

Я очень рад приветствовать всех вас, кто приехал из разных частей России, а также из Монголии. Мы приветствуем людей из Монголии, тех, кто приехал из другой страны. Поскольку вы все приехали издалека, главная цель, с которой мы здесь собрались, – это укрощение ума. Нам необходим определенный уровень убежденности, что самый лучший способ решения проблем и лучший способ обретения счастья – это только посредством укрощения ума. В наших бесчисленных прошлых жизнях мы сделали все, что только можно и нет ни одного действия, которое бы мы ни совершили. Иногда мы были царями, обладали невероятной силой для того, чтобы менять многие вещи во внешнем мире. Иногда мы были генералами, командовали солдатами и могли разрушать очень многое, но при этом это никак не решило наших проблем. Потому что все, что мы делали в то время, было связано с изменением внешних условий. Так же и в этой жизни, какой бы властью вы ни обладали, вы используете ее для изменения внешних условий. Это наша самая большая ошибка.

Наши страдания возникают не из-за внешних условий, а из-за внутренних условий. Внешние условия играют определенную роль, но при этом главными являются внутренние условия, и это наши омрачения. До тех пор пока мы не устраним омрачения из нашего ума, где бы мы ни находились, это будет природа страдания. Куда бы мы ни отправились, это природа страдания. Это хроническая ментальная болезнь. Если вы не исцелитесь от этой болезни, то никогда не избавитесь от страданий. Наши физические болезни – это нехорошо, но при этом они не очень опасны. Самая опасная болезнь – это болезнь омрачений. Главная цель, с которой Будда явился в нашем мире, – не для того чтобы научить нас молиться богу. Это тоже относится к внешним факторам, таким образом можно изменить некоторые внешние условия.

Главная цель, с которой Будда явился в нашем мире, – для того чтобы научить нас тому, что наши страдания возникают из-за нашего больного состояния ума. Если вы не исцелитесь от этой болезни омрачений, то, как говорил Будда, это природа страдания. Когда Будда говорил: «Распознайте благородную истину страдания», – речь шла не о страданиях низших миров и не о наших временных страданиях. Речь шла о том, что мы рождаемся под властью омрачений, и это страдательная природа. До тех пор пока мы рождаемся под властью болезни омрачений, это будет природа страдания. Из-за такой дебютной ошибки как рождение под властью омрачений, что произойдет? Наша жизнь будет начинаться со страданий, и заканчиваться также страданиями в силу этой дебютной ошибки. Но если вы устраните эту дебютную ошибку, если замените ее правильным ходом, то вы не родитесь под властью омрачений, вы родитесь из сострадания по собственному выбору, и это называется «освобождением». В настоящий момент у нас нет освобождения, нет свободы, потому что мы рождаемся и умираем под властью омрачений.

После слов о распознавании благородной истины страдания Будда сказал: «Отбросьте благородную истину источника страдания». Это означает, что если мы не хотим родиться под властью болезни омрачений, то нам нужно избавиться от омрачений. Это источник наших страданий. Болезнь омрачений вас не покинет, если вы просто скомандуете: «Уходи из моего ума». Поэтому вначале нам необходимо развить желание избавиться от болезни омрачений. И здесь Будда говорит о третьей благородной истине, о том, что необходимо осуществить благородную истину пресечения. Это значит, что нам необходимо поставить цель – обрести жизнь, полностью свободную от власти омрачений, это безусловно счастливая жизнь. Это должно стать нашей целью. Поэтому Будда сказал: «Осуществите благородную истину пресечения страданий», и это должно являться нашей целью. Если кто-то вас спросит, в чем состоит смысл вашей жизни, то вы должны ответить: «Смысл моей жизни – это обрести ум, полностью свободный от омрачений».

Однажды один учитель спросил своего ученика (позже этот ученик стал великим ученым): «В чем состоит твоя цель?» Ученик ответил: «Счастье». У учителя была фиксированная идея, что цель – это, например, стать ученым, стать доктором или что-то подобное. Именно с такой концепцией, с таким представлением в уме он спросил у него: «В чем состоит твоя цель?» Ученик ответил: «Счастье». Учитель сказал: «Ты не понял моего вопроса». Ученик на это ответил (это ученик с блестящими умственными способностями): «Вы не поняли моего ответа». Это означает, что нашей целью не должно быть – кем-то стать: доктором или инженером. Например, мой папа – инженер, поэтому я тоже должен стать инженером. Или родители – доктора и мне нужно стать доктором. Затем родители начинают оказывать давление на детей. Но у разных детей есть разные склонности, разный потенциал. Если давление становится слишком сильным, то они кончают жизнь самоубийством. Например, цель – стать самым первым учеником в классе – это очень неправильный подход к учению.

