

Как обычно, вначале породите правильную мотивацию. В особенности для получения такого драгоценного учения по необычной Гуру-йоге, по союзу блаженства и пустоты, очень важно породить чистую мотивацию. Мотивация должна быть связана с заботой о достижении состояния будды ради блага всех живых существ. В учении мы с вами подошли к этапу простираний, и уже рассмотрели его, завершили. Вторая основная глава – это подношения. Главная цель подношений – накопить заслуги. Что касается подношений, то это не обязательно должны быть материальные подношения, также есть визуализируемые подношения, с помощью которых вы можете накопить еще больше заслуг. В особенности, если вы искусным образом визуализируете подношения, и поднесете их, то божества будут в большей степени рады таким подношениям. Божествам не нужны ваши материальные подношения, для них это как детские игрушки. Мы собираемся в этом центре, здесь собирается много людей, и если кто-то решит сделать подношение для того, чтобы можно было приобрести большее помещение, больший по размеру зал, то божества также были бы очень рады этому.

Подношения не нужны божествам, подношения нужны вам, подносите на добрые цели, но не с эгоистичной мотивацией – это не понравится божествам. Подносите на добрые цели, чтобы люди развивались. Этот центр нужен не просто для чтения молитв, этот центр нужен для обучения, для тренировки ума. Мы умрем, а все это будет продолжаться. В Москве будет центр, в котором люди развивают ум, сохранится такая традиция. Я думаю, что сейчас такой центр лучше, чем монастырь. Потому что у монахов не бывает детей, они умирают и все заканчивается. В Индии буддизм стал слабым, потому что был большой упор на монастыри, а в монастырях не было детей, и потом потихоньку буддистов становилось все меньше и меньше. Индуизм делал упор на семью, в семье есть дети, и потом индуистов стало все больше и больше. Из истории я понял, что такой центр нужен для мирян, которые знают философию и занимаются практикой, потом их дети продолжают традицию. Для этого очень важен большой центр. Что касается материальных подношений, то это особенная тема, если есть какая-то особая цель, то в этом случае делайте материальные подношения, это было бы очень хорошо. В противном случае это не обязательно.

Тема подношений объясняется в пяти главах. Первая глава – подношение, связанное с посвящением сосуда. Вторая глава – подношение, связанное тайным с посвящением. Третья глава – подношение, связанное с посвящением мудрости. Четвертая глава – подношение, связанное с посвящением словом. Пятая глава – подношение, связанное с визуализацией себя лекарством и слугой. Визуализация себя как лекарства, как слуги, – так вы делаете подношение божествам и всем живым существам. Это искусное подношение, с помощью которого вы можете накопить очень большие заслуги. Это подношение также связано с посвящением, которое Шантидева сделал в десятой главе «Бодхичарьяаватары». Если вы делаете такое подношение

каждый день, то, как говорил Шантидева: «Если живые существа как-то злоупотребляют мною, ругают, бьют меня, поскольку я уже поднес себя им, что бы они ни делали, я уже себя отдал им, поэтому, зачем же мне расстраиваться?» С такой мыслью: «Я слуга всех живых существ», с такой мыслью делайте подношение, это очень полезно для накопления больших заслуг.

Первое – подношение, связанное с посвящением сосуда. Вначале вам нужно понимать, что такое четыре посвящения. Когда вы получаете посвящение в махаануттарайога-тантру, вы получаете четыре вида посвящений. Если вы получаете посвящение в крия-тантру, то там есть два посвящения. Одно называется посвящением воды, а другое называется посвящением макушки или короны. Что касается цели посвящений, то посвящение воды очищает ум и создает причины Дхармакаи. Посвящение макушки (или короны) – это посвящение нацелено на то, чтобы очистить совокупность формы, тела и создать причины обретения Рупакаи. В махаануттарайога-тантре есть четыре посвящения. Как я говорил вам раньше, в Индии йога очень популярна, в Тибете йога также очень популярна, но при этом в прошлом высокие мастера в Тибете не делали упор на физической йоге. В тибетской традиции больший упор мы делаем на дыхательной йоге. Дыхательная йога намного более эффективна, чем йога физических упражнений. Мы говорим о трех видах йоги. Первая – йога физических упражнений, вторая – дыхательная йога, третья – ментальная йога. Ментальная йога – это высший вид йоги. Физическая йога предназначена для физического здоровья. Дыхательная йога предназначена не только для здоровья, но также для успокоения ума, поскольку она связана с энергиями ветра, здесь есть две связи. В ментальной йоге главная цель – обретение безупречно здорового ума. Поэтому в прошлом тибетские мастера очень большой упор делали на ментальной йоге.

