахматы, тренеру очень важно объяснить своему ученику, какой дебют будет правильным. Тренер показывает ученику, что, если, скажем, он сделает такой-то дебют, то это может привести к таким-то и таким-то ходам впоследствии. Потом у его ученика открываются глаза. Да! Он на сто процентов понял этот дебют. До этого он просто знал, что так надо, но тонкостей не понимал. Просто слепо верил: «А, так надо. Почему? Потому что мой Учитель так сказал».

В буддизме слепая вера считается нестабильной. Вера через сто процентную убежденность: «Да, это правильно, потому что во всех ситуациях от этого хода на сто процентов будет польза», возникает из ясного понимания, тогда для вас не составит никакого труда сделать такой ход. Вы его сделаете в счастливом состоянии ума. Если вы поняли не все и думаете: «Мой Учитель сказал, что так надо, но сейчас мне трудно понять, что это мне необходимо», то потом вам будет трудно. Люди, опирающиеся в жизни на догмы, имеют подобные проблемы: «В книгах написано, что надо делать так, и я так делаю. Но я вижу, что если я буду продолжать так делать, то дальше будет только хуже. С другой стороны, в наших святых книгах так сказано». В результате возникает внутреннее противоречие, и человек собирается уходить из религии. Итак, догмы очень опасны.

Очень важно, чтобы все, что вы делаете, основывалось на ясном понимании, и тогда это счастье будет порождаться из глубины вашего сердца, вы будете рады что-то сделать. У меня есть собственный опыт. Я ленивый, но все ясно понимаю. Поэтому все, что я делаю, я делаю очень спокойно, без сомнений. Даже если я встречу Манджушри, у меня не возникнет к нему вопросов. Я знаю, что мне необходимо делать, но я могу попросить: «Пожалуйста, дайте мне более глубокий комментарий. Глубже, чуть-чуть тоньше, но новой информации не нужно». И вы тоже должны поступать так же.

Итак, в отношении мотивации вам нужно породить убежденность, что это очень важно для развития шаматхи. Для того чтобы сделать прочной свою мотивацию, старайтесь проводить аналитические медитации на Ламрим как можно больше. Для выполнения аналитических медитаций на Ламрим вам необязательно куда-то для этого ехать в ретрит. Каждый день вы можете заниматься аналитическими медитациями на Ламрим. Выбираете день, например, сегодня – день для медитации на непостоянство и смерть. Поэтому сегодня весь день вы думаете о непостоянстве и смерти. Едете на работу и думаете: «Каждый человек, которого я встретил, близок к смерти, я также в очереди близко к смерти, мы все умрем. Мы все подобны существам, выпавшим из самолета. Каждый миг мы приближаемся к земле. Все по очереди умираем. Зачем к чему-то привязываться?» Так целый день ваши мысли о непостоянстве и смерти доминируют над другими. Но необязательно это делать двадцать четыре часа – сколько сможете. Иногда чуть-чуть расслабьтесь, если вам неудобно.

Вам нужно помнить это положение о непостоянстве. Если вы видите смену времен года, то это напоминает вам о непостоянстве и смерти. Вы смотрите на часы, и это также напоминает вам о непостоянстве и смерти. Стрелка не останавливается, постоянно движется – это тоже непостоянство. Все вас учит непостоянству. Течение реки – тоже непостоянство. Она не останавливается ни на миг и так течет к океану. Точно также моя жизнь не останавливается ни на одно мгновение, и однажды наступит смерть. Итак, нет дня рождения. День рождения давным-давно закончился. Если вы хотите праздновать день рождения, то говорите: «Я праздную день приближения к смерти». Вот это правильно. Это буддийский праздник. Сегодня мой день приближения к смерти, пусть приходят мои друзья, мы, наверное, встречаемся в последний раз – до свидания! День рождения – это обман. У нас достаточно сильна концепция постоянства, а день рождения еще более укрепляет эту концепцию постоянства. Человек думает, что он родился сегодня. Как родился сегодня? Давным-давно родился! Какой день рождения? Итак, исследуйте это. Это нелогично. Противоречиво. Может быть дата та же, но это не ваш день рождения.

