

Я очень рад вас здесь, сегодня видеть. Вначале очень важно породить правильную мотивацию. Нашу жизнь, может быть на девяносто пять процентов, мы проводим, заботясь о счастье этой жизни. Это одна из больших стратегических ошибок, потому что эта жизнь – только маленькая часть нашей жизни. Если говорить о бесчисленных прошлых жизнях и бесчисленных будущих жизнях, то эта ваша жизнь – только краткое мгновение. Если вы обладаете необыкновенным потенциалом – драгоценной человеческой жизнью, и при этом все свое время тратите на обретение только временного счастья, на славу, репутацию, то с этой точки зрения это очень глупо.

И поэтому Шантидева говорил, что обрета драгоценную человеческую жизнь, если вы не заботитесь о долгосрочных целях и потерялись только в этой жизни, то нет ничего глупее, чем это. Какими бы умными вы себя ни считали, с этой точки зрения вы являетесь очень глупыми и ничем не отличаетесь от других обычных людей. Умный человек или не умный, зависит не от того, каким количеством информации он обладает или насколько быстро он мыслит. Умный или неумный человек, определяется по его подходу, по уровню мышления. Поэтому лама Цонкапа в «Ламриме» говорит о трех уровнях практикующих. Первый, начальный уровень практикующего – это тот, кто заботится о счастье будущей жизни, а обыватели, которые заботятся только об этой жизни, даже не относятся к практикам начального уровня, это мирские живые существа. Каким бы статусом, какой бы славой вы ни обладали, это все равно очень низкий уровень, потому что, в конце концов, эта слава, репутация исчезнет, как звук грома. Временное счастье – это все равно, что переживать счастье во сне. И, в конце концов, доктор вам скажет, что уже слишком поздно. Что в этот момент по-настоящему будет значимо в вашей жизни? Это ваши добрые действия. Вот это будет учитываться. Ничто другое не учитывается, а только учитываются ваши хорошие или плохие действия, они называются «кармой». Может быть, в вашей текущей жизни другие вещи имеют определенное значение, но в конце, с точки зрения следующей жизни, считается только это – карма. В момент смерти учитываются или имеют значение только ваши действия, побуждаемые вашей мотивацией. И если говорить о мотивации, то есть три уровня мотивации Дхармы: первый уровень мотивации – это мотивация заботы о будущей жизни, о высоком перерождении; далее следующий уровень – это забота об обретении освобождения от сансары; а следующий, третий уровень – это желание достичь состояния будды на благо всех живых существ. Когда вы совершаете действия со всеми этими тремя мотивациями, то это является Дхармой, это настоящая Дхарма.

Чтобы все ваши действия превратить в спонтанные причины обретения просветления, вам в своем уме необходимо поставить такую цель: «Да смогу я достичь состояния будды на благо всех живых существ». А для этого, для того чтобы вам достичь такой цели, которую вы ставите в своем уме, вам необходимо хорошо вести подсчеты. Как я говорил вам, вначале используйте математику, ведите подсчеты, рассчитывайте, и вы обнаружите, что это для вас самое лучшее: «С точки зрения счастья, эта цель принесет счастье не только мне, но и всем живым существам. Когда я поставлю перед собой такую цель, то смогу решить не только свои проблемы, но и проблемы всех живых существ, прямо или косвенно тоже разрешатся». Если у вас есть какая-то цель, которая поможет вам решить все проблемы и обрести все возможное счастье, у вас нет никакого другого плана. Например, вы думаете, что если станете мэром города, то сможете решить все проблемы, но в действительности вы сможете таким образом избавиться, лишь от небольших проблем, связанных с недостатком имущества или власти.

Остальные проблемы, связанные с эмоциями, с состояниями ума мэра города никак не решит. Депрессию мэра города не устранил. Даже если у вас в кармане много денег, вы этим депрессию не устранили, спокойствие ума за деньги купить невозможно. Тогда вы поймете: «Да-да, то, что Будда говорил, это очень глубинно». Пока у вас есть драгоценная

человеческая жизнь, если я рассказываю, и вы чуть-чуть понимаете, то это великий час! Потому что в это время вы видите что-то кроме своего носа, видите чуть-чуть дальше, и затем сможете создать долгосрочный план. Если вы умрете и родитесь бараном, мне не будет толку вам объяснять, у вас мозг будет такой маленький! Если я скажу барану: «Стратегия, будущее, перспектива, цель», он скажет: «Что такое ты мне говоришь?» Для него главное – это трава, вода, ему это необходимо больше, чем другое, драгоценное знание. Он скажет: «Зачем мне драгоценное знание, дай мне траву, я кушать хочу, не болтай!» Поэтому такая человеческая жизнь – это драгоценная человеческая жизнь, используйте ее для улучшения вашей установки образа мышления, это очень важно. И если у вас в уме появляется некая глупая цель, то вы сразу же говорите себе, что это не решит всех моих проблем, это хорошо, но, тем не менее, у меня главной должна быть не эта, а другая цель.

Я не говорю, что кроме этой цели вам не нужно иметь никаких других целей, это неправильно. Если я так скажу, то это будет экстремальностью. Я говорю о том, что должно быть вашей главной целью. Даже будущая жизнь, драгоценная человеческая жизнь, о чем говорил лама Цонкапа, не должна быть вашей главной целью. Это стратегическая цель, через которую вы постепенно станете буддой ради блага всех живых существ, поэтому это вторичная цель. В будущем, обретете вы человеческую жизнь или нет, это не самое главное. Если получите ее, то хорошо, значит, вы настоящий практик, а если не получите, то ничего страшного. Самое главное – это состояние будды, которое нельзя упустить, это главная цель, она называется бодхичиттой, никогда не бросайте эту цель. Если вы бросаете эту цель и не хотите ради блага всех живых существ становиться буддой, тогда вы нарушаете обет бодхичитты. Поэтому, принимая обет бодхичитты, вы говорите: «Эту цель я никогда не брошу!» Если этого не происходит, тогда обет вами не принят. Слушая учение, думайте о главном, о том, что все будды и бодхисаттвы, собравшиеся вместе, говорят вам, что все ошибки возникают из-за неправильной цели или от ее отсутствия. Если вообще нет цели, то от этого возникают проблемы. Человек, у которого основная цель – это временное счастье, имеет неправильную цель, и от этого возникают большие проблемы. Если у нас есть правильная долгосрочная цель, то она обеспечивает нам попадание на путь счастья, об этом еще Шантидева говорил, что путь счастья – это конь бодхичитты, с нею вы будете счастливы, даже если уйдете из жизни. Поэтому вам незачем думать о том, когда я стану буддой. Когда есть цель, нужно идти к ней до конца, думая, что есть связь, есть сила, и никто не сможет меня остановить. Злых духов, которые захотят меня остановить, будут мне препятствовать, я не допущу. Любая вещь, которая препятствует, мешает осуществлению моей цели: ради блага всех живых существ стать буддой, – это злой дух. А когда у вас спина болит, вы не можете спать – это не злой дух, а наоборот, благоприятное условие для практики.

