

Для того чтобы получить такое драгоценное учение одной лишь мотивации укротить свой ум недостаточно, вам необходима альтруистическая мотивация. Альтруистическая мотивация – это очень мудрый образ мышления – это размышление о счастье всех живых существ. Даже с точки зрения укрощения ума думайте не об укрощении ума одним человеком, а о том, чтобы ум всех живых существ укротился. Если ум всех живых существ укротится, то все живые существа обретут безупречное счастье. В нашем мире возникает множество конфликтов, множество проблем, и эти конфликты и проблемы создает не кто-то из какой-то другой мировой системы. Как будто кто-то пришел к нам из другой вселенной и здесь, в нашем мире, создает нам интриги и проблемы, – такого в нашем мире нет. Мы сами себе создаем проблемы. Наш ум неправильно мыслит. Нездоровый, больной ум – это создатель всех наших проблем: сам несчастлив, сам не может спать и другим спокойно спать не дает. Это все результат не укрощенного ума. Результат этот – лишь временные симптомы. Это то, что мы видим, а настоящий результат этого не укрощенного ума гораздо хуже.

Поэтому думайте так: «В отношении меня и всех живых существ, наши проблемы никто не создавал – это наши омрачения. Для меня и для всех живых существ наши омрачения – это главные создатели проблем, а ум, свободный от омрачений – это безупречное счастье. Поэтому я буду получать это учение не только для того, чтобы я сам, но также для того, чтобы все живые существа избавили свой ум от болезни омрачений. Это моя миссия». Это ваша миссия. Когда я слушал учение Его Святейшества Далай-ламы, я понял, что у меня есть одна миссия – это поддерживать деятельность моего Учителя. Чего хочет мой Учитель? «До тех пор пока остаются живые существа, пока есть страдания, пусть и я остаюсь вместе с ними и помогаю им избавляться от страданий», – это миссия моего Духовного Наставника. И для того чтобы осуществить желания моего Духовного Наставника, пусть я буду поддерживать деятельность моего Духовного Наставника. Тогда это становится не просто альтруистической мотивацией, но также практикой преданности Учителю.

Если у вас по-настоящему есть преданность Учителю, тогда поддерживайте мою миссию. А моя миссия – это принятие на себя ответственности за всех живых существ. Помогите мне делать что-то хорошее для живых существ. Во тьме страданий сансары, если вы поставите один масляный светильник, зажжете одну свечу, это будет вкладом в мою деятельность. И это сделает вас счастливыми. Это также поможет осуществиться желаниям Духовного Наставника. Это порадует всех будд и бодхисатв. Не думайте, что ваша главная практика – это сидеть в строгой позе, что-то читать, концентрироваться и так далее. Ваша самая главная практика – это делать что-то хорошее для живых существ. Его Святейшество Далай-лама рассказывал о Тило Чомпеле Ринпоче. Это был коренной Духовный Наставник моего Учителя Пананга Ринпоче. В то время, когда он занимался медитацией в горах, если кто-то приходил во время сессии, то он всегда открывал свои двери. Он никогда не говорил: «Я здесь занимаюсь особой тантрической практикой, а вы мне мешаете. Больше не приходите!» Такого не было. Он говорил: «О, как хорошо, что вы пришли! Пожалуйста, садитесь», чтобы порадовать живых существ. В этом состоит практика. Иногда, когда вы развиваете однонаправленную концентрацию, тогда это нормально – находиться где-то в уединении. В повседневной жизни, если вы стоите перед выбором, например, вы читаете молитву, и вам позвонили: «О, мне рук не хватает. Сейчас мне тяжело. Пожалуйста, помоги», а вы отвечаете: «Нет. Я занимаюсь практикой. Не мешай мне. Больше не звони», – вот так не надо поступать. Сразу же, конечно, книгу нужно закрыть, сразу нужно поехать, помочь людям. Иногда также и в тибетском обществе думают, что настоящая практика – это прочесть молитву, прочесть какой-то текст или начитать какие-то мантры, а сделать что-то хорошее для других – это не так уж важно. Далай-лама всегда говорит, что это неправильно. Самая главная цель Махаяны – делать живых существ счастливыми. И если вы можете повлиять на других людей так, чтобы помочь им стать лучше, то это самый лучший

способ делать что-то хорошее для других. У вас есть много друзей. Всегда ведите разговоры так, чтобы они стали чуть-чуть добрее, чтобы им стала чуть-чуть интересней глубина своей жизни, чтобы им стал интересен здоровый ум. Ведите разговор о чуть-чуть умных вещах.

Для того чтобы они слушали ваши слова, вашу речь, вам необходимо совершать четыре акта принесения блага другим в повседневной жизни. Это неформальная практика в повседневной жизни. Те, кто принял обеты бодхичитты, должны совершать эти четыре акта принесения блага другим в повседневной жизни. Первое – это давать людям то, что им необходимо. Это очень важно. Чтобы люди были близки к вам, чтобы они слушали ваши слова, в первую очередь, дайте им что-то такое, что им необходимо. Не обязательно очень дорогое. Если вы дарите даже маленький подарок – это буддийский акт. Все буддисты должны так делать. Христиане этим хорошо занимаются, делают подарки. Это очень хорошо, правильно. Где был Иисус Христос три года – неизвестно. Он на сто процентов был в Тибете. Он сохранил главное в Учении Будды – бодхичитту. Прощение, даяние подарков, делание людей счастливыми – это первый акт. Первый акт принесения блага другим – это давать людям что-то такое, что радует их. Поэтому делать подарки друзьям – это очень важно. Но думать, что если я даю что-то в подарок, а в ответ мне будет еще лучший подарок, – так не надо. Думайте так: «Я им дарю подарок, чтобы они были счастливы». Не думайте, что в ответ вам должны сделать что-то еще более хорошее. Я думаю, что дарить подарки на Рождество друг другу – это очень хорошо, но иногда это делается с такой мотивацией: люди дарят подарок, чтобы в ответ им подарили что-то большее, и я думаю, что это является упадком. Не только на Рождество, но и в повседневной жизни дарите другим какие-то маленькие вещи, сувениры. Например, если вы едете в какую-то страну, покупайте там сувениры, привозите их и дарите друзьям. Это тоже очень хорошая практика.