Иногда в течение дня делайте основной упор на развитие любви и сострадания, порождайте эти сильные чувства. Когда вы кого-то видите, старайтесь смотреть с их точки зрения на то, как они страдают. Думайте о каждом человеке в вагоне метро: «Пусть исполнятся все желания этого человека, пусть он перестанет страдать. У всех людей столько болезней тела, ума, желаний, которые не сбываются, много бед, трудностей – пусть никто не страдает!

Пусть все их страдания падут на меня. Я всего лишь один человек. Все свои достоинства я отдаю им. Решение проблем, все свои хорошие качества я отдаю им». Я так занимаюсь практикой. Я не могу сидеть строго в медитации. Когда я вижу людей, на лицах которых страх, несчастье, мне становится их жаль, и ко мне приходят такие мысли: «Пусть все их желания исполнятся. Пусть они всегда будут счастливы». Вот это настоящая буддийская практика! Если в течение минуты вы будете так думать, то накопите невероятные заслуги. Это гораздо лучше, чем, если бы вы сидели в каком-то месте, закрыв окна, двери, начитывали мантру и надеялись, что придет некое божество, подарит вам благословение, и вы станете необычным человеком. Затем вы станете учителем, у вас будет очень много учеников, вы обретете популярность – все это бессмысленно. Это детский ретрит. Весь ретрит, который вы так выполняете, бесполезен. Если вы выполняете такой ретрит, то, выйдя из него, станете сумасшедшим. Вы будете носить большие четки, но голова будет ненормальной, глаза большие, вы будете говорить: «Я особый человек. Что такое? Почему ты меня не уважаешь? Я два года пребывал в ретрите». Если человек так говорит, то вы должны понять, что у него поехала крыша.

Итак, в повседневной жизни думайте таким образом, будьте добрыми, думайте о страданиях других людей и желайте им счастья и прекращения страданий. Во время медитации на любовь и сострадание очень важен тот фактор, что вы укрепляете внимательность и памятование в отношении доброты других людей. Когда в течение дня вы стараетесь порождать любовь и сострадание, пытайтесь вспоминать обо всем хорошем, что по отношению к вам делали другие. Муж и жена должны всегда так медитировать. Например, в течение одного дня муж думает, что хорошего по отношению к нему делала его жена, медитирует на это. На следующий день так же медитирует жена. Наутро у них будут совсем другие лица. Но мы так не думаем, вспоминаем недостатки друг друга и медитируем на них: «Муж мне это не купил, забыл о моем дне рождения, подарок купил, но дешевый», – вот такие воспоминания. Как можно жить в гармонии? Муж тоже думает: «Моя жена однажды завтрак не приготовила, я сам себе готовил. Она мне тем самым внимание не уделила». Тогда как возможна гармония? Поэтому для счастья в вашей семье очень важно думать о доброте других. Я вам могу сказать, что на второй же миг вы станете счастливы.

У такой практики сразу виден результат. Я не говорю, что через год, через десять лет или через жизнь у вас будет результат. Нет. С такой медитацией через одну секунду посмотрите на свой ум – он стал счастливее. Это сразу приносит результат. Это не придуманная теория. Это не иллюзия, нет. Вы действительно это увидите. Если вы развиваете такое правильное мышление, посмотрите на свой ум в следующую секунду – он спокоен, в гармонии, счастлив. Ум стал здоровым. Это настоящий результат. Это наука. Это настоящая наука. В буддизме нет такого: если вы совершите хороший поступок, то через жизнь попадете в рай, или если вы неправильно сделаете, то попадете в ад. Это для нас абстрактно. В это я тоже верю не сразу. Я хочу иметь настоящие доказательства. Это сложно доказать – в рай или в ад вы попадете. Это для меня тоже трудные доказательства. Но в отношении этих положений я вижу, что, действительно, в следующий же миг вы обретаете позитивный результат от обдумывания таких позитивных положений. А если вы обдумываете, порождаете негативные эмоции, то на второй же миг вы видите негативный результат. В нашем мире нет ни одного человека, который скажет: «Сегодня я такой гнев испытывал! Как я счастлив!» Нет. Все люди, которые злятся, говорят: «Как я могу убрать этот гнев? Мне он мешает». Очень злой человек говорит: «Как можно вылечить гнев, чтобы убрать его как болезнь?» Очевидно, что негативные эмоции в следующий же миг лишают вас покоя ума. Поэтому это настоящая буддийская практика. Вы действительно делаете свой ум все более и более здоровым, когда думаете о доброте других.