В тантре существует четыре класса: крия, чарья, йога и махаануттарайога. Из четырех классов тантры махаануттарайога-тантра называется высшей йога тантрой. В этом классе тантры есть три главных божества: божество Гухьясамаджа относится к отцовской тантре; божество Чакрасамвара относится к материнской тантре; божество Ямантака относится к не двойственной тантре. Это означает, что в тантре Ямантака одинаковый упор делается и на методе и на мудрости. В тантре Чакрасамвара больший упор делается на практике ясного света, поэтому она относится к материнской тантре. В тантре Гухьясамаджа больший упор делается на практике иллюзорного тела, на аспекте метода, поэтому она называется отцовской тантрой. Если вы получаете посвящение в одно из этих трех божеств, то вы становитесь подходящим сосудом для выполнения практики махаануттарайога-тантры. Это относится и к другим классам тантры – если вы занимаетесь тантрой соответствующего класса без получения посвящения, то вместо обретения преимуществ наоборот вы обретете ущерб. Без посвящения строго запрещается выполнять практику тантры.

Вам нужно понимать, что врата в практику тантры – это посвящение. Посвящение вам нужно получать у подлинного мастера, духовного наставника, который является держателем чистой линии, чистой традиции; который сам занимается практикой и если не достиг высоких реализаций, то, как минимум, какой-то определенный уровень опыта у него должен быть. Также он должен быть держателем полной передачи чистого, целостного учения от своего духовного наставника. Линия передачи от духовных учителей должна быть непрерывной, это очень важный момент. Далее, вдобавок к этому также очень важно, чтобы у вашего духовного наставника было великое сострадание. Если он дает посвящение, то только из чувств любви и сострадания, а не ради денег, не ради славы и репутации. Если кто-то передает посвящение, и при этом стоимость получения посвящения пять тысяч рублей, не ходите туда, это неправильно. Кто бы ни сказал вам, что даст посвящение, но вам нужно заплатить за это посвящение, это означает, что у него нет сострадания, мой вам совет – в этом случае не ходите. В тибетской традиции с древних времен и до сих пор нет ни одного мастера, который говорил бы: «Я дам вам посвящение, но заплатите мне за это деньги», такого нет. В наши дни эта традиция постепенно приходит в упадок, я боюсь этого. Я все время подчеркиваю для своих учеников, что мое учение дается бесплатно, никто не должен просить за него деньги. Если кто-то из людей не сможет получить учение из-за того, что не смог за него заплатить, то это позор. Это большой буддийский позор, поэтому все мои ученики должны знать, что мое учение всегда бесплатно. Любой человек, если он искренне хочет заниматься практикой, не должен беспокоиться о деньгах, если вас не пускают, подходите прямо ко мне. Это очень важно, чтобы учение было бесплатным.

Во время учения духовный наставник не будет просить материальной платы, а попросит другую плату. Потому что передавать учение бесплатно было бы неправильно. Чем вам нужно заплатить? Своей искренней ежедневной практикой, это должно быть вашей платой. Вы обещаете, что каждый день будете становиться лучше и это ваша плата за учение. Если у вас нет денег, вас выгнали с работы, пожалуйста, приходите на учение, но каждый день старайтесь стать лучше – это самое лучшее подношение для меня. Я хотел бы подчеркнуть, что в будущем нам обязательно нужно следовать этой традиции и в центре ламы Цонкапы и во всех других моих центрах. Это мой главный упор и это лучший способ, каким мы можем порадовать Его Святейшество Далай-ламу. И не только Его Святейшество Далай-ламу, но и всех будд, всех божеств. Центр должен быть очень чистым, это очень важно. Никакого фанатизма, умы у всех должны быть очень открытые.