В коренном тексте по тантре Чакрасамвара говорится о том, что в дни выполнения подношения Цог, если вы не можете выполнить подношение Цог, то сделать подарок женщине, в особенности девочке, – это будет рассматриваться вместо Цога. О мужчине такого не написано. Поэтому тантра больше женская. В тантрах как бы присутствует женский шовинизм, в сутрах – мужской шовинизм. В действительности здесь нет никакого шовинизма. Просто в тантре все рассматривается с одной точки зрения, а в сутре – с другой точки зрения. В буддизме мужчины и женщины равны. Разницы между ними нет. Тем не менее, в тантре в отношении практики Цог говорится именно о том, что вы делаете подношение, подарок какой-то девочке, потому что в тантре речь идет о союзе блаженства и пустоты. Это то, что порождается в зависимости от дакинь. Поэтому, когда вы делаете подношение, то делаете подарок любой девочке, думая, что это дакиня. И это будет равнозначно подношению Цог. Это не только акт помощи другим, это также акт соблюдения самаи. И для мужчин, которые получили тантрические посвящения, очень важно стараться видеть всех женщин как дакинь. В этом для вас одни лишь преимущества. Что касается женщин, которые получили тантрическое посвящение, то развеите чистое видение – старайтесь видеть всех мужчин как божеств, как даков. Вы обретете преимущества. Поэтому никогда не смотрите на других свысока.

Мастера Кадампа старались всех видеть буддами. Они говорили, что очень трудно оценить: кто среди живых существ – будда, а кто – не будда. И поэтому самое лучшее – это видеть всех их буддами, и для меня от этого одни лишь преимущества. Это логическое обоснование, которое мы используем в теме преданности Учителю. Среди ваших духовных учителей очень трудно сказать, что этот – будда, а этот – не будда. Этот будда, потому что сидит на высоком троне. Этот не будда, потому что он на высоком троне не сидит. Это не правильно. По высоте трона вы не можете сделать таких выводов. По титулу вы тоже не можете прийти к таким выводам. То есть оценить очень трудно. Поэтому в Ламриме говорится, что самое лучшее – это стараться видеть всех духовных учителей буддами. Это имеет одни лишь преимущества. В Ламриме не говорится, что все ваши духовные учителя –

будды. Там говорится о том, что очень трудно судить, кто является буддой, а кто нет, но кто-то из ваших духовных учителей на сто процентов – будда. Кто из них будда, а кто не будда, сказать очень трудно, поэтому смотрите на них на всех как на будд и для вас в этом будут одни лишь преимущества. Думайте таким образом: «Мастера Кадампа старались видеть всех живых существ буддами, как же я не могу увидеть одного моего Духовного Наставника Буддой? Мне должно быть стыдно».

Итак, первый акт – давать живым существам то, что им необходимо. Скупость – это нехорошо. Старайтесь немного практиковать щедрость. Скупость возникает из-за эгоизма, из таких размышлений: «Если я дам, потом дальше как я буду жить? Что буду кушать? Не буду давать». Чем больше вы даете, тем больше получите обратно. Если сидеть взаперти, ничего никому не давать, то потом вас ничего не будет. Посмотрите на нашу жизнь. Люди, которые в течение всей жизни никому копейки не давали, сейчас в восемьдесят лет посмотрите, что у них есть? Ничего нет. Если в течение всей жизни человек копейкой ни с кем не поделился, всегда старался только для себя, людей обманывал, у него тоже забирали, то в конце жизни у него ничего нет. Некоторые люди всю жизнь дают, а в конце жизни еще больше получают. Это вам тоже нужно понять, что скупость, когда вы ничего не даете другим, – это очень глупое состояние ума. Поэтому практикуйте щедрость, давайте живым существам то, что им необходимо. Это первая ваша практика.

Если у вас есть лишняя одежда или какие-то лишние вещи, то не держите это у себя дома. У вас дома накапливается очень много мусора, раздайте этот мусор другим. Спустя три года это будет настоящим мусором: сами надевать не сможете, и другие не возьмут, а вы будете тратить время на то, чтобы выбросить этот мусор. Поэтому, когда есть лишнее, отдайте людям. Не думайте: «Вдруг мне это будет нужно?» Скажите: «Вдруг мне эта карма будет нужна? Не одежда, а карма – вдруг мне будет нужна? Вдруг эта карма проявится и для меня это будет полезно?» Когда ваш ум говорит: «Вдруг мне эта одежда нужна будет?» Скажите: «Нет, нет, нет! Вдруг мне эта карма нужна будет? Вдруг эта карма проявится, как это будет чудесно!» Это значит, что понимание попало вам внутрь. Каждый день проявляйте щедрость, и однажды это попадет внутрь. Это правда, на сто процентов – правда. Поэтому начните практиковать щедрость.

Когда я говорю о щедрости, мне это не очень трудно, потому что я практикую щедрость. А когда я даю учение по энтузиазму, тогда мне немного стыдно. У меня у самого нет энтузиазма, поэтому говорить вам об этом мне неудобно. Внутренний голос говорит: «Посмотри на себя». Это похоже на очень жадного человека, который говорит: «Первая практика – нужно быть щедрым». Мне тоже тяжело говорить, что нужен энтузиазм. Мне неудобно так говорить. Говорится так, что если вы слишком жадные люди, то сначала давайте одной рукой что-то другой руке, говоря: «Это мой подарок». Потом обратно: «Это тебе подарок». Вот так, как дети играют: одной рукой другой руке даете подарок. Сначала, когда даете одной руке, вам становится чуть-чуть жалко, но потом другой руке даете. Вот так тренируетесь, потом вам не будет жалко. Также не дарите очень больших подарков, иначе потом вы можете об этом пожалеть, а дарите что-нибудь недорогое, небольшое. Маленькими подарками постоянно занимайтесь, давайте конфеты, какие-то мелкие вещи – это очень полезно. Пойдете куда-нибудь, купите шоколадку, положите в карман, потом подарите кому-то, но с правильной мотивацией – без неправильной мотивации. Если вы дарите шоколад с неправильной мотивацией, то это не очень хорошо. Я расскажу вам один анекдот. Один еврей сказал другому еврею: «Если кто-нибудь разозлится на тебя и будет ругать, не демонстрируй ему гнев в ответ, а подари ему шоколадку. Если он снова так поступит, снова подари ему шоколадку. И дари ему шоколад до тех пор, пока он не заболит диабетом». Это просто шутка, но это неправильно. То есть, дарите шоколад, чтобы им помочь, а не для того чтобы они заболели.

Далее, второй акт принесения блага другим – это искусно с ними говорить. Говорить искусно означает, что нужно стараться повлиять на них, чтобы они направлялись в правильном направлении, искусным образом. Не говорите чего-то такого, что находится за рамками их воображения, говорите на их языке, но что-то направляющее, приближающее к доброте. Иногда люди дают такой совет: «О, ты слишком добрый. Быть таким добрым нельзя». Это неправильно. Такой совет неправильный. Быть добрым – это очень хорошо. Вам нужно понимать, что быть добрым – это очень хорошо, но вам нужно действовать в соответствии с ситуацией. Будьте добрыми, но иногда будьте немного строгими. Это искусный совет. Если вы кому-то говорите: «Ты слишком добрый, не будь таким добрым все время» – это означает, что вы ему советуете не быть добрым. Вам нужно говорить другим, что доброта – это самое лучшее, но иногда, в соответствии с ситуацией, не всегда демонстрируйте то, что вы добрый, иногда будьте немного строгими.

