

Я очень рад всех вас здесь сегодня видеть в нашем новом учебном зале Дхарма-центра «Зеленая Тара». Возможно, это впервые в Улан-Удэ – зал предназначен не для молитв, а для философии для мирян. Таким образом, мы осуществляем желание Его Святейшества Далай-ламы. И поскольку вы получаете учение, то очень важно породить правильную мотивацию.

Я говорю вам о своевременности: если вы делаете всевозможные действия, совершаете их в подходящее время, то они очень эффективны. О своевременности вы можете говорить и смотреть на это с разных точек зрения. Если вы смотрите на это с той точки зрения, что с безначальных времен и до сих пор мы вращаемся в сансаре, с этой точки зрения «золотое время», подходящее время – это, когда мы обретаем драгоценную человеческую жизнь. Это правильное, подходящее время для развития ума. В особенности, когда вы обладаете драгоценной человеческой жизнью, которая имеет восемь свобод и десять благих условий. Если вы исследуете эти восемь свобод и десять благих условий, то большинство из них у вас появилось не с вашего рождения. Когда вы рождаетесь, вы просто человек. Может быть, некоторые из этих восьми свобод и десяти благих условий у вас присутствуют, но все они полностью возникают, когда вы встречаете своего Духовного Наставника. Можно говорить о многих других людях, которые живут здесь в Бурятии точно так же как и вы – они обладают жизнью, но это обычная человеческая жизнь, а не драгоценная человеческая жизнь. Потому что у них нет этих восемнадцати характеристик. У вас есть эти восемнадцать характеристик, благодаря встрече с Духовным Наставником.

Итак, когда вы обретае драгоценную человеческую жизнь, это для вас является очень подходящим временем для практики, и не только для того чтобы освободиться от сансары, но также и для того чтобы принести благо всем живым существам.

Лучший способ принести благо всем живым существам – это устранить все свои ограничения, реализовать весь свой благой потенциал. Тогда вы очень эффективно сможете помогать всем живым существам. Что касается лучшего способа помощи вашим близким, окружающим вас людям, то это помощь не в том, чтобы поделиться с ними хлебом или деньгами. Это хорошо, но это не самый лучший способ, самое лучшее – это сделать себя добрым. Итак, если вы сделаете себя добрым человеком, то они постоянно будут получать от вас благо. Поэтому ваш лучший подарок другим, близким вам людям – это если день за днем вы будете становиться все более и более добрым человеком.

Что касается получения учения, то получать учение очень важно, но если вы получаете неправильное учение, это может быть очень опасно. В наши дни подлинное, чистое учение – это большая редкость. Что касается такого учения, которое было бы для вас подходящим, то лишь очень немногие передают такое учение. Поэтому со своей стороны я мог бы рекомендовать только Его Святейшество Далай-ламу. Что касается многих других мастеров, то я не могу вам посоветовать получать у них учение, но не могу также и советовать не получать учение. Это уже вопрос вашего исследования. Очень важно, чтобы знания, которые вы получаете, были подлинными, чтобы учение было подлинным, чтобы оно было основано на коренных текстах, а не на каких-то новых учениях, нью-эйджевских направлениях или на каких-то научных открытиях. Потому что ученые сегодня утверждают одно, а завтра могут говорить о чем-то совершенно другом. Это такие же обычные люди, как и мы. Может быть, пять человек собрались вместе, договорились, что пришли к определенному открытию, а затем спустя месяц они открывают, что не рассматривали ситуацию с таких-то и таких-то точек зрения, упустили какие-то аспекты, поэтому это было неправильное открытие и так далее. Поэтому, что касается научных открытий, то это не должно быть главным источником, главной опорой. Вначале люди говорят о том, что они обнаружили, но при этом сами могут еще не иметь опыта. Это просто как какая-то сухая информация. Так, если она не связана с прямым опытом, то в этом случае нельзя говорить на

сто процентов, что это нечто достоверное. Что касается Будды, то Будда говорил: «Во-первых, я искал истину и затем, когда я обнаружил истину, я получил собственный опыт и по-настоящему достиг результата, и с такой основой как этот опыт, я передаю учение». Это нечто подлинное и такому существу вам нужно доверять.

В наши дни Его Святейшество Далай-лама проявляет высокий интерес к науке, и многие монахи также и в тибетском обществе начинают сейчас приводить больше каких-то научных доводов, нежели цитат из коренных текстов, они начинают думать, что наука – это что-то такое особенное, сверхъестественное. Вот эти моменты мне не нравятся. Например, вы тоже так поступаете. Когда я логически доказываю, что будущие жизни есть, ваши глаза не становятся большими. Потом, когда я говорю: «Недавно ученые Германии, Англии доказали, что...», – от этого ваши глаза становятся большими. Я думаю: «Не только тибетцы, вы тоже такие. Когда говорят о научных открытиях, ваши глаза становятся большими». Ученые ставят «детские» эксперименты, получают иллюзорные результаты, а вы им верите. Это нелогично. Настоящая логика: «Первый момент сознания в материнской утробе возник из предыдущего момента сознания, потому что это сознание». Это логика. Если у вас есть голова, то вы понимаете, что это стопроцентная логика. Потому что в ней нет ни одной ошибки. Это логика. А такое, например, заключение: «Прошлые жизни есть, потому что несколько ученых обнаружили, что после операций пациенты вспоминают те моменты во время операций, когда их мозг не работал», – это не логика, но вас это удивляет. Поэтому вы такие же, как тибетцы – когда наука о чем-то вам говорит, у вас глаза становятся большими. Я думаю, что это неправильно.