Мастера традиции Кадам в своих учениях передали очень много тонких наставлений. Они говорили: «Помните о доброте других». Второе положение – сорадуйтесь заслугам других. Третье – враг находится внутри вас, уничтожьте его. Это три очень важные стратегии. Если вы знаете Ламрим, то это учение по Ламриму в очень сжатом виде. Итак, здесь говорится: вспоминайте о доброте, которую по отношению к вам совершали другие, сорадуйтесь заслугам других людей и уничтожьте врага, который находится внутри вас. Итак, мы закончили тему мотивации. Сейчас я не просто повторяю материал, а говорю о нем с другой точки зрения.

Вторая основа – это ясное понимание Дхармы. В особенности то, как развивать шаматху. Это очень важная стратегия для развития шаматхи. Только хорошей чистой мотивации не достаточно. Вам необходимо знать все техники правильного развития шаматхи. Вам необходимы все целостные наставления о том, как ее развить. В противном случае вы не сможете развить шаматху. Химику, желающему правильно провести химическую реакцию, необходимы все компоненты. Если отсутствует хотя бы один компонент, то сколько бы вы ни молились, миллион раз вы можете повторять этот опыт, но не получите результата. Поэтому в буддизме говорится, что тренировка в виде миллионов подходов – это не главное, главное – выполнять практику эффективно. Человек, который знает, какие компоненты нужны, один раз проведя опыт, сразу получит результат. Если же не хватает хотя бы одного компонента, то делайте сто, миллион раз, но не получите результата. Даже если вы будете просить у бога: «Пожалуйста, сделай мне то-то», вы ничего не получите. Поэтому, если у вас хорошие знания, то ваша медитация будет более эффективна.

Лама Цонкапа говорил: «Когда медитируют два человека – один с очень хорошим знанием Дхармы, а другой – с плохим знанием Дхармы, в отношении результата будет очень большая разница, хотя оба имеют хорошую чистую мотивацию, оба хорошие люди». Два хороших человека имеют чистую мотивацию, но у одного знаний нет, а у другого знания есть. Когда они оба медитируют, их мотивация одинакова, но тот, у которого есть знания, обладает более стабильной мотивацией. Потому что, если у человека не хватает знаний, то в течение одного дня он может быть добрым, а на второй день уже нет. Когда эти два человека медитируют, в отношении результата есть очень большая разница. Это механизм ваших знаний. Это то, что демонстрирует, насколько важны те знания, которые вы получаете в процессе слушания. Но только сухие знания без медитации бесполезны. Иметь знания – это хорошо, но знания необходимо применять. Когда у вас знания находятся в чистом сосуде, в добром уме, то это драгоценная мудрость, а знания в грязном сосуде вредны.

Получить очень подробные учения – это вторая важная стратегия для развития шаматхи. Вам необходимо получать учение таким образом, чтобы вы не просто знали положения, важно слушать учение снова и снова, тогда у вас появится убежденность в этих положениях. Вы увидите механизм. А когда увидите механизм, вы обретете понимание. Важно понять этот тонкий механизм, а не просто слова, тогда это станет медитацией.

Учение Далай-ламы для некоторых людей – просто слова, но для меня это очень тонкий механизм, я вижу очень важные вещи. Я над этим подумал, и это открыло мне глаза: «А, да, да, да! Это очень интересно! Раньше ко мне такая мысль не приходила. Тогда я не понял. Сейчас я понял это еще глубже». Иногда, когда я так думаю, у меня глаза не закрыты, но это настоящая медитация. Когда приходит такая мысль, проходит целый час, и я вижу, что уже остыл чай. Я говорю вам это на основе небольшого опыта. У меня нет высоких реализаций, но иногда такое со мной происходит. Поэтому, если вы знаете, как медитировать, то для вас это настоящее удовольствие. Какое бы учение ни давал Его Святейшество, например, учение о драгоценной человеческой жизни, для меня это очень интересное учение, я нахожу в нем

очень тонкие моменты. Я не слышу ничего нового, потому что прочел очень много текстов по Ламриму. Наверное, тему драгоценной человеческой жизни я знаю наизусть, но при этом открываю много нового.