Также члены центров должны уважать все другие традиции, это тоже очень важно. Перенимайте что-то хорошее у других традиций, но следуйте своей традиции. Например, во время строительства своего дома вы увидели какой-то красивый дом, перенимайте его хорошие качества, но не копируйте полностью этот дом, это было бы неправильно. У вас своя ситуация, не нужно полностью

копировать, там есть что-то лучше, но есть и какие-то ошибки, забирайте хорошее и делайте свой дом еще лучше. Поэтому Его Святейшество все время подчеркивает: «Уважайте другие традиции, но при этом следуйте своей традиции, это очень важно». Уважение не означает, что вам нужно следовать всем традициям, иначе вы никогда не добьетесь развития. Если вы принимаете много разных лекарств, то ваше здоровье будет хуже. Уважайте все традиции, но примите полный курс одного лекарства, в которое вы верите. Не надо смешивать много лекарств, потом у вас все перепутается. Следуйте одной традиции, также занимайтесь практикой постоянно, это тоже очень важный момент. Вначале больший упор делайте на философию. Как только ваше понимание философии будет становиться все глубже и глубже, переносите упор на формальную практику. Все должно быть очень хорошо сбалансировано. Иначе, если у вас нет духовного наставника, вы можете подумать, что у вас все очень сбалансировано. Но в действительности вы можете легко впасть в какую-то крайность, поскольку людям свойственно впадать в крайности, в особенности русским. Русские очень опасны – или совсем не работают или работают день и ночь. Нет золотой середины. Если бизнес – то либо очень большой бизнес, либо вообще не занимаются бизнесом. Не надо так поступать, нужен баланс.

Вернемся к теме. Когда вы получаете посвящение от подлинного наставника, существует четыре вида посвящения. Когда дается посвящение в махануттарайога-тантру, одно из посвящений называется предварительным посвящением, и второе – это главное посвящение. Что касается главного посвящения, то там есть четыре вида посвящения. Первое – посвящение сосуда. Вам нужно понимать эти моменты. Во время посвящения сосуда вам нужно проводить определенные визуализации и духовный наставник дает вам соответствующие объяснения. Главная цель в посвящении сосуда такая: через посвящение воды вы очищаете свою совокупность тела. Также вы самопорождаетесь как пять дхьяни-будд. Так вы очищаете свои пять совокупностей, и становитесь подходящим сосудом для практики стадии керим (стадии порождения). Также вы становитесь подходящим сосудом для выполнения практики йоги божества.

Второе – тайное посвящение. Духовный наставник благословляет определенную субстанцию, передает ее вам, и когда вы вкушаете ее, то выполняете определенную визуализацию: очищаете чакры, каналы, капли. Вы устраняете все повреждения и дефекты, делаете так, что ваши чакры, каналы, капли начинают функционировать правильно эффективно. Таким образом, в будущем вы сможете пережить ясный свет и иллюзорное тело. Это делает вас подходящим сосудом для практики стадии дзогрим (практики стадии завершения). Первое посвящение закладывает семя Нирманакаи, а здесь закладывается семя Самбхогакаи.

Третье посвящение – посвящение мудрости. В отношении этого посвящения также существуют особые визуализации, духовный наставник их объясняет. Благодаря получению посвящения мудрости, вы становитесь подходящим сосудом для практики ясного света. Если вы хотите практиковать махамудру и дзогчен, то можете практиковать это после получения посвящения мудрости, иначе вам не разрешается выполнять эту практику. Посвящение мудрости главным образом нацелено на то, чтобы очистить ваш ум и заложить семя Дхармакаи.