Но если вас таким же образом кто-то спросит, в чем состоит ваша цель, в этом случае не отвечайте «счастье», потому что это тоже достаточно абстрактно. Настоящее счастье – это ум, полностью свободный от омрачений. Ум, полностью свободный от омрачений, – это безусловно чистое, здоровое состояние ума, и оно возникает, как говорил Будда, благодаря медитации на четвертую благородную истину. Будда сказал: «Медитируйте на благородную истину пути». В чем состоит благородная истина пути? Это наша мудрость, напрямую познающая пустоту, это благородная истина пути. Когда вы ее обретаете, эта мудрость, напрямую познающая пустоту, становится противоядием от корня ваших омрачений, то есть от неведения. Неведение сравнивается с тьмой, и если говорить об аналогии мудрости, познающей пустоту, то это свет. Они называются несовместимыми противоречиями. Когда в царстве нашего ума непрерывно сияет свет мудрости познающей пустоту, тогда не остается места для тьмы омрачений, неведения. Когда нет места для тьмы неведения, также нет места и для тьмы других омрачений, которые возникают из-за неведения. В таком царстве ума непрерывно сияет свет мудрости познающей пустоту и при этом непрерывно испытывается чистое чувство любви и сострадания ко всем живым существам. Такое царство – это безусловно царство, самое счастливое.

Будда говорил, что если вы создадите такое царство в вашем уме, то станете счастливыми жизнь за жизнью. Это главная цель, с которой Будда появился на нашей планете, – чтобы указать нам путь освобождения от страданий и путь обретения безусловно счастья. Каким образом осуществить это на деле, на этот счет существует очень подробное учение. С одной стороны очень важно накопить знания Дхармы, а с другой стороны, также очень важно развить сильную веру в божество.

Очень важно обрести сильную связь с божеством. Потому что божества могут на нас повлиять, они могут благословить нас таким образом, что наши тело, речь и ум станут более позитивными. Если говорить о благословении, то на тибетском языке это звучит «чинлаб». Чинлаб не означает, что вам до головы дотрагиваются рукой, и вы превращаетесь в святого человека. Это не чинлаб. У меня нет такого чинлаб в моей руке, я не могу прикоснуться к вашей голове и превратить вас в святого человека. Если бы я мог это сделать, то давным-давно я бы сделал себя святым. Я дотрагиваюсь рукой до своей головы, но никаких изменений не происходит. Чинлаб – это тибетское слово, оно означает благословение. Чинлаб означает ту силу, которая превращает наши тело, речь и ум в более позитивные, именно это называется чинлаб. Такую силу мы получаем от божества. Каким образом? Когда все божества, такие как Манджушри, Авалокитешвара были бодхисаттвами, они накопили три неисчислимых зона заслуг и посвятили их нам, посвятили их принесению блага живым существам жизнь за жизнью. Например, ваши родители положили на ваше имя в банк определенную сумму денег, у вас уже появился свой банковский счет, но если при этом вы об этом не знаете, то не сможете забрать эти деньги. Но если вы знаете, что на

таком-то счету лежит такая-то сумма денег, в этом случае вы сможете воспользоваться ими, снять эти деньги со счета.

Таким же образом мой Духовный Наставник говорил, что пятьдесят процентов условий для того, чтобы мы стали буддой, уже создано самим Буддой. А следующие пятьдесят процентов нам нужно создать с нашей стороны. Поэтому, когда у нас есть правильная связь с божеством и есть сильная вера, то невозможно, чтобы мы не обрели блага от этого. Поэтому Тара говорит: «Если вы верите в меня на сто процентов, то я смогу помочь вам на сто процентов. Если вы верите в меня на пятьдесят процентов, то помочь вам я смогу только на пятьдесят процентов. Если вы верите в меня на десять процентов, то и помочь я смогу, лишь на десять процентов. А тем, кто в меня совсем не верит, я ничем не смогу помочь». Поэтому нам, с нашей стороны очень важно развить веру. В наши дни, когда исследования проводят современные психологи, что они говорят? Они говорят, что если пациент не доверяет психологу, то ему ничем нельзя помочь. Поэтому они говорят, что не нужно проводить сеансы психотерапии со своими родственниками, братьями или друзьями, потому что они воспринимают вас соответствующим образом – как друга или как брата, для них это не будет эффективно.