Однажды один высокий мастер Кадампа пошел слушать учение другого мастера. Друзья спросили его: «Почему вы пошли слушать учение? Что вы поняли?» Он ответил: «Я ничего нового не услышал, но понял много нового». Он высокий геше, невероятный мастер, но пошел слушать учение другого мастера. Его друг спрашивает: «Ты все знаешь, зачем ты пошел слушать это учение?» «Нет, нет, нет, не говори так. Я посмотрел на учение с точки зрения того мастера и открыл для себя много нового». Вот такие великие мастера приходят и получают учение, а вы говорите, что уже достаточно слышали учение по Ламриму.

Много лет назад я находился в Германии на учении Его Святейшества Далай-ламы в группе геше. Мы часто проводили диспуты днем и вечером. Я начинал такие диспуты. На следующий день Его Святейшество Далай-лама собирался дать учение по Ламриму, тему прибежища. Я рассказал об этом группе геше. Мне возразили: «Прибежище? И что интересного?» Один из геше сказал, что если бы было учение по теории пустоты, оно оказалось бы интересным. Но я на это ответил: «Нет, нет, прибежище – это очень интересное учение. Все входит в учение по прибежищу, и если ты не понимаешь этого, то, значит, ты не понимаешь прибежища. Завтра посмотрим».

На следующий день Его Святейшество Далай-лама все учение по Ламриму включил в тему прибежища. В особенности Его Святейшество объяснил, что Дхарма – это благородная истина пресечения страданий, благородная истина пути, это то, в чем мы принимаем прибежище. Далее он объяснил, что такое благородная истина пресечения. Если вы этого не знаете, вы не можете принять в этом прибежище. Ваше прибежище просто будет детским прибежищем. После этого он объяснил, что такое благородная истина пресечения страдания и с точки зрения школы Читтаматра и с точки зрения школы Мадхьямика Прасангика. Его Святейшество всю теорию пустоты включил в это учение. Когда мы вернулись, я сказал тому геше: «Наверно, тебе было скучно на учении». Он ответил: «Нет, нет, Далай-лама – Будда! Только он может передать такое учение!» Для него все темы учения могут быть включены в какую-то одну тему. Никто не понимает учение таким образом. В любую тему можно все включить. Все взаимозависимо.

Настоящее понимание Ламрима должно быть таким: если вы трогаете один уголок подушки, то тем самым колышется вся подушка. Таким должно быть понимание Дхармы. Одну тему затрагиваете, и все темы приходят в движение. Тогда вы обрели понимание. Если в вашем понимании Ламрим – это луна и звезды, которые не связаны друг с другом, то вы ничего не поняли. Это детское понимание. Тогда ваши шесть йог Наропы, Дзогчен, Махамудра – это детские практики. Дзогчен, Махамудра, шесть йог Наропы – все как одна подушка. Одно двигается, и все приходит в движение. Тогда вы немного понимаете Дхарму.

В настоящий момент я бы хотел сказать, что у вас очень слабое понимание Дхармы. Если у вас появится небольшое понимание Дхармы, то вы станете совершенно другими людьми. Сейчас я назову симптом, который означает, что у вас есть некоторое понимание Дхармы. Признак того, что у вас есть правильное понимание Дхармы, состоит в том, что вы естественным образом становитесь скромными. Вы видите в учении глубину океана. Вы понимаете, что у вас мало знаний, а океан мудрости такой большой. «О, как я могу быть высокомерным?!» Вам будет стыдно за свое высокомерие! Вы будете говорить: «О, я мало знаю!» Тогда вы поймете, что все еще являетесь новичками. Поэтому люди, которые по-настоящему понимают Дхарму, становятся все более и более скромными.

Один очень хороший геше, который умело вел диспуты по логике, плакал во время смерти. Друзья спросили у него: «Почему ты плачешь?» Он сказал: «Я плачу не потому, что боюсь смерти. Я плачу, потому что раньше, ведя диспуты, я не понимал Дхармы, а понимал только слова. С тех пор прошло несколько лет, и я начал по-настоящему понимать Дхарму, но у меня закончилась жизнь, не осталось времени, чтобы использовать эту драгоценную возможность. Поэтому я плачу. А вам, людям, очень повезло. Не упускайте ни одного мгновения, когда у вас есть такая драгоценная человеческая жизнь. Кто знает, в следующей жизни сможете ли вы обрести еще раз такую драгоценную человеческую жизнь?» Это очень важный совет. Эта история очень глубоко тронула мое сердце.