Итак, вам необходимо иметь такую мотивацию и далее с ней слушать учение. И далее, после установки такой цели в вашем уме, с чего вам нужно начать? Вам нужно начать с накопления больших заслуг. Будда говорил, что для того чтобы достичь состояния будды, вам необходимо накопить три неисчислимых эона заслуг, потому что это невероятно большая цель. Поэтому начните с того, чтобы в повседневной жизни возвращать любовь и сострадание, и это самый лучший способ накопить большие заслуги. Для вас это главная неформальная практика. Каждый день никогда не разлучайтесь с любовью и состраданием, для вас это очень хорошо.

Если бы вам было тяжело развивать любовь и сострадание, тогда бы вы сказали: «Геше-ла, это очень тяжело». Но любовь и сострадание наоборот дает большое счастье, и не представляет трудности. Если развивать постоянно гнев, то ваше лицо становится красным, вы не можете спать, это по-настоящему тяжело. Если я скажу, чтобы вы каждый день

развивали гнев, вы скажете: «Геше-ла, у меня голова болит, я не могу, когда я каждый день развиваю гнев, у меня глаза краснеют, плохо видят, я дышать не могу». Я вам скажу: «Правильно, как можно развивать гнев?» А если развивать любовь и сострадание каждый день, то от этого наоборот лицо сияет, тело отдыхает, присутствует невероятное счастье. Главное в буддийской практике – это развитие любви и сострадания, это нетрудно, тогда у вас не будет вредных привычек. Слишком сильные привычки возникают от негативного образа мыслей, поэтому вы испытываете азарт, зависимость от негативного состояния ума, это препятствия. Эту зависимость необходимо убирать, тогда у вас будет радостное состояние, каждый день вы будете позитивными, с хорошим здоровым телом и умом. Поэтому каждое утро давайте себе обещание, чтобы убирать и не допускать зависимость от негативного образа мыслей. Это ваша главная практика.

Вам нужно заниматься такой практикой, я занимаюсь этой практикой, и вам тоже нужно ее выполнять. Я поступаю так, как говорил Будда: не судите никого другого, это настоящему очень хороший совет Будды. Не надо вмешиваться в чужие дела, только в свои, какое это счастье – постоянно желать счастья другим! Но когда люди неправильно поступают, тогда нужно строго их останавливать. При этом внутри нужно оставаться добрым, но внешне быть строгим. Быть добрым – это не значит позволять другим делать все, что им хочется, при неправильных поступках нужно строго их остановить, играя в не очень доброго человека. Тогда вы будете постоянно добрым человеком.

Затем, важно не только развивать любовь и сострадание, также вам нужно знать, как делать подношение мандалы. Это один из очень мощных способов накопления больших заслуг за короткое время. Если с сильной любовью и состраданием вы делаете подношение мандалы, то это поможет вам накопить невероятные заслуги. В буддизме самое главное – это любовь и сострадание, но только любви и сострадания недостаточно. Когда вы готовите еду, то используете много ингредиентов, поэтому для развития ума любовь и сострадание – это самые главные аспекты, но в практике должны присутствовать все аспекты.

Здесь я больше даю учение по философии, поэтому есть опасность, что ваш ум может стать немного сухим, и вы скажете, что для меня не так важны ритуалы, не нужно делать подношение мандалы и начитывать мантры, но это была бы ошибка. Так вы впадаете в одну из крайностей – сухость. Но с другой стороны есть и другая опасность – это стать слишком сориентированным на ритуалы. В то время, когда Будда появился в Индии, многие люди там были склонны выполнять множество всяких ритуалов. Это была крайность, поэтому Будда произнес определенные слова, но при этом они вовсе не означали, что ритуалы вообще не нужны. Когда Будда передавал учение на этой основе, думать, что ритуалы не нужны – неправильно, но и слишком много ритуалов – тоже неправильно. Должна быть золотая середина – как в русской поговорке. Только сухая информация – неправильно, и только медитация – тоже неправильно. Не могут люди найти золотую середину! Во времена Будды однажды у одного царя умер отец, и тот обратился к Будде с просьбой: «Пожалуйста, не могли бы Вы провести определенный ритуал, так, чтобы мой отец обрел высокое перерождение». В тот момент Будда, для того чтобы открыть людям глаза, немного пробудить их от такой крайности ритуалов, произнес определенные слова, но при этом они не означали, что ритуалы вообще не нужны. Если ритуалы вообще не нужны, тогда как объяснить, что в буддийских книгах описывается множество ритуалов? Будда Ваджрадхара это подтвердил. Но и полностью полагаться на ритуалы – это тоже ошибка крайности. Будда говорил, что, в конце концов, все зависит от ваших дел, поступков, действий – это закон кармы. Поэтому золотая середина очень важна – действия в соответствии с законом кармы надо сочетать с ритуалами.