Когда мама с детьми слишком мягкая, дети портятся. В отношении поступков плохих людей надо говорить: «Быть добрым – это очень хорошо, но иногда надо быть чуть-чуть строгим, согласно ситуации». Это хороший совет. Людям это поможет, они скажут: «Да, да, да, доброта всегда полезна. Но я должен действовать умело, согласно ситуации. Но от доброты я никогда не откажусь». Это очень хороший для них совет. В результате этого они никогда не перестанут быть добрыми. А в противном случае, если они все время будут вести себя как будто они добрые, то в определенных ситуациях, если они не знают, как поступать в соответствии с ситуацией, если они демонстрируют слишком много доброты, мягкости, другие воспользуются этим. И есть опасность, что эти люди полностью откажутся от доброты.

Кого бы вы ни встретили, разговаривайте с ними искусно, не старайтесь сделать их буддистами, а старайтесь сделать их добрыми, хорошими людьми. Это ваша миссия. Если вы стараетесь сделать их буддистами, то это тоже неправильно. Это тоже не искусные действия. Может быть, другая религия им подходит больше, но что касается доброты, добрыми должны быть все. А что касается буддизма, кому-то буддизм подходит, кому-то менее подходит, поэтому обращение в свою веру – это неправильно. Это игра эго. Поэтому подлинный духовный наставник никогда вам не скажет: «Обращайте людей в нашу религию, делайте их последователями нашей секты». Это сектанство. Это одна из главных причин того, что у нас в мире возникают проблемы. Из-за такого обращения в свою веру также и в семьях возникает дисгармония. Этого никогда не делайте, а все время старайтесь влиять на людей, чтобы они становились добрыми людьми. Те полезные советы, которые вы слышите в Учении Будды, старайтесь на универсальном языке доносить до других, а не с точки зрения буддизма. Это самый лучший способ им помочь. В качестве универсальных знаний – это искусная речь. Здесь второе – это искусная речь.

Далее, третье – это давать им практиковать в соответствии с тем учением, которое они получили. То есть, если вы даете им какой-то совет, то повлиять на них так, чтобы они практиковали в соответствии с теми советами, которые вы им дали. Что касается серьезных практиков, то духовный наставник должен влиять на учеников таким образом, чтобы они практиковали в соответствии с тем учением, которое получают. Подталкивайте их к практике того учения, которое они получают. Это очень важно. Это акт принесения блага другим. Просто хранить лекарство в своих руках – этого недостаточно, вам нужно принимать его. Что касается искусной речи, здесь вы раздаете другим множество разных видов лекарств. И третье – помогите им принимать то лекарство, которое вы им передали. Если они примут это лекарство, то их ум станет более здоровым.

Далее, четвертое – вы сами действуете в соответствии с учением. И это вдохновит ваших учеников. Если духовный наставник дает совет ученикам, говорит им: «Вы практикуйте это», а сам при этом делает что-то совершенно противоположное, то это обескуражит людей, то есть они упадут духом из-за этого. Это очень плохой пример. Поэтому, когда вы даете хороший совет другим, сами живите согласно этому совету или не давайте совет. Если вы даете совет, вы должны говорить: «Я первый должен жить согласно этому совету! Поэтому, если я не живу согласно этому совету, я болтун». Итак, очень важно вам самим действовать. И ваши действия будут говорить громче, чем ваши слова. Тогда вы сможете повлиять на них еще сильнее. Вы сможете влиять на других, и ваша речь будет очень мощной.

Однажды мать с ребенком пришла к Махатме Ганди и попросила: «Пожалуйста, скажите моему ребенку, чтобы он не ел шоколад». Махатма Ганди подумал и сказал: «Хорошо. Приходите ко мне через две недели. Я подготовлю речь». Мать была просто поражена. Она ушла и затем через две недели вернулась обратно. Махатма Ганди посмотрел в лицо ребенку и сказал: «Дитя, не ешь шоколад. Это нехорошо для твоего здоровья». Потом сказал: «Ну, хорошо. Можете идти». Мать подумала: «Как же он две недели готовил такую речь? Это те слова, что я говорю ему каждый день». Но с того момента, как они вернулись домой, ребенок, действительно, перестал есть шоколад. Она вновь была поражена. Затем через месяц она вновь пришла к Махатме Ганди и сказала: «У меня к вам есть два вопроса. Первый вопрос. Почему такому мастеру, такому великому философу как вы, понадобилось две недели, чтобы подготовить речь, которую я произношу ребенку каждый день? Второе. С того момента, когда вы сказали ему не есть шоколад, он действительно перестал есть шоколад. Почему?» Махатма Ганди ответил на это: «Когда вы попросили меня сказать вашему ребенку, не есть шоколад, в то время я сам ел шоколад. Как же я мог сказать вашему ребенку, не есть шоколада, если я сам ел шоколад? И поэтому на две недели я перестал есть шоколад. Я готовил речь истинно. Красивую речь придумать не трудно. Что касается речи истинной, то даже, чтобы подготовить вот такую речь, мне понадобилось две недели. Ваш ребенок перестал есть шоколад не потому, что мои слова были красивыми. Это сила истины помогла вашему ребенку перестать есть шоколад». Поэтому, если вы действуете в соответствии с тем, что говорите, в соответствии с той философией, которую вы имеете, то тогда ваши слова будут очень полезны для других. Они будут очень весомыми.

Это четыре акта принесения блага другим. Первый – это давать другим то, что им нужно. Что-то большое или маленькое, разницы нет, но все время будьте готовы отдать что-нибудь другим. Даже чай, воду можно давать. Что есть у вас маленькое-маленькое, можете давать другим. В первую очередь пусть другие кушают, сами кушайте в последнюю очередь. Тренируйтесь. Потом это будет очень удобно. Атмосфера другая будет. В коллективе вначале пусть другие кушают, потом вы сами. Атмосфера совсем другая будет. Сейчас в нашем мире много молодых людей, которые, когда садятся за стол, сразу сами кушают, а те, кто скромнее, ничего не получают. Это плохо. Это плохое влияние. Там нет гармоничной атмосферы. Там тяжело сидеть. В месте, в котором все уважают друг друга, говорят друг другу: «Вы кушайте, вы кушайте...», а сами в последнюю очередь кушают, атмосфера другая. С научной точки зрения, если посмотреть – совсем другая атмосфера. Это очень важно.

Итак, эти четыре акта принесения блага другим старайтесь практиковать в повседневной жизни. Куда бы вы ни отправились, ваш ум не должен отделяться от желания принести благо, сделать что-то хорошее для других. Когда у вас есть такие мысли, куда бы вы ни пошли, вы думаете о счастье всех живых существ, тогда любая трагедия для вас – это не трагедия. Для вас это счастье. Автоматически у вас никакой плохой реакции не будет.