Что касается накопления знаний, то Атиша говорил: «Жизнь коротка, а знания Дхармы очень обширны и глубинны, и чтобы один человек полностью знал все Учение Будды – это, можно сказать, невозможно». Только Его Святейшество Далай-лама знает все Учение Будды. Когда я слышу Его Святейшество Далай-ламу, у меня создается впечатление, что Его Святейшество полностью знает все Учение Будды, и это доказательство того, что он является Буддой. Все аспекты он знает очень точно, подробно, и во всех случаях представляет окончательные выводы, а не что-то просто общее, абстрактное. В любом аспекте учения он знает самое последнее, окончательное заключение. Очень мало таких мастеров, которые в буддийской философии знали бы все окончательные заключения. Даже если вы спросите у них, кто такой «буддист» и кто такой «не буддист», то они ответят лишь что-то такое общее, грубое и не озвучат окончательного вывода в отношении того, кто такой «буддист», а кто «не буддист». В наши дни я видел в интернете, что многие такие «мастера» передают учение. Поэтому, как говорил Атиша: «Жизнь коротка, а знания Дхармы очень обширны, глубинны». Поэтому вам необходимо подобно особой утке, которая способна из смеси молока и воды извлечь молоко, также извлекать самую сущность Дхармы, и также вместе с этим практиковать. Что касается знания того учения Дхармы, которое вы имеете, – практикуйте его, но одновременно с этим также ищите следующие, новые знания. Для вас очень важно не довольствоваться теми небольшими знаниями Дхармы, которые вы уже получили.

То, что вам нужно, – это практиковать, применять на практике те знания, которые вы имеете, а затем, далее также искать новые знания, и так, улучшая знания, также практиковать их, углублять свою практику. Так нужно поступать в повседневной жизни.

Итак, это мои небольшие советы для вас перед учением.

Теперь, что касается необычной Гуру-йоги союза блаженства и пустоты, то в этом учении мы с вами подошли к главе, посвященной подношениям. Что касается подношений, то есть такой вид подношения, как «подношение, связанное с посвящением сосуда». Эта тема объясняется в пяти частях. Первое – подношение четырех видов воды. Второе – это

оставшиеся подношения – падьям, пушпе и так далее. Затем третье – это подношение мирских свойств. Четвертое – подношение мандалы и пятое – это подношение реализаций.

Теперь, что касается подношения мандалы. Как я говорил вам, существует две традиции подношения мандалы – это подношение мандалы двадцати трех кучек и подношение мандалы тридцати семи кучек. Что касается традиции ламы Цонкапы, то это подношение мандалы двадцати трех кучек.

Теперь, что касается подробного объяснения мандалы, можно говорить о трех видах мандалы и четырех видах мандалы. Первое – это внешняя мандала, далее – внутренняя мандала, третья – мандала таковости и четвертая – это тайная мандала. То есть можно также рассматривать вместе и мандалу таковости и тайную мандалу. Если это мандала таковости, то это не обязательно должна быть тайная мандала. Если это тайная мандала, то она также является мандалой таковости. Поэтому можно говорить о трех видах мандалы.

Мандала таковости – это когда вы, с пониманием пустоты, превращаете подношение в пустоту, и далее из сферы пустоты вы визуализируете мандалу и подносите ее. А что касается тайной мандалы, то здесь у вас не только есть понимание пустоты, но также здесь есть союз блаженства и пустоты. Блаженство вашего ума возникает тогда, когда вы переживаете ясный свет. Когда практик переживает состояние ясного света, то одновременно с этим он испытывает блаженство, и когда далее он также обретает познание пустоты, то это то, что называется «союзом блаженства и пустоты». Итак, вы либо по-настоящему испытываете союз блаженства и пустоты, либо визуализируете такое состояние союза блаженства и пустоты, и из этой сферы союза блаженства и пустоты аспект видимости мудрости, познающей пустоту, является в виде мандалы. Это называется «тайной мандалой». В этой практике присутствует как накопление заслуг, так и накопление мудрости. И это подношение мандалы очень похоже на йогу божества. Обычные люди смотрят на вас и видят обычного человека, но вы в своей визуализации из сферы пустоты являетесь себе в облике божества. Эта йога божества не является ошибочным состоянием ума, это достоверное состояние ума. Поэтому то, что из сферы пустоты аспект видимости мудрости, познающей пустоту, является в облике мандалы, это тоже достоверно. Поэтому, если ученые этого не видят, то это не означает, что этого не существует. Поэтому нам не нужно как-то отбрасывать эту теорию. Иначе нам придется выбросить теорию йоги божества, поскольку ученые никогда этого не видели. Длительное время они еще, наверное, не увидят всего того, что здесь происходит.

Может быть, когда-нибудь в далеком будущем ученые все-таки смогут это увидеть. Поэтому вы должны понимать, что говорить о том, что горы Меру и четырех континентов не существует, лишь потому, что ученые всего этого не видят, – это не совсем правильно. Но с другой стороны, если говорить об относительном образе существования, то с этой точки зрения, тоже очень трудно говорить о существовании горы Меру и четырех континентов – у относительной достоверности должна быть основа. Если говорить, например, о заходе и восходе солнца, то в разных частях нашего мира это происходит в разное время, по-разному, и поэтому, как это объяснить с точки зрения теории о горе Меру и четырех континентах? Это будет достаточно трудно. Когда-то я читал один текст, который написал Тесур Гома Гьялцен – это Духовный Наставник геше Вангчена, его перерождение сейчас присутствует в Индии. В этом тексте меня интересовал такой момент – почему, каким образом в этой теории говорится о восходе солнца, заходе солнца, а также о различной продолжительности дня зимой и летом. В этом тексте говорилось, что, например, зимой, когда день короткий, это из-за того, что солнце вращается вокруг макушки, вершины самой горы Меру, а летом, когда день длиннее, это значит, что солнце вращается где-то ниже, на средней части этой горы. Но для меня это ничего не объясняет. С этим я не мог согласиться. Когда я встретил