Будда, для того чтобы помочь людям раскрыть глаза и немного вытащить их из крайности ритуалов, попросил: «Пожалуйста, принесите мне глиняный горшок, а внутрь положите камни и налейте туда масло». Будда сказал: «А теперь пойдите к реке, там, в реке есть камень, подойдите к нему». Люди стояли рядом с рекой. Будда сказал: «Немного зайдите в воду, там, в середине есть камень, а теперь швырните горшок об этот камень». Так и сделали, и когда царь швырнул горшок об этот камень, то все камни упали на дно, а масло всплыло на поверхность воды. Будда сказал: «Ты видишь, все камни упали на дно, а масло всплыло наверх. Теперь посмотри, если я проведу ритуал, то смогут ли эти камни всплыть на поверхность, а масло наоборот осесть на дно? Ты меня просишь с помощью ритуала поменять их местами так, чтобы камни оказались сверху, а масло внизу на дне, но это невозможно. И точно также негативная карма, подобно камням, тянет в низшие миры, а позитивная карма, подобно маслу, поднимает вверх, на поверхность. Итак, то, что произойдет, определяют действия, карма, и это правда, но для того чтобы проявилась позитивная карма, очень важны условия. Поэтому, если у твоего отца была особая кармическая связь с определенным мастером, тот может провести определенный ритуал, который поможет проявиться определенным условиям, и они будут подобны воде для прорастания семени позитивной кармы. В этом случае сможет всплыть одна из позитивных карм – как масло на поверхность, это тоже поможет твоему отцу обрести высокое перерождение».

Поэтому каждые семь дней для этого умершего человека проводили определенный ритуал, для того чтобы проявились условия, которые помогли бы проявиться одной из позитивных карм. В тибетском буддизме есть такая традиция: для умершего человека каждые семь дней проводить определенный ритуал. В особенности на сорок девятый день проводится очень большой ритуал, чтобы проявилось условие для проявления позитивной кармы. Теперь у вас есть основа, фундамент для понимания закона кармы, поэтому интерес к ритуалам для вас не имеет опасности. Ритуалы также важны, поэтому, никогда их не игнорируйте.

Итак, мы с вами рассматривали подношение мандалы, и я объяснил вам, что представляет собой драгоценный слон. Я объяснил вам, каковы качества этого драгоценного белого слона, и также то, что все эти объекты возникают в силу проявления высоких заслуг царя-чакравартина. Как только рождается царь-чакравартин, все эти невероятные драгоценности также появляются в силу проявления его невероятных заслуг. Обыватели не видят этих объектов, но при этом они существуют. И это очень интересно, потому что такие вещи на самом деле тоже существуют, но при этом ученые не могут их обнаружить каким-либо образом – ни через микроскоп, ни как-то еще. Существует очень много всего того, что мы не можем видеть. Поэтому в наши дни ученые соглашаются с тем, что они изучили, может быть, всего лишь три процента явлений, а девяносто семь процентов явлений все еще не изучено. Поэтому, если вы приходите к выводу, что поскольку об этом не знают ученые, то этого не существует, то это очень узкое видение. Дигнага в учении по логике говорил о том, что не наблюдение не является основанием утверждать не существование, это было бы нелогично. Поэтому гору Меру, четыре континента, я уже говорил, что мы не можем этого отрицать, а также в особенности эти семь драгоценностей. И также, если вы верите в них, то ничего не потеряете от этого. Например, если вы поверите какому-то ненадежному человеку и отдадите ему все свои деньги, то это может быть опасно.

Следующее – драгоценный конь. Автор говорит, что он белого цвета, а также он носит на себе драгоценности мира богов, также этот драгоценный конь защищает от всех препятствий, он здоров, крепок и может полностью обойти по кругу весь наш мир три раза за один день. Тот, кто едет верхом на этом коне, не испытывает никакого дискомфорта, он едет очень плавно, не скачет. Говорится, что этот конь красив, белого цвета. Если во сне вы увидите такого драгоценного белого коня, это будет признаком того, что у вас есть

определенная связь с этой драгоценностью – белым конем царя-чакравартина. В каждой мировой системе, в каждом мире есть царь-чакравартин, покровитель трех миров, и поэтому царь-чакравартин просит этого коня защищать всех существ от препятствий, от болезней. Поэтому у нас всех есть кармическая связь с этой драгоценностью. Если у вас есть временная цель, то просить об ее осуществлении Будду, Будду Ваджрадхару некрасиво. Даже Путина просить об этой цели некрасиво, у него нужно просить о каких-то главных вещах. Также и Будду Ваджрадхару нужно просить о других, более важных вещах. Но если вы хотите обрести временную защиту от проблем, вам нужен такой драгоценный конь, он специально выполняет такие временные цели. Поэтому, если вы хотите временной защиты от проблем, то это может сделать белый конь. Обращайтесь к нему: «Белый конь царя-чакравартина, не забывай меня, у меня есть небольшие препятствия, немного болит тело, приезжай иногда в наш дом, защищай нас». На сто процентов вы можете обращаться к нему с такими просьбами, но очень редко. Если вы это знаете, то это вам выгодно. Почему так подробно описаны все его качества? Потому что его можно просить даже о временных целях, но это не должно быть вашей главной целью.

Конечно, никто не хочет болеть, в драгоценной человеческой жизни есть болезни, и из-за них мы можем ее потерять, не достигнув долгосрочной цели. Поэтому об осуществлении временной цели можно просить, но это не должно быть главным, временная цель не должна быть главной. Неправильно считать достижение состояния будды неглавной целью, но стремление к временной цели наряду со стремлением к главной цели – это возможно. У меня тоже есть временная цель, но это неглавное, и если я ее не достигну, то в этом нет ничего страшного, это не самое главное. Самое главное – это достижение главной цели, которую я никогда не оставляю. Если я не достигну главной цели, то не могу сказать, что ничего страшного не произошло. Я скажу себе, что пойду до конца ради этой цели, чтобы стать буддой ради блага всех живых существ, и никто не сможет остановить меня.

Следующая драгоценность – то, что называется драгоценный менеджер, сторож или еще называют драгоценный казначей. В Тибете говорится, что у царя был один человек, который специально заботился обо всем богатстве, это драгоценный управляющий. Этот драгоценный управляющий наполняет казну царства царя-чакравартина золотом и всеми драгоценностями. Также он следит за тем, чтобы казна царя-чакравартина никогда не истощалась, и что бы ни захотел царь-чакравартин, чтобы он всегда мог осуществить это, чтобы ему всегда хватало драгоценностей на это. Главная цель царя-чакравартина – это защищать три мира, и поэтому, что бы ни понадобилось жителям трех миров для защиты, для их блага, царь-чакравартин всегда сможет найти все это необходимое в своей казне. Также этот управляющий полностью надежный человек, очень честный и никогда не обманывает ни одно живое существо. Все существа, которые находятся под защитой царя-чакравартина, относятся к нему с большим уважением, как к отцу. Кто бы его ни увидел, всем очень приятно, он всем приносит такое приятное ощущение, удовольствие.