Например, есть такая история про Махатму Ганди. Он все время тренировался в уме, заботясь о других. На перроне стояло множество людей, поезд уже отходил и он запрыгнул на поезд. И так, он запрыгнул на поезд и в это время один его ботинок слетел с ноги. Он сразу же снял с себя второй ботинок и выбросил вслед за первым. Другие люди у него спросили: «Почему вы поступили так глупо? Ваш один ботинок уже слетел с ноги, зачем же вы вслед за ним выбросили второй ботинок?» Здесь совсем другой уровень ума. Если смотреть с эгоистической точки зрения, то выглядит все странно. Его ум – самый высший, он всегда думает о благе всех. Он думает: «Мой ботинок слетел. Для меня пользы нет от одного ботинка. Тот ботинок, который слетел, тоже не будет никому полезен». Поэтому он снял оставшийся ботинок и бросил, чтобы кому-то эти ботинки были полезны, он подумал: «Это мой подарок».

Если вы запрыгиваете на поезд, и один ваш ботинок слетает с ноги, старайтесь сразу же вслед за ним выбросить второй. Это ваша практика. Не привозите этот один ботинок к себе домой. Не ставьте его на алтарь и не молитесь: «Защитники Дхармы, пожалуйста, сделайте так, чтобы первый мой ботинок вернулся». Тогда зачем молитвы читать? Иногда ваш ум может так поступать. Потеряли что-то, а потом мантры читаете, думаете, чтобы эти потерянные вещи вернулись: «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ! ОМ ТАРЕ ТУТАРЕ ТУРЕ СОХА! Пожалуйста...!» О, это ненормально. Вот такой буддизм не нужен. Когда один ботинок слетел, второй бросьте. Думайте так: «Забирайте, это мой подарок. Кто-то их найдет, любой человек, у которого нет ботинок, найдет. Это мой подарок».

Если кто-то у вас занял денег и не возвращает, то здесь самая лучшая практика – это практиковать щедрость. Когда вы увидите этого человека, скажите ему: «Это мой подарок для вас!» Если он не отдает, то не отдаст. Зачем вы будете тратить свою энергию, думая: «Почему он не вернул мои деньги?» Все равно пользы нет. Скажите себе: «Ничего. Это мой подарок. Забирай, но больше я тебе в долг не дам». Вы спокойны. Когда я был студентом, у студентов так бывает, у меня некоторые люди занимали деньги, и я знал, что они не отдадут, я им говорил: «О, это подарок вам!» После того, как я им говорил, что мне отдавать долг не надо, что это подарок, некоторые люди после этого чуть-чуть менялись. Потому что сначала этот человек решал для себя, что не будет отдавать долг, но потом, когда я говорил, что это мой подарок, а это очень хорошая психология, очень умная психология, потом у него ум чуть-чуть менялся, он уже думал: «Да, это неправильно. Он такой добрый. Он мне подарок сделал. Когда у меня будут деньги, я обязательно ему отдам долг». Потом он сам приносил мне деньги и говорил: «Это вам подарок». Также можно сказать, что это повышает шансы вернуть себе деньги, если вы скажете, что это мой подарок для вас. И даже, если он не вернет вам деньги, тем не менее, в следующей жизни он должен будет вернуть вам долг, то есть он не сможет сбежать от закона кармы. Закон кармы невозможно избежать. Поэтому есть большой процент того, что он вернет долг. Вы ничего не потеряете, если вы знаете закон кармы. Тогда ум спокоен.

Итак, что касается того философского учения, которое вы получили, в том числе и по закону кармы, обдумывайте это учение, а в повседневной жизни вам необходимо действовать в соответствии с законом кармы. Это ваша практика. Вы думаете, что практика – это обязательно сидеть в строгой позе, закрыть все окна, читать мантры: «Мне это надо! Это надо! ОМ ТАРЕ ТУТАРЕ ТУРЕ СОХА!» Это не практика. Практика – каждый день открывать рот согласно закону кармы. Если неправильные мысли придут, думайте: «О, это не согласуется с законом кармы! Ты так не должен думать!» Все должно быть согласно закону кармы. Если вы не нарушаете закон кармы, то вам в будущем нечего опасаться. В стране, где вы находитесь, делайте законный бизнес, тогда вы спокойны. Полиции не надо бояться. Зачем надо бояться полиции, если все законно делаете? Поэтому, если вы живете согласно закону кармы, тогда никого не надо бояться. Это ваша практика. То учение,

которое я передавал вам по закону кармы, вам необходимо читать снова и снова, обдумывать его снова и снова, и тогда те планы, которые вы строите на будущее, вам нужно основывать на законе кармы, и в этом ваша практика.

В своей жизни не думайте только о здоровье ума. Это тоже ошибка. Здоровый ум – это важно. Это очень важно, но одновременно с этим важно также и здоровье вашего тела. Не игнорируйте его. Это тоже важно. Не думайте: «Я духовный человек. Главное – медитация. О, болит, пусть болит. Лекарство не буду принимать». Это тоже ненормальный ум. Баланса нет. Здоровье ума важно, но без здоровья тела здоровье ума тоже трудно достичь. Надо заботиться о здоровье тела. Обо всем надо заботиться, и только размышлять о здоровье тела тоже не достаточно. Также важно думать о своей карьере, о стабильном источнике дохода. Это тоже важно в вашей жизни. Как без этого будете жить? Чтобы поехать на учение, за поезд нужно заплатить деньги, за самолет надо заплатить деньги. Даже на ретрит тоже деньги нужны. Без денег ретрит вы не сможете провести. Поэтому карьера нужна. Источник денег тоже нужен. Но не думайте, что это самое главное. Но это тоже нужно. Не игнорируйте этого.

Иногда богатые люди, когда начинают интересоваться философией, говорят: «О мое богатство – мои проблемы». Вы думаете, что тогда богатство не нужно. Это неправильно. Когда человек говорит, что чем больше у него богатства, тем более он несчастлив, – он только один раз несчастлив. Если у него не будет денег, то он еще несчастнее будет. Деньги – не проблема. Его ум неправильный, поэтому он так говорит. Деньги нужны. Материальные объекты вам нужны. Не думайте, что они вам не нужны. Это мой для вас совет. Сохраняйте баланс. Я хотел бы, чтобы в будущем буддисты, мои последователи, добивались хорошего развития ума и одновременно с этим также хорошего материального развития. Это то, что должно проходить, протекать в равновесии. Тогда вы по-настоящему сможете сделать что-то в обществе. А если кто-то из моих учеников хорошо развил карьеру, думает о политике, то это тоже очень хорошо. Думайте о том, чтобы с помощью политики принести пользу другим людям. Не думайте, что политика и духовная практика противоречат друг другу. Это не так. Я изучал политологию. Сама по себе политика не является «грязной», но есть такое явление как «грязная политика». Сама по себе политика предназначена для того, чтобы выстроить гармоничное общество, хорошую систему в обществе, чтобы люди жили в гармонии и поддерживали друг друга, потому что в обществе люди не могут прожить в изоляции друг от друга. Мы все очень сильно зависим друг от друга, поэтому очень важна хорошая система в обществе и для этого необходима политология. Сама политика предназначена для блага общества. И буддизм также существует не только для блага общества, но также для блага всех живых существ. Поэтому политика – это одна маленькая ветвь принесения блага всем живым существам. Все образования – это маленькие ветви, которые полезны обществу. Поэтому не игнорируйте это.