Например, Духовным Наставником Сакья Пандиты был его дядя, и он относился к нему как к дяде. Поэтому в течение длительного времени он не мог получить блага. Однажды его дядя заболел, и он начал ухаживать за ним. В действительности, высоко реализованные существа ведут себя так, как будто у них возникает какая-то физическая болезнь. Дядя Сакья Пандиты тоже повел себя так, как будто заболел, как будто не мог ходить в туалет. Поэтому он испражнялся прямо в свою одежду, а Сакья Пандита убирал за ним, прислуживал ему. Сакья Пандита не испытывал никакого чувства чего-то нечистого, когда ухаживал за дядей. При этом очистилось большое количество его негативной кармы, и у него появилась очень сильная, необычайная вера в своего дядю, он уже не видел его как дядю. После этого день за днем у него стали возрастать реализации. Поэтому наша вера и то, каким образом мы видим нашего Духовного Наставника, каким мы видим божеств, это играет очень важную роль. Открытие двери к благословию – это вера в божество, вера в Духовного Наставника. Вера очень важна.

У людей очень много веры во всевозможные неправильные вещи, во всевозможную ерунду. Очень много веры, доверия к друзьям, сбивающим их с пути. Сколько бы таким людям ни давали советов, они все равно не могут их понять и слепо следуют за ложным человеком. Такая вера опасна, а в вере в вашего Духовного Наставника, в божеств нет ничего опасного, поэтому развивайте такую веру. Во время благословения очень важно иметь сильную веру, и вы обретете благо от этого. Сегодня, чтобы получить благословение Манджушри, очень важно развить сильную веру и также правильную мотивацию. Нужно почувствовать, что Манджушри на сто процентов здесь присутствует, просто вы его не видите.

Ваша вера в божество Манджушри подобна подключению вашего компьютера к сети wi-fi. Если компьютер вашего ума не подключен к источнику сигнала wi-fi, то даже если здесь будет очень мощный сигнал wi-fi, ваш компьютер не получит никакой информации. Но если компьютер ума посредством веры подключился к сигналу wi-fi благословения божества, то в этом случае невозможно, чтобы вы не получили информацию от этого сигнала wi-fi. Сигнал сети wi-fi вы не видите, но на собственном опыте вы на сто процентов знаете, что он существует. Если я скажу вам: «Сигнал wi-fi – это глупость, не верьте в это, этого не существует», то вы просто засмеетесь, потому что вы знаете, что он существует. Если я спрошу у вас: «Где же этот сигнал wi-fi, покажите мне его, я его не вижу, и вы тоже его не видите», то это подход коммунистов. Есть очень многое, чего вы не можете увидеть. Вы не видите любовь и сострадание, но они играют очень важную роль в нашей жизни. Как

существует сигнал сети wi-fi, так же на сто процентов существуют и божества, и вы можете почувствовать связь с ними. Когда вы развиваете сильную веру и возносите искреннюю мольбу, то невозможно, чтобы вы не почувствовали признаков того, что божество дарует вам благословение. Это существует на сто процентов!

Итак, первое – это вера и второе – очень важно развить правильную мотивацию. Мотивация не должна быть мирской. Как минимум, она должна быть связана с заботой о счастье будущей жизни. Такая мотивация не зарождается спонтанно. Поэтому нам необходимо развивать эту мотивацию, подталкивая наш ум в этом направлении. Потому что наш ум очень узкий. Если вы не будете себя подталкивать, то ваш ум не захочет думать даже на год вперед, он будет думать только о вашем счастье в этот день. Это естественный механизм работы нашего ума – заботиться только о самом кратковременном счастье, заботиться о сегодняшнем дне. Ваш ум не захочет думать о том, чтобы решить свои проблемы через год, он подумает: «Это неважно». Если размышлять о каком-то благе, которое вы можете получить через год, то ваш ум и в этом случае скажет, что это неважно, важно только то, что происходит сегодня. Поэтому мужчины в России пьют водку, едут в баню, чуть-чуть отдыхают, и это для них самое главное. Женщины ездят в магазин, все деньги, которые у них есть, тратят на шопинг, и это самое главное для них. А чтобы инвестировать эти деньги с целью получить пользу через год – они это откладывают на потом.