Таковы семь драгоценностей. Вы визуализируете их поверх мандалы и подносите Будде Ваджрадхару и всему Полю Заслуг. Поскольку вы делаете такое подношение мандалы, то в будущем, когда родитесь царем-чакравартином, в результате у вас возникнет все это, появится вместе с вами, как результат проявления такого подношения. Поскольку вы подносите эти семь драгоценностей в качестве мандалы, в будущем вы сами также обретете эти семь драгоценностей. Это будет результатом кармы. Сейчас вы делаете одну мандалу из чистого доброго сострадания ради блага всех живых существ, и в результате из жизни в жизнь вы будете получать невероятный результат.

Настоящий момент – это невероятное, очень важное время, для того чтобы создать для себя счастье на длительный период из жизни в жизнь. Например, из всех времен года самое важное время года – это весна. Если весной вы достаточно активны, вспашете поле, засеете

семена, сделаете все, что нужно, то весь год вы будете пользоваться богатым урожаем. Но если вы пожелаете сделать что-то подобное зимой, то будет уже слишком поздно. И точно также, пока вы обладаете драгоценной человеческой жизнью, это подобно весне. А если вы умираете и далее рождаетесь в низших мирах, то это подобно зиме. Поэтому до самой вашей смерти для вас продолжается такое время года, как весна, самое лучшее время года для создания больших заслуг. Из жизни в жизнь, слушая учение, немного понимая отречение, бодхичитту, теорию пустоты, а также занимаясь подношением мандалы из сильной любви и сострадания, – в результате этого вы обретаете большие заслуги, становитесь буддой – это невероятные вещи! Билл Гейтс создал невероятную систему, но она не будет действовать из жизни в жизнь. Если вы поймете, как создавать систему из жизни в жизнь, то это невероятно! Билл Гейтс, пока не умер, пользовался своей системой, а когда умер, для него ничего не осталось, остались только совершенные им деяния – карма, которую он создал.

Теперь вторичные драгоценности. Первая вторичная драгоценность – это драгоценный меч, вторая – драгоценная кожа, третья – драгоценное одеяло, четвертая – драгоценный сад, пятая – драгоценный дом, шестая – драгоценные одеяния, седьмая – это драгоценные сапоги.

Итак, первая вторичная драгоценность – это драгоценный меч, что она означает? У царя-чакравартина есть такая вторичная драгоценность как драгоценный меч, где бы ни разразилась война, или возникает какая-то иная проблема, он может направить туда этот драгоценный меч, и тот сразу же умирят всех существ. Драгоценный меч действует таким образом, что он укрощает, умирят всех злонамеренных существ, но при этом не вредит ни одному существу, он просто полностью запугивает их. Главная характеристика этой вторичной драгоценности, меча – это укрощение без причинения вреда.

Вторая вторичная драгоценность – драгоценная кожа. Это кожа нага, очень большого нага океана. Говорится, что по размеру она семь километров, но, может быть, один километр, это не важно. «Пакце» на тибетском языке означает около километра, поэтому чуть больше, чуть меньше – это не имеет значения. Говорится, что если растянуть ее по воде, то по размеру она станет десять километров. Ее невозможно сжечь, и, сколько бы ни лил дождь, он никогда ее не намочит. Зимой эта драгоценная кожа вырабатывает тепло, а летом, наоборот источает холод. Когда эта драгоценная кожа дотрагивается до человека, до его тела, это очень приятно и, кроме того, это то, что спасает, защищает от всех болезней. Также она подобна солнцу и луне, и имеет свое собственное свечение, от нее исходит свет. Когда вы делаете подношение мандалы Трем Драгоценностям, Полю Заслуг, то также подносите и такую драгоценность как драгоценная кожа, и при этом делаете такое посвящение, что в будущем благодаря этому подношению пусть я также смогу обладать такой драгоценной кожей для принесения блага живым существам.

Если вы, например, собираетесь в поездку по разным городам, что вы положите в чемодан? Вы положите то, что вам может там пригодиться: вдруг там будет холодно – вы это положите, вдруг там будет жарко – это положите, поэтому чемодан получается полным. Точно также для осуществления вашей цели – ради блага всех живых существ стать буддой, вам будут нужны такие-то и такие-то вещи. Вы не просто будете читать молитву: пусть все живые существа будут счастливы, а по-настоящему сможете им помогать. Нужно думать: «Пусть у меня будет такой меч на тот случай, если в нашем мире окажется много злых, негативных людей, что-то будет мешать их спокойствию, я смогу их укротить, успокоить». Все это нужно ради блага всех живых существ. Ради себя много вещей не нужно. Поэтому, когда мать собирается в путешествие со своими детьми, она думает, что ей самой для себя много вещей не нужно, но вдруг что-то понадобится ее дочери или сыну. Поэтому в чемодане собрано много всего ради блага всех живых существ. Все живые существа – это

наши дети, все это нужно им, миллион чемоданов для них мало. Себе ничего не надо, а ради блага всех живых существ даже миллион чемоданов мало. Я хочу постоянно иметь возможность помогать любому страдающему живому существу, и ради блага других живых существ мне всего мало, я хочу, чтобы все живые существа были счастливы, а я всего лишь один человек, мне ничего не надо. Поэтому матери, у которой есть дети, легко развить такой образ мыслей, потому что когда рождаются дети, мать биологически связана со своими детьми, это не потому, что она святая. Биологически один человек забывает себя ради своих детей, он готов жертвовать собой ради них, это очень драгоценно, это можно развить для блага всех живых существ. Поэтому Далай-лама всегда говорит, что материнские качества – это очень хорошо. Иногда Далай-лама говорит: «Пусть какая-нибудь женщина станет президентом нашего мира, та, у которой есть дети». Это очень хорошо, и этому есть причины.