В Абхисамаяаланкаре Будда Майтрея говорит о том, что для бодхисаттвы нет ничего такого, что ему не нужно изучать. Бодхисаттве нужно изучать все для принесения блага всем живым существам. Поэтому политика и буддизм также находятся в гармонии. Между бизнесом и буддизмом также гармония. Не думайте, что бизнес – это нечто «грязное». Есть хорошая система в бизнесе, и есть также «грязный бизнес». «Черный бизнес», «черная политика» – вот к этому никогда не прикасайтесь. А что касается хорошего бизнеса, хорошей политики, хорошей карьеры – это вам необходимо. Это тоже акт принесения блага другим. Вот именно такой баланс вам необходим. Это ваша практика. Тогда ваша жизнь станет значимой. Итак, что касается вашей практики, вы не должны выполнять слишком интенсивной практики, но также и не полностью отдыхайте. Вам необходимо практиковать так, как движется черепаха – постоянно. Каждый день чуть-чуть, но без перерыва. Это мой

совет. Тогда вы будете очень счастливы. У вас будет много времени для своей карьеры, много времени для здоровья тела, много времени для здоровья ума, а также много времени для отдыха. Что еще надо? Также очень важна удовлетворенность. Все время довольствуйтесь тем, что вы имеете. Не говорите все время: «Мало, мало, мало...», потому что этим «мало» не будет конца. Даже если вы завладеете всеми деньгами в России, для вас все равно будет мало: «Мне мало. Сейчас я в Европу хочу, в Америке все деньги хочу. Все хочу». Потом говорите: «Эту Вселенную хочу». Потом: «Другой Вселенной деньги нужны». Голова ненормальной будет. Поэтому с самого начала говорите: «Мне достаточно. У меня один желудок. Тем более, что я хочу быть худым, много не хочу». Если вы хотите быть толстым, тогда чуть-чуть больше надо. Все хотят быть худыми, тогда зачем слишком много надо? А теперь вернемся к учению.

Что касается практики необычной Гуру-йоги, мы подошли к теме принятия прибежища и развития бодхичитты. Мы закончили рассмотрение принятия прибежища и сейчас подходим ко второму подзаголовку – это развитие бодхичитты. Вы уже перед собой визуализировали Поле заслуг, а также созерцаете всех живых существ вокруг себя. Старайтесь видеть всех живых существ как своих матерей. Это не очень трудно. У моей жизни нет начала. И у нашей мировой системы нет начала, потому что она возникла из чего-то предыдущего, а та возникла из предшествующего и так далее. Поскольку в нашем мире ничто не может возникнуть без причины, это очень логичное обоснование. Все, что возникает, возникает из причины. Если нечто возникает из причины, то причина тоже возникает из причины и, таким образом, у этого нет начала – это логично. Это на сто процентов логично. Эту логику буддизм открыл две с половиной тысячи лет назад, сейчас, не так давно, наука тоже это открыла.

Это такая логика: без причины что-либо невозможно, поэтому начала нет. Точно такая же логика в отношении нашей жизни. Первый момент сознания без причины невозможен, как и предыдущее сознание и так далее. У нашего ума нет начала. Это на сто процентов так. Нет начала у нашей жизни. Также нет начала и у мировой системы. В прошлом существовали миллиарды мировых систем. Ученые также в настоящий момент постепенно приходят к выводу, что сейчас существуют миллиарды мировых систем. В буддизме также говорится о существовании миллиардов мировых систем. Если бы не существовали миллиарды мировых систем, то откуда бы в таком случае приходили в нашу мировую систему живые существа, которых в ней становится все больше и больше? В каких-то других мировых системах живые существа умирают и затем рождаются в нашей мировой системе, а когда разрушится наша мировая система, то эти живые существа переродятся в каких-то других мировых системах. Это на сто процентов логично. Когда мы рождаемся в другой мировой системе, то рождаемся как ребенок у родителей – отца и матери другой мировой системы. Сколько раз так было? Это настоящий факт. Все живые существа и мы умирали и рождались миллиарды раз, начала нет.

Поэтому все живые существа были нашими матерями. Они о нас заботились. Они нас кормили. Поэтому доброта сегодняшней мамы и доброта мамы нашей прошлой жизни совершенно одинакова, разницы нет. Шантидева говорит, что если вам кто-то дал кусок хлеба сегодня, а кто-то другой дал кусок хлеба вчера, то здесь просто отличается время, но, с точки зрения доброты, доброта одинакова. Вы не можете сказать, что тот, кто дал мне хлеб сегодня, добрее ко мне, потому что это произошло сегодня. Это было бы нелогично. Это ограниченный образ мышления. С точки зрения логики они одинаково добры. Это просто вопрос времени, но доброта совершенно одинакова. Если вы будете думать таким образом, то почувствуете близость ко всем живым существам. Это очень хорошо.

Итак, когда вы встречаетесь с другими живыми существами, старайтесь тренироваться таким образом. Думайте, что у вашей жизни нет начала и что у их жизни тоже нет начала. В

прошлом, когда мы расставались, когда они были моими матерями, я плакал, они тоже плакали. Они плакали, читали молитвы: «Пусть в будущей жизни мы встретимся!» И сейчас вы встретились, но ругаете друг друга: «Мой, твой...» А в то время плакали: «Пожалуйста, пусть так будет, чтобы мы встретились!» Вы встретились в силу кармы. Когда вы делаете посвящение, чтобы встретиться, вы, конечно, встретитесь. Но сейчас вы это забыли, ругаете друг друга. Это очень ненормально. Поэтому думайте: «Все были моими матерями». Из-за кармической связи мы встречаемся друг с другом, всегда улыбайтесь, относитесь уважительно к другим, думайте: «О, мои добрые матери, живые существа!» Всегда так думайте: «Мои матери живые существа, матери живые существа, мои добрые матери, живые существа...», всегда так смотреть – это очень полезно.

У меня нет бодхичитты, но я стараюсь думать о том, что все живые существа были моими матерями, и после этого у меня порождается очень сильное чувство близости ко всем живым существам. Даже те, у кого тяжелый характер, кто меня ругает, внутри они для меня становятся близкими: жалко мою маму, она не узнает меня, забыла. Поэтому я не думаю о том, что эта женщина мне так-то сказала, он мне такие-то вещи сказал, такого нет. Жалко, что моя мама забыла меня. Омрачений много, память плохая, поэтому она забыла. Но все равно она была ко мне добра. Если память к ней вернется, она будет плакать, обнимать меня: «О, мой сыночек!» Поэтому плохое не вспоминайте, ни одной капли плохой мысли не должно быть: «Он мне плохо сказал, плохо на меня посмотрел, ругал меня». Такого не должно быть. Всегда должно быть чувство близости. Это очень важно.