Знание Дхармы очень важно. Никогда не считайте, будто вам достаточно знаний Дхармы. Лама Цонкапа говорил: «Арья, у которого есть прямое познание пустоты, не довольствуется получением учения». Такие арьи путешествуют из одной чистой земли в другую для того, чтобы получать учение у Будды и других высоких мастеров. Когда вы собираетесь получать учение в отдаленном месте, каждый миг, даже, когда вы покупаете билет, это практика Дхармы. Когда вы ведете планирование: «Я сделаю то-то и то-то, куплю билет» и так далее – все это практика Дхармы, потому что это все направлено на устранение корня сансары. Скоро вы будете готовиться к ретриту на Байкале. Вся эта подготовка будет практикой Дхармы. Это также накопление заслуг. Когда у вас есть мотивация кого-то убить, все, что вы планируете, все эти действия – негативная карма. Например, мы можем рассмотреть те же самые действия. Какой-то человек хочет уехать в Бурятию, чтобы там кого-то убить, а вы туда едете, чтобы получить учение. Вы вместе отправляетесь на вокзал, покупаете билет, но вы создаете позитивную карму, а этот человек – негативную. Хотя совершаете одинаковые действия. Действия одинаковые, но мотивация разная.

Далее, третий важный фактор для медитации на шаматху – практики нёндро. Это ретрит по прибежищу, ретрит по Ваджрасаттве. Это начитывание ста тысяч мантр Ваджрасаттвы и начитывание ста тысяч мантр гуру-йоги. Это подготовка. Накопление высоких заслуг, очищение негативной кармы – очень важная стратегия для развития шаматхи. Человек с очень высокими заслугами, длительное время занимающийся очищением негативной кармы, сможет породить шаматху гораздо быстрее, потому что у него хорошая основа. Посмотрим на троих людей. У одного хорошая мотивация, но не очень хорошее понимание Дхармы. Он не накапливал высокие заслуги, не очищал негативную карму, но сразу же хочет развить шаматху, – у такого человека не очень хорошая основа. Второй человек: у него хорошая мотивация, очень хорошее знание Дхармы, но он не очищал негативную карму, не накапливал высоких заслуг, и хочет сразу же развить шаматху, то есть очень торопится. Торопиться – это очень большая ошибка. «Я добрый, я все знаю, все, я буду развивать шаматху» – это значит торопиться. Торопиться не надо. Куда спешить? И третий человек: у него очень хорошая мотивация, такая же хорошая, как и у первых двух, разницы нет. У него также очень хорошее знание Дхармы, знание того, как развивать шаматху. Вдобавок к этому он длительное время очищал негативную карму и накапливал высокие заслуги, выполнив все практики нёндро. Когда будут медитировать эти три человека, можно сказать, что речь идет о трех разных полях. Если вы сажаете семя в полностью подготовленное поле, оно сразу прорастет, когда поле не готово, семя не будет расти. Это механизм, раскрывающий то, насколько важно накапливать высокие заслуги и очищать негативную карму. Не обманывайте меня: «Геше Тинлей, я сделал очень много всего», – так вы обманываете сами себя и также впустую занимаете место, где могли бы медитировать другие. Итак, третья важная подготовка – это очищение негативной кармы и накопление высоких заслуг. Этим вам необходимо заниматься также и в повседневной жизни. В повседневной жизни накапливайте заслуги и очищайте негативную карму.

Далее четвертый очень важный фактор для развития шаматхи – это шесть благоприятных условий, которые я вам ранее объяснял. Эти шесть благоприятных условий существуют особо, специально для развития шаматхи, а не для каких-то других областей. Эти шесть благоприятных условий я повторять не буду, вам нужно их помнить.