Следующая вторичная драгоценность – это драгоценное одеяло. У этого драгоценного одеяла есть такая особенность, качество – когда вы накрываете им свое тело, то ваш ум становится очень спокойным и сосредотачивается однонаправлено. Также говорится, что оно очень гладкое, мягкое и делает ум очень острым. У этого одеяла есть такое качество, что если вы сидите на нем или укрываетесь им, то даже если в этот момент ваш ум охвачен сильно гневом или привязанностью, то сразу же благодаря этому одеялу у вас успокаивается гнев, привязанность, и в уме естественным образом появляются позитивные состояния. Эти вещи я не могу вам доказать с помощью умозаключений, вам нужно поверить в них на основе цитат. Дхармакирти говорил, что поскольку учение Будды о четырех благородных истинах является безошибочным, безупречным и очень логичным, поскольку все основные положения доказаны и являются очень ясными, то, что касается всевозможных мелких тем, если они не имеют никакого ясного доказательства, все равно следует верить в них на основе веры в основные положения. Итак, если все основные положения доказываются, то в мелкие положения вам следует верить, даже если нет доказательства, и это будет логично.

Например, вы знаете, что навигатор на девяносто процентов дает вам правильную, безошибочную информацию, и поэтому во время движения по дороге вы ему доверяете. Если же во время движения вы говорите, что до тех пор, пока не увидите всех логических свидетельств того, что это направление правильное, то не тронетесь с места, это будет глупо. Если навигатор говорит: поверните вправо, а вы считаете, что это не доказано, то вы глупы. Главное, что навигатор правильно показывает, куда нужно следовать, вправо или влево, зачем вам необходимы доказательства? Тогда вы никогда не доедете. Сначала вы анализируете надежность навигатора, выясняете, что вероятность ошибки у него минимальная, и делаете вывод, что он на сто процентов правильно показывает направление. Поэтому вы едете так, как показывает навигатор. Анализ необходимо применять вначале: надежен этот навигатор или ненадежен, а если мы во время движения начинаем думать: «Почему навигатор говорит, что нужно повернуть налево? Я думаю, что направо», – это называется сомнением, и это неправильное сомнение.

Поэтому в буддизме, согласно учению Будды, сначала проводится анализ – можно полагаться или нет, можно доверять Будде или нельзя, и когда вы полностью поняли, что можно доверять, тогда полностью полагайтесь на эти драгоценные вещи. Даже если ваша логика не может доказать, но так сказал Будда, значит, на сто процентов там есть основание для этого. Для меня это невероятная логика! Поэтому я поеду по той дороге, которую указал «навигатор» Будда. Иногда я не уверен, какое направление правильное, мой ум думает: наверное, нужно повернуть направо, но навигатор говорит: налево, – это значит, что моя голова указывает неправильное направление. Поэтому, чтобы достичь цели, мне нужно доверять навигатору. Это совет Дхармакирти, также это касается вашего Духовного Наставника. Сначала исследуйте – честный он человек или нет, указывает ли он вам верный

путь или нет, использует ли он вас ради собственного индивидуального блага. Затем, когда вы приходите к видению того, что это надежный человек, то далее вы принимаете его, как тренера своего ума. Если Учитель вам сказал, то вы должны следовать его направлению, это называется «навигатор». Сейчас навигатору вы доверяете больше. Но бывает так, что навигатор указывает: направо, а вы думаете: налево. Так и в отношении Учителя – вы иногда сомневаетесь, вы его цените хуже, чем навигатор, это слабая преданность Учителю.

Следующая вторичная драгоценность – это драгоценный сад. Когда я даю вам такой комментарий, я тоже очень радуюсь тому, что существуют все такие вещи. Когда я даю комментарий об аде, у меня внутри горько, страшно за живых существ. Мы глазами его не видим, но такой ад существует, в нем также есть живые существа, и от этого мне горько. Я знаю, что такие живые существа нашему глазу не видимы, но они есть, поэтому – пусть никто не страдает! Когда я слушаю о хороших вещах, от этого мне радостно, это хорошая новость, что такой подарок возможен. Если вы читаете о страданиях в адах, то это тоже может быть нехорошо, из-за этого у вас усилится депрессия. Мой друг рассказывал, что один тибетский мастер давал комментарий к «Ламриму», и в течение всего месяца говорил о страданиях в адах. Он не давал общего представления об учении, но при этом очень подробно рассматривал страдания в каждом аду и так рассматривал их целый месяц, и через месяц из учеников у него осталась только одна бабушка. И эта бабушка думала: «Мне очень неудобно, если уйду и я, то у него не останется никого из учеников, слушателей, поэтому ради того, чтобы ему было приятно, я остаюсь и слушаю, но при этом я сижу с затычками в ушах». Это просто шутка. Я расскажу вам другую шутку. У одного человека был очень плохой голос, но при этом он очень хотел петь. Так, на одной вечеринке, на праздновании был большой концерт, и он попросил у всех: «Пожалуйста, разрешите мне спеть». И люди еле-еле согласились. Когда он пел песню, то делал это с закрытыми глазами. Когда тибетские певцы поют, они закрывают глаза. Наверное, они представляют: гора, лошадь, глаза закрывают, поэтому они так радостно поют. Так он пел песню с закрытыми глазами, а затем, когда открыл глаза, то увидел, что вокруг никого нет. Там оставался только один человек, у которого певец спросил: «Куда ушли все остальные?» Тот человек ответил: «Как только ты стал петь свою песню, все ушли отсюда». Тогда он спросил у него: «А почему ты здесь остался?» Человек ответил, что он сторож этого места и попросил его уйти, чтобы закрыть дверь.

Как результат позитивной кармы существуют все очень хорошие вещи, и как результат проявления негативной кармы существуют и все подобные ужасные вещи. Для убежденности в законе кармы вам нужно это знать. При детальном объяснении вы обретаете веру в закон кармы. Из маленького зерна вырастает большое дерево, и так из негативного зерна вырастает ядовитое дерево, которое несет много вреда, согласно карме. Когда вы понимаете механизм закона кармы, вам это очень полезно – если появляется даже одна негативная мысль, то вы сразу же вспоминаете о низших мирах, об аде, и думаете, что не хотите далее создавать негативную карму. Когда возникают позитивные мысли, то здесь вы вспоминаете об основных драгоценностях, о вторичных драгоценностях, о чистой земле и подобных объектах. И тогда вы будете рады всегда создавать позитивную карму.