Четвертое посвящение – это посвящение словом. Это особое посвящение, предназначенное для достижения реализации союза ясного света и иллюзорного тела. Во время этого посвящения духовный наставник объясняет вам, что ясный свет и иллюзорное тело – это прямые причины обретения Дхармакаи и Рупакаи. Такие объяснения в отношении прямых причин обретения Рупакаи и Дхармакаи Будды объясняются только в тантрах, в сутрах нет объяснения прямых причин. В сутре речь идет о непрямых, косвенных причинах – о накоплении заслуг и накоплении мудрости. Когда вы делаете подношения, то эти подношения должны быть связаны с каждым из четырех посвящений, тогда они будут более эффективными. Эти четыре вида посвящений специально предназначены для того, чтобы мы достигли высоких реализаций, чтобы заложить их отпечатки.

Вначале основной упор делайте на очищении негативной кармы, на накоплении заслуг, это должно быть вашей главной практикой. Если вначале вы делаете упор на накоплении заслуг и очищении негативной кармы, то даже если у вас очень плохая память, плохая концентрация, лень – все это убрать нелегко, но если вы при этом каждый день копите заслуги, каждый день очищаете негативную карму, то в один прекрасный день вы будете совсем другим человеком. Во времена Будды один старый человек не мог запомнить даже одно четверостишие, даже одну строчку, у него была такая плохая память. Никто не хотел быть его духовным наставником, все говорили, что он безнадежен. Однажды он плакал по этому поводу, Будда спросил у него: «Почему ты плачешь?» Он ответил: «Будда, у меня очень плохая память, никто не хочет становиться моим духовным наставником. Сейчас у меня не остается надежд на то, чтобы развивать свой ум». Будда ответил: «Здесь нет никакой проблемы, ты можешь выполнять практику, можешь развивать свой ум. Чтобы развивать свой ум, тебе не обязательно обладать феноменальной памятью. Даже если у тебя очень слабая память, это не страшно, основной упор делай на накоплении заслуг, на очищении негативной кармы. Для этого тебе нужно делать уборку в монастыре, очищай обувь монахов, которые занимаются практикой. В это время произноси слова: «Очищая грязь, очищаю омрачения». Старик поступал таким образом снова и снова и однажды достиг высоких реализаций. Мой Духовный Наставник говорил, что очень важно вначале не делать упор на высоких практиках и не думать: «Когда же я достигну высоких реализаций?» Такого не должно быть. Вам нужно делать упор на накоплении заслуг, на очищении негативной кармы, одновременно с этим старайтесь

понять всю систему учения. Большой упор делайте на накоплении заслуг и очищении негативной кармы – это то, что вам нужно делать каждый день. Тогда в один прекрасный день вы увидите, что в вашей жизни происходят просто чудеса. В мирских делах так же, если у вас есть план и каждый день вы создаете причины, убираете препятствия, то потом в один из дней вы удивитесь тому, как же вы получили такой большой результат! За один день невозможно создать полную причину, каждый день вы убираете ошибки, собираете хорошие причины, и потом в один прекрасный день все ваши желания исполнятся. Это работает одинаково в любой сфере. Накапливать заслуги, очищать негативную карму – вначале это очень и очень важно. В повседневной жизни очень важно делать подношения согласно «Ламе Чопе».

Подношения, связанные с посвящением сосуда, объясняются в пяти частях. Первое – четыре вида подношения воды. В «Ламе Чопе» делается четыре подношения воды. Второе – оставшиеся подношения: падьям, пушпе и так далее, то есть подношение цветов, благовоний и так далее. Третье – подношение мирских объектов. Четвертое – это подношение мандалы, что представляет собой очень важный способ накопить большие заслуги за короткое время. Пятое – подношение ваших духовных реализаций. Вам необходимо обрести определенные духовные знания, здесь вы делаете подношение этих знаний. Когда ваш ум становится немного добрее, поднесите это в качестве подношения божеству. Если вашего гнева становится немного меньше, то пресечение гнева – это тоже очень хорошее, очень особое подношение для божества. Таким образом, все благие качества, которые вы развиваете в своем уме в процессе практики, подносите их, это будет подношением ваших реализаций. Во время практики, когда каких-то омрачений становится немного меньше, это тоже духовные реализации. Их тоже подносите. Это называется подношением духовных реализаций, это лучшее подношение для Духовного Наставника, лучшее подношение для божеств, для будд.

Четыре подношения воды. Когда вы подносите четыре вида воды перед собой Ламе Лобсангу Тувангу Дордже Чангу и всему Полю заслуг, то в этот момент, с какими мыслями вам нужно делать это подношение, с какой мотивацией? Здесь наша главная мотивация, наша сама тайная мотивация – это достичь состояния будды на благо всех живых существ. Мы понимаем, что только таким образом мы сможем принести благо другим и также сможем принести благо себе. Контроль над другими в первую очередь невозможен, во-вторых, это не принесет благо другим и вам тоже, это ложная теория. Раньше многие люди думали, что через контроль кого-либо можно достичь преимущества. Так Америка всегда хочет контролировать другие страны. Сейчас что, в конце концов, происходит? Везде, где они пытаются установить контроль, происходит беда, умирают дети. Это неправильная теория. Что вы можете получить, контролируя другую страну? Наверное, это немного выгодно, но потом вы получите больше минусов. Невозможно все контролировать. Наш президент это прекрасно знает. Поэтому он делает упор на создание порядка в

России, потому что невозможно контролировать других. Лучше контролировать самого себя, создавать правильную систему – это буддийский подход. Никогда не думайте, что через контроль над другими вы можете что-то получить – это ложная теория.

Самая главная теория: «Если я разовью весь потенциал своего ума, уберу из него все недостатки, тогда я смогу стать источником счастья для всех живых существ. Тогда по-настоящему жизнь за жизнью, спонтанно я смогу помогать живым существам – это моя цель». Я всегда тоже так думаю. Если вы спросите, то это – моя цель. Не надо делать из этого секрет. Это самая лучшая цель. С такой мотивацией вам нужно делать каждое подношение, и с такой мотивацией подношение воды принесет вам очень большие заслуги. Когда вы делаете подношение, вам нужно также понимать в этот момент, что вы, подношение и объекты, которым вы делаете подношение, пусты от самобытия. Нет никакого самобытия, поэтому нет никакого самосущего состояния будды, которого вы могли бы достичь, а есть только состояние будды, подобное иллюзии. Живых существ, как самосущих, тоже нет, есть только живые существа, подобные иллюзии, которым вы можете принести благо. Поэтому Шантидева говорил, что хотя самосущих живых существ нет, тем не менее, вы – божество, подобное иллюзии, и можете также принести благо живым существам, подобным иллюзии.

Существование подобное иллюзии не означает полной галлюцинации. Тот образ, которым мы существуем в настоящий момент, это как раз существование подобное иллюзии. Это не полная галлюцинация, но это все не существует таким образом, каким вам кажется, это все подобно иллюзии. Если вы смотрите на предметы глазами, у которых есть дефекты, когда что-то синее вы видите желтым, то это галлюцинация. Например, когда с Земли вы смотрите на Луну, то вы можете увидеть полную Луну или убывающую Луну, но это не галлюцинация, а существование подобное иллюзии. Все равно это иллюзия, потому что если вы смотрите с Земли, то в силу взаимозависимости – вращения планет, падения солнечного света вы все это видите, но, тем не менее, если смотреть со стороны самого объекта, там нет такого как полная Луна или убывающая Луна. Луна всегда одинаковая, с самого начала Луна не становилась больше, в середине не становилась круглой, потом не становилась меньше.

Точно также, когда родилось ваше тело, люди говорили, что вы родились, но ваше тело – тоже не вы. С мирской точки зрения, поскольку рождается союз тела и ума, вы называете его «я», затем становитесь больше, растете, затем превращаетесь в отца или мать, потом бабушку или дедушку и, в конце концов, умираете. Если бы существовало самосущее «я», которое было бы молодым, вы бы никогда не стали бабушкой или дедушкой. С рождения оно должно было бы быть молодым и умирало бы тоже молодым, потому что это самосущее «я». Но это изменчивый процесс: сын становится отцом, отец становится дедушкой,

затем умирает и вновь рождается как ребенок. Это называется существованием подобным иллюзии. На это тоже есть причины. Если вы устраните неконтролируемое рождение под властью омрачений и если обретете контролируемые перерождения, то это будет называться нирваной, но все равно будет подобно иллюзии. И то и другое – это иллюзия. Одна из этих иллюзий – это хорошая иллюзия, там есть контроль. Здесь вы обретае контроль так, что уже больше не перерождаетесь под властью омрачений. Это уже очень хорошее иллюзорное существование.

Когда вы делаете подношения, если вы думаете при этом, что самосущий я подношу самосущие подношения самосущему божеству, то, как говорил Будда, это становится актом демона. Это означает, что ваш акт побуждаем цеплянием за истинность, которое называется демоном. Какое бы действие вы ни совершали с цеплянием за истинность, это будет акт, побуждаемый демоном. Здесь не говорится о каком-то внешнем демоне, это ваш внутренний демон ваших омрачений. Этот демон тоже взаимозависим, подобен иллюзии.

Если вы понимаете, что нечто пустое от самобытия, то оно взаимозависимо, если нечто взаимозависимое, то оно пусто от самобытия – это воззрение Нагарджуны. Благодаря пустоте от самобытия вам нужно понять, что вам нужно быть очень осторожными. Потому что в силу пустоты от самобытия вы взаимозависимы. Но если вы взаимозависимы, то вам нужно быть очень осторожными с теми объектами, от которых вы зависите, нужно ставить себя в зависимость от надежных объектов, тогда ваше будущее будет лучше. В жизни мы существа зависимые, поэтому нам необходимо сделать так, чтобы мы зависели от более надежных, прочных факторов. В особенности, если мы зависим от внутренних ментальных факторов, тогда это более надежно. Нагарджуна говорил, что поскольку явления пусты от самобытия, то они взаимозависимы, поскольку они взаимозависимы, то вы должны быть более осторожными.

Многие буддисты говорят, что все – пустота, ничего страшного, но это непонимание философии. «Проблемы – это пустота, просто закройте глаза на них», – это детская теория пустоты. Вы поступаете как маленький ребенок: когда он видит большие проблемы, он закрывает глаза. В буддийской теории пустоты не говорится, что все пустота и проблем не существует. Например, если есть проблема, то у проблемы существует какая-то причина и эта причина тоже не является самосущей, неизменной, она тоже взаимозависима. Поэтому эта проблема может измениться. Я, встретившийся с проблемой, могу стать сильнее, тогда проблема станет меньше. Если вы сделаете себя сильнее, эта проблема будет для вас даже полезна. Поэтому теория пустоты дает вам больше силы встретиться с проблемами лицом к лицу, а не убегать от них. Из-за пустоты от самобытия явления взаимозависимы, поскольку проблема взаимозависима, то вы можете решить любую проблему.