перерождение Тесур Гома Гьялцена, – это мой друг, сейчас он учится на степень геше, – я у него спросил следующее: «В своем предыдущем перерождении Вы говорили о том, что зимой солнце вращается вокруг вершины горы Меру и поэтому день короткий, а ночь длинная, но я с этим не согласен, потому, что в этом случае ночь тоже должна быть короткой, если это вершина». То есть там ночь объясняется, как тень этой горы Меру, и поэтому, если говорить о зиме, то день короткий, потому что солнце вращается вокруг вершины этой горы. Но в этом случае, когда солнце заходит за эту гору, то и ночь тоже должна быть короткой. То есть, тогда бы два зимних дня равнялись бы одному летнему дню. Потому что здесь совершенно разные объекты, вокруг которых вращается солнце. То есть в середине эта гора больше, то есть другой объект, и вот здесь есть логическое противоречие. Потому что у нас, что касается продолжительности суток, то они одинаковы – двадцать четыре часа и зимой, и летом. Когда я сказал ему об этом, он засмеялся и сказал: «Я не знаю». Я ему сказал: «У Вашего предыдущего воплощения учение по теории пустоты было просто невероятным. Невероятное учение! Такое тонкое! На сто процентов там нет ни одного логического противоречия! Но с этим я не согласен».

Например, в объяснениях Васубандху говорится о том, что солнце и луна находятся не очень далеко. Далее, также говорится о том, что их размер не очень отличается, что солнце только в два раза больше, чем луна. Но это тоже неправильно. Это не главная тема в буддизме. Когда речь идет о материальных объектах, нужно сказать, что в буддизме эта тема объясняется, не очень подробно, а лишь в общем. Они там говорят о маленьких частицах, которые потом вместе собираются, но это тоже не научно, не точно. Потому что это не их главная сфера. А когда речь идет об уме, тогда очень много реалистичного. Ученые, когда речь идет об уме, говорят в общем, абстрактно, потому что это не их главная сфера. В буддизме тоже, когда речь идет о материи, я вижу, что говорится слишком абстрактно, потому что это не их главная тема. Это похоже на футболиста. Он профессионал в футболе, но если вы попросите его побороться с бурятскими борцами, то это не его профессия. Он будет только, в общем, толкать, потому что это не его профессия. Поэтому надо верить профессионалам. Когда буддизм объясняет, как работает ум, это профессионально. Если буддизм говорит о такой-то и такой-то материи, то это не профессионально. Поэтому слишком полагаться не надо.

Поэтому, если здесь рассматривать теорию Васубандху, и с этой точки зрения рассматривать то, как восходит и заходит солнце и продолжительность дня и ночи, то в этом случае возникнет противоречие. Но это тоже не является основанием утверждать, что горы Меру и четырех континентов не существует из-за того, что просто не существует ясного объяснения. Есть множество таких скрытых объектов, которые мы не можем очень точно объяснить. Но тот факт, что нет их объяснения, не означает, что эти объекты не существуют. Итак, некоторые объекты, как в науке, не принимайте, но также и не отвергайте. Вы не можете опровергать их существование, потому что нет такого основания, которое доказывало бы, что они не существуют. Но с другой стороны вы не можете полностью объяснить всего механизма, и в этом смысле я тоже не согласен с этим на все сто процентов. Моя позиция в отношении горы Меру и четырех континентов – я никогда не скажу, что они не существуют, потому что это невозможно доказать. С другой стороны я не могу верить в то, что они существуют, потому что в этом случае в анализе будет много противоречий. Поэтому я говорю, что, может быть, все это существует в каком-то другом измерении и проявлении каких-то других кармических отпечатков. Но, существует это или нет, так или иначе, научное объяснение – все это тоже иллюзия. Что касается всего того, о чем дается объяснение в науке, если вы тщательно это исследуете, то обнаружите, что этого всего тоже не существует. Это относительная достоверность. Просто группа людей собралась вместе, и они о чем-то договорились и, таким образом, это нечто такое очень хрупкое. Это не какая-то прочная достоверность, она существует лишь потому, что какая-то группа людей собралась

вместе и договорилась о чем-то. Например, красивое и уродливое. Там нет самосущей красоты и уродства. Например, девушка, которая считается красивой в Бурятии, в другом месте будет считаться некрасивой, поскольку там другое влияние, там может быть совсем другое понимание красоты. Там, например, считают, что черный цвет – это некрасиво, а красивыми считаются большие глаза, большой нос, и тогда девушка из Бурятии будет считаться некрасивой. Это влияние людей. Поэтому для относительной истины крепкой основы нет. Это просто для мирской коммуникации. Это не абсолютная истина. Абсолютная истина – это теория пустоты.

Итак, из сферы пустоты появляется нечто красивое или уродливое, а затем растворяется обратно в сфере пустоты. И поэтому с этой точки зрения, что касается и научных теорий и теорий Васубандху, то они не больно-то отличаются друг от друга. То есть с точки зрения теории пустоты они не очень отличаются. Поэтому с точки зрения теории пустоты говорится о том, что сансара и нирвана одного вкуса. Что касается чего-то очень вкусного или чего-то с дурным вкусом, наподобие дерьма, то с точки зрения теории пустоты все это – одного вкуса. То есть все это то, что сейчас выходит за рамки вашего представления. Когда вы очень ясно начинаете понимать теорию пустоты, все эти вещи становятся одного вкуса. Тогда вы сможете проходить сквозь стены, потому что для вас не будет препятствий. Теперь мы вернемся к нашей теме.