Сначала сразу не надо думать: «Пусть я стану буддой ради блага всех живых существ!» Это ваше эго хочет стать буддой. Сначала тренируйтесь в том, чтобы все живые существа были близки вам. То учение, которое я давал вам на Байкале о тренировке ума, заботящегося о других, очень важно. Вначале натренируйте свой ум в заботе о других. Бодхичитта – это комбинация двух состояний ума. Первое – это вы тренируетесь в уме, заботящемся о других и далее, второе, вы думаете: «Для того чтобы приносить благо всем живым существам, пусть я стану буддой!» Это то, что возникает позже. Не говорите сразу же: «Я хочу стать буддой ради блага всех живых существ!» В этом вам не нужно тренироваться. Потому что ваше эго уже хочет стать буддой. Эго хочет всё лучшее, всё хочет. А что касается желания приносить благо другим, вот этого в вашем уме еще нет. Вы не хотите принять на себя даже малейшую ответственность за других, как же вы можете взять ответственность за всех живых существ?

Итак, куда бы вы ни отправились, везде, всегда помните о доброте живых существ. Какие бы ошибки они ни совершали, сразу же забывайте о них и никогда не удерживайте злопамятность, думайте о том, как они страдают. Мои матери, живые существа, как они страдают в аду! У вас в уме зародится очень сильное сострадание: «Как моим матерям, живым существам, не хватает счастья!» Думайте об этом. У вас в уме зародится сильная любовь. После этого принимайте на себя ответственность: «Я избавлю их от страданий, я приведу их к безупречному счастью!» После этого вы говорите: «Для того чтобы приносить благо живым существам, чтобы привести их к безупречному счастью и избавить их от страданий, пусть я смогу достичь состояния будды! Мне необходимо реализовать весь свой потенциал! А без этого я не смогу этого сделать. А для этого мне необходимо практиковать необычную Гуру-йогу». В Ламе Чопе говорится: «Для принесения блага живым существам пусть я достигну состояния будды быстро-быстро, чтобы по-настоящему я мог приносить благо всем живым существам». Повторите это трижды. После этого переходите непосредственно к практике. Это обычная подготовка к практике.

Далее, вторая подготовка называется необычной подготовкой. Что касается необычной подготовки, она объясняется в трех главах. Первое – это порождение себя в облике

божества. Второе – очищение места (не внешнего места). И третье – это благословение подношений. Второе – это необычная подготовка, и эта необычная подготовка объясняется с точки зрения учения тантры. Здесь в первую очередь необходимо понимать, в чем разница между сутрой и тантрой. Разница между сутрой и тантрой возникает не на основе мудрости, познающей пустоту. И в сутре мудрость, познающая пустоту, и в тантре мудрость, познающая пустоту, совершенно одинаковые, различия между ними нет. Что касается субъективного ума, то в сутрах это грубый ум познает пустоту, а в тантрах это тонкий, наитончайший ум познает пустоту. Что касается самой мудрости, познающей пустоту, то она одинакова и в сутрах и в тантрах, различия нет. В сутрах говорится о концептуальном постижении пустоты и о прямом постижении пустоты, и в тантрах также говорится о концептуальном постижении пустоты и прямом постижении пустоты, то есть, различия нет. Поэтому сутра и тантра с точки зрения воззрения не отличаются друг от друга.

Что касается воззрения, то в сутре объясняется четыре класса буддийских философских школ. Тибетская традиция – это последователи школы Мадхьямика, в особенности, Прасангики Мадхьямика. Для практики тантры как минимум должно быть воззрение Читтаматры. Воззрения школ Саутрантика и Вайбхашика не достаточны для практики тантры. Большинство тантрических учений, в особенности Махаануттарайога-тантра, объясняются с точки зрения воззрения Прасангики Мадхьямики, где речь идет о пустоте от самобытия. С точки зрения бодхичитты между сутрой и тантрой также нет различий. Они одинаковы. Та бодхичитта, которую вы порождаете в практике сутры, именно она вам необходима также и в практике тантры. Поэтому лама Цонкапа в поэтапном пути тантры говорил о том, что врата как в Сутраяну, так и в Ваджраяну – это бодхичитта. Без бодхичитты вы не вступаете на путь Сутраяны, а также без бодхичитты вы не вступаете на путь Ваджраяны. Ваджраяна – это также практика Махаяны, сущностная практика. С того момента, как вы порождаете бодхичитту, вы становитесь на путь Сутраяны. Теперь, если вы породили бодхичитту, но не получили посвящение, то так вы не можете вступить на путь Ваджраяны. После порождения бодхичитты, когда вы получаете посвящение, то так вы вступаете на первый путь Ваджраяны – это путь накопления. Поэтому посвящение – это врата в тантру. Если без бодхичитты вы получили даже, может быть, миллион посвящений, вы не вступили на путь тантры.

В настоящее время многие люди не думают о том, есть ли у них бодхичитта в уме или нет, и думают о том, что если они получат тантрическое посвящение, то вступят на путь Ваджраяны, но это неправильно. Потом они называют себя: «Я – Ваджраяна!» Какая Ваджраяна? Бодхичитты нет, ум эгоистичный, большое эго говорит: «Я – Ваджраяна! Я – практик махамудры! Я – практик дзогчен!» Эти люди – позор! Ни махамудры, ни дзогчена, даже капли запаха махамудры нет, даже капли запаха бодхичитты нет! Как можно называть себя: «Я – тантрический йогин!» Потом вы странно одеваетесь, на кладбище идете, мантры читаете, жесты такие показываете. Все духи будут смеяться. Голова у вас ненормальной будет. Поэтому без бодхичитты, сколько бы вы ни получали посвящений, вы не вступаете на путь Ваджраяны. Лама Цонкапа также очень ясно объясняет, что когда со спонтанной бодхичиттой вы получаете посвящение, тогда вы получаете настоящее посвящение, а без спонтанной бодхичитты вы не можете получить настоящего посвящения.

Мой Духовный Наставник Пананг Ринпоче также говорил очень ясно, что без бодхичитты, даже если вы получаете посвящение, даже если находитесь очень близко к Духовному Наставнику, сидите прямо перед ним, вы все равно не получаете посвящения, вы получаете просто благословение. Никакого посвящения вы не получаете. Поэтому не думайте, что вы получили посвящение, что вы практики тантры и так далее. Думайте так, что вы получили подобие посвящения. Если у вас спрашивают, получили вы посвящение или нет, то вы можете ответить, что у вас нет бодхичитты, как же вы можете получить посвящение? Но у

вас есть некоторое подобие посвящения, поскольку вы старались получить посвящение с хорошей мотивацией. Если вы получаете посвящение с такой искусственной бодхичиттой, то в соответствии с уровнем этой вашей искусственной бодхичитты вы также получаете определенный уровень посвящения.