Я тоже взаимозависим, и поскольку я взаимозависим, то мне нужно зависеть от надежных факторов. Что представляют собой самые надежные факторы? Это внутренние бесконечные факторы. Речь идет о вашем состоянии ума, полностью свободном от омрачений. Если вы достигнете такого состояния, то ваше счастье будет зависеть от такого бесконечного фактора, поэтому вы все время бесконечно будете счастливы. Если вы ставите свое счастье в зависимость от какого-то временного фактора счастья, например, это красивый дом, красивый автомобиль, красивая одежда, то все, что вы считаете причинами счастья – это временные факторы счастья. Если мы зависим от временных факторов, то и наше счастье будет временным, это теория вероятности. Буддизм – это наука. Если вы хотите постоянного стабильного счастья, тогда вы не должны зависеть от временных факторов. Если вы зависите от дома, то дом может разрушиться, ваш объект счастья разрушится. Слава, репутация, деньги – все это может уйти от вас. Поэтому вы должны думать, что все это временные факторы и что если вы полностью полагаетесь на эти временные факторы, то вы глупы. Вроде носите галстук, закончили МГУ, но по-настоящему вы не умны, потому что вы зависите от временных факторов. Вы отдаете все силы на эти факторы, сначала вы их не можете получить, а когда получаете, все равно есть проблемы, потому что в глубине вы не умны. Вроде вы говорите красивые слова о теории вероятности, но в своей жизни вы зависите от временных факторов. Вначале очень трудно накопить деньги, если у вас нет удачи, будет трудно, даже если вы умный. Но даже если вы их соберете, это не решит ваших проблем. Поэтому будьте чуть-чуть умными.

В отношении временных факторов счастья вам нужно понимать, что они хороши, я не говорю о том, что это что-то нехорошее. Лучше, чтобы они у вас были, чем вообще их не иметь, иначе у вас появятся большие проблемы. Я тибетский лама, который говорит, что деньги и другие мирские объекты нужны, материальное развитие тоже нужно. Некоторые мои друзья геше говорят, что материальные вещи ерунда, но я говорю, что так не надо утверждать. Тогда зачем вы пользуетесь транспортом и электричеством? Даже огонь зависит от материальных факторов. Тогда нужно сидеть без огня и света. Это не самое главное, но это полезно. Иногда это очень важно, потому что важно выжить. Если вы будете долго жить, вы сможете долго практиковать. В некоторых ситуациях важнее принять лекарство, чем читать мантры. Вы можете целый день читать мантры, но лекарство может спасти, продлить вашу жизнь. Вы как шахматист, думаете долгосрочно – в такой ситуации принять лекарство важнее, чем читать весь день мантры, все зависит от ситуации. Экономисты это знают, иногда во время войны хлеб становится дороже, чем золото из-за текущей ситуации. Поэтому вы должны понимать свою ситуацию. Например, ваша ситуация такая, что сегодня нужно поехать на работу, если вы не сделаете работу, то не будет зарплаты, а как дальше развивать ум? Поэтому все взаимозависимо.

Это то, о чем бы я хотел вам сказать – не впадайте в крайности. Иногда духовный человек говорит слишком красивые слова «нирвана», «состояние будды», но в собственной жизни нет дисциплины, он не делает свою работу вовремя, ленив. На словах говорит, что хочет стать буддой ради блага всех живых существ, но в своей жизни, ни дня не делал свою работу нормально, все откладывает на потом. Надо быть практичными. Поэтому все мои ученики, сначала делайте свои дела вовремя, потом в свободное время развивайте ум. Поддерживайте связь со своей семьей, не говорите, что вы духовный человек и не будете держать связь с родственниками, это тоже неправильно. Везде нужен баланс. Тогда вы будете очень счастливы. Вы будете счастливы, и одновременно с этим будете развиваться. Например, я смотрю кино, отдыхаю, но одновременно с этим я развиваю себя, я соблюдаю баланс. Я не делаю чего-то особенного – не встаю рано утром. Я делаю все своевременно, без опоздания, я все делаю заранее. Тогда у меня очень много времени. Если есть дела, которые нужно сделать завтра, и у вас есть время, то сделайте их сегодня. Никогда не опаздывайте, делайте все своевременно или чуть-чуть раньше, ничего страшного. Слишком рано тоже не надо. Тогда будет очень хорошо.

С пониманием того, что все они пусты от самобытия, совершайте подношения. Как делать подношение – это я объясню в следующий раз. Наш комментарий я передаю очень подробно. Может быть, когда выйдет книга с комментариями к «Ламе Чопе», она будет очень толстая, но это не страшно.