Итак, что касается видов мандалы, то мы можем говорить о четырех видах и трех видах. Если мы рассматриваем три вида, то говорим о внешней, внутренней и тайной мандале. Теперь, что касается мандалы. Каким образом вам визуализировать эту мандалу? Вначале визуализируйте основу как элемент ветра. Далее, поверх него визуализируйте элемент воды. Над ним визуализируйте элемент земли – это золото. Элемент земли – это земля, она должна быть золотой, визуализируйте ее золотой. И эта земля становится четырьмя континентами, а в середине – гора Меру. Между этими четырьмя континентами располагаются также субконтиненты. И всего вместе образуется восемь континентов. Итак, по периметру вы визуализируете четыре континента и четыре субконтинента. Далее. Внутри в первую очередь вы визуализируете семь золотых гор. Итак, они также стоят по кругу – эти семь золотых гор. Они не очень высокие. Далее. Внутри в центре вы визуализируете воду, элемент воды. И далее в самом центре вы уже визуализируете гору Меру. И гору Меру вам нужно визуализировать как треугольную гору. На этой горе располагается несколько уровней. Там есть уровень мирских богов – богов мира форм. Далее, над ним располагается обитель тридцати трех мирских богов. На вершине горы Меру визуализируйте очень красивую резиденцию. Итак, это полная форма визуализации.

Итак, то, что вы визуализируете вначале, – это элемент ветра. Далее, над ним – элемент воды. Далее, вы визуализируете по периметру четыре континента, четыре субконтинента. Внутри вы визуализируете семь золотых гор, а в центре гору Меру с несколькими уровнями. Там есть уровень мирских богов мира форм. Далее уровень тридцати трех мирских богов, а на самой вершине располагается обитель божества, его резиденция. Это объяснение больше с точки зрения богов и божеств.

Вам нужно поднести Полю заслуг три раза по тысяче таких мандал. Что касается первой тысячи, то есть первое, о чем мы говорили, – это вы визуализируете в виде тысяч таких мандал. Это первая тысяча. То есть, о чем мы говорили, таких мандал вам необходимо визуализировать тысячу. Это первый набор тысячи. Это первая тысяча. Далее, таких тысяч вам тоже нужно визуализировать тысячу. Это вторая тысяча. Что касается третьей тысячи, то это то, когда вторых тысяч вы тоже визуализируете тысячу. Вторая тысяча – это очень много. Первая тысяча – это только тысяча. Вторая тысяча – это тысяча тысяч. С точки зрения математики это очень просто. Сначала вы визуализируете тысячу таких мандал.

Затем тысяча тысяч, то есть, миллион таких мандал. А затем этот миллион тоже умножается на тысячу. Благодаря вашему учителю математики вы быстро все поняли. В тибетском обществе эти три тысячи тысяч многие монахи еще не поняли. «Почему не понял? Потому что что-то перепутал». Это математика. Простая математика. Все это также украшено драгоценностями. Там есть все драгоценности. Вам нужно знать такие вещи в подробностях. Потому что, если вы практикуете, обладая лишь общими, абстрактными знаниями, то это вам особо не поможет. Поэтому вам важны такие подробности. Итак, вы подносите такой миллиард мандал, а затем автор говорит о том, что такое «семь драгоценностей» внутри этой мандалы. В некоторых текстах в месте подношения мандалы говорится как раз о миллиарде таких мандал – это три набора по тысяче. Это становится миллиардом мандал. Мы можем говорить о трех наборах тысяч или о миллиарде мандал. Миллиард – имеется в виду, что очень, очень много. То есть, это не какая-то точная цифра.

Далее, семь драгоценностей. Первое – это драгоценное колесо. Оно сделано из золота. Оно имеет тысячу спиц. Оно возникает в силу заслуг царя Чакравартина. Оно движется в пространстве, как солнце. Говорится, что за один день оно может пролететь сто тысяч километров. Это драгоценное колесо защищает царя Чакравартина от препятствий и также благодаря этому драгоценному колесу исполняются желания царя Чакравартина.

Такое драгоценное колесо также существует, но ученые не видят таких вещей. Это нечто, находящееся в другом измерении и нужны особые специфические кармические отпечатки, чтобы увидеть такие вещи. Например, некоторые люди посмотрят на гору и увидят обычную гору где-то здесь в Бурятии. Если ученые на них взглянут, то это будет просто гора. Но в действительности эта гора является резиденцией большого количества духов, сабдаков, которые пребывают там. Это не место обитания людей, но это место, где живут духи. Оно принадлежит им. Мы не видим таких вещей, и вам нужно понимать, что своим сознанием мы можем видеть какие-то грубые объекты, которые могут отражаться в наших глазах – органах зрения. Некоторые объекты не могут отражаться в наших органах зрения, и поэтому мы их не видим, но мы не можем сказать о том, что они не существуют. Например, электроны, протоны, нейтроны мы также не видим своими глазами, их можно увидеть только с помощью микроскопа и не какого-то обычного, а очень особенного, очень мощного прибора. И поэтому даже ученые соглашались с тем, что не все объекты можно видеть напрямую своими глазами. Есть большое количество объектов, которые так просто не увидеть, нужны особые приборы.

