

Я очень рад всех вас видеть, людей, приехавших со всей России. Вы приехали сюда не ради развлечения, а чтобы укротить свой ум. Какие бы действия вы ни совершали, самые значимые действия – это укрощение ума. Укрощение ума подобно взбиванию настоящего молока, благодаря этому вы сможете получить настоящее счастье. Любой другой вид деятельности, кроме укрощения ума, подобен взбалтыванию воды. Если вы будете взбивать воду, то все, что вы в итоге получите, это пузыри. Так вы не сможете получить масло подлинного счастья. Чтобы укротить свой ум, вам необходимо знать, как это сделать. Вам также нужно укрощать свой ум в правильной последовательности, потому что если вы выберете неправильную последовательность, то вам не удастся укротить ум.

Вы должны понимать, что путь укрощения ума очень долгий и за один или два года вам не удастся его укротить, это было бы невозможно. Поэтому вам необходимо терпение. В буддийской практике одна из самых главных сил – это сила терпения, продолжайте свою практику до тех пор пока не получите результат. С терпением вы сможете укротить свой ум, и, кроме того, терпение у вас должно быть объединено с энтузиазмом.

Энтузиазм – это получение удовольствия от позитивного образа мышления. Чем глубже вы понимаете философию, тем более счастливым становится ваш ум от позитивного образа мышления. А когда вы начинаете получать удовольствие от позитивного образа мышления, это как раз то, что называется энтузиазмом. Шантидева говорил, что энтузиазм – это не просто толкание себя на что-либо, а когда вы радуетесь позитивному образу мышления и позитивным действиям. Поэтому в отношении своих позитивных состояний ума очень важно знать, что их причина – это достоверное состояние ума, их сущность – это лекарство, а их функция в том, чтобы делать счастливыми вас и других. Поэтому приучайте свой ум к позитивному образу мышления, и он сделает счастливыми вас и других.

В повседневной жизни очень трудно поддерживать это позитивное состояние ума, поэтому нам так необходим ретрит. Ретрит означает «граница». По-тибетски ретрит звучит как «цам», – это означает «граница». Если границ нет, нет забора, то на территорию могут забежать дикие животные, потоптать все цветы и растения позитивных состояний ума. Поэтому здесь «цам» – граница очень важна. Различают два вида границ.

Итак, здесь сегодня вы начинаете ретрит. Для ретрита нет крайней необходимости в том, чтобы вы читали мантры. Главный ретрит состоит в том, что вы не позволяете своему уму отклониться от позитивного состояния. Имеется в виду именно эта граница, и это внутренний ретрит, – когда вы развиваете позитивные состояния ума, пребываете с ними и используете только их. Это – ретрит. Что касается внешней границы, это не самое главное. Самое главное – это внутренний ретрит.

Итак, скажите себе: «С сегодняшнего дня я приступаю к ретриту, я буду себя дисциплинировать, не позволю своему уму выйти за рамки позитивного состояния». Сохраняйте строгую дисциплину, скажите себе: «Как только на горизонте появится какое-то негативное состояние ума, я не позволю ему возникнуть, сейчас я в ретрите». Тогда вы будете счастливы, и другие тоже будут очень счастливы. С этим позитивным состоянием ума читайте мантры, выполняйте практику, получайте учение, это также является ретритом. Во время ретрита очень важно порождать мудрость, это крайне важно. Во времена Будды, когда Будда находился вместе со своими учениками в отдаленном месте, самое главное, что он делал, это помогал им развить мудрость. Будда делал очень большой упор на развитие мудрости. Он говорил: «Я не могу сам вас освободить. Помогая развивать мудрость, я могу вам помочь освободиться самим. Вам необходимо освободить себя самим, ваше освобождение находится не в моих руках».

Нагарджуна в одном из текстов говорит, что ваше освобождение, ваше состояние нирваны никто не держит в своих руках, и никто не может подарить его вам. Посредством понимания своей абсолютной природы вы можете освободить себя сами. Что касается освобождения, то здесь имеется в виду освобождение от диктатуры омрачений. В настоящий момент мы все являемся рабами своих омрачений. Поэтому очень важно освободиться от этого рабства. Говорится, что тот раб, который не знает, что он раб, является постоянным рабом. До сих пор мы рабы омрачений, потому что не знаем, что являемся рабами. Это одна из самых больших ошибок.

Итак, в первую очередь, нам нужно понять, что мы все являемся рабами собственных омрачений. Во-вторых, мы также рабы каких-то больших компаний, занимающихся бизнесом. Эти большие компании крутят по телевизору рекламу товаров, вы смотрите ее, у вас появляется желание, привязанность к ним, вы пытаетесь купить эти товары, зарабатываете деньги, чтобы их купить, и так становитесь рабами этих компаний. Вы хотите купить и то и это, ради этого день и ночь работаете, и потом становитесь рабами. Такое рабство не очень опасно, но рабство своих омрачений очень опасно, оно ввергнет вас в низшие миры.

Итак, сегодня почувствуйте: «Я не хочу быть рабом своих омрачений, не хочу страдать от этой болезни, я хотел бы полностью освободиться от этой болезни омрачений. Пусть я достигну состояния будды ради блага всех живых существ. Это моя цель. Ради этого я приехал сюда, чтобы получить учение и практиковать его. На этом пути, пути к освобождению, с какой бы проблемой я ни столкнулся, я готов с ней встретиться, она того стоит. Например, фермеры ради того чтобы вырастить богатый урожай готовы работать под дождем и в жару, они готовы проходить через все эти большие проблемы ради достижения такого небольшого результата, как сбор урожая. Что касается меня, то я стремлюсь к гораздо более высокому результату, поэтому я готов встретиться с проблемами, которые в сто раз больше этих».

Думайте так: «Как будды и бодхисаттвы прошлых времен для достижения состояния будды были готовы жертвовать своим телом, своими глазами, я буду следовать такому примеру». Когда вы так думаете и вспоминаете о храбрости будд и бодхисаттв прошлых времен, то приходите к мысли, что та практика, которой занимаемся мы, это просто ничто, это очень слабая практика. Когда вы думаете о том, как медитировал Миларепа, вспоминаете его жизнеописание, то думаете: «Каких же реализаций могу достичь я? Моя практика очень слаба!» Обдумывать жизнеописание великих мастеров прошлых времен очень полезно, потому что это помогает вам породить храбрость и подумать, что ваша практика очень слабая и что вы хотите практиковать все сильнее и сильнее. Что касается вас, то породить теоретическое понимание вам нетрудно, но развить энтузиазм очень сложно, так же, как и искренняя практика в повседневной жизни – это для вас очень тяжело.

Ученик Миларепы Речунгпа имел очень острый ум, легко понимал теоретическое учение, но не выполнял искренней практики. Однажды Миларепа ему сказал: «Теперь тебе нужно практиковать искренне. Отправляйся в такое-то место для медитации». По дороге к этому месту Миларепа и Речунгпа шли вместе. Миларепа сказал Речунгпе: «Сейчас ты отправляешься в это место для медитации, а я удалюсь в другое место для своей практики, и мы долго не увидимся. Я хотел бы дать тебе последнее сущностное наставление». Речунгпа был очень счастлив, сделал подношение мандалы и попросил Миларепу: «Пожалуйста, передайте мне ваше последнее сущностное наставление». Миларепа ответил: «Хорошо, я передам его». Речунгпа стоял, почтительно сложив руки, а Миларепа задрал чупу, и показал ему свой зад. Дело в том, что Миларепа очень длительное время медитировал, и кожа на его попе стала толще, чем на пятке. Он сказал Речунгпе: «Это мое сущностное наставление. Я

медитировал с такими усилиями, с таким энтузиазмом. Это тебе нужно, иначе ты не достигнешь никаких реализаций».

Если просто немного прикоснуться к одной практике, затем переходить к другой, все пробовать по чуть-чуть, то вы не достигнете никакого результата. Это пустая трата времени. Что касается той практики, которую вы начали, вам необходимо продолжать ее и в конце вы достигнете результата. Та практика, с которой мы начали, это практика прибежища, ее необходимо продолжать вплоть до самого достижения состояния будды, а все остальные практики необходимо добавлять поверх нее. Если вы будете подходить к практике, думая так: «Эту практику я закончил, теперь перехожу к другой», – и потом будете переходить каждый раз к следующей, то так вы ни к чему не придете. Вам необходимо постепенно добавлять одну практику к другой и в конце вы сможете в сжатом виде практиковать всю сутру и тантру.

Поскольку в течение многих лет мои ученики просили меня передать посвящение Ямантаки, я принял эту просьбу. В качестве подготовки к посвящению сегодня я передам вам благословение Манджушри. Что касается того, каким образом подготовиться к посвящению Ямантаки, учение об этом я передавал в буддийском центре «Зеленая Тара», оно уже напечатано, в частности, вы можете найти его на сайте. Сегодня Андрей прочитает его, а вы должны чувствовать, что я даю вам это учение напрямую. Мы сделаем это для экономии времени. Будда также не всегда сам передавал учение, иногда он просил Авалокитешвару передать учение, это точно так же. Сегодня я прошу Андрея прочитать мое учение, но я не имею в виду, что он является Авалокитешварой. Это очень опасно, если завтра утром эго Андрея взлетит очень высоко. Почувствуйте, что я напрямую передаю вам учение на русском языке. Также, когда я слушаю собственное учение, это очень полезно и для меня. («Наставления перед посвящением в тантру Ямантаки» читает Андрей).

Наше время – это время упадка, и сейчас для тех, кто старается продвигаться в духовном направлении, существует очень много препятствий. В особенности если речь идет о чистом пути, то здесь возникает очень много препятствий, и без опоры на божество, в особенности на такое божество как Ямантака, очень трудно добиться успеха в практике. Поэтому, хотя у меня не было интереса передавать вам посвящение, но также нет выбора – мне приходится передать вам посвящение. Мне несколько некомфортно это делать, поскольку я не знаю, будете вы искренне практиковать или нет. Посвящение – это нечто очень важное для практики стадии керим. Без посвящения вы не становитесь подходящим сосудом для практики тантры. Поэтому получить посвящение у подлинного Духовного Наставника, у вашего коренного Духовного Наставника – это очень важно. Я сам не имею всей полной квалификации для передачи вам посвящения, но может быть, обладаю минимальной квалификацией. Я буду передавать вам посвящение с мотивацией сострадания и надеюсь, что божества не будут огорчаться, не будут недовольны мной, в особенности дакини, они очень строги в вопросах посвящения. Поэтому я попрошу их: «Пожалуйста, позвольте мне один раз дать посвящение». В Тибете в прошлые времена мастера передавали посвящение очень редко, исключительно с целью практики, а не с какими-либо другими целями. Вы со своей стороны также постарайтесь обрести полную квалификацию. Что касается безупречной квалификации, то ее у меня нет, так же, как и у вас. Духовный Наставник подобен ученикам, но вам необходима минимальная квалификация для получения посвящения. Безупречная квалификация – это спонтанное отречение, бодхичитта и концептуальное постижение пустоты. Если вы обладаете этим, то становитесь самым подходящим учеником для получения посвящения.

Минимальная квалификация – это хотя бы какой-то уровень отречения. Понимание того, что все счастье, которое возникает на основе объектов пяти органов чувств, это обман, это

соленая вода, это не подлинное счастье: «Поэтому я хотел бы обрести более высокое счастье, чем это». Далее, даже если вы развили какой-то уровень позитивных состояний ума, избавились от каких-то негативных состояний ума, развили какой-то уровень концентрации – все равно это ненадежное состояние. Это подлинное счастье, но оно не полностью надежно: «Итак, пусть я обрету ум, полностью свободный от омрачений. Это самое надежное счастье». Это такое состояние ума, когда вы думаете: «Пусть я обрету состояние освобождения», – это спонтанная мысль, и она является отречением.

Этого вы можете пожелать всем живым существам: «Пусть все живые существа обретут такое безупречное счастье, избавятся от пут омрачений. С этой целью пусть я достигну состояния будды, чтобы из жизни в жизнь я вел их к такому состоянию безупречного счастья». Это искусственная бодхичитта, а когда она становится вашим спонтанным образом мышления, то становится подлинной бодхичиттой, и тогда вы становитесь бодхисаттвой. У вас может порождаться как бы искусственное чувство, то есть такое чувство, которое вы развиваете, прикладывая усилия. Здесь термин «искусственная бодхичитта» не очень точный. Речь идет о том, что вы, анализируя положения, развиваете определенные чувства, и когда чувства порождаются через приложение усилий, – это то, что мы называем искусственной бодхичиттой, или неспонтанной бодхичиттой. Лучше, наверно, говорить так – неспонтанная бодхичитта, потому что ей необходимо определенное усилие для порождения. А когда она порождается спонтанно, то она становится подлинной бодхичиттой. Как минимум, вам необходим такой образ мышления, когда это состояние ума – определенное чувство бодхичитты у вас порождается через приложение усилий.

Далее необходим какой-то уровень понимания теории пустоты, как минимум, ваши воззрения должны быть воззрениями Читтаматры, или если это возможно, то ваши воззрения должны быть воззрениями Прасангики Мадхьямаки. Это самая главная квалификация, которая вам необходима для получения посвящения. Также совершенно точно вам необходимо прибежище, потому что без прибежища вы даже не являетесь буддистом. Вы всем сердцем принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Далее в дополнение к этому вам необходим какой-то уровень трех основ пути. Если вы породили три основы пути на двадцать процентов, то получаете посвящение тоже на двадцать процентов, если тридцать процентов трех основ пути – то тридцать процентов посвящения, если вы на сто процентов породили три основы пути, то получаете стопроцентное посвящение. Эти двадцать лет я передавал учение с главной целью – помочь вам развить три основы пути, которые являются самым главным фундаментом для вашей практики, в том числе и для практики тантры и для получения посвящения. Итак, постарайтесь создать фундамент для получения посвящения.

В этот раз я дарю вам это посвящение на Байкале. Когда вы получаете посвящение, то вам очень важно в повседневной жизни выполнять обязательства. В качестве обязательства вам будет передано чтение краткой садханы Ямантаки, а также в краткой форме чтение шестиразовой Гуру-йоги. У вас есть краткая шестиразовая Гуру-йога? Итак, необходимо распечатать шестиразовую Гуру-йогу, чтобы можно было раздать людям. Это очень краткий текст, вы его читаете трижды утром и трижды вечером, и если вы выучите его наизусть, это будет очень хорошо. Моя мама не умела читать, но она попросила произнести эти слова. Когда ей произнесли эти слова вслух, она их выучила, запомнила и после этого читала каждый день. У моей мамы была такая особенность – она не умела читать, но при этом знала наизусть очень толстый текст, написанный Гуру Ринпоче «Кадам Дунпа». Отец моей матери был йогиним традиции Ньигма. Мама мне рассказывала, что когда она была маленьким ребенком, мой дедушка взял ее с собой в Индию. Они шли по дороге в Индию, мой дедушка умел читать, и он читал эти строки, этот текст. Мама повторяла за ним, заучивала, и по

дороге в Индию она полностью выучила этот текст. Она не знала, как читать по-тибетски, но при этом запомнила весь этот текст.

Мы умеем читать, но при этом не можем запомнить наизусть такой маленький текст, – это несколько шокирующий факт. Запомнить наизусть шестиразовую Гуру-йогу, этот короткий текст, будет очень легко, также выучить наизусть краткую садхану Ямантаки, и тогда вам будет легко практиковать, вы каждый раз сможете выполнять эту практику. Я получил посвящение Ямантаки в возрасте семнадцати лет у Линга Ринпоче, с тех пор я сохраняю обязательства, и никогда их не нарушал. Когда мне было девятнадцать или двадцать лет, мы с друзьями ходили на дискотеку, я знал этот текст наизусть и просил друзей, когда мы шли по дороге: «Идите впереди, а я немного отстану от вас». Так, они шли спереди, разговаривали, а я шел за ними сзади и читал практику, может быть, это не очень хорошая практика, но я выполнял обязательства. Я не хотел нарушать обязательства, и поэтому просто произносил эти слова по дороге, идя с друзьями. Причина, по которой я не нарушал обязательства, состоит в том, что я выучил этот текст наизусть. В таком возрасте как девятнадцать-двадцать лет практиковать очень трудно, потому что вокруг все время много друзей, которые постоянно вас чем-то увлекают. В то время я не нарушил обязательства, ну а теперь просто невозможно их нарушить. Когда вы получаете посвящение, очень важно соблюдать все обязательства, читать практику каждый день, чисто вы это делаете или нечисто, вам очень важно выполнять обязательства. Если вы выучите эти тексты наизусть, то сможете каждый день выполнять эту практику. Однажды, когда я был совсем молодым, я почти было нарушил обязательство, забыв выполнить практику, и начал засыпать. Я думал, что выполнил практику, но в действительности ее не выполнил и заснул. И мне приснилось, что за мной погнался бык. Я бежал, а бык за мной все гнался и гнался, и тут я проснулся и вспомнил, что не выполнил практику. Если у вас есть сильная решимость не нарушать обязательство, то в этом случае, даже если вы забыли выполнить практику, во сне защитники Дхармы не дадут вам нарушить обязательство, не дадут заснуть. Поэтому когда вы принимаете посвящение, очень важный момент – это соблюдать обязательства. Мой для вас совет – выучить наизусть текст шестиразовой Гуру-йоги и краткую садхану Ямантаки.

Далее, что касается посвящения. В первый день будет предварительное посвящение, а на следующий день будет непосредственно само посвящение. Предварительное посвящение является очень важным для непосредственно самого посвящения. Во время предварительного посвящения и самого посвящения очень важно, чтобы вы правильно подготовили свой ум. Даже если у вас есть какой-то уровень отречения, бодхичитты, но во время посвящения ваш ум блуждает здесь и там, то вы получите посвящение ровно на столько, насколько в вашем уме присутствуют три основы пути в этот момент. Пусть у вас нет сильных чувств отречения и бодхичитты, быть может, вы даже немного хулиган, или немного гневливый человек, несмотря на это, в процессе посвящения думайте так: «У меня очень много негативных качеств и я хотел бы породить хорошие, позитивные состояния ума», – и в этот момент развивайте сильные чувства отречения и бодхичитты. Вам нужно понимать: то, какое вы получаете посвящение, зависит не от того, каким человеком вы были раньше, а от того, какое состояние ума у вас присутствует именно в момент посвящения. Точно также в момент смерти то, какая ввергающая карма у вас проявится, зависит не в целом от вашей мотивации, а от того, какое состояние ума присутствует у вас в момент смерти и именно в зависимости от него проявляется позитивная или негативная ввергающая карма. Это как во время экзамена, какими бы хорошими знаниями вы ни обладали, если на экзамене вы дадите неправильный ответ, то вам поставят плохую отметку. Вам нужно знать о таких ключевых моментах. Во время посвящения ваш ум не должен блуждать здесь и там, вам нужно полностью сосредоточиться на учении по четырем благородным истинам, на развитии бодхичитты. Ваша цель должна быть самой высшей целью, – это достижение

состояния будды ради блага всех живых существ. Как в моем стихотворении, которое я вам читал ранее:

Когда я думаю о счастье, я хочу достичь состояния будды.

Когда я думаю о страданиях, я хочу достичь состояния будды.

Когда я думаю о собственном благополучии, я хочу достичь состояния будды.

Когда я думаю о благополучии всех живых существ, я хочу достичь состояния будды.

Да смогу я достичь состояния будды ради блага всех живых существ!

Запомните эти слова наизусть. С точки зрения счастья, а мы все думаем о счастье, состояние будды – это самое высшее состояние. Мы все думаем, как решить наши проблемы. Об этом также думают все насекомые. Почему они настолько активны? Чтобы решить свои проблемы. Самый лучший способ решить проблемы – это достичь состояния будды. В этом случае не только ваши проблемы, но и проблемы всех живых существ также будут разрешены. Здесь вы думаете, что с точки зрения решения проблем достижение состояния будды – это самое лучшее для моего будущего благополучия. Мы думаем о благополучии в будущем, и самое лучшее, что вы можете сделать ради вашего собственного благополучия в будущем, это достичь состояния будды. С точки зрения благополучия всех живых существ достижение состояния будды – это самая лучшая цель. И тогда вы думаете: «Пусть я достигну состояния будды ради блага всех живых существ».

В этом вам нужно тренироваться каждый день, это нелегко, это самое трудное. Даже если вы это немного разовьете – это большой прогресс. Это во много раз лучше, чем, даже если вы обретете ясновидение, даже если вы разовьете шахматху, – это все равно лучше. Вы развиваете шахматху ради этой цели, это самое главное, это нелегко. Понять учение теоретически не трудно, но породить такое состояние ума, такой подход, такой образ мышления очень трудно, и тогда ваш образ мышления будет превосходить мирской образ мышления. Если у вас есть такой образ мышления, то заботиться о других больше, чем о себе, вам будет очень легко. Тогда ваше «я» для вас будет не очень важным – это лишь один человек, а что касается других, то других большинство, они для вас будут важнее. В этом случае вы идете в правильном направлении. Далее подумайте: «Я слуга для всех этих живых существ». В вашем уме всегда будет такая мысль: «Могу я что-то сделать для других живых существ»? Чтобы породить такую мотивацию, вам необходимо запомнить наизусть эти строки. Каждый день приучайте свой ум к бодхичитте, к любви, к состраданию. Немного дистанцируйтесь от эгоистичного образа мышления, от постоянных мыслей «я, я, я» и от погони за восемью мирскими дхармами. Это все равно, что пить соленую воду.

Итак, во время посвящения очень важно сохранять такое чистое состояние ума. В процессе предварительного посвящения вам нужно понимать, что самый важный момент – это внутреннее посвящение. В ходе внутреннего посвящения вы все трансформируетесь в пустоту и далее – в свет. Из сферы пустоты в виде света вы входите в рот вашего Духовного Наставника, который является Ямантакой с супругой, проникаете в его тело, через орган Ямантаки вы проникаете в утробу его супруги, и там вы принимаете новое рождение в качестве тантрического сына или дочери. Из лотоса супруги Ямантаки – вашего Духовного Наставника вы рождаетесь в облике маленького Ямантаки и перемещаетесь на то сиденье, где вы находитесь. С этого момента ваш духовный отец и мать – это ваш Духовный Наставник. И все те, кто вместе с вами получает это посвящение, становятся вашими братьями и сестрами, близнецами. Критика ваших ваджрных братьев и сестер – это нарушение тантрического обета. Поэтому вам нужно знать, кто является вашими ваджрными братьями и сестрами в процессе получения посвящения.

Это внутреннее посвящение дает вам хорошую основу для самопорождения, для йоги божества. Тогда у вас есть основа для визуализации себя в качестве божества Ямантаки, поскольку вы родились у вашего Духовного Наставника – Ямантаки с супругой. После этого вам все время нужно видеть вашего Духовного Наставника как божество Ямантаку. В прошлые времена наставники редко передавали посвящение своим ученикам, но после посвящения ученики все время видели своего Учителя как отца – божество Ямантаку. Если это посвящение Ямантаки, то, как Ямантаку, если посвящение Чакрасамвары, то, как Чакрасамвару.

Если у вас есть хорошая квалификация, то вы по-настоящему получаете посвящение, а в противном случае, если вы, например, едете в Индию, где вокруг вас очень много людей, вы все вместе присутствуете на посвящении, то это скорее не посвящение, а просто как благословение. Духовные учителя передают посвящение с разными целями, для больших групп людей – просто в качестве благословения, это тоже хорошо. Есть также и другая традиция, когда учителя очень строги в отношении посвящения, не передают посвящение большим группам людей, а передают только исключительным ученикам для практики. Я являюсь учеником двух духовных учителей, один из моих учителей – это Его Святейшество Далай-лама, он является духовным наставником множества различных традиций, и когда он передает посвящение, то дает посвящение очень большой группе людей как благословение. Его Святейшество делает упор на передачу благословения для большого количества людей, а второй мой учитель Пананг Ринпоче был очень строг в отношении посвящений и никогда не давал посвящения большой группе людей. Что касается посторонних людей на посвящении, то Пананг Ринпоче их не пускал, говорил, что это не принесет пользы, поэтому не приходите. Он был очень строг и передавал посвящение только для практики, он говорил: «Если вы не можете практиковать, то уходите и не получайте посвящение. Если вы получили посвящение, то вам нужно практиковать». Я следую традиции Пананга Ринпоче – если вы не хотите практиковать, то не приходите, я не хотел бы передавать посвящение только как благословение. Существуют разные подходы, и мой подход таков, что если вы получаете посвящение, то – для практики, а не как благословение. Что касается благословения, то я на широкую публику передаю благословение Белой Тары, приходите в этот момент, если хотите получить благословение, это не посвящение. Итак, я все это озвучиваю очень ясно: для широкой публики – благословение Белой Тары, а для практики получайте посвящение. Поэтому когда вы получаете посвящение, в первую очередь удостоверьтесь, что у вас есть квалификация и здесь вам необходима, по крайней мере, минимальная квалификация.

Что касается непосредственного посвящения, то здесь происходит процесс четырех посвящений: это посвящение сосудом, тайное посвящение, посвящение мудростью и посвящение словом.

Посвящение сосудом начинается с посвящения пяти дхьяни-будд. Посвящение сосудом бывает двух видов: обычное посвящение сосудом и необычное посвящение сосудом Будды Ваджрадхары. Обычное посвящение – это посвящение пяти дхьяни-будд. Это трансформация ваших пяти совокупностей в пять дхьяни-будд, и однажды, благодаря этому посвящению, поток ваших пяти совокупностей трансформируется в пять дхьяни-будд. Здесь очень важно знать, каковы эти пять дхьяни-будд. Во время посвящения у меня не будет времени объяснять вам это, поэтому необходимо, чтобы у вас уже было понимание пяти дхьяни-будд как пяти чистых совокупностей.

Из пяти совокупностей первая – это совокупность формы, ваше тело. Эта совокупность формы трансформируется в пустоту, и из сферы пустоты вы являетесь в форме Будды

Вайрочаны, божества белого цвета с супругой. Это чистота совокупности формы Вайрочаны. Здесь есть специальная процедура, которая объясняется в процессе посвящения.

Следующая ваша совокупность – совокупность ощущений. Ощущения – это вторичный ум. Ваша совокупность ощущений трансформируется в пустоту и из сферы пустоты является в форме Будды Ратнасамбхавы. Ратнасамбхава желтого цвета с супругой. Сам Ратнасамбхава – это божество очищенной совокупности ощущений.

Далее, следующая ваша совокупность – это различие. Что касается вторичных видов ума, то среди них ощущение и различие самые активные, поэтому они представляют собой отдельные совокупности. Там, где есть первичный ум, его всегда сопровождает определенное ощущение, оно является вездесущим фактором. Также везде, где есть сознание, есть и определенные различия, когда вы делите что-то на хорошее и на плохое. Гнев, зависть у вас возникают не всегда, но различия присутствуют все время, благодаря различию возникают позитивные или негативные состояния ума. Благодаря ощущениям также возникают позитивные или негативные состояния ума, поэтому эти две совокупности, ощущение и различие, являются отдельными совокупностями. Итак, из сферы пустоты совокупность различий является в облике Будды Амиабхи, он красного цвета с супругой.

Совокупность ваших формирующих факторов – это кармические отпечатки. Также это основа для вашего «я», например, вы можете сказать: «Я добродетельный человек» или: «Я недобродетельный человек» – на основе ваших заслуг. Это то, что относится к скандхе формирующих факторов. Основываясь на этой совокупности формирующих факторов, мастера могут сказать, что, например, какой-то ребенок – очень добродетельный человек с высокими заслугами. Так, из сферы пустоты эта совокупность является в форме Будды Амогасиддхи – это божество зеленого цвета с супругой. Его супруга – это Зеленая Тара. Далее ментальная совокупность – это первичный ум. Очищенная ментальная совокупность трансформируется в Будду Акшобхью. Акшобхья – божество синего цвета с супругой.

Божества пребывают в следующем порядке: Вайрочана находится на восточных воротах мандалы; Ратнасамбхава на юге; Амиабха на западных воротах; Амогасиддхи на северных воротах; Акшобхья находится в центре. По цвету мандала выглядит следующим образом: на востоке – белого цвета, на юге – желтого, на западе – красного, на севере – зеленого, и в центре – синего цвета. Далее в процессе посвящения сосудом вы трансформируетесь в божество и получаете посвящение.

Необычное посвящение сосудом – это посвящение Духовного Наставника. Это когда вы трансформируетесь в пустоту, из сферы пустоты являетесь в форме Будды Ваджрадхары на троне и чувствуете, что вы и ваш Духовный Наставник Будда Ваджрадхара стали единым целым. Здесь проходит особое посвящение, вам дается колокольчик, ваджра и необходимые атрибуты для практики, тантрический текст. И в этот момент вы получаете посвящение сосудом Духовного Наставника. В процессе этих посвящений: обычного посвящения сосудом и необычного посвящения сосудом вы очищаете свое тело, благословляете его, превращаете свое тело в божество, – тем самым вы обретаете квалификацию для практики керим. В прошлые времена бывало так, что духовные наставники передавали только посвящение сосудом, а остальные посвящения не передавали. Просто передавали посвящение сосудом, позволяли ученикам практиковать, а позже они также передавали тайное посвящение, посвящение мудрости, посвящение словом.

Тайное посвящение вам необходимо для практики дзогрим. Вам передается особая субстанция, которая создана из белой и красной каплей Ямантаки – вашего Духовного Наставника и его супруги. В процессе посвящения особая субстанция благословляется

вашим Духовным Наставником, он выполняет визуализацию. Здесь главное посвящение происходит в тот момент, когда вы вкушаете эту субстанцию, там есть множество различных особых визуализаций, главным образом вы думаете в этот момент, что все ваши каналы, капли и чакры очищаются. Практика дзогрим – это практика использования ваших каналов, капель и чакр, в этот момент вы становитесь подходящим сосудом для практики шести йог Наропы. Без такого посвящения, если вы выполняете эту практику, то она бесполезна. У людей есть особая нервная система, особые каналы, особые энергии, которых нет даже у мирских богов. Благодаря использованию этих капель, каналов, энергий вы сможете достичь реализации иллюзорного тела и ясного света за одну человеческую жизнь. Это прямая причина Рупакаи и Дхармакаи Будды, которая не объясняется в сутрах, это уникальная особенность тантры. Эта уникальная особенность тантры как раз происходит от такого тайного посвящения. Поэтому тайное посвящение очень важно для благословения ваших чакр, каналов, капель и так далее. Также это тайное посвящение очищает вашу речь, благословляет вашу речь и делает вас подходящим сосудом для практики стадии дзогрим.

Далее, посвящение мудрости. Это посвящение главным образом предназначено для благословения вашего ума, чтобы сделать ваш ум подходящим сосудом для достижения реализации ясного света. Поэтому посвящение мудрости очень важно. Для тех, кто хочет выполнять практику ясного света, третье посвящение – посвящение мудрости крайне необходимо. Для практиков махамудры также необходимо посвящение мудрости, в противном случае вы не сможете практиковать махамудру, эта практика будет просто детской махамудрой.

Далее, четвертое – это посвящение словом. В процессе посвящения словом Духовный Наставник объясняет, какова прямая причина Рупакаи и Дхармакаи Будды. Он объясняет, каким образом ясный свет является прямой причиной Дхармакаи, каким образом иллюзорное тело является прямой причиной Рупакаи и каким образом достичь этих двух реализаций – реализации ясного света и реализации иллюзорного тела. Они зависят от практики проникновения в центральный канал. Что касается центрального канала, говорится, что у него есть девять дверей, и то, каким образом проникнуть в этот центральный канал, собрать в нем энергии ветра, – очень важно.

Это тайные наставления, это сущностные наставления, они не передаются на широкую публику, а сейчас я передаю их вам. То, что до этого вы слышали о тантре, это просто детская тантра, поскольку там не было такого полного объяснения механизма, полной системы. Когда я получал такие наставления от Его Святейшества Далай-ламы, от Пананга Ринпоче, я был очень счастлив тем, что являюсь последователем традиции ламы Цонкапы – это совершенно безупречная полная традиция. Я читал тексты других традиций, которые были общими, грубыми, абстрактными. То, что касается подробных, точных наставлений, я могу вам сказать, что там их не существует. Потому что мастера не описывали все эти вещи подробно. Только лама Цонкапа написал очень подробные тексты по каждой из практик, его ученики написали еще более подробные комментарии, и поэтому это можно назвать научным трудом.

В любой области подробности, тонкие нюансы очень важны. Упустив хотя бы один нюанс, вы не сможете достичь реализаций. Это относится не только к духовной, но и ко всем другим областям. Так же можно говорить о маленьком бизнесе. Например, два человека продают одинаковое мороженое в одном и том же месте. Дети при этом ходят в какой-то один магазин и покупают там мороженое, а в другой магазин ходят реже, хотя и тот и другой продавец улыбаются детям. Кто-то задался вопросом: «В чем причина того, что, хотя мороженое продается одинаковое, тем не менее, в один из магазинов приходит больше людей, больше его покупают. Каковы здесь тонкие нюансы?» В процессе исследования

оказалось, что человек, который продает мороженное в этом магазине, в стаканчик кладет немного мороженого, затем добавляет еще и еще, хотя, в конце концов, получается то же самое количество мороженого. Что делает второй – он в стаканчик накладывает слишком много мороженого, затем отбавляет немного, но детям это не нравится. Поэтому, что касается нюансов в отношении вашей практики, то здесь нужно делать сначала немного, а потом все больше и больше. Добавляйте все больше и больше, тогда вам это понравится. А если вы сначала выполните практики слишком много, а затем будете отбавлять, выполнять ее все меньше и меньше, то так вы не захотите практиковать. Это те нюансы, которые были обнаружены, и это очень хороший пример. Один такой маленький нюанс может изменить весь бизнес.

В духовной практике есть очень много тонких нюансов, и все эти нюансы вы можете понять благодаря опоре на опытного Духовного Наставника. Тогда вы сразу же получите результат, так же, как и этот бизнесмен. Он создает полную причину, соблюдая все тонкие нюансы, и в итоге получает прибыль. Имея полную причину, но, упустив один нюанс, прибыль вы не получите.

Поэтому вам нужно быть очень искусными, креативными, но не слишком креативными, это очень важно. Вам нужно быть открытыми, но не слишком открытыми – если вы слишком открыты, то получите очень много разных учений, и не будете знать, каково ваше направление. Я хотел бы, чтобы вы следовали традиции Дромтонпы. У Дромтонпы не было большого количества духовных наставников, он не критиковал других мастеров, но при этом также не ходил к ним получать учение. Он говорил: «Мой Духовный Наставник передает целостное учение, зачем мне нужны другие учителя? Они хороши, но у меня есть особая кармическая связь с моим Духовным Наставником и мне этого достаточно. Кроме того, он меня знает, он дает мне учение в соответствии с моим уровнем». Можно иметь одного духовного наставника, двоих или троих из тех учителей, кто следует одной и той же традиции, при этом следовать одной традиции очень важно.

Я не говорю о том, что вам нужно становиться сектантами, вам нужно уважать все традиции, но при этом следовать какой-то одной традиции очень важно. Его Святейшество Далай-лама говорит, что вам нужно уважать все религии, но это не означает, что вам нужно следовать всем религиям. Если вы следуете всем религиям, то не сможете, как полагается, практиковать ни одну из них. Даже доктора говорят, что если у одного пациента слишком много докторов, то ему становится хуже. Это правда. Один дает одно лекарство, другой дает другое лекарство, потом у вас будет больше лекарств, чем вы можете положить в рот, и у вас закружится голова. Поэтому все лекарства могут быть хорошими, но при этом выбирайте одно, следуйте одному курсу лечения, и также очень важна правильная последовательность. Систематичность, последовательность в практике очень важна. С энтузиазмом продолжайте практику, продолжайте ее все дальше и дальше и вы достигнете результата. Не сдавайтесь.

Есть такая история о тренере кун-фу в монастыре Шаолинь. В монастырь пришел один юный монах и хотел научиться кун-фу. Его тренер сказал ему, что нужно бить по воде, но в действительности он учил его терпению, это самое важное. Этому монаха интересовало кун-фу и мастер ему сказал: «Хорошо, если хочешь научиться кун-фу, то бей по воде. Налей ведро воды, и далее бей по воде до тех пор, пока вода полностью не исчезнет. Когда воды не останется, налей снова и снова бей по ней». И он выполнял эту практику два года. Позже он сказал: «Я уже два года бью по воде, какого результата я достиг»? В кун-фу нет реализаций, но можно говорить о результате, это просто пример. Далее, он вернулся в свою деревню, его встретили и сказали: «Ты два года провел в Шаолине, практиковал, теперь – какого результата ты достиг»? Он разозлился, стукнул по толстому деревянному столу и сказал: «Я

не достиг никакого результата». И когда он ударил по столу, то стол раскололся. Все были в шоке и подумали, что в Шаолине есть особенная секретная техника: даже хотя они достигают результата, но говорят при этом, что не достигают никакого результата.

Эта история говорит о том, что очень важен энтузиазм, просто делайте то, что говорит вам ваш Духовный Наставник, и в конце вы достигнете результата. Одно и то же делайте снова и снова, и тогда в конце будет результат. Поэтому Брюс Ли также говорил: «Я не боюсь сотен ударов в разные части тела, но я боюсь ударов, которые попадают в одно и то же место. Вот этого я боюсь». Удар, который попадает в одно место много раз – вот этого он боится. В отношении сотни ударов, приходящихся по всему телу, он говорит: «Я этого не боюсь, но удар в одно место три-четыре раза подряд – вот этого я боюсь». У этого есть очень хороший смысл – в вашей жизни, когда вы что-то делаете, именно это повторяйте снова, снова и снова, и тогда в конце вы достигнете результата. Здесь одно из препятствий – это ваша лень. Второе препятствие – то, что ваш ум хочет достичь легких, быстрых реализаций. Здесь вы могли делать что-то эффективно, и почти было достигли результата, и если в этот момент вам кто-то скажет: «Ну, чем ты занимаешься, это неэффективно, ты не имеешь никакого результата. Есть другой более быстрый путь достижения реализаций», – тогда вы отказываетесь от того, что делали и устремляетесь за радугой. Так вы полностью потеряетесь, будете летать в облаках, будете питать свое эго и становиться все хуже и хуже. Это вам нужно понимать.

Теперь, чтобы получить благословение Манджушри, в первую очередь примите обет прибежища. Визуализируйте здесь божество Манджушри, его окружают будды и бодхисаттвы. Повторяйте за мной слова: «Намо Гурубэ, Намо Буддая...» Визуализируйте, как белый свет исходит из рта Манджушри на алтаре, из моего рта, проникает через ваш рот, остается в вашем сердце в виде обета прибежища. Повторяйте за мной, и породите сильную решимость: «Я не буду вредить ни одному живому существу. Будда, Дхарма и Сангха, пожалуйста, защищайте меня жизнь за жизнью, до самого моего достижения состояния будды. До самого его достижения я никогда не оставлю прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе».

Теперь – обет бодхичитты. Выполняйте такую же визуализацию. Породите состояние бодхичитты: «Да смогу я достичь состояния будды ради блага всех живых существ». Думайте так: «Когда я думаю о счастье, я хочу достичь состояния будды; когда я думаю о страдании, я хочу достичь состояния будды; когда я думаю о собственном благополучии, я хочу достичь состояния будды; когда я думаю счастье всех живых существ, я хочу достичь состояния будды. Пусть я достигну состояния будды ради блага всех живых существ. Я никогда не откажусь от этой цели – достижения состояния будды». Это называется «обет бодхичитты». Когда вы отказываетесь от такой цели и говорите: «Я не хочу достигать состояния будды ради блага всех живых существ, а хочу лишь временного счастья», – то в этот момент вы нарушаете обет бодхичитты. Здесь вы визуализируете, как обет бодхичитты в виде белого света исходит из рта Манджушри, из моего рта и, проникая через ваш рот, остается в вашем сердце как обет бодхичитты.

Теперь, для получения благословения тела Манджушри, обратимся с просьбой о благословении. Думайте так: «Для того чтобы достичь состояния будды мне очень важно получить благословение Манджушри». Благословение его тела является очень важным для достижения вами реализаций. Сейчас, когда я буду произносить мантру и звонить в колокольчик, визуализируйте Манджушри на алтаре и меня в облике Манджушри. Из области лба Манджушри, из моего лба исходит белый свет и нектар, проникает в ваше тело, наполняет его и очищает вас от большого количества негативной кармы, созданной вашим телом. Также он благословляет ваше тело и закладывает в вас семя тела будды. В этот

момент визуализируйте, как очень большое количество божеств Манджушри разного размера (некоторые из них большие, как горы, а другие маленькие, как кунжутные семена) растворяются в вашем теле. Почувствуйте, что вы получили благословение Манджушри, и ваше тело становится ваджрным телом. Когда ваше тело становится ваджрным, это значит, что вы не будете легко заболеть, вы не будете страдать во время эпидемии. Людям, которые достигают ваджрного тела и оно у них становится сильнее и сильнее, не может навредить жара, а что касается холода, то такие люди не мерзнут и живут очень долго. Итак, сегодня вы получаете такой хороший подарок. Теперь выполняйте визуализацию и думайте: «Мне все это необходимо, чтобы приносить благо живым существам. Пусть в этой драгоценной человеческой жизни, которая у меня есть, я буду обладать ваджрным телом».

Теперь просьба о благословении речи. Сейчас, когда я буду произносить мантру и звонить в колокольчик, визуализируйте Манджушри на алтаре и меня в облике Манджушри. Из области горла Манджушри, из моего горла (я в облике Манджушри) исходит красный свет и нектар, проникает в ваше тело, наполняет его и очищает вас от большого количества негативной кармы, созданной вашей речью. Чтобы очиститься от негативной кармы, очень важны четыре противоядия. Первое – это сожаление о негативной карме, созданной вашим телом, речью и умом. Второе – опора на божество. Третье – правильная визуализация света и нектара, которые вас очищают. Четвертое – решимость больше такого не повторять. Если присутствуют эти четыре фактора, то нет такой негативной кармы, от которой вы не смогли бы очиститься. Теперь выполняйте визуализацию света и нектара, как полагается.

Теперь просьба о благословении ума. Сейчас, когда я буду произносить мантру и звонить в колокольчик, визуализируйте Манджушри на алтаре и меня в облике Манджушри. Из области сердца Манджушри на алтаре и из моего сердца исходит синий свет и нектар, проникает в ваше тело, наполняет его и очищает вас от большого количества негативной кармы, созданной вашим умом, благословляет ваш ум и оставляет семя ума Будды в вашем уме. Самое важное в благословении ума, – это благословение мудрости. Эти свет и нектар открывают ваш ум, он становится острее, вы легче порождаете мудрость. Думайте так.

Теперь просьба о благословении тела, речи и ума вместе. Сейчас, когда я буду произносить мантру и звонить в колокольчик, визуализируйте Манджушри на алтаре и меня в облике Манджушри. Из трех областей: области лба, горла и сердца Манджушри и из моего сердца одновременно исходят белый, красный и синий лучи света с нектаром. Вместе они наполняют ваше тело и очищают вас от большого количества негативной кармы, созданной одновременно вашими телом, речью и умом, а также укрепляют благословение ваших тела, речи и ума. Это последняя визуализация, выполняйте ее правильно. Также она важна в качестве основы для получения посвящения Ямантаки.

Сейчас я дам вам передачу мантр. Визуализируйте, как передача мантр в виде белого света исходит из моего рта, проникает через ваш рот и остается в вашем сердце в качестве передачи.

Первая мантра – мантра Манджушри для увеличения мудрости:

ОМ АРА ПАЦА НАДИ

Мантра Авалокитешвары для возрастания ваших любви и сострадания:

ОМ МАНИ ПЭДМЕ ХУМ

Мантра Зеленой Тары для увеличения вашей удачи:

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СООХА

Если вы хотите добиться успеха в своей жизни, эта мантра очень важна.

Теперь мантра Ваджрапани для увеличения силы:

ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ ПЭ

Мантра Будды Медицины для здоровья вашего тела:

ТАДЬЯТА ОМ БЕКАНДЗЕ БЕКАНДЗЕ МАХА БЕКАНДЗЕ РАНДЗА САМУТГАТЕ БЕНЗЕ
СООХА

Теперь мантра Будды Шакьямуни для всего:

ОМ МУНИ МУНИ МАХА МУНИЕ СООХА

Мантра Дамы Цонкапы:

МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ
ДИМЕ КЕНБЕ ВАНГВО ДЖАМПЕЛЪЯНГ
ГАНЧЕН КЕНБЕ ЦУГЪЕН ЦОНКАПА
ЛОВСАНГ ДАГБЕ ШАВЛА СОЛВАДЕБ

Мантра Его Святейшества Далай-ламы:

ОМ А ГУРУ ВАДЖРАДХАРА ВАГИНДРА СУМАТИ ШАСАНАДХАРА САМУНДРА
ШРИ БХАДРА САРВА СИДДХИ ХУМ ХУМ

Везде, куда бы я ни поехал, я передаю обет не употреблять алкоголь. Что касается всех, присутствующих здесь, вам совершенно точно нужно принять такой обет. Если вы думаете: «Когда я пью, то пью лишь немного», – то все равно это становится дурным примером для других. Поэтому если вовсе не пьете, то это очень хорошо. Но я не могу вас заставить, если вы не можете принять этот обет, это на ваше усмотрение. Но если вы сможете принять его, то это будет очень хорошим подарком с вашей стороны для меня, и для божества это тоже лучший подарок. В России одна из самых главных проблем – это алкоголь. Поэтому везде, куда бы я ни поехал, какой бы город России ни посетил, я везде передаю обет не употреблять алкоголь. Поэтому я вас прошу, пожалуйста, помогите мне сделать так, чтобы люди в России перестали пить алкоголь. Если все больше людей будут принимать такой обет, это будет постепенно влиять и на других людей. В Сочи как-то ко мне подошел один человек, он сказал, что сам является православным христианином, в прошлом году, когда он был на благословении Белой Тары, принял обет не употреблять алкоголь. Он сказал: «С того момента я не пью алкоголь. До этого у меня были проблемы с алкоголем, я перепробовал много разных средств, пытаюсь избавиться от этой привычки, но безуспешно. Но принятие этого обета на благословении по-настоящему помогло мне прекратить употреблять алкоголь». Поэтому если у вас сильна решимость, то такой обет будет очень полезен вам.

Теперь визуализируйте здесь двух божеств Манджушри, которых окружают будды и божества и повторяйте за мной. Это тибетские слова, которые означают: «Будды и божества, пожалуйста, послушайте меня. Я, по имени такой-то, принимаю обет не употреблять алкоголь и наркотики». Зачем вам принимать наркотики? Я знаю, что вы этого не делаете, но если вы примите такой обет, это будет очень полезно. Трижды повторяйте за мной эти слова, и когда на третий раз я щелкну пальцами, то визуализируйте, как в этот момент изо рта божества Манджушри и из моего рта исходит белый свет, проникает через ваш рот и остается в вашем сердце в виде обета не употреблять алкоголь и наркотики. А теперь повторяйте за мной громко. Некоторые люди думают, что если будут повторять за мной тихим голосом, то примут маленький обет, они очень боятся повторять за мной громко. В любой области важна сильная решимость и возвышенное состояние духа. А теперь повторяйте за мной.

Как буддистам вам очень важно быть добрыми и позитивными. Поскольку вы хотите практиковать тантру, то ее нужно практиковать со счастливым состоянием ума. Если вы

очень сильно на себя давите, то вы не сможете практиковать тантру. Ее нужно практиковать с очень счастливым состоянием ума, открытым состоянием ума. Поэтому вы можете петь, танцевать, это не проблема. Когда я читал историю махасиддхов Индии, то видел, что большинство из них пели песни, танцевали. При этом у них не было мельчайшего состояния ума, желающего причинить вред другим. Тем не менее, они могли танцевать, петь песни, в этом не было ничего дурного. Например, великий йогин Друкпа Кюнле очень часто танцевал и пел песни. Некоторые люди спрашивали: «Вы ведь духовный практик, йогин, как вы можете петь, танцевать?» Друкпа Кюнле спрашивал: «А что дурного в том, чтобы петь и танцевать?» Он говорил, что лучше петь песни с хорошей мотивацией, чем читать мантры с неправильной мотивацией. Это ответ великого йогина Друкпы Кюнле. Путь Махаяны Шантидева называл путем счастья. Для вас очень важно быть счастливыми и одновременно с этим желать людям такого же счастья.

Обычно мы, обыватели, несчастны и желаем несчастья другим. Это неправильно. Если вы несчастливы, то думаете: «Мой друг должен быть несчастен. Моя жена (или муж) не должна быть счастливой, все не должны быть счастливы». Это неправильно. Вам нужно поступать так, чтобы вы сами были счастливы и одновременно с этим желать другим людям такого же счастья. При этом думайте, что это не настоящее счастье, а то счастье, которое возникает на основе объектов пяти чувственных восприятий. Это временное обманчивое счастье, но, тем не менее, оно лучше, чем вообще отсутствие какого-либо счастья. Но не теряйтесь в таком счастье, порождаемом на основе объектов пяти органов чувств. Испытывайте их, но думайте, что они подобны соленой воде и не дают настоящего удовлетворения. Думайте так: «Это не мой главный объект счастья. Главный объект счастья для меня – это ум, полностью свободный от омрачений. Я буду использовать это временное счастье для того, чтобы обрести самое главное счастье – ум, полностью свободный от омрачений». С таким состоянием ума вам нужно быть счастливыми и делать счастливыми других.

Итак, сегодня первый день нашего ретрита, и сегодня состоится концерт. Также я хотел бы попросить, если люди не умеют хорошо петь, то, пожалуйста, не пойте – так вы создадите негативную карму. Ваше эго захочет спеть песню, а вы без всякого эго, а для того, чтобы порадовать других, пойте песню. Что касается бабушек, то вы можете просто начитывать мантры, необязательно петь песни. У некоторых бабушек очень хороший голос, они могли бы спеть песню. Итак, в качестве подношения божеству, в качестве подношения вашим братьям и сестрам по Дхарме подготовьте хороший концерт, это тоже практика. Здесь будут не только люди. В любом месте есть духи местности, здесь они также присутствуют, они придут сюда во время концерта, они также ваши братья и сестры по Дхарме. После посвящения Ямантаки они станут также вашими ваджрными братьями и сестрами. Что касается этих духов, они гораздо более надежные, чем вы. Вначале у духов очень грубый характер, но, однажды приняв учение, они от него не отказываются, не так, как вы. Если они что-то обещают, то держат обет очень чисто. Миларепа говорил, что среди его учеников есть духи и люди. Миларепа говорил: «Ученики духи, когда обещают, то очень чисто держат обет. Сначала у них очень грубый характер. Но когда они слушают учение и один раз что-то решают, то потом до конца держат свои обеты. У человека решимость не сильная. Когда человек счастлив, он чуть-чуть помнит учение, а когда проблемы наступают, совсем его забывает. Люди ненадежны». Не будьте такими, если вы что-то решаете, то держите этот обет до конца и никогда не отказывайтесь. Также не меняйте постоянно свою практику. Что касается практики, которую вы начали выполнять, продолжайте ее. Но улучшайте свое понимание философии, тогда ваша практика будет становиться все более мощной. Итак, обретайте понимание философии, и какой бы практикой вы ни занимались, делайте ее все глубже и глубже.

Я кое-что забыл. Когда я произнесу мантру, в этот момент визуализируйте, как божество Манджушри размером с большой палец вашей руки через макушку вашей головы по центральному каналу опускается в ваше сердце, где у вас находится трон из цветка лотоса и лунного диска. Манджушри остается на этом троне и с этого момента ваше тело становится храмом, где находится живая статуя. Теперь последнее благословение, визуализируйте его как следует.