До тех пор пока вы не развиваете дисциплину, не развиваете свой ум, это будет вашим естественным образом мышления. Но это не является вашим природным образом мышления. До тех пор пока вы не развиваете свой ум, это то, что остается вашим инстинктом. Поэтому подталкивайте свой ум и думайте, что максимум, сколько вы сможете прожить, – это сто лет. Тем, кому уже исполнилось пятьдесят лет, осталось прожить максимум пятьдесят лет. Но и в этом тоже нет уверенности. Мы можем умереть в любой момент. Тогда что же является самым главным? Вы не сможете с собой забрать славу, репутацию, даже свое тело вы с собой не заберете. От таких размышлений ваш ум становится немного более умным, и вы приходите к мысли, что только ваши благие качества ума, ваши заслуги – это ваше настоящее, подлинное богатство. Посмотрите – сколько у вас есть такого богатства? И вы увидите, что у вас очень мало внутреннего богатства.

Что касается внешнего материального богатства, даже если у вас его очень много, вы ничего с этим особо поделать не можете. Чем это вам поможет? Даже если у вас миллиард долларов, у вас всего лишь один желудок, что вы можете купить? Много вы не съедите. Если вы будете есть слишком много, то заболете сахарным диабетом. Поднимется кровяное давление и так далее, то есть за деньги вы покупаете себе новые болезни, новые проблемы. Поэтому большая сумма денег не играет весомой роли. Даже если денег немного, но вы знаете, как ими воспользоваться правильно, то это самое главное. Вам необходимо богатство, но большое или маленькое – это не имеет значения. Самое главное – как им воспользоваться. Также если говорить о власти, большой властью вы обладаете или маленькой – значения не имеет. Но если вы знаете, как правильно использовать ту власть, которая у вас есть, это самое главное. У вас есть невероятная внутренняя власть, это означает, что в царстве вашего ума вы являетесь царем. В царстве вашего ума вы обладаете невероятной властью, вы способны изменить все, что угодно, но вы этим не пользуетесь. И это на сто процентов в ваших руках, а если говорить о внешних изменениях, то существует множество направлений, в которых у вас нет власти.

Поэтому не думайте, что у вас нет власти, у вас есть самая важная власть – это власть для того, чтобы производить любые внутренние изменения. Что касается внешней власти, не думайте об этом, о том, чтобы менять какие-то внешние условия, влиять на другие страны. Это не так важно. Вы меняете что-то в одну сторону, а затем к власти приходит другой

человек и меняет все это обратно, поэтому большой разницы нет. В царстве вашего ума всей властью полностью наделены одни лишь вы, и никогда не наступит такого времени, что царем станет другое существо. Только вы будете обладать этой властью жизнь за жизнью. Вы будете царем в царстве вашего ума жизнь за жизнью, поэтому вам нужно знать, как правильно пользоваться этой властью. И Будда учит нас тому, каким образом мудро пользоваться властью в царстве нашего ума, внутренней властью, это Учение Будды. Для этого очень важны знания, важна мудрость.