Также вспоминайте о состоянии будды, о Будде, который обладает невероятным потенциалом. Когда Будда передает учение, его голос может распространяться на бесконечное пространство; люди, говорящие на разных языках, все одинаково понимают его учение; разные ученики в соответствии со своим уровнем понимают учение Будды. Это качества Будды. Однажды, Маудгальяянапутра захотел проверить, на какое расстояние распространяется голос Будды. С помощью особых чудесных сил он начал удаляться от Будды все дальше и дальше, и как бы далеко он ни залетал, он все еще продолжал слышать голос Будды. Так он долетел до такой очень-очень удаленной вселенной, где существа были

очень большого размера, там присутствовал очень большого размера Будда, его ученики были гигантского размера, и планета была другой, тоже невероятно большой. Маудгальяянапутра приземлился на краешек чаши Будды и все еще продолжал слышать голос Будды из нашей планеты Джамбулинга. Все подобные вещи объясняются в «Сутре непостижимого». Существует множество таких непостижимых вещей, в которые люди не могут с легкостью поверить. Ученики Будды на той удаленной планете спросили у Будды: «Что это за маленькое существо, маленький человек, который сидит на краешке вашей чаши?» Будда сказал им: «Не смотрите свысока на этого маленького человека, хотя он такого очень маленького размера, но при этом он является одним из самых главных учеников Будды Шакьямуни, передающего учение на такой-то планете». Далее у Будды спросили: «А что он здесь делает?» – «Он прибыл сюда, чтобы узнать, на какое расстояние распространяется голос Будды, он полностью сосредоточился на учении Будды, хоть и находится здесь, все равно продолжает слышать все слова, которые Будда Шакьямуни продолжает говорить там, на удаленной планете».

Ученые и буддисты объясняют подобные вещи немного по-разному. Ученые говорят о том, что голос – это электромагнитная волна, она распространяется на далекое расстояние, но при этом, если брать очень большое удаление, чтобы достичь этого места, голосу может потребоваться сто лет или тысяча лет. Здесь ученые говорят с точки зрения обычного голоса. И это правда, обычный голос не может распространяться так далеко и быстро, также обычное тело не может улететь на такое большое удаление от планеты. Но Маудгальяяна обладал необычным телом, и с помощью особых чудодейственных способностей перенес себя на другую планету, и также мы говорим не об обычном голосе, а о голосе Будды, поэтому нет противоречий.

Следующая вторичная драгоценность – это драгоценный сад. Говорится, что в этом драгоценном саду присутствуют все драгоценности, которые существуют в чистых землях и также в мире богов, и этот драгоценный сад существует также в силу проявления заслуг царя-чакравартина. Этот драгоценный сад очень прозрачный и, находясь внутри, вы можете видеть все, что находится снаружи, а снаружи вы видите то, что есть внутри, но при этом он также хорошо защищен. Там располагается великое множество всяких драгоценностей, а также пребывают боги, богини, которые делают из этого сада подношение Трем Драгоценностям. Для того чтобы накопить большие заслуги, очень важны подношения. Поэтому «Лама Чопа» означает «Гуру Пуджа», а «Гуру Пуджа» – подношение Духовному Наставнику. Подношения очень важны, в индуизме самое гласное – это подношения, делается упор только на них, но это неправильно, также необходимо иметь отречение, бодхичитту, мудрость, познающую пустоту, и тогда эти подношения становятся уникальными. Будда говорил о том, что если вы совершаете акты щедрости, практикуете шесть совершенств с цеплянием за истинность, то это является актом демона, даже подношения. Это означает, что если истинно существующее «я» делает истинно существующее подношение истинно существующему Полю Заслуг, то в этом случае это действие у вас связано с цеплянием за истинность и становится актом демона. Если вы делаете подношение с отречением, а также с бодхичиттой в качестве цели, с пониманием пустоты, делаете взаимозависимое подношение, не истинно существующее, – тогда это настоящая практика.

Когда вы считаете «я» самосущим и само подношение самосущим, то вы это делаете как фанатик. Если вы считаете самым главным – подношения или считаете самым главным эту практику, то это называется фанатизмом. Когда у вас есть понимание отречения, бодхичитты, мудрости, познающей пустоту, то вы знаете, что подношение – это не самое главное, но у всего этого есть своя цель. Когда вы хотите развивать тело, то для этого полезны самые разные движения. Вы не говорите, что самое главное – делать только одно

какое-то движение, потом в результате этого какая-то часть тела будет больше развита, а другая – не развита. Нужна полная система для развития всего тела. Когда вы становитесь фанатиком, то говорите, что любите только одно упражнение, а остальные не важны. Занимаясь только одним упражнением, развивается что-то одно, а другое остается не развитым.

Поэтому крайности не нужны, не нужно заниматься только одной практикой. Вам нужно говорить: «Мне нужна полная система практики». Поэтому в самом начале необходимо слушать, а потом практиковать, сначала нужен фундамент – это правильная система. Это система, которую старался указать нам лама Цонкапа. Подношения очень важны, но не фанатичные подношения. Иногда в Индии так бывает, что в доме нет молока, чтобы попить чаю, а последнее молоко относят в храм Шивы к его статуе, потом молоко все стекает куда-то в мусорную яму, и это просто пустая трата. Думать, что подношение молока Шиве – самое главное, это неправильно. Подношение делать надо, но когда слишком большая очередь делать подношение, то делайте лучше мысленное подношение. Когда у вас нет достатка, делайте подношения в небольшом количестве. Имейте здравый смысл, так как дома тоже нужно что-то есть, поэтому выполняйте подношение символически. Самое главное подношение – это подношение мандалы, придерживайтесь золотой середины.

Следующее, говорится, что когда вы пребываете в этом драгоценном саду, у вас проявляются позитивные состояния ума, а негативные состояния почти не возникают. Это в силу влияния объекта. Если вы находитесь рядом с Далай-ламой, рядом с Буддой, то спонтанно вам хочется плакать, ум имеет очень доброе состояние, а потом, когда вы уходите, ваш ум принимает обычное состояние. Это сила объекта. Когда вы пребываете рядом со ступой в Бодхгае, в Варанаси, то в этом случае вы получаете благословение в силу особого места, особого объекта, а затем, когда практикующий становится высокого уровня, то наоборот, он сам уже может благословлять место, благословлять объект. Сначала святое место может благословить человека, а потом святой человек может благословить место. Это существует. Но существует и негативное благословение. Если вы придете к злому человеку, то получите негативное благословение. Потом человек, получивший негатив, благословляет место, в котором он находится – в доме атмосфера становится тяжелой. Если в дом придет очень негативный человек, то он его негативно благословляет. Есть два благословения: позитивное и негативное. Когда к вам в дом приходят с негативным благословением, то, находясь там, вы удивляетесь, почему вам там трудно дышать, невозможно нормально спать. Это негативное благословение. Это существует.