Также существуют многие объекты, которые даже с помощью микроскопа не разглядеть. Например, наше сознание. Мы его используем каждый день, но его невозможно обнаружить даже с помощью самого лучшего микроскопа. Итак, ученые приходят к открытиям того, каким образом существуют некоторые материальные объекты, но все равно, даже в этом отношении они не имеют полных знаний. Они исследовали до какой-то степени феномен цвета и говорят о том, что цвета не существует со стороны объекта, что это отражение света. Но при этом они цвет называют светом и это тоже неточно, неправильно. То есть они не знают со всей точностью, каким образом цвет существует. До тех пор пока вы не обретете правильного понимания теории Прасангики Мадхьямаки, вы не сможете точно сказать о том, каким образом цвет существует. Поэтому квантовые физики много анализировали материю и пришли к выводу: «Мы не можем дальше выразить словами». Поэтому теорию взаимозависимости они еще точно не понимают.

Следующая драгоценность называется «драгоценный камень». Он имеет восемь углов. Он излучает пятицветный свет. И ночью он может осветить сто километров. В жаркое время он источает прохладу, а в холод он может производить тепло. Везде, где пребывает такая драгоценность, люди не умирают преждевременной смертью. Также, где бы ни находился

такой драгоценный камень, он может помочь устранить всевозможные эпидемии. В отношении этих вещей вам нужно понять, что это не какое-то чудо, которое возможно для всех. Пользу от этих драгоценностей могут получить только те люди, которые создали особые кармические отпечатки для этого. Тогда, если есть такая драгоценность, то для этих людей она может пресечь эпидемии, предотвратить преждевременную смерть и так далее. А иначе было бы логическое противоречие. Например, в наши дни на нашей планете существует множество разных эпидемий, люди умирают преждевременно, а почему же тогда будды и бодхисаттвы не принесут такой драгоценный камень на Землю? Почему они не принесут? Или они не могут принести? Тогда они не святые. Если они могут принести, тогда почему они не помогают? Надо думать логически. Поэтому, это как кармическая связь. Если кармической связи нет, то даже Будда ничего не может сделать.

Если вы очень ясно будете понимать эти вещи, то вы не утратите веру в бога. Сначала вы думаете, что он особый, огромный, с невероятной силой. Вы в него очень верите. Потом заболевают ваши близкие. Он помогает, но не может помочь. Умирают ваши близкие, ваши дети. Потом вы думаете, что у Будды нет способности помочь: «Я молитвы читаю. Зачем? Все, не буду больше их читать». Потому что вы вначале сильно верите, и верите в те вещи, которые для него невозможны, а вы думаете, что он может. Когда вы не получаете какого-то маленького результата, вы думаете: «Все, это неправильно». Вначале нужно хорошо подумать головой, на что способен Будда. Будда сам говорил: «Я не могу устранить страдания живых существ так же, как достается заноза у них из ноги». Это слова Будды: «Я также не могу очистить живых существ от негативной кармы подобно тому, как поливают нектаром их тела. Также я не могу передать им свои реализации, подобно тому, как делают подарок». Тогда, каким же образом Будда приносит благо? Будда говорил, что, только указывая путь реальности, я могу освободить живых существ от страданий. Его учение безусловно – если вы на сто процентов следуете тому, что он говорит, невозможно, чтобы вы не получили результата. Если вы следуете тому, что говорит Будда, и потом говорите: «Геше Тинлей, я столько лет занимаюсь согласно Учению Будды, но мой ум еще не стал счастливым». Тогда я говорю: «Все. Тогда не занимайся буддийской практикой!» Зачем это нужно? Только наоборот все получается. Если вы точно следуете наставлениям, даже если десять дней точно делаете, то ваш ум через десять дней будет другим. Я это могу на сто процентов говорить. В это надо верить! Любой человек, если будет так делать, через десять дней будет другим. Стопроцентно.

Поэтому вам нужно понимать, что все эти драгоценности также очень тесно связаны с кармическими связями живых существ. В противном случае просто таких чудес не происходит. И поэтому во времена Будды однажды два ребенка из клана Шакья, линии Будды, прибежали к Будде.

Сегодня на очень многие вопросы вы получаете ответ. Это знание Дхармы. Ваш ум становится спокойнее. Ваша вера становится стабильнее. Это реализации. После сегодняшнего учения все плохое, что вы получите в вашей жизни, не заставит вас сомневаться в Будде. Тогда вы скажете: «А! Это закон кармы!» И еще сильнее будете верить. Еще сильнее станет ваша вера в закон кармы. Тогда вы станете стопроцентным буддистом. Это мой подарок вам. Без такого учения вам не нужны какие-то чудеса, полеты. Потом вы начнете чуть-чуть «летать», и когда в вашей жизни возникнет плохая ситуация, вы скажите буддизму: «Всё! До свидания!» Почему? Потому что нет фундамента. Фундамент очень важен. Только ваш Учитель может дать такой фундамент. Мой Учитель дал мне такой фундамент, в моей жизни было много всяких событий, но ни одной мысли сомнений в Будде не возникало. Моя вера стала только еще сильнее. Чем тяжелее время, тем сильнее вера в Будду. Поэтому ум спокоен. Тело немного болит, неудобно, но ум спокоен. Даже находясь в больнице – дышать не могу, везде болит, но ум спокойный, счастливый. Это буддийские

чудеса. Я говорю, что чудеса есть. Вот такие чудеса есть в буддизме! В мире нет таких чудес. Поэтому я говорю, что драгоценные камни устраняют эпидемии. Но когда были эпидемии, драгоценные камни ничего не могли сделать. Учение Будды выше, чем эти драгоценные камни – даже если вы болеете, оно делает вас спокойными. Когда вы развиваете хорошие качества ума, ваша иммунная система становится сильной. Это настоящая Дхарма. Когда иммунная система сильная, вы даже болеть не будете. Но даже если болеете, благодаря этой Дхарме и сильной вере в Будду, сильной вере в учение, ваш ум будет спокойным, счастливым. Это настоящая драгоценность.

В этот момент встал Шарипутра и обратился к Будде с просьбой: «Будда, пожалуйста, это два ребенка вашего рода Шакья, и сейчас враги уже убили остальных представителей вашего рода. Они старались убить сто человек из рода Шакья, но убили девяносто восемь, остались только эти два ребенка. Пожалуйста, защитите их!» Будда ответил: «Все является результатом кармы. Если ты просишь меня защитить их, я постараюсь». Итак, с помощью особых чудодейственных способностей Будда перевернул чашу для подаяния и накрыл ею этих двух детей. При этом чаша не стала больше, а они не стали меньше. Такие чудеса тоже есть. А затем, спустя какое-то время Будда попросил Шарипутру: «А теперь открой эту чашу!» Когда он поставил чашу, то увидел, что внутри эти два ребенка умерли. Шарипутра спросил у Будды: «Будда, ну как же такое могло произойти? Ваша чаша – это самое безопасное в мире место, но при этом, даже находясь в вашей чаше, эти два ребенка все равно умерли!» Будда ответил на это: «Когда приходит время смерти, то защитить вас ничто не может». Даже самое надежное место – такое как чаша Будды, их тоже не могло защитить. Одна из причин, по которой говорится, что смерть неизбежна – это речь идет о том, что когда возникает момент смерти, никакие условия не помогут вам избежать ее. Когда пришла смерть, даже внутри чаши Будды они не смогли спастись, они умерли. Поэтому однажды мы все умрем. Даже Будда – самый могущественный – не сможет нас защитить.

Далее Будда говорил, что причина этого состоит в том, что эти сто детей клана Шакьев, которые умерли, в прошлой жизни все вместе убили тех людей. Теперь возвращается результат – и те убили их. Так, когда карма проявляется, Будда ничего не может с этим поделать, и Будда сказал: «Сила кармы выше силы Будды». Поэтому закон кармы выше. Когда вы создали карму, вы не можете сказать, что вы буддист, и поэтому во имя буддизма, немного негативной кармы – это ничего. Нет! Если во имя буддизма вы вредите другим, то это еще хуже. Если из-за славы и репутации вы, буддист, даже немного вредите другим, то вы создаете негативную карму – это позор буддизму! И поэтому закон кармы – выше. Такова эта история.

Следующее, это драгоценная царица. Драгоценная царица рождается по родовой линии царей. Она не очень высокая и не низкого роста. Также она не очень полная и не очень худая. Говорится, что она очень красивая, выглядит очень элегантно и все жесты ее тела очень элегантны. И всем очень приятно даже просто видеть эту драгоценную царицу. Тело очень приятно пахнет, подобно аромату сандала. Может быть, у драгоценной царицы, действительно, есть такой природный приятный аромат. Такое тоже существует, потому что некоторым монахам, когда они очень чисто держат нравственность, не нужно использовать какие-то особые средства, – их тело естественным образом издает очень приятный запах. И соответствующим образом у такой драгоценной царицы, которая придерживается очень хорошей нравственности, этики и только позитивных состояний ума, от ее тела исходит естественным образом очень приятный запах. Говорится, что везде, где пребывает такая драгоценная царица, в этом месте не существует страданий от голода и депрессий. Говорится, что благодаря простому прикосновению к ее телу у существ порождается великое блаженство. И когда она дотрагивается до других, то это помогает им избавляться от болезней и от омрачений. Говорится, что у этой драгоценной царицы нет никаких

женских недостатков, а есть все женские достоинства. И также говорится, что, где бы она ни находилась, она всегда будет матерью всех окружающих ее людей. Она называется «драгоценной царицей». Изредка она также может приходить и на нашу планету. Если у группы людей будут особые кармические отпечатки воспользоваться благом этой драгоценной царицы, то она также может появиться в этом месте. Это также имеет отношение к кармическим связям.

Далее говорится о драгоценном министре. Драгоценный министр никогда не вредит невинным людям, никогда не ведет деятельности, противоположной Дхарме. Также он является мастером во всех мирских областях, никогда не падает духом, всегда приносит благо людям и всегда понимает желание царя Чакравартина и также исполняет желание царя Чакравартина. Подобным же образом и ученики, как такие драгоценные министры, должны понимать желания своего Духовного Наставника и выполнять желания Духовного Наставника. Это то, что называется «преданностью Учителю». Я также всегда думаю подобным образом: «Как драгоценный министр, я всегда буду исполнять желания Его Святейшества Далай-ламы». Вам нужно понимать то, чего желает Его Святейшество Далай-лама, а чего бы он не хотел. И все, чего бы он хотел, все это вам нужно исполнять, осуществлять. И не делать ничего того, чего бы он не хотел. Но, не показывая ему это, а в такой очень большой тайне вы выполняете то, чего бы хотел Духовный Наставник. Это называется «преданностью Духовному Наставнику». В наши дни люди часто приходят напрямую к Духовному Наставнику и говорят обо всех таких вещах, которые на самом деле не выполняют. Это по-настоящему времена упадка. Раньше настоящая преданность ученика к Учителю была секретом. Что Учитель хочет, то они и делали, но не говорили на словах, тихо сидели. Это настоящая преданность Учителю! Такой министр знает все желания царя и выполняет все желания царя бесшумно. Это называется «профессионал». Искусным образом драгоценный министр выполняет все поручения деятельности царя.