Вашей минимальной мотивацией должна быть забота о счастье в будущей жизни. Далее следующее – развеите заботу об освобождении от сансары. Третий уровень мотивации – это желание достичь состояния будды на благо всех живых существ. Как мы хотим обладать безусловно здоровым состоянием ума, так же и все живые существа хотят иметь безусловно здоровый ум. Думайте так: «Я не только себя избавлю от болезни омрачений, но также избавлю и всех живых существ от этой болезни омрачений. Ради этого моя цель – достичь состояния будды. Это моя наивысшая цель, это мои высшие амбиции». Нет амбиций, нет цели выше, чем стремление к достижению состояния будды. Кроме этого, это не какие-то фантазии, это реалистично. Большинство наших целей являются фантазиями, они не реалистичны. Например, для мотылька, когда он видит пламя масляного светильника, это пламя выглядит очень ярким, очень привлекательным. У мотылька возникает мысль, что если он подлетит поближе, то станет счастливым. Если этот мотылек не может нормально летать, то он думает: «В первую очередь я хотел бы научиться хорошо летать для того, чтобы поближе подлететь к пламени масляного светильника, потому, что так я стану счастливым». Он тренируется, тренируется, крылья становятся крепче, он думает: «Теперь я очень счастлив, потому что смогу подлететь поближе к масляному светильнику». Но когда он туда подлетает, этот масляный светильник обжигает ему крылья. Мотылек никогда не задумывается о том, что это пламя светильника его обожгло, он все время думает о том, что это сделал кто-то другой, потому что другие ему завидуют. Он думает: «Они мне завидуют, поэтому мои крылья теперь обожжены», а не потому, что их обжег масляный светильник. Так же думаете и вы, кроме того, вы ищите причину в том, что кто-то наслал на вас проклятье, порчу, или кто-то посмотрел тяжелым взглядом, поэтому у вас появились проблемы. Вы идете к ламе и просите, чтобы он помолился о том, чтобы у плохих людей закрылся рот, закрылись их глаза, чтобы у вас не было проблем. Иногда в тибетских текстах тоже упоминается, что необходимо закрыть рот плохим людям. В этот момент я думаю, что у людей есть такие склонности, такие неправильные представления, зачем же писать тексты, которые склоняют их к таким действиям еще больше? Его Святейшество также иногда говорит: «У меня есть иногда некоторые подозрения в отношении определенных ритуалов выноса торма, изгнания вредоносных духов. Потому что настоящий вредоносный дух находится не где-то снаружи, он находится внутри. Торма нужно бросать именно сюда, именно в наше сердце».

В Тибете в прошлые времена, так же как и в Бурятии, Туве, Калмыкии проводилось большое количество ритуалов и бытовало мнение, что это и есть настоящий буддизм. Ритуалы играют определенную роль, но когда ритуалов слишком много, это тоже неправильно. Если подлинный мастер выполняет подлинный ритуал и также есть квалифицированный ученик, тогда это начинает играть определенную роль. Поэтому я не отрицаю это полностью, не говорю, что это нонсенс. Тот ритуал благословения Манджушри, который я для вас провожу, тоже ритуал, я его не отрицаю. То, что я отрицаю, так это такие случаи, когда неквалифицированный мастер, не имеющий любви и сострадания, выполняет какой-то неподлинный ритуал, читает неподлинные молитвы, с вашей стороны также нет правильной подготовки, и тогда этот ритуал не является настоящим буддийским ритуалом.

Однажды одному человеку сказали, что ему вредит злой дух. Ему сказали: «Тебе нужно обратиться к великому йогиному Друкпа Кюнле и попросить его бросить торма в этого злого духа». Этот человек начал искать Друкпа Кюнле. В конце концов, он отыскал Друкпа Кюнле и обратился к нему с просьбой: «Мне сказали, что мне вредит какой-то вредоносный дух, пожалуйста, бросьте торма в этого духа». Друкпа Кюнле сказал: «Зачем же вы хотите, чтобы я бросил торма во вредоносного духа, просто будьте добрым, начитывайте мантры, укрощайте свой ум. Это решит ваши проблемы», – он говорил о самой сути. Этот человек упирался, говорил: «Нет-нет, вам нужно бросить торма в этого злого духа». Друкпа Кюнле переспросил у него: «Ты на самом деле хочешь, чтобы я бросил торма в злого духа?» Он сказал: «Да, да!» Друкпа Кюнле сказал: «Хорошо, тогда сделай торма». Тот изготовил очень большое торма. Он подумал, что если торма будет побольше, то вредоносный дух очень сильно испугается. Он готовил большое торма, а Друкпа Кюнле смеялся над ним. Далее он передал торма Друкпа Кюнле, Друкпа Кюнле взял торма в свою руку и спросил: «Ты уверен, что я должен бросить это торма прямо в злого духа?» Тот сказал: «Пожалуйста, прямо в злого духа!» Друкпа Кюнле прочитал несколько мантр и бросил торма прямо в грудь этому человеку. Он сказал: «Здесь, в твоём сердце эгоистичный ум, это твой вредоносный дух. Этот вредоносный дух эгоистичного ума не оставляет тебя в покое и не даёт другим людям также жить спокойно». Тогда этот человек понял смысл учения Друкпа Кюнле и после этого плакал долгое время, – так он получил благословение. Далее он сказал: «Теперь я хочу уничтожить своего внутреннего злого духа, внутреннего врага, пожалуйста, станьте моим Духовным Наставником». Друкпа Кюнле сказал: «Если ты хочешь стать моим учеником, то тебе следует пойти со мной в горы, я там медитирую. Этот злой дух не уