

Я очень рад всех вас здесь видеть. Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. Как я говорю вам каждый раз, правильная мотивация и здоровый образ мышления не проявляются спонтанно, потому что вы не медитируете на это и не думаете об этом слишком много. Какая ваша спонтанная мотивация? Это мирская мотивация, поскольку вы об этом думаете все время и медитируете на эти темы. Поэтому у вас есть спонтанные реализации в области гнева, зависти и в отношении всех остальных омрачений. Это реализации сансары.

И если вы это знаете, то вы подумаете, что для вас очень важно каждый раз, когда вы занимаетесь духовной практикой, породить правильную мотивацию, поскольку ваша спонтанная мотивация – это мирская мотивация. Некоторые думают: «Вот Геше-ла каждый раз говорит: “Породите правильную мотивацию”». Но я не просто повторяю для вас одни и те же слова, а говорю это потому, что ваша спонтанная мотивация – это мирская мотивация. Так иногда бывает, когда отец и мать одно и то же раз за разом повторяют своим детям, они так поступают потому, что дети все время забывают. Все время забывают! Поэтому у папы и мамы нет выбора. Они одно и то же говорят еще и еще раз, потому что вы забываете. Говорят они все это ради вашего блага. И вы тоже должны понять, что для вас это, действительно, правда. Ваша спонтанная мотивация – это мирская мотивация. И поэтому для вас очень важно породить здоровый образ мышления. Итак, получайте учение с мотивацией обрести безупречно здоровое состояние ума, либо с желанием достичь состояния будды на благо всех живых существ.

В особенности, для получения такого учения очень важна махаянская мотивация: «Ради блага всех живых существ пусть я как можно скорее достигну состояния будды, и с этой целью я получаю это учение». Эта мотивация очень обширна и очень глубинна, и поэтому без получения подробных наставлений вы не сможете породить такую мотивацию. Она полностью выходит за рамки вашего мышления. Наш ум даже не может представить себе, насколько это важно для нашей жизни! Ваш ум может лишь представить то, что если вы обретете что-то, то в этом случае вы станете счастливы. Но вы не можете понять того, что здесь речь идет об абсолютном источнике счастья. Это безупречный способ обретения счастья и для вас самих и также для других. Когда вы будете обретать все более и более глубокое понимание философии, вы поймете, что когда вы думаете о счастье, вы хотите достичь состояния будды. Если вы будете анализировать счастье, то вы поймете, что о каком бы счастье вы ни подумали, в конце концов, оно приводит к каким-то новым проблемам, другим проблемам. Шахматисты низшего уровня думают, что это очень хороший ход. Но гроссмейстеры говорят, что вначале для вас это чуть-чуть хорошо, но, в конце концов, такую-то и такую-то проблему, как вы будете решать? Вы говорите: «Да, да. Это неправильный ход». Все мирское, о чем вы думаете, что оно принесет вам счастье, в конце концов, принесет вам больше проблем. Даже если вы думаете, что совсем здоровое состояние ума – это состояние архата, то потом вы анализируете и приходите к выводу, что, в конце концов, оно тоже не принесет вам полного блага. Это хорошо, но это не отличный вариант. Этого недостаточно. В нем тоже есть много недостатков – вы не можете помогать людям. Вы приложите так много сил для достижения состояния архата, но даже состояние архата – это тоже не отличный вариант.

Поэтому, когда вы думаете о счастье, вы думаете: «Это только состояние будды. Если я стану буддой – это мое счастье, полное счастье!» И тогда вы скажете: «Я хочу стать буддой». Когда вы будете думать о счастье, вы будете хотеть достичь состояния будды. Когда вы проанализируете, что такое счастье, и какое же счастье было бы для вас настоящим, тогда с точки зрения четырех благородных истин вы скажете: «Я хочу достичь состояния будды». Когда вы подумаете о страдании, которое объясняется в теме четырех благородных истин, вы поймете, что даже самый богатый человек все равно обладает

природой страдания. Если бы богатство приносило счастье, то все богатые люди танцевали бы на улице. Но никто из них на улице не танцует. Они с большим страхом выходят на улицу. Далее, если бы слава и репутация приводили к гармонии, то все знаменитые люди имели бы хорошие отношения со своими спутниками жизни. Но они все время разводятся.

Так, если вы думаете с точки зрения страдания, то вы поймете, что даже архат, у которого ум полностью свободен от омрачений, все еще не полностью решил все проблемы. Свои собственные проблемы он решил, но при этом не может решить проблемы других существ. Но далее вы также поймете, что решать свои проблемы и не решать проблемы других – это тоже не мудро, как говорил Шантидева. Шантидева говорил: «Когда вам в ногу попадает заноза, почему ваша рука вынимает ее, ведь нога – это не рука?» Но поскольку это страдание всего тела, то вам приходится устранить его и это логично. Поэтому, если сказать, что страдания других – это не мои страдания и не устранять их – это не мудро, и нужно думать так, что это страдания всех живых существ и по этой причине мне нужно устранить их. Как ваша рука думает: «Это страдание тела», а не просто отдельные страдания ноги или руки. Когда думают о теле, то это общие страдания. Их надо устранить. Они все зависят друг от друга. Так же и страдания всех живых существ зависят друг от друга. Почему они страдают? Из-за вас тоже. Из-за вас, когда вы были их детьми, ради того, чтобы прокормить вас, они создали негативную карму и сейчас страдают. Здесь нет ни одного живого существа, которое не создало бы причин негативной кармы из-за вас. Они много жизней вас защищали, кормили, и они создали негативную карму. Сейчас они страдают. Вы говорите: «Это чужие страдания. Я стал архатом. Нормально». Это очень не мудро. Будда говорит, что нет ни одного живого существа, которое бы не создало негативной кармы, чтобы защитить вас, накормить вас. Поэтому думать об устранении только своих страданий – это не мудро.

И с этой точки зрения вы скажете: «Когда я думаю о страдании, я хочу достичь состояния будды», поскольку мы говорим о страданиях всех живых существ. И чтобы устранить их, этого можно добиться, только достигнув состояния будды, а без этого это невозможно. Без этого решить проблемы, устранить страдания живых существ невозможно. Даже если вы станете президентом Америки, вы ничего не сможете сделать. Там люди убивают друг друга из пистолета, а президент даже не может издать закон, чтобы это запретить. Он не может издать закон, по которому нельзя продавать оружие. Я видел интервью: он плачет, но у него нет власти. Даже издать такой закон, по которому запрещено продавать оружие людям, он не может. Поэтому даже президент зависит от большого количества разных факторов. И вы, если станете президентами, не сможете сделать слишком много. Иногда вы думаете, что если станете президентом, то сможете сделать очень много блага. Но вы ничего не сможете сделать. Это так выглядит, но если вы станете президентом, то ничего не сможете сделать. Поэтому по-настоящему ради блага всех живых существ, становясь президентом, вы ничего не можете сделать. Если даже станете самым богатым человеком, то все равно будет много других проблем. Вначале у вас может быть чуть-чуть хорошая мотивация, но, в конце концов, если вы туда попадете, потом вы сами будете грязными. Там нет пути, чтобы помогать людям.

Только если укротить свой ум и достичь состояния будды, вы по-настоящему сможете стать источниками счастья для всех живых существ. Поэтому Манджушри сказал ламе Цонкапе: «Когда ты думаешь о принесении блага живым существам, то не думай лишь о маленькой группе людей вокруг тебя. Это очень маленькая группа, а тебе же надо думать о миллиарде мировых систем». Это для меня было очень интересно – миллиард мировых систем! Потому что наш ум, когда окажет помощь в этой одной маленькой вселенной какой-то одной маленькой группе живых существ, сразу думает: «О, какое благо я делаю!» Манджушри говорит, что подобное маленькое благо – это ничто. Поэтому, когда лама Цонкапа давал в Тибете очень много учений, Манджушри сказал ему: «Это маленькая группа, это очень

маленькая группа, это недостойно, чтобы ты тратил все свои силы только на этих людей, надо думать о миллиардах мировых систем». Что касается живых существ, то их тоже бесчисленное множество. Поэтому, если сравнивать даяние учения и медитацию, то медитация является более значимым способом принесения блага живым существам. Манджушри сказал ламе Цонкапе: «Поэтому ты должен больше медитировать, чем давать учение», – это слова Манджушри. Поэтому лама Цонкапа всю жизнь сидел в горах, все эти книги он писал в горах.

Многие думают, что лама Цонкапа сидел в красивом доме, но Лама Цонкапа был настоящим йогином, он никогда в красивом доме не сидел. Он сидел в горах, медитировал. Его круг – восемь-десять учеников. Они тоже медитировали. Иногда мы думаем, что Миларепа – это йогин, а лама Цонкапа – это ученый, но лама Цонкапа – тоже йогин. У него ничего не было, он сидел в горах. Он делал подношение мандалы даже без основы для подношения мандалы. У ламы Цонкапы даже не было нормальной основы для подношения мандалы. Он делал подношение мандалы на камне – так водил рукой. И до сих пор в Тибете сохранился камень с отпечатками крови ламы Цонкапы. Поэтому совет, который Манджушри передал ламе Цонкапе, очень важен. Но в действительности этот совет был адресован не ламе Цонкапе, поскольку он также являлся божеством Манджушри в человеческом теле. Этот совет был передан для нас, и он состоит в том, что для нас тоже важнее медитировать, чем передавать учение. Иногда учитель думает: «Я делаю большое благо, передавая учение». Но это не большое благо. Это маленькое благо. Если бы он медитировал, то это было бы большее благо для сохранения буддийского учения. Сейчас среди тибетцев тоже мало практикующих, которые развивают шаматху. Все хотят стать учителями. Все хотят защищаться на степень геше, чтобы поехать потом в Америку или в Европу и давать учение. Хотят стать учителями. Сейчас нужно вспоминать этот совет.

Поэтому и учитель должен быть осторожен и ученики должны быть осторожны. Для нас очень важен совет, который Манджушри передал ламе Цонкапе, что вначале для принесения блага живым существам самое лучшее – это медитировать. Мастера Кадампы также говорили, что для того, чтобы укрощать других, очень важно укротить самого себя, поскольку, не укротив себя, как же вы сможете укрощать других?

Поэтому я хотел бы сказать своим ученикам – даже не задумывайтесь о том, чтобы стать учителем. Если вас кто-то просит, у вас нет выбора. Ну, в этой ситуации, когда нет выбора, это другой вопрос. Но в противном случае все время думайте о том, что хотите укротить самого себя, потому что, не укротив себя, как же вы сможете укротить других? Это очень опасно. Это такая ловушка для вашего эго – когда вы уже обретаете определенные знания учения, вы хотите стать учителем. Это может быть очень опасно!

А теперь мы вернемся к учению. Итак, что касается подношений, я вам объяснил, как выполнять внешние подношения четырех видов воды и все остальные подношения – ПУШПЕ, ДЬЮПЕ и так далее. Все это мы уже завершили.

Теперь третье – это поднесения объектов желаний. Различают пять видов желанных объектов. Мы в мире желаний привязаны к таким пяти объектам, и из-за этого возникают омрачения. Это такие пять объектов желаний: объекты зрительного восприятия, такие как форма; объекты для слухового сознания – это звук; объекты обонятельного сознания – это запах; объекты вкусового сознания – это пища, какая-то еда; объекты тактильного восприятия – это что-то гладкое. Это пять объектов чувственного восприятия, и в мире желаний у существ из-за этих объектов возникают всевозможные желания. И вы подносите эти пять объектов вашего чувственного восприятия Полю заслуг, благодаря чему ваши

желания, связанные с этими объектами, уменьшаются, и также вы накапливаете очень большие заслуги.

И каждый раз, когда вы подносите объекты пяти видов чувственного восприятия объектам Поля заслуг, вы думаете, что отдаете их так, чтобы у вас у самих не было к ним привязанности. Вместо того чтобы удерживать эти объекты, вы делаете подношение их Полю заслуг с тем, чтобы они приняли эти объекты, и у вас не осталось к ним привязанности. Итак, все то, в отношении чего у вас есть слабость, какие-то красивые объекты и так далее, все это вы подносите Полю заслуг так, чтобы они приняли эти объекты, и у вас их не осталось. Вам нужно понять, что таким образом у вас ничего не остается, вы все поднесли Полю заслуг. Поскольку все это вы поднесли Полю заслуг, если говорить о буддах и божествах, то они заботятся о живых существах больше, чем о себе. Поэтому, если живые существа используют эти объекты, вы говорите: «Я уже их поднес. Они уже не мои. Поэтому у них есть право». Какими бы объектами ни обладал бодхисаттва, он думает, что это не его объекты, а то, что они принадлежат всем живым существам: «Я просто забочусь об этих объектах, но буду использовать их ради блага живых существ». Итак, вам нужно заботиться о том имуществе, которым вы обладаете, но внутри думайте, что это принадлежит всем живым существам. И если кому-то что-то по-настоящему необходимо, вы должны быть готовы отдать это ему. Как поступает мать? Что бы у нее ни было, она думает, что это принадлежит ее детям. Но при этом она не отдает все, чем обладает сразу же, а отдает детям что-то, когда это им действительно необходимо. Итак, с таким образом мышления совершайте эти подношения и далее развивайте такой образ мышления, которого придерживаются бодхисатвы, и для вас это будет очень полезно.

А теперь, каким образом вам выполнить это подношения объектов пяти видов чувственного восприятия Полю заслуг? Визуализируйте перед собой Поле заслуг и себя в облике божества. Вначале из вашего сердца исходит большое количество «дакинй формы». Они являются объектами желания, связанными со зрительным восприятием. То есть, есть форма и здесь мы говорим о том, что это форма в облике дакинй. Итак, большое количество дакинй, которые являются объектами желания, связанными со зрительным восприятием, исходит из вашего сердца, и при этом каждая из них держит в руке красное зеркало с двумя отражающими поверхностями. Итак, они исходят из вашего сердца, и вы их подносите Полю заслуг. Второе – это объекты, такие как звук. Они называются «дакинями звука». Итак, из вашего сердца исходит большое количество дакинй, которые держат в руках гитары синего цвета, и вы их подносите Полю заслуг. Третье – это «дакини запаха». Большое количество дакинй, которые являются объектами желания, связанными с обонятельным сознанием, выходят из вашего сердца и в руках держат сосуды с очень приятным запахом. Далее из вашего сердца исходят множество «дакинй вкуса». Они исходят из вашего сердца, в руках они держат разнообразные яства, вкусную пищу и вы их подносите Полю заслуг. Далее пятое – «дакини тактильного восприятия». Большое количество «дакинй тактильного восприятия» исходит из вашего сердца. В руках они держат очень приятные гладкие ткани.

Таким образом, вы подносите пять видов подношений – пять видов дакинй, и объекты Поля заслуг, принимая эти подношения, порождают в своем уме союз блаженства и пустоты. Благодаря этому вы накапливаете невероятные заслуги за короткое время. Например, если кто-то не практикует тантру и накапливает заслуги в течение одной кальпы, то вы, практикуя тантру, можете накопить такие же заслуги за короткое время. Итак, бодхисаттва может в течение кальпы жертвовать своим телом и таким образом накапливать очень большие заслуги, но вы, если по-настоящему обладаете тремя основами пути, то за одну сессию можете накопить точно такие же заслуги. Поэтому это очень эффективный способ принесения блага живым существам. Вам нужно понять, что для вас уникальность тантры состоит не в ясном свете и иллюзорном теле. Они являются прямыми причинами состояния

будды, но в настоящий момент для вас это недостижимо. Вы даже на одно мгновение не можете пережить относительный ясный свет. Как же тогда этот ясный свет сможет обрести прямое постижение пустоты? Это совершенно невозможно. Это просто невозможно. Даже на два метра не можете прыгнуть, а говорите: «Снежный лев прыгал с одной горы на другую. Я тоже буду прыгать». Это смешно. Вы говорите: «Только медитируя на ясный свет, я стану буддой. Я – будда, я буду прыгать с одной горы на другую». Но пока у вас нет на это способности. В настоящий момент для вас уникальная особенность тантры состоит в том, что вы можете с помощью таких подношений накопить очень большие заслуги. С помощью этого вы по-настоящему сможете накопить огромные заслуги. А когда накопите заслуги, то потихонечку, потихонечку станете как снежный лев. Если вы накопите много заслуг, то трансформируетесь в снежного льва. А когда вы по-настоящему трансформируетесь в снежного льва, тогда прыгать с одной горы на другую будет возможно. Но для этого вам нужно накопить очень большие заслуги.

Панчен-лама в учении по махамудре говорил, что для того, чтобы обрести постижение абсолютной природы ясного света ума, необходимо накопить очень большие заслуги, и поэтому в первую очередь нужно сделать упор на накоплении очень больших заслуг. А как вы можете накапливать заслуги? На этот счет есть очень много разнообразных объяснений, но при этом нет объяснений, которые могли бы сравниться с объяснениями, изложенными в тексте «Лама Чопа» в отношении того, как накапливать заслуги. Великие махасиддхи прошлого именно таким способом накапливали огромные заслуги и далее реализовывали ясный свет и иллюзорное тело. Без достижения реализации ясного света и иллюзорного тела состояние будды невозможно. Но нам нужно быть практичными.

Так, вы совершаете подношение этих объектов пяти видов чувственного восприятия и думаете, что вы их отдали полностью, поднесли их в облике дакинь. У вас их не осталось и тем самым вы полностью отсекаете привязанность к этим пяти видам объектов. В виде красивых дакинь вы подносите и свое тело, и множество других объектов красивой формы и поэтому думайте, что все, вы их отдали, поднесли, и поэтому у вас не должно быть привязанности ни к своему телу, ни к телам других людей. Вы все уже это поднесли и с этого момента все это не ваше. Скажите себе: «Мужчина этот – не мой». Вы сделали подношение, поэтому ревновать не надо. Говорить: «Это мое. Он только на меня должен смотреть», – это глупый ум. Вы его отдали. У мужчин есть слабость – привязанность к телам женщин. У женщин есть слабость – привязанность к своему телу. Женщина говорит: «Сегодня я отдала это свое тело. С сегодняшнего дня оно не мое». Слишком привязываться не надо. Это полезно. Далее материальные объекты: одежду и все, что у вас есть, вы все отдаете. Поэтому, если кто-то украл вашу одежду, вы думаете: «Я все равно ее отдал. Никто ее не украл. Они забрали свои вещи. Пусть забирают. Ничего». Но если они ведут себя нагло, то, чтобы остановить их в совершении негативной кармы, вам не нужно отдавать им ничего. Как мама – когда дети становятся наглыми, она не дает. Внутри вы думаете: «Конечно, это его вещи, но он поступает нехорошо, у него будет негативная карма». Поэтому внутри мотивация совсем другая. Один не дает, потому что жадный, а другой не дает из-за любви и сострадания. Это совсем разные вещи. Вам нужно знать все эти вещи, иначе, если вы будете стараться стать добрым человеком, вы станете таким глупым добрым и отдадите все, чем обладаете, а потом на следующий день уже не сможете продолжать эту практику. Вы скажете: «Ну, я больше не хочу быть буддистом».

Итак, дакини подносят Полю заслуг все те объекты, которые держат в своих руках, и затем после совершения всех этих подношений они возвращаются без этих объектов и растворяются обратно в вашем сердце. И это то, каким образом выполнять подношения пяти видов желанных объектов Полю заслуг.

Далее четвертое – это подношение мандалы. Здесь в «Ламе Чопе» также есть слова, посвященные подношению мандалы – это такое четверостишие. Итак, если вы хотите далее заниматься практиками нёндро, то, читая «Ламу Чопу» именно на этой стадии, в этом месте вам нужно выполнять подношение – сделать сто тысяч подношений мандалы. Сто тысяч подношений мандалы нужно делать в этом месте. А что касается ста тысяч простираций, то их нужно делать в том месте, которое относится к простирациям. Я это вам уже объяснял. Когда вы делаете простираания, вы читаете текст «Лама Чопа» и, дойдя до места простираций, выполняете, скажем, тысячу простираций за сессию, а затем, завершив тысячу простираций, вы продолжаете читать текст «Лама Чопа» до конца и далее посвящаете заслуги. Вы начинаете свою сессию и в середине сессии выполняете, скажем, тысячу простираций, а затем завершаете свою сессию. Поступайте так каждый день, и вы сделаете сто тысяч простираций.

Вначале нет более эффективных практик, чем практики, с помощью которых вы очищаете негативную карму и накапливаете большие заслуги. Поэтому практики нёндро очень важны в самом начале. Даже если речь идет о бизнесе, было бы глупо без подготовки сразу же заняться бизнесом. Вначале очень важно провести необходимую подготовку и после этого уже приступить к бизнесу. Вы с друзьями разговариваете о таком-то и таком-то бизнесе, а потом говорите: «Все. Завтра я займусь бизнесом». Но у вас ничего не готово, так вы потеряете все ваши деньги. В любой сфере сначала нужно подготовиться. Вначале очень важно знать: что купить, где купить, когда купить, где продать, когда продать, как продать. Там есть много нюансов. Всю эту теорию нужно знать. И не только это. Нужно также подготовиться. Вы можете делать что угодно, любой бизнес, но почему у вас не получается? Потому что вначале у вас нет полной информации. Второе – вы не умеете правильно подготовиться. Третье – у вас нет силы, нет энтузиазма. Вы хотите быстрого результата, но это невозможно. Все получается потихонечку-потихонечку. Нужна система. В любой сфере все одинаково. В нашем мире люди даже бизнесом нормально не умеют заниматься. Даже нормальное мирское дело не умеют делать. Как в этом случае они могут стать буддой ради блага всех живых существ? Человек, который не умеет нормально делать мирские дела, сбегает из дома, бросает семью, и потом говорит: «Я буддист. Я стал монахом». Бросив свою семью, как этот человек может стать буддой ради блага всех живых существ? Такие люди не могут на себя взять даже маленькую ответственность. Вначале вам это нужно. Мой Учитель мне всегда говорил, что если человек не может нормально делать даже мирские дела, то в духовной сфере он тоже ничего не сможет. Духовная сфера – это еще сложнее. В ней нужно такое огромное терпение! В семье терпение – это маленькое терпение, в нем нет ничего страшного. Семейные проблемы – это очень маленькие проблемы. Сколько людей в семье? Два или три человека. Эти два или три человека иногда бывают чуть-чуть наглыми, иногда у них проявляется чуть-чуть тяжелый характер. Но большую часть времени такого нет.

Если вам даже это тяжело, тогда посмотрите на всех живых существ – там есть такие трудные живые существа! Один человек попросил у бодхисаттвы: «Отдай мне твою правую руку». Бодхисаттва отрубил свою правую руку и подал ее левой рукой. Тогда этот человек сказал: «Ты меня не уважаешь?! Ты подаешь мне левой рукой!» Такой наглый! Он попросил специально отдать ему правую руку. Бодхисаттва отрубил правую руку. У него оставалась только левая рука, он и подал ее левой рукой, а этот человек сказал: «Как, ты не уважаешь меня?! Ты подаешь мне свою правую руку левой рукой!» И вот в такой ситуации бодхисаттва не теряет своего терпения.

В вашей семье проблема. Что это за проблема? У мужа может быть чуть-чуть тяжелый характер. У жены может быть чуть-чуть плохое настроение. Но жена или муж никогда не просят: «Отдай мне твою правую руку!» Если вы подаете левой рукой, они не говорят: «Почему ты такой наглый?» Такое было? Никогда такого не было! Поэтому семейные

проблемы – это очень маленькие проблемы. Такие люди, как они могут заниматься на пути бодхисаттв? Вам нужно думать таким образом. Ради блага всех живых существ, чтобы заботиться обо всех живых существах, вам необходимо очень большое сердце! Если вы откажетесь хотя бы от одного живого существа, то нарушите обет бодхисаттвы. Вы приняли такой обет, но вы не думаете таким образом. С этого момента вы не можете отказаться ни от одного живого существа, потому что уже пообещали это.

Муж чуть-чуть ругает жену, и жена говорит мужу: «Все, до свидания!» Сейчас вы пообещали: «Все живые существа – это и мой муж (или жена). Никогда не разойдусь!» Если вы разошлись, то обет бодхисаттвы вы уже нарушили. Все живые существа сейчас стали вашей семьей. Если этой семье, маленькой семье, вы говорите: «До свидания!» – как могут все живые существа стать вашей семьей? Вы обещали все отдать! И в том случае, когда человек, у которого такой тяжелый характер, просит отдать вашу правую руку, а вы даете ее левой рукой, вы думаете: «И он еще меня ругает! Но все равно я не перестану его любить, все равно я буду любить его, потому что сейчас он ненормальный». Потому что вы знаете, что он ненормальный от омрачений. Когда вы слышите слова пьяного человека, вы думаете: «А, это говорит водка! Но однажды его водка уйдет, и он станет нормальным». Точно также однажды омрачения уйдут из его ума, и он будет нормальным. Потом он будет плакать, но пока он ненормальный. Поэтому гнева нет, вы не станете думать: «Ой, я уйду!» – такого нет. Вы подумаете: «Жалко его! До тех пор, пока у этого живого существа голова не станет нормальной, ум не станет нормальным, я всегда буду рядом с этим живым существом! Тем, у кого голова нормальная, я не нужен. Пусть я буду близок с особо ненормальными людьми, чтобы я мог им помогать!» Вот когда к вам придут такие мысли, это значит, что вы чуть-чуть понимаете махаянский буддизм. До этого у вас у всех буддийские махаянские обеты поверхностные. Вы даже не думаете о том, что вам нельзя отказаться даже от одного живого существа. Поэтому вы расходитесь с мужем или женой очень легко. Но это тоже отказ. Так нельзя!

Поэтому накопление больших заслуг и очищение негативной кармы для вас очень практично и это очень полезная практика.

А теперь, как подносить мандалу. Что касается подношения мандалы, то есть две традиции выполнения подношения мандалы: двадцать три основы для подношения мандалы и тридцать семь основ для подношения мандалы. Среди них вот эта традиция, которая относится к двадцати трем основам для подношения мандалы – это традиция махасиддхов прошлых времен. Наропа, Тилопа и другие махасиддхи Индии выполняли такое подношение мандалы. Даже Ринпоче и его ученики также следовали этой традиции – выполнение подношений мандалы при наличии двадцати трех основ для подношений. В «Ламе Чопе» также объясняется подношение мандалы в этой традиции двадцати трех основ для подношения мандалы. Далее, есть традиция тридцати семи основ для подношения мандалы, которая также относится к традиции махасиддхов, других махасиддхов, не Наропы и Тилопы. Поэтому вам нужно понимать, в рамках какой традиции мы выполняем подношение мандалы. Это традиция двадцати трех основ для подношения мандалы.

Поскольку подношение мандалы является очень важным, лама Цонкапа, когда впервые отправился в горы, также выполнял с учениками подношение мандалы. Сама история жизни ламы Цонкапы для нас является учением о том, как практиковать. Что касается истории жизни ламы Цонкапы, то лама Цонкапа не сразу же отправился медитировать в горы, а вначале получил полное учение по всей сутре и тантре. Для нас это пример. Так, смотрите на примеры мастеров прошлых времен и сами практикуйте точно так же. Итак, собрав полностью знания всей сутры и тантры, он отправился в горы. И как только он отправился в горы для медитаций, он не приступил сразу же к медитации на ясный свет, а вначале

выполнял практики простирааний, практики для накопления заслуг. Большое количество простирааний лама Цонкапа сделал в рамках практики «Тридцати пяти будд покаяния». Лама Цонкапа выполнял простираания на камне. И до сих пор сохранился этот камень. На горе Фугачандзе остался этот камень, на котором можно увидеть такие борозды от рук ламы Цонкапы, а также можно увидеть след от головы, где лама Цонкапа дотрагивался лбом до камня. Это нам показывает то, что, не приложив усилия, каким-то очень простым способом невозможно достичь реализаций. Сидеть в горах, смотреть в свой ум и стать буддой – это детская медитация. Так не бывает.

Миларепа сказал своему ученику Речунгпе: «Речунгпа, у меня есть для тебя последний совет». Речунгпа попросил: «Пожалуйста, дайте мне его». Миларепа задрал полы своей одежды и показал Речунгпе свой зад. У него кожа там была такой же толстой, как на пятке, и он сказал: «Через такие трудности я прошел для того, чтобы достичь реализаций. Поэтому никогда не думай, что легко сможешь достичь реализаций». Это нелегко, но это стоит того для достижения такого большого, невероятного результата.

Итак, у ламы Цонкапы в горах с собой ничего не было, и поэтому он выполнял подношение мандалы на камне так, что этот камень стал гладким, и на нем до сих пор видны следы от крови, оставленной ламой Цонкапой. Поэтому не думайте, что наставления по подношению мандалы – это что-то очень простое, и если вы пренебрежете ими, то это будет очень и очень большой ошибкой для вас. Накопление заслуг – это как обретение капитала для вашего бизнеса. Заниматься бизнесом без капитала невозможно. И точно также духовные реализации без больших заслуг невозможны. Поэтому накапливать заслуги очень важно, и вам каждый день нужно трижды подносить мандалу для накопления заслуг. Вечером, когда вы смотрите на город Москву и видите большое количество зажженных фонарей, то вы можете этот свет (поскольку это ваш город Москва, у вас есть с ним кармическая связь), вы можете подносить все это, как подношение светильников Полю заслуг. С мотивацией бодхичитты подносите все это и посвятите благу всех живых существ. Что касается вас, то я уверен, что вы родились в этом мире с очень, очень маленькими заслугами. Последние заслуги вы потратили на то, чтобы родиться людьми. Это ваши последние заслуги. Это, как русские тратят в Турции последние деньги. Вам надо заработать там чуть-чуть денег, и если получите, как хорошо! Обратно вы сможете приехать с карманами хороших денег. Если там только отдыхать, ничего не зарабатывать, то потом с пустыми карманами вернетесь. Ничего хорошего нет. И вам нужно понимать, что в настоящий момент у вас заслуги очень слабые. Поскольку вы не знаете, как полагается, закона кармы, то у вас и нет такого сильного желания накапливать все больше и больше заслуг. Но если вы нормально поймете закон кармы и поймете то, какие заслуги накапливаются от простирааний, то вы подумаете: «Как же было бы здорово, если бы я обладал большим телом!» И тогда в соответствии с песчинками, которые вы накрываете своим телом, вы бы накапливали заслуги. Вы будете накапливать больше заслуг, но не будете довольствоваться этим, и будете хотеть копить их все больше и больше, поскольку вам необходимо накопить три неисчислимых зона заслуг. Тем, чем вам довольствоваться не нужно, вы довольствуетесь очень легко. А тем, чем вам нужно довольствоваться, вы не довольствуетесь, не ограничиваетесь. Это все равно, что пить соленую воду. В отношении мирского богатства, имущества вам нужно иметь удовлетворенность. Потому что в первую очередь вы не сможете собрать это все. Это просто невозможно. Во-вторых, даже если бы вы обрели все это, оно не принесло бы вам особого блага, потому что в конце вам предстоит расстаться со всем этим. Поэтому в этой области вам нужно иметь так мало желаний, как это только возможно. А в отношении накопления заслуг вам нужно больше желаний ради принесения блага живым существам. Здоровые желания, мудрые желания вам иметь надо. Не мудрые, тупые желания – этого не надо. В отношении еды так же. Врач никогда не скажет, что из-за пищи вам будет плохо, что

ее не надо кушать. Он говорит: «Нездоровую еду не кушайте. Здоровую еду наоборот кушать надо». У вас должно быть желание ее кушать. Это точно также.

А сейчас я объясню вам то, каким образом выполнять подношение мандалы по этой традиции – двадцати трех основ подношения мандалы. Итак, в первую очередь вам нужно найти основу для подношения мандалы. Это такие металлические кольца – основа для подношений. Что касается тех субстанций, которые вы сыпете внутрь – это зерно. Хорошо помойте это зерно и далее вы можете придать ему какой-то приятный запах. Также вы можете туда добавить монеты и какие-то драгоценности, которые у вас есть. Вы можете купить в Индии такую основу для подношения мандалы. А сверху вам нужно поставить такую вот «драгоценность». Вы можете видеть мандалу. Вот это основа. Далее четыре кольца и сверху такая «драгоценность». Это все символы, и вам необходимо иметь символы подношения мандалы. Не обязательно каждый раз выстраивать полностью всю эту мандалу с основой. Вы можете один раз ее сделать, поставить перед собой и далее каждую сессию просто складывать руки и визуализировать, что вы выполняете полное подношение мандалы.

А теперь, когда вы делаете подношение мандалы, вы в левую руку берете зерно (не обязательно зерно, это может быть рис), а в правую берете основу (и не берите основу с пустыми руками). Сначала берете рис в руку, затем берете основу, тыльной стороной вашего запястья проводите три раза по часовой стрелке (три круга), когда читаете: «ОМ БЕНЗА БХУМИ А ХУМ», три раза делаете движение по часовой стрелке. Три таких движения по кругу по часовой стрелке вы делаете для очищения тела, речи и ума. Далее вы делаете один круг в обратную сторону для того, чтобы зацепить сиддхи. С одной стороны – это акт очищения вашей основы, а с другой стороны – вы таким образом символически очищаете тело, речь и ум и зацепляете сиддхи. Далее – вот эти слова на тибетском: «ВАНГ-ЧЕН СЕРЬ-ГЬИ СА-ШИ» означают «на золотой земле». Золотая земля – это та основа, которую вы держите. Далее: «РИ ГЯЛ-ПО РИ-РАБ» – вы немного сыплете в центр, это как символ горы Меру. Это первая основа. «ЩАР ЛЮЙ ПАГ-ПО, ЛХО ДЗАМ-БУ-ЛИНГ, НУБ БА-ЛАНГ ЧО, ДЖАН ДРА-МИ-НЬЕН» – далее расставляете четыре континента, сначала восточный континент и так далее. Далее – восемь субконтинентов (по часовой стрелке), то есть вы на эту основу насыпаете горсточки субконтинентов. Далее – семь сокровищ (драгоценностей), такие, как особый конь, министр военных действий и так далее. Таким образом, вы расставляете семь драгоценностей. Далее – великое сокровище, и последние два сверху – это солнце и луна. Итак, у вас появляются двадцать три основы для подношения мандалы. Солнце и луна – это слева и справа последние две горстки. И затем вы подносите то, что насыпали.

Далее, когда вы берете следующее кольцо – основу для подношения, то тоже сначала набираете в руку немного зерна или риса и потом берете это кольцо не пустой рукой. Таким образом, ментально вы в форме мандалы подносите всё богатство и имущество всей вселенной, включая и ваше собственное.

Так вы делаете подношение мандалы. Когда закончили все это, то собираете все это вот так, опрокидывая обратно на себя, и снова делаете подношение. Когда вы делаете сто тысяч подношений мандалы, то вам нет необходимости выставлять все уровни этой основы, а вы берете только самый нижний уровень, самую основу. Итак, вы берете нижнее кольцо – основу для мандалы и насыпаете вначале гору Меру в центре, затем четыре континента, затем расставляете субконтиненты и потом сокровища, начиная с северо-востока, вы делаете круг по часовой стрелке – семь драгоценностей. Далее – великое сокровище – в центре, а солнце и луну помещаете слева и справа. Так у вас появляются двадцать три основы для подношения мандалы. Это очень легко. Все расставляется по часовой стрелке. В центре великое сокровище, далее солнце и луна. Далее, вот эту верхушку, эту «драгоценность» (это

называется «драгоценность») вы ставите эту верхушку сверху на все это. И ментально подносите это все Полю заслуг.

А теперь, как вам нужно проводить визуализацию? Вам нужно визуализировать, что из вашей мандалы исходят два ответвления, это как цветы лотоса, по сторонам идущие вверх, сверху на которых также располагаются основы для подношения мандал и мандалы. Это просто как цветы, растущие из вашей мандалы. Там на них также располагаются полные мандалы. Из этих мандал также исходят по две ветви, на которых сверху также располагаются полные мандалы. И так вы визуализируете бесчисленное множество мандал. И подносите бесчисленное множество мандал бесчисленному множеству объектов Поля заслуг. Тем самым вы накапливаете заслуги для достижения состояния будды ради блага всех живых существ. Если вы так сделаете хотя бы один раз (как я объяснил вам) с очень чистыми чувствами любви и сострадания, в уме не отказываясь ни от одного живого существа, это будут невероятные заслуги! Вы думаете: «Для того чтобы помочь всем живым существам, мне необходимы невероятные заслуги. Иначе, как же я смогу помочь всем живым существам? Ведь я пообещал это!»

Даже для собственного блага вам необходимо очень много заслуг, а чтобы помочь всем живым существам, например, даже, если мы говорим о семи миллиардах людей на Земле, если бы у вас было семь миллиардов долларов и вы бы по доллару отдали каждому, на этом все бы и закончилось. Если у вас есть ответственность помогать семи миллиардам людей в нашем мире, то семь миллиардов долларов – это «копейка». Если у вас есть семь миллиардов долларов, и вы отдаете по одному доллару каждому человеку, то это очень мало. Вы ничем помочь не сможете. Для себя – это очень много, а ради блага других – это мало. Вы об этом не думаете. Вы обещали, дали обет бодхичитты, а заслуг у вас очень мало. Тем более, когда заслуг нет, а вы говорите: «Я тантрой занимаюсь, чтобы быстро стать буддой». Все будды и бодхисаттвы будут вас жалеть, скажут: «Жалко его. Пусть этот человек пойдет по нормальному пути. Пусть слишком много слово «тантра» не говорит. Сначала – бодхичитта. Сначала пусть ум чуть-чуть нормальным станет. Какая тантра?»

Поэтому таким людям запрещено давать учение по тантре. Таким эгоистичным людям, таким ненормальным людям даже слово «тантра» нельзя говорить, даже мантры передавать нельзя. Потому что ум ненормальный. Когда у человека в уме очень сильные любовь и сострадание, когда они хотят накопить большие заслуги, тогда, когда они слушают такое учение, у них глаза становятся большими: «Как хорошо! Сейчас я знаю, как накопить заслуги за короткое время. Поэтому, какая уникальная тантра!» Таким людям такое учение понравится больше, чем учение по иллюзорному телу. Они знают, что иллюзорное тело – это слишком далеко. Когда они слышат учение о том, как накопить большие заслуги за короткое время, у них глаза становятся большими. Это настоящая инсрукция.

Таким образом вам нужно делать это подношение, и день ото дня ваша жизнь будет становиться все более значимой. Здесь автор этого текста (комментария к «Гуру-пудже») говорит о том, что если человек в начале своей жизни обладал очень маленькими заслугами, то практикуя «Ламу Чопу» в соответствии с указанными наставлениями, к концу своей жизни он станет очень добродетельным человеком. И не только это, он также станет великим махасиддхой. Таким образом, вам не нужно игнорировать ни одно наставление. У нас в уме есть такая склонность, как-то слишком перевозбуждаться из-за какой-то одной практики, придавать ей слишком большое значение и отбрасывать все остальные практики, но это очень опасно. Это наши дурацкие тенденции. Когда вы слышите о каких-то новых учениях, то старому учению, которое вы уже знаете, вы говорите: «До свидания». Так же и в отношении друзей. Вы встречаете какого-то нового друга, а старым друзьям говорите: «До свидания». Это наш дурацкий ум. С духовными практиками точно так же. Поэтому нам так

нельзя. Старые друзья – главные. На основе старых друзей можно заводить новых друзей. Старые практики, которыми вы занимаетесь, – это главное. На основе этих практик можно добавлять еще больше. Но если вы даже этого не можете делать нормально, то еще больше не надо. Просто слушайте. Все потом. Вначале это нужно делать нормально.

Шантидева говорит, что если вы, не закончив одно дело, оставляете его и переключаетесь на что-то другое, то из-за этого вы ничего не достигните. И поэтому я рассказывал вам историю о том, как Дромтонпа однажды пришел в комнату к своему ученику и не увидел там основы для подношения мандалы. Дромтонпа спросил у него: «А почему у тебя нет основы для подношения мандалы?» И тот ответил: «Моя концентрация настолько хороша, что не остается времени на практику подношения мандалы». Это правда, у него была такая хорошая концентрация! И на это Дромтонпа сказал ученику: «Тем не менее, твоя концентрация не лучше, чем концентрация у моего Духовного Наставника Атиши. Мой Духовный Наставник Атиша обрел союз шаматхи и випашьяны. Он достиг необычной шаматхи и випашьяны, с точки зрения тантры, с субъективной точки зрения. Но, тем не менее, у него находится время на подношение мандалы, и каждый день трижды он делает подношение мандалы. А почему же у тебя нет времени на подношение мандалы? Для более высоких реализаций тебе нужно накапливать больше заслуг и для этого подношение мандалы очень важно». Даже в будущем, если вы пойдете в ретрит, даже, если у вас будет шаматха, каждый день три раза вам обязательно надо делать подношение мандалы, потому что, чем больше заслуг вы накопите, тем быстрее получите реализации. Без заслуг вы будете стоять на одном месте.

Очищая негативную карму, вы устраняете препятствия к достижению более высоких реализаций, а, накапливая заслуги, вы создаете благоприятные условия для достижения более высоких реализаций. Поэтому лама Цонкапа говорил: «Не застревайте полностью только на одной лишь медитации, очень важно устранять препятствия и создавать благоприятные условия для достижения более высоких реализаций». Медитация на непостоянство и смерть – просто только медитация на непостоянство и смерть, без очищения негативной кармы, без накопления заслуг у вас никакого продвижения не будет. Если вы очищаете негативную карму, накапливаете заслуги, и потом думаете на эту тему, то у вас чуть-чуть будет реализация на непостоянство и смерть. В отношении шаматхи так же. Долго сидя в концентрации, вы ничего не получите. Потом у вас голова ненормальной будет. В начале сессии нужно делать практики для очищения негативной кармы, накопления заслуг, получить благословение Учителя. С сильной верой, с сильными любовью и состраданием ко всем живым существам вы думаете: «Ради этого мне нужна однонаправленная концентрация. Я обещал. У меня нет особых способностей, но я обещал, что буду работать на благо всех живых существ. Я не хочу, чтобы это были пустые слова. Поэтому мне нужно развивать ум. Я хочу развить концентрацию ради блага всех живых существ. Будда, бодхисаттвы, Духовный Учитель, пожалуйста, благословите меня!» Белый свет очищает вас, а желтый свет благословляет. Потом вы думаете: «Сильные любовь и сострадание – пусть это не будет пустыми словами! Я столько раз себя обманывал. “Ради блага людей” – просто пустые слова, красивые слова. Я искренне даже одного раза не делал практику. Сегодня я хочу искренне, ради блага всех живых существ, накопить заслуги, хочу, чтобы у меня ум стал сильным, чтобы жизнь за жизнью я мог помогать живым существам. Я искренне хочу, чтобы это были не просто пустые слова, а как мама, которая все делает искренне ради своих детей. Я тоже так хочу!» Тогда, когда вы будете заниматься медитацией, у вас будут реализации.

Это секрет достижения духовных реализаций, который я получил от своего Духовного Наставника. Если этот секрет упустить и с сухим умом, с эгоистичным умом медитировать, то, сколько бы вы ни медитировали, даже тысячу лет можете медитировать на шаматху, на

шесть йог Наропы, на ясный свет, я могу сказать с уверенностью на сто процентов, что результата не будет. Поскольку нет полной причины. Вы знаете, что буддийские реализации – это очень научная тема, что здесь не происходит никаких чудес, а необходимо собрать вместе все причины, подобно химической реакции. Тогда у вас появится результат. Если упустите хотя бы один компонент, вы можете повторять такое смешение (эту реакцию) тысячу раз, но не получите результата. Поэтому полная причина очень важна. Даже одну причину упустите – не получите результата. Даже если соль упустите, то никакого результата не будет. Если вы упустите даже такую мелкую вещь, как соль, то результата не будет. Поэтому надо знать полные причины для этой реализации, поскольку даже если вы упустите какие-то мелкие вещи, то результата не будет.

Итак, это очень важные моменты, которые я бы хотел вам сказать. И для тех людей, которые по-настоящему хотят достичь состояния будды на благо всех живых существ, это по-настоящему золотые наставления.

Теперь используйте эти наставления для накопления больших заслуг. Теперь вы знаете, как это делать. Его Святейшество Далай-лама говорит, что вам не нужно думать о том, что буквально где-то существует такая гора Меру, четыре континента и так далее. Думайте о том, что имущество всей вселенной в такой форме вы подносите Полю заслуг. А если говорить о нашем мире, то, может быть, можно подумать, что Гималаи – это как гора Меру и далее также четыре континента. Четыре континента и субконтиненты, все богатство, все вещи. Не обязательно подносить лошадь, коня, слона. Вы можете поднести «Мерседес», «БМВ». Вы все это можете поднести, все вещи, о которых вы думаете, что это богатство – бриллианты, другие вещи. Потом Солнце и Луна. Все, к чему у вас есть привязанность, потом принцессу – это ваш объект привязанности – все это сюда положите и сделайте подношение.

Не думайте так: «Я не верю в гору Меру и четыре континента, а теперь мне нужно делать такое подношение». Это просто визуализация. Его Святейшество Далай-лама говорит о том, что, когда Будда передавал это учение и говорил о четырех континентах, он это говорил в соответствии с той легендой о мироздании, которая уже существовала в индуизме к тому времени. Потому что, если бы он говорил что-то другое, и это противоречило бы общеизвестной легенде, в этом случае последующее важное учение уже не усвоилось бы в умах этих людей. Для меня голос Аллы Пугачевой не так интересен. Но русские все говорят: «Алла Пугачева». Я говорю: «Да-да-да! Хорошо!» Соглашаясь с хорошим голосом Аллы Пугачевой, потом я говорю о другом. Если я сразу скажу: «Голос Аллы Пугачевой не такой хороший», то все скажут: «Фу! Для него голос Аллы Пугачевой нехороший. Поэтому я уйду». Что у вас есть по ситуации, на этой основе надо говорить. Если бы в тот момент Будда объяснял, что Земля круглая, то люди бы начали думать, что те, кто живет на южном полюсе, должны были бы упасть. Очень сложно было бы объяснить закон гравитации. Даже ученые не могут, как полагается, объяснить, что такое гравитация. Они говорят «гравитация», но точно, что такое гравитация, мы не знаем. Но мы соглашаемся с этим, потому что мы через движение Солнца понимаем, что Земля круглая. Но точно мы еще не знаем, что это такое – «гравитация». Многие ученые тоже точно не знают, что такое «гравитация». Есть просто общие объяснения, но точных логических объяснений нет. Тогда, как можно было объяснить в то время логически? Поэтому на основе этой легенды он так сказал, но это не обязательно так.

Его Святейшество Далай-лама говорит о том, что далее, когда Будда давал учение по Калачакре ограниченному кругу исключительных учеников, то здесь он уже не говорил о горе Меру и четырех континентах, а говорил о круглом мире. Астрологию Будда передал с объяснениями внешней Калачакры. Будда объяснял три Калачакры: внешнюю, внутреннюю

и тайную. Калачакра – это цикл времени. Время – это очень важный вопрос, в том числе и для физики. Физики обсуждают, что такое время. И в буддизме также: и в Прасангике Мандхьямаке и в низших школах есть всевозможные, разнообразные объяснения того, что такое время. Его Святейшество Далай-лама говорит, что гора Меру и четыре континента и так далее – все это не является главной темой буддизма. И поэтому, хотя такие объяснения даются даже в «Абхидхарме», вам нет необходимости принимать их буквально.