Если вы зложите эти четыре основы, то стопроцентно получите результат. Даже если вы не сможете развить шаматху, вы на сто процентов сможете достичь третьей или четвертой стадии. На собственном опыте вы увидите, что ум по-настоящему можно развивать. Вы поймете, что ум – это не мозг. Ум контролирует мозг. Ум – это нечто такое, что делает заключение: это правильно, это неправильно. У вас в мозге нет такой субстанции, которая принимала бы подобные решения. Это делает ваш ум. Ваш ум с помощью мозга проводит анализ, но к конечному заключению приходит ваш ум. Мозг подобен компьютеру. Просто компьютер ничего не решает. Он обрабатывает сигнал. Мозг не живой. Вашему уму не нужна программа. Он сам создает программу. Мозгу программу надо создать. Ум обладает творческой способностью. Он сам является программистом. Уму не требуется, чтобы его запрограммировал кто-то другой. Он сам создает такую программу, сам приходит к выводу: вот это правильно, а это неправильно. Когда вы тренируете свой ум, одновременно с этим также меняется ваш мозг. Ум влияет на мозг, и ваш мозг становится более активным благодаря уму. Итак, есть ум, который не является тем же, чем является мозг, но благодаря уму также меняется и мозг.

У медитирующих людей постоянно изменяется активная часть мозга. Сейчас наш мозг работает на три процента, на девяносто семь процентов он не задействован, потому что ум работает слабо. Когда наш ум активен, развивает концентрацию, мозг тоже становится активнее. Наш мозг сейчас подобен метро: один канал туда и обратно. Почему? Вы утром встаете, идете на работу, закончили работать, едете обратно домой. Вы так делаете, поэтому ум работает на три процента. Потом в выходные едете на дачу отдыхать, затем обратно. Когда вы иногда слушаете учение, то чуть-чуть поворачиваете канал вправо-влево. Поэтому как вы сможете развивать ум? Развитие мозга во многом зависит от развития ума. Итак, ум является программистом вашего мозга. Основная мысль здесь следующая: очень важно зложить эти основы, создать шесть благоприятных условий, и тогда вы сможете развить шаматху.

Итак, в следующее воскресенье я уезжаю в Сочи, а в субботу состоится благословение Белой Тары. Дима скажет о том, где состоится благословение. Передайте своим друзьям, родственникам, потому что в наше время существует много различных эпидемий, болезней, множество факторов, вредных для нашей жизни. Это благословение поможет. Тара – божество, которое, если вы на него полагаетесь, поможет вам даже в ваших мирских делах, потому что у нас очень много мирских проблем. Очень важно, чтобы у нас было меньше мирских проблем. Уменьшив мирские проблемы, вы сможете думать о будущих жизнях. Когда много мирских проблем, о будущих жизнях вы не думаете: «О, у меня голова не думает о будущих жизнях, сейчас эту проблему надо решать». Правильно. Поэтому думайте: «Божество Тара, помогите нам даже в этой жизни уменьшить количество мирских проблем». Тогда у вас появится мысль: «Сейчас в этой жизни у меня не много мирских проблем, поэтому я чуть-чуть подумаю о долгосрочном». Итак, Дима вам скажет, в каком месте пройдет благословение Белой Тары.

У вас есть сильная связь с божеством Белой Тарой, укрепляйте эту связь, делайте ее более сильной, более глубокой. Каждый раз, получая благословение, вы делаете эту связь сильнее и глубже. Вам не нужно думать: «Я уже много раз получал благословение Белой Тары, сейчас я бы хотел получить благословение какого-то другого божества». Это неправильное мышление. Индийские махасиддхи говорили: «Мы, индийцы, полагаемся на одно божество

и в конце достигаем реализаций сотни божеств. Вы, тибетцы, полагаетесь на сотню божеств, но в конце не достигаете реализации ни одного божества». Это говорилось в те времена, когда буддизм только-только проникал в Тибет. А теперь в Тибете буддизм окреп и имеет очень хороший корень. Сейчас это касается России: «Мы, тибетцы, полагаясь на одно божество, достигаем реализаций сотни божеств, а вы, русские, полагаетесь на сто божеств и не получаете реализации ни одного божества». Теперь очередь тибетцев говорить такое. В будущем вы это скажете в какой-то другой стране, когда буддизм обретет очень крепкий корень в России. Вы скажете: «Мы, русские, полагаясь на одно божество, достигаем реализаций сотни божеств, а вы, американцы, полагаетесь на сто божеств и не достигаете реализации ни одного божества». Это случится через десять или двадцать лет.