Во время инициации вы развиваете сильные любовь и сострадание и очень сильное желание: «Ради блага всех живых существ я хочу стать буддой как можно быстрее! Ради этого я хочу получить посвящение. У меня нет спонтанной бодхичитты». Вот в это время вы развиваете сильное желание стать буддой для принесения блага другим, и в это время, наверное, на пятьдесят процентов вы получаете посвящение. Это не спонтанная бодхичитта, но в это время у вас есть очень сильное желание приносить благо другим. Ваш ум в этот момент очень сильно затронут заботой о других. Вы думаете: «Для того чтобы приносить благо всем живым существам пусть я смогу достичь состояния будды как можно скорее. Тогда из жизни в жизнь я смогу на практике приносить благо другим!» Когда с таким сильным умом, заботящимся о других, вы получаете тантрическое посвящение, тогда, может быть, вы получаете пятьдесят или шестьдесят процентов посвящения. А когда вы получаете посвящение с эгоистичным умом, то тогда не получаете вообще никакого посвящения.

В отношении благословения здесь тоже сказать очень трудно. То есть то, что мешает вам получить благословение всех будд и бодхисаттв, это ваше эго. И когда оно у вас находится здесь, внутри вас, то, как же вы можете получить благословение? Нет. Это эго мешает вам получить благословение всех будд и бодхисаттв. Будды и бодхисаттвы постоянно благословляют вас. Ваше эго, которое здесь сидит, оно говорит: «Мне не нужно». Оно не дает вам. Поэтому нам с безначалья никто не помогает. Даже, если они хотят помочь вам, у них не получается, потому что эго мешает. Ваше эго – это самое главное препятствие. Это самый худший враг в вашей жизни. Во время учения вам нужно полностью устранить эго. А если ваше эго во время учения вам скажет: «Вы вместе все очень скромные, а мне нужно отправиться в такое место, где все будут говорить, что я особенный человек», то в этом случае вам нужно сказать своему эго: «Ты очень глупое».

Эго везде приходит. Тем более на учениях Далай-ламы. Эго хочет сидеть рядом с Далай-ламой: «Чтобы все меня видели. Тогда я буду особым человеком». Это самообман. Зачем вы приехали на учение? Поэтому мои друзья, высокие геше, всегда сидят в последних рядах. Когда я медитировал в горах, мы с моим другом, очень хорошим геше, который отлично знает философию, всегда сидели в последнем ряду. Далай-лама увидел моих друзей, очень высоких геше, и сказал: «Сюда, вперед, проходите». Однажды Его Святейшество Далай-лама сказал строго, что те, кто должен сидеть рядом, близко к нему, не сидят близко, сидят вдали, а те, кто не должен сидеть близко, пришли сюда и сидят рядом. Он все видит. Они там сидят, смотрят: «Кто меня заметит?» Это эго играет. Пользы нет. Поэтому говорится в отношении благословения Духовного Наставника, что если вы находитесь на удалении от Духовного Наставника, то получаете больше благословения. А если вы становитесь слишком близки, то начинаете видеть ошибки Духовного Наставника. Поэтому все мои друзья, которые по-настоящему знают философию, сидят далеко, но получают самое сильное благословение. Они занимают скромное место, учение слушают – этого достаточно. На учении они в полной медитации сидят.

Так, во время получения посвящения вам нужно быть очень осторожными. Не позволяйте возникнуть своему эго. В этот момент не думайте о других, а думайте именно о себе: «Мне нельзя позволить возникнуть моему эго». Если эго получит посвящение, то это будет очень опасно. Когда ваши глаза станут большими, вы скажете: «Теперь я – йогин. У меня есть пять инициаций, а у тебя сколько есть? Одна, да? А у меня пять. А, ты в начале». Это очень опасно. Во время посвящения, если у вас нет спонтанной бодхичитты, то очень важно

породить какой-то уровень искусственной бодхичитты, искусственное отречение. Также, если у вас нет мудрости, познающей пустоту, то какое-то понимание пустоты у вас также должно быть. В тантрах вся практика начинается с порождения из сферы пустоты. Всё начинается из сферы пустоты. Если у вас нет какого-то понимания пустоты, вы ничего понимать не будете. Если вы чуть-чуть понимаете теорию пустоты, то говорите: «Это иллюзия». Всю иллюзию вы убираете и далее думаете об отсутствии объекта отрицания. Все мои иллюзии устраняются. Это становится отсутствием отрицаемого. Это абсолютная природа. И из этой сферы пустоты далее я порождаюсь в облике божества.

Итак, практика тантры начинается с йоги божества. Здесь разница между сутрой и тантрой возникает также с точки зрения йоги божества. Йога божества – это уникальная особенность, свойственная только тантре, в сутрах нет йоги божества. Йога божества – это союз метода и мудрости. В тантрах говорится о югонаде. Югонада – это союз. Почему это быстрый путь? Потому что здесь два важных момента объединены вместе в один момент времени. И поэтому он становится более быстрым. Говорится, что тантра – это быстрый путь из-за югонады. А югонада – это союз важных моментов, пребывающих в одном состоянии ума. С точки зрения сутры одно состояние ума не может быть одновременно методом и мудростью – это невозможно.

В сутрах говорится, например, о бодхичитте, побуждаемой мудростью познающей пустоту. Но это не является союзом метода и мудрости. Это бодхичитта, которая побуждается мудростью, познающей пустоту. Или другое – это мудрость, познающая пустоту, побуждаемая бодхичиттой. Например, перед познанием пустоты вы медитируете на бодхичитту, ваш ум охватывает бодхичитта и с этим сильным влиянием бодхичитты, если вы познаете абсолютную природу феноменов, то эта мудрость, познающая пустоту, называется мудростью, познающей пустоту, побуждаемая бодхичиттой. И это называется абсолютной бодхичиттой. С другой стороны, благодаря пониманию того, что все феномены пусты от самобытия, что они просто взаимозависимы, существуют лишь номинально, а самосущие живые существа не существуют, с самого начала их не существовало, основываясь на этом, вы порождаете бодхичитту. Если вы порождаете сострадание к самосущим живым существам, то их не существует. Это тоже неправильно. Нет таких самосущих живых существ, живые существа просто номинальны. Это просто название, присвоенное их телу и уму. Хотя они всего лишь номинальны, но они могут испытывать боль, также они могут чувствовать счастье. Поэтому не прочные живые существа, а номинальные живые существа, пусть они обретут счастье, пусть они избавятся от страданий! И чтобы приносить им благо, пусть я достигну состояния будды, которое тоже существует только номинально.