Далее следующая драгоценность, которая называется «драгоценный слон». Он белого цвета, очень большого размера. Когда он идет, то, кажется, что движется гора. Он обладает тысячью сил слонов. Если того пожелает царь Чакравартин, то этот драгоценный слон за один день может трижды обойти всю Землю по кругу. Также от его тела исходит очень приятный запах. Те, кто сидят верхом на слоне, сидят неподвижно, их тела не трясутся. Также он движется очень элегантно, никогда не вредит никаким живым существам, а защищает их от всего вреда со стороны других, от всех злых сил. Итак, визуализируйте то, что такой драгоценный слон по-настоящему существует, и вы делаете подношение такого драгоценного слона, и благодаря этому вы также устанавливаете кармическую связь, чтобы увидеть этого слона. В биографии Шестого Далай-ламы автор говорит о том, что видел по-настоящему такого драгоценного слона, что он есть на самом деле. И в нашем мире он появляется один раз в сто лет. Автор подчеркивал, что это не ложь, и все то, о чем он упоминает в коренных текстах, – имеется в виду драгоценный слон, – по-настоящему существует. Перемещаться он может и по воздуху тоже. Есть много всяких таких вещей, которых наука не понимает.

Когда Будда давал учение, однажды он подумал, что хочет отблагодарить свою мать за ее доброту. С помощью ясновидения он увидел, что его мать пребывает в мире богов. Тогда с помощью особых магических, чудодейственных сил Будда перенес себя в мир богов. Так, на нашей планете Будды не осталось и все люди очень расстроились. И они обратились к просьбой к Маудгальяянапутре, который обладал невероятными силами. Все это написано в текстах. Они попросили: «Пожалуйста, пойди и посмотри, куда отправился Будда». Маудгальяянапутра появлялся в разных местах, искал Будду в разных местах и в разных местах он видел Будду. Также он отправился в чистую землю, где Будда передавал учение, и там также увидел Будду. Итак, он был поражен тем, что посетил множество разных миров и

на совершенно разных планетах видел Будду. В некоторых случаях Будда передавал учение, в каких-то других случаях он взаимодействовал с людьми и так далее. В разных мирах Будда совершал разные деяния. В этом мире богов Будда совершал деяния поворота Колеса учения, там Маудгальяянапутра его увидел и обратился к Будде: «Будда, я видел Вас во многих местах. Почему так?» Будда ему сказал: «Ты видел лишь немного. Вообще существуют миллиарды мировых систем». Будда сказал, что во всем этом множестве миллиардов различных миров где-то Будда принимает зачатие в материнской утробе, где-то Будда совершает поворот Колеса учения, где-то он уже уходит из жизни. И это спонтанная деятельность Будды.

Итак, существуют миллиарды мировых систем, и Будда приносит благо живым существам таким спонтанным образом. Поэтому нам нужно понять, что существует множество таких вещей, которые выходят за рамки наших обывательских представлений, а также за рамки научного взгляда. Если вы выйдете за эти пределы, то вы начнете верить в то, что существуют прошлые жизни, будущие жизни, шесть миров. И тогда с этой точки зрения вы поймете, что закон кармы очень и очень важен. Если вы думаете только с точки зрения одной этой жизни, тогда закон кармы вам покажется тоже не очень справедливым. Некоторые министры всю жизнь воровали, а сейчас они везде отдыхают. А другие, честные люди всю жизни были честными, но у них ничего нет, кроме болезней. Где тут закон кармы? Вы можете так сказать, потому что думаете только об этой жизни. А вы смотрите дальше – у потока ума нет ни начала, ни конца. Жизнь продолжается. Тогда этих министров становится жалко. Они через несколько лет пойдут в ад. Вы немного болеете, честно живете, и через несколько лет вы получите хорошее перерождение. Вы подумаете: «А! Как хорошо!» Лучше немного пострадать, а потом получить лучшее перерождение, чем сейчас отдыхать, а потом отправиться в ад». Ворованные деньги никогда не принесут спокойствие ума. Воры отдыхают в Турции, в Египте, но их ум беспокойный, им как-то неприятно. Тело лежит, загорает, но счастья нет. Человек может выглядеть счастливым, но счастья у него нет. Стопроцентно, тот, кто нечестно жил, счастливым никогда не будет! Честные люди, живущие по закону кармы, даже если эти люди очень бедно одеты, они счастливые. Я это на сто процентов знаю.

Далее, следующее – это драгоценный конь. Он белого цвета, на себе он носит украшение богов. Все это больше свойственно не миру людей, а миру богов, проявлению их кармы. Поэтому мирским людям очень трудно его увидеть. Он защищает от всех препятствий и также защищает от болезней. За один день он может трижды обогнуть Землю и те, кто сидят верхом на этом коне, не чувствуют ничего неприятного, дискомфортного, им очень приятно. Таковы качества драгоценного коня.

Далее, седьмое – это драгоценный казначей. Тот, кто бережет богатство в царстве, как он называется? «Казначей». Итак, это драгоценный казначей. Он все время пополняет казну в царстве так, чтобы она никогда не убывала. Кроме этого также он может заполнить всю землю, где пребывает царь Чакравартин, драгоценностями. Это как министр экономики. Он никогда не позволяет экономике в царстве прийти в упадок, а всегда следит за ее стабильностью и прогрессом развития. Владимиру Путину необходим такой министр экономики. Мы в России обладаем богатыми ресурсами и иногда министры экономики вместо того, чтобы пополнять казну нашего государства, наоборот, приводят к тому, что богатство утекает куда-то в другие стороны. И он всегда как отец, заботится обо всех тех людях, которые живут в этом царстве. Итак, это тот, кто называется «драгоценный казначей».

Далее автор объясняет вторичные драгоценности. Первая вторичная драгоценность – это меч. Говорится о том, что когда царь Чакравартин берет в руки такой драгоценный меч – эту

вторичную драгоценность и направляет в сторону врага, то, не убивая врага, он может укротить все такие силы. Такое тоже существует.