В наши дни ученые провели исследования и говорят, что подобные вещи действительно существуют. В одном помещении, при совершенно одинаковой температуре, в одной и той же атмосфере выращивали цветы. При этом использовали одинаковую почву, поливали одинаковой водой, но один цветок поливал водой человек, настроенный очень позитивно, а другой цветок поливал негативно настроенный человек. Это научный эксперимент, в результате которого у доброго человека цветок вырос очень красивый, а у негативного человека цветок вырос неправильной формы. Это научное доказательство, и это значит, что от негативного человека, от его тела исходят негативные энергии, которые влияют на окружающее.

Если наше тело испытывает доброе состояние, то в нем на сто процентов будет поддерживаться хорошее здоровье. Если с вами в одном месте находятся негативные люди, то они на вас тоже влияют. Это влияние условий. Причины вам нужно создавать самим, а что касается других, то другие, внешние хорошие условия могут вам помочь, а плохие условия могут вам навредить. И поэтому Васубандху говорил, что вначале, когда у вас нет контроля над негативными эмоциями, очень важно общаться в компании хороших людей. В

особенности будьте очень осторожны с теми людьми, которые нарушили преданность Гуру, негативное влияние от них распространяется очень легко. Это очень опасная болезнь! Однажды Кхедруб Ринпоче сказал своим ученикам: «На следующее утро мы с вами пойдем мимо одного места, где есть храм, построенный человеком, нарушившим преданность Духовному Наставнику, и поэтому будьте очень осторожными, идите быстро мимо этого места, даже не смотрите в сторону этого храма, потому что вы можете легко попасть под сильное влияние нарушения преданности Гуру».

Поэтому, когда я был в монастыре Сэра, рядом с ним, внизу есть один храм, посвященный Шугдену, который нарушил преданность Учителю. Я на этот храм даже не смотрел, вспоминал слова Кхедруба Ринпоче, сидел в машину и быстро проезжал мимо него. Конечно, там, где есть невидимая глазу радиация, это очень опасно! Будьте осторожны, когда есть невидимая черная радиация. Ученым это известно, а простым людям неизвестно, что есть духовная радиация. Когда нарушается преданность Учителю, желайте такому человеку счастья, читайте молитвы, чтобы он развил чистую преданность Учителю, но держите от него дистанцию, так как он может помешать вашей главной цели. Потом такой человек начнет задумываться: «Один отдалился, второй отдалился, я нарушил преданность, это нехорошо, все мои друзья ушли от меня, я буду развивать чистую преданность». Помогите ему в развитии преданности. С любым человеком, нарушившим преданность Учителю, будьте очень осторожны, держите дистанцию. Я ваш учитель, и если я вам об этом не скажу, то, кто вам об этом скажет? Поэтому я вам даю такой совет.

Следующая вторичная драгоценность – это драгоценный дом. Когда царь-чакравартин пребывает в этом драгоценном доме, даже ночью там очень светло, как днем. Также говорится, что этот дом прозрачный, находясь внутри, вы видите все, что находится снаружи, а снаружи вы видите все, что есть внутри. Там также очень много драгоценностей, богини, боги делают подношения. Там нет никаких дискомфортных состояний ума, вам всегда очень приятно, вы настроены очень позитивно.

Следующая вторичная драгоценность – драгоценные сапоги. Эти драгоценные сапоги также появляются в результате проявления заслуг царя-чакравартина. Если вы носите эти сапоги, то можете идти по воде и при этом не утонете. Сто километров (здесь говорится слово «пакце»), сто таких дистанций вы можете в таких сапогах пройти за краткое мгновение. Итак, если дистанция сто километров, то без всяких трудностей в этих сапогах вы сможете пересечь ее за краткое мгновение.

Далее автор говорит: «Визуализируйте все эти основные драгоценности, а также вторичные драгоценности сверху на вашей мандале». Здесь вы визуализируете такие особые драгоценности, эти вторичные драгоценности несравнимы по ценности с нашими обычными мирскими объектами, такими, как «мерседесы». Мирские объекты просто ничтожны в сравнении с ними, и здесь их визуализировать не обязательно. Если вы визуализируете «мерседесы», какие-то обычные мирские объекты, то получится, что вы подносите мусор. Среди таких драгоценных вещей «мерседесы» – это как мусор. Вам скажут: что это за мусор, уберите его. Мы думаем, что это красиво, но там подношения для богов. Даки и дакини посмотрят на эти мирские подношения и подумают, что эти «мерседесы» – мусор, который необходимо убрать, поскольку они очень уродливы, это не подношение для богов.

Некоторые мастера говорят о том, что в мандале нужно визуализировать также и все хорошие объекты нашего мира, а здесь, когда я читаю этот комментарий, то я чувствую, что все объекты нашего мира в сравнении с тем, что мы перечисляем, это просто какой-то мусор, и необязательно их визуализировать. Человек, который не знает этих комментариев, может визуализировать мирские объекты, но если вы знаете об этом, тогда зачем вам

визуализировать мирские объекты? Все мирские объекты – как мусор. Лучше эти мирские подношения не делать.

Итак, если вы знаете подробно весь этот комментарий, то здесь нужно отметить, что лама Цонкапа, Кхедруб Ринпоче не говорили о том, что нужно подносить мирские объекты, поэтому, если вы визуализируете все, что упоминается в этом тексте, то это будет самое лучшее подношение.

Далее, вдобавок к этому, если вы подносите все хорошее из мира людей, это тоже очень хорошо. Подношение тела, речи и ума – тоже хорошее подношение. Свое тело, речь и ум я подношу, отдаю в услужение всем божествам, и это тоже подношение. Поскольку я подношу свои тело, речь и ум Вам, Будда Вджрадхара, всем божествам, то теперь, с этого момента я буду их использовать только для принесения блага всем живым существам.