В настоящий момент я не знаю, имеет это для вас смысл или нет, но как только вы поймете эту теорию лучше, то всё это будет иметь для вас очень большой смысл. В тантрах в одном уме одновременно присутствуют и метод и мудрость. Это мудрость, познающая пустоту. У мудрости, познающей пустоту, есть два аспекта – это аспект видимости и аспект убежденности. Аспект видимости – это просто пустая видимость. Аспект убежденности – это пустота от самобытия. Что вы делаете? Вы эту пустую видимость искусным методом являете в облике божества, не разрушая убежденности в пустоте от самобытия. Так, эта пустая видимость является в облике божества, но при этом божество тоже лишь номинально, это не самосущее божество. Итак, здесь говорится об одном уме. Что касается видимости, то она является в облике божества, а убежденности – это пустота от самобытия. Здесь в одном уме одновременно присутствуют и метод и мудрость. Метод с точки зрения тантры – это явление себя в облике божества и всего окружающего вас, как мандалы. Это божественное проявление. И это тоже подобно иллюзии, не самосущее, и поэтому оно не противоречит убежденности в пустоте от самобытия. И хотя здесь есть видимость божества,

но нет цепляния за него как за самосущее. И наоборот, поскольку есть видимость в облике божества, то происходит цепляние за нее как пустую от самобытия.

Это называется союзом метода и мудрости. Это также называется союзом глубинности и ясности. Это называется йогой божества. Это главная практика стадии керим. А керим – это практика стадии порождения. Благодаря ней ваш ум созревает для практики дзогрим. Без практики керим – стадии зарождения добиться результатов в практике дзогрим невозможно. А когда вы обретае реализацию стадии керим? Вам нужно понимать критерий достижения. Когда вы знаете эти критерии достижения реализаций, то вас никто не сможет обмануть. Вы точно будете знать, где вы находитесь. Что касается реализации стадии керим, то вы являетесь в облике божества, визуализируете вокруг себя мандалу и способны совершенно без отвлечений пребывать с такой визуализацией четыре часа. При этом видимость себя в облике божества и убежденность в пустоте от самобытия – это не просто концентрация, у вас также присутствует убежденность в пустоте от самобытия. А это невозможно осуществить без понимания теории пустоты, но и без четвертой стадии шаматхи такое практиковать тоже невозможно. Поэтому даже если вы не разовьете шаматху, но четвертая стадия вам необходима для практики стадии керим. Это будет грубой реализацией стадии керим.

Тонкая стадия керим – это когда вы делаете визуализацию мандалы размером с горчичное зерно на кончике своего носа. Размером с такое горчичное семечко вы визуализируете полную мандалу и внутри нее себя как божество. Вы видите все это очень точно. Во всех деталях видите всю мандалу и очень точно видите себя внутри нее как божество. Вы видите свои глаза, нос, все очень точно. Для этого вам необходима концентрация очень высокого уровня. Это не очень трудно. Как только вы достигнете седьмой, восьмой стадии концентрации, то вы даже такие, очень мелкие объекты сможете представлять во всех деталях. Это как цифровая камера. Итак, в течение четырех часов вы выполняете такую йогу божества. Визуализируете эту мандалу с божеством. Хотя это имеет такую видимость, но при этом это пусто от самобытия. Это то, что вы порождаете из сферы пустоты. Тогда вы достигаете реализации тонкой практики керим. И когда вы достигли реализации тонкой стадии керим, то вы достигаете седьмого бхуми. Это очень высокая реализация.

Что касается практики дзогрим, то без обретения грубой реализации стадии керим невозможно достичь реализации стадии дзогрим. Даже если вы практикуете шесть йог Наропы и в своем теле порождаете огонь, то есть чувствуете жар, это все равно является вторичной реализацией, не является настоящей реализацией стадии дзогрим. Без реализации керим реализация стадии дзогрим невозможна. Некоторые индусы, которые занимаются кундалини, они чуть-чуть жар получают, но это не настоящее туммо, которое описано в шести йогах Наропы. Это не настоящее. Это просто прохожее: чуть-чуть жар, пот идет, потом все тело мокрое становится, потом сушат. В этом ничего особого нет. Это просто биологическая реакция. Это не является настоящей практикой дзогрим, которая объясняется в шести йогах Наропы. А среди тех практикующих, которые находились со мной в горах, выполняли медитацию, некоторые монахи не обучались в монастырях, не изучали философию. Они получали какие-то посвящения и делали упор на тантрическую практику и очень много занимались практикой шести йог Наропы. Они обретали какой-то жар в своем теле. Когда мы обсуждали практику, то я у них спросил: «А можете ли вы в течение четырех часов визуализировать себя как божество и мандалу вокруг себя без каких-либо отвлечений? Можете ли вы познать себя как божество и мандалу пустыми от самобытия?» Они говорили: «Нет. Я не знаю что такое пустота от самобытия». Тогда я им говорил, что на сто процентов у вас нет реализации стадии дзогрим. В коренном тексте говорится, что без реализации стадии керим невозможно достичь реализации стадии дзогрим. Это может быть некое подобие реализации дзогрим, но не подлинная реализация. Они сказали: «Спасибо. Очень

полезно». Потому что они жар чуть-чуть чувствуют и ощущают себя необычным человеком. Это им говорит: «О! Как хорошо, я достиг реализации дзогрим!» Я им сказал: «Нет, так это невозможно». Мы друзья и я прямо говорил. Поэтому даже тибетские монахи, которые медитируют в горах, тоже могут так немного запутаться, если у них не будет хороших друзей, которые могли бы оказать на них правильное влияние. Мой Духовный Наставник Пананг Ринпоче также всегда говорил о том, что без керима дзогрим невозможен.

Итак, без бодхичитты вы не можете получить полного посвящения. С некоторым уровнем такой искусственной бодхичитты вы можете обрести какой-то уровень посвящения, вторичное посвящение, но подлинного посвящения вы не получите. На сто процентов подлинное посвящение вы обретете только после того, как обретете подлинную бодхичитту, спонтанную бодхичитту. Поэтому бодхичитта – это врата в Махаяну, бодхичитта – это врата в практику Тантраяны. Шантидева говорит, что в тот момент, когда вы обретаете бодхичитту, вы становитесь объектом уважения всех людей и не людей. Бодхичитта накопит все заслуги. Бодхичитта очистит всю вашу негативную карму в один миг, как огонь конца кальпы. Ваша бодхичитта осуществит все ваши желания и все желания всех живых существ. После того, как вы сегодня получили такое тантрическое учение, вам нужно прийти к выводу, что все ваши желания не исполняются, в основном, потому, что вы не развили бодхичитту. Все тантрические реализации и все другие реализации вы не обретаете, потому что у вас нет бодхичитты. «Теперь практика моей жизненной силы – это бодхичитта», – думайте таким образом.