Есть много всего того хорошего, что мы не можем видеть. Существует множество благих качеств Будды, которые просто невероятны, но мы не можем их увидеть. А все то, о чем мы сейчас говорим, – это просто ничто. Одно из качеств, особенностей Будды – это ушниша Будды. Однажды Маудгальянапутра решил проверить, какова высота этой ушниши, и начал подниматься в воздухе вверх. Так он поднимался, поднимался, и сколько бы он ни летел вверх, он не мог найти верх этой ушниши. Также однажды Маудгальянапутра решил проверить, каковы качества речи Будды, и на каком удалении можно будет услышать речь Будды. Во время учения Будды Маудгальянапутра начал отдаляться и улетел уже очень далеко, в другие вселенные, но все равно продолжал слышать голос Будды. Еще дальше он летел, еще дальше, но все равно он слышал. Это такое качество звука Будды! Все это то, что создается, благодаря безупречной причине, заслуги которой копятся в течение трех неисчислимых ионов. А если мы три неисчислимых иона создаем дурные причины, то ад тоже существует. И это тоже нечто невыразимое и очень трудно поверить в это. Это тоже является результатом очень и очень плохой кармы.

Вторая вторичная драгоценность – это драгоценная кожа. Это великая кожа нага, которая живет в океане. Итак, эта вторичная драгоценность – драгоценная кожа и если вы ее растянете, она может покрыть пять километров. Ее невозможно сжечь. Ее невозможно намочить, невозможно, чтобы дождь ее намочил. В холодные времена она производит тепло. В жаркие времена она наоборот источает прохладу. Когда она дотрагивается до вашего тела, то вы можете почувствовать очень блаженные переживания. И подобно солнцу она также излучает свет.

Следующая вторичная драгоценность – это сиденье. Оно очень мягкое. Если вы на него надавите, то затем оно поднимается обратно. Тем, кто, сидя на этом сиденье, медитирует, гораздо быстрее можно развить сосредоточение. Ум становится очень ясным. Нам нужны такие сиденья в доме шаматхи. Тому, кто является казначеем байкальского медитационного центра, нужно раздобыть такие сиденья. Так, когда вы для медитации садитесь на сиденье – вам все время нужно иметь одно и то же сиденье – и когда вы на него садитесь, то каждый раз думайте о том, что это такая драгоценность – драгоценное сиденье. Не позволяйте другим людям на нем сидеть. В особенности, если кто-то нарушал преданность Гуру, то не позволяйте им даже прикасаться к этому сиденью. Поэтому через такую взаимозависимую причину возникает такое состояние ума. Сейчас вы понимаете это. Думайте об этом, когда садитесь, тогда будет связь. Не совсем так, но небольшой эффект тоже есть. Далее говорится о том, что если у вас возникают какие-то омрачения, такие как гнев, зависть, привязанность, что бы ни возникло, когда вы садитесь на это сиденье, они сразу же умиротворяются.

Следующее. Это тоже вторичная драгоценность – драгоценный сад. Это сад царя Чакравартина. Там располагаются множество дакинь. Они играют на музыкальных инструментах, поют песни. В этом саду царит очень позитивная атмосфера. И кто бы ни находился в этом саду, у них у всех порождаются только позитивные состояния ума и никогда не возникает негативных состояний ума. Нам всем также нужно визуализировать, что территория, на которой мы находимся, – байкальский медитационный центр – это драгоценный сад. И так постепенно это тоже будет оказывать эффект. Мы тоже можем разбить там сад. В этом году мои ученики купили еще один гектар земли, поэтому наша территория теперь стала больше. Это подарок нашему медитационному центру. Это участок земли со стороны дома шаматхи, той части ближе к деревне. От дома шаматхи до нашего летнего храма, вот эта территория со стороны деревни теперь у нас расширилась – с другой

стороны, сзади дома шаматхи. Мы можем там тоже развести очень красивый сад. Это также было бы важно. Во времена Будды многие ученики Будды также медитировали в садах. И этот сад создает также очень особую позитивную атмосферу, полезную для развития ума – деревья, чистая экология, красивые цветы и так далее.

Далее. Следующая вторичная драгоценность – это драгоценный дом. Для тех, кто находится в драгоценном доме даже ночью, там очень светло, как днем. Это естественный свет. Сам дом прозрачный и снаружи можно увидеть все, что находится внутри. А изнутри видно все, что находится снаружи. Также он украшен множеством разных драгоценностей. Внутри располагается множество даков и дакинь. Они делают подношения, ухаживают. Там не испытывается депрессия, какой-либо дискомфорт, нет никаких болезней. И там всегда люди пребывают с особым воодушевлением и очень позитивным состоянием ума.

Следующее – это драгоценная обувь. Это то, что появляется благодаря заслугам царя Чакравартина. Если вы надеваете такую обувь и, например, идете по воде, то вы не утонете. А если вы движетесь, то можете перемещаться очень быстро. За несколько кратких мгновений можете пересечь сто километров. И в это время у вас не будет никакой усталости в вашем теле.

Итак, все эти семь драгоценностей – вторичные драгоценности визуализируйте поверх вашей мандалы и подносите все это, тогда это станет настоящим подношением мандалы. Каждый день трижды утром и трижды вечером совершайте подношение мандалы. Если у вас есть основа для мандалы, это хорошо. А если нет основы, то делайте это с помощью особого жеста – мудры мандалы. Это очень важно. Это ваша самайя. После получения посвящения вашей тантрической самаей также является то, что каждый день нужно совершать подношение мандалы. Это тантрическая самайя.