Далее автор говорит о том, что если говорить о видах мандалы, то существует четыре вида мандалы – это внешняя мандала, внутренняя мандала, тайная мандала и мандала таковости. И в одной мандале должны присутствовать все эти четыре вида мандалы. Внешняя мандала – это то, что мы только что рассматривали с вами, то, что существует снаружи. Это то, что существует во внешнем мире, отдельно от нашего ума, и это не похоже на воззрение Читтаматры, в котором говорится, что все является проекцией нашего ума. Когда человек спит, или находится в коме, его ум не работает, но тогда мы не должны существовать, это логически неправильно. Поэтому Прасангика Махадьямака говорит о том, что внешние объекты существуют, но при этом нет самосущих внешних объектов. И это относится не только к внешним объектам, а также и к субъективному уму, он существует, но при этом у него нет самосущего существования, потому что он взаимозависим. Если вы исследуете, то найдете только название и кроме названия вы не сможете обнаружить ничего. В наши дни в квантовой физике говорится то же самое. Итак, они проводят деление элементарных частиц и приходят к выводу: все, что существует, это только название, и кроме названия невозможно найти ни одной неделимой частицы. То есть то, чему учил Будда две с половиной тысячи лет назад, в настоящие дни также открыли ученые в квантовой физике, они не просто повторили слова Будды, а на собственном опыте, в ходе исследования пришли к таким же открытиям.

Теперь, подношение внутренней мандалы. Вы визуализируете ту же основу и при этом думаете, что ваш живот – это гора Меру. У кого большой живот – это очень хорошо, вы можете правильно это визуализировать. Людям с маленьким животом очень трудно его визуализировать, как гору Меру. Это шутка. Итак, ваш живот – это гора Меру, две руки и две ноги – это четыре континента. Все ваши органы, все внутренности – это как семь главных драгоценностей и семь вторичных драгоценностей, и это самое главное, что вы подносите. Семь главных драгоценностей и семь вторичных драгоценностей – это то, что вы подносите поверх горы Меру. Это как главное подношение, как фрукты, которые вы подносите, а гора Меру и четыре континента – это как тарелка, на которой лежат эти фрукты. Здесь нет большой разницы, о какой тарелке идет речь: в наши дни говорится о мировой системе, а Васубадху говорил о горе Меру и четырех континентах, самое главное – это те объекты, которые вы подносите на этой тарелке. Это семь главных драгоценностей и семь вторичных драгоценностей, и они очень важны для принесения блага всем живым существам в будущем. Это вам нужно для принесения блага всем живым существам. Если вы мать, то вам это нужно для ваших детей. Ваша цель – стать ради блага всех живых существ буддой, и чтобы осуществить эту цель, вам нужно подносить эти драгоценные объекты. Это для вас настоящее богатство, которое нужно для блага всех живых существ. Если человек с маленькими заслугами говорит, что хочет стать буддой ради блага всех живых существ, то это смешно. Нужны большие заслуги для такой цели.

Далее, ваши два глаза – это как солнце и луна. Когда вы это подносите – это подношение внутренней мандалы.

Далее, подношение мандалы таковости. Вы говорите, что, хотя вы подносите такую мандалу, она выглядит таким образом, но нет ничего, что бы существовало истинным образом, это просто название. Хотя, например, вы смотрите на Луну и видите красивую полную Луну, но при этом там, со стороны объекта, нет такой полной Луны, это такая видимость, которая возникает в силу движения планет – Земли, Солнца, самой Луны. Это правильное понимание. Поэтому все, что мы видим, кажется существующим истинно, но при этом нет ничего истинно существующего. Хотя нет ничего существующего истинно, но при этом нечто, существующее номинально, есть, и именно это я подношу. Иллюзия и подобное иллюзии – вы этого пока не понимаете. Все эти красивые вещи – как иллюзия, но это не совсем иллюзия, как у мирских людей. То, как вещи выглядят, такого нет, – там тонкая золотая середина, поэтому детально нужно изучить теорию пустоты.

Когда вы делаете такое подношение мандалы таковости, тем самым вы накапливаете очень большие, просто невероятные заслуги! В этом случае это чистое подношение мандалы, а когда вы подносите мандалу с цеплянием за истинность, то в этом случае это не чистое подношение, а акт демона.

Четвертое – это подношение тайной мандалы. Это подношение должно быть побуждаемо тремя основами пути. В качестве основы у вас должно быть отречение, в качестве мотивации – бодхичитта, и в качестве воззрения – мудрость, познающая пустоту. Далее, используя наитончайший ум ясный свет, вы пребываете в этом состоянии наитончайшего ума ясного света с пониманием пустоты. И такой наитончайший ум ясный свет, который познает пустоту и переживает блаженство, называется союзом блаженства и пустоты. Из этого ясного света вы являетесь в облике божества, как говорится в тексте «Лама Чопа». Там говорится, что из сферы союза блаженства и пустоты я возникаю в облике Гуру-Йидама. И далее, когда вы визуализируете Поле Заслуг, оно также у вас возникает из сферы союза блаженства и пустоты. И те подношения, которые вы подносите, мандала – это те подношения, которые возникают из союза блаженства и пустоты. Это называется тайной мандалой.

Я передал вам невероятную технику, с помощью которой вы сможете накопить невероятно огромные заслуги за короткое время, теперь используйте эту технику, иначе все это будет бесполезно. Если это просто информация, и вы ее не используете, то здесь нет большой разницы, имеете вы эту информацию или нет.

Итак, как я говорил вам, все время сохраняйте позитивный настрой, будьте добрыми, и это очень важный навигатор вашей жизни. Проявления доброты вам не нужно бояться, счастливые этого не боятся. Вы, наверное, думаете, что вы слишком добрые. Вы вообще не слишком добрые, только чуть-чуть. Слишком добрые – это бодхисаттвы, которые полностью жертвуют своим телом ради блага всех живых существ. Также очень важен совет Шантидевы, что до тех пор, пока ваше сострадание не развито очень сильно, не жертвуйте своим телом, и также это относится к богатству, не отдавайте последнее свое богатство другим, иначе вы можете испортить других людей. Что касается доброты, то ее вам нужно развить до безграничного состояния, но это не означает, что вы должны отдать все, чем вы обладаете. Вам нужно отдавать что-то своевременно, когда это действительно будет полезно другому человеку, а иначе вы испортите его. Это будет не доброта. Внутри всегда желайте людям счастья, не обязательно всегда давать. Нужно быть, как мама для своих детей, проявлять настоящую заботу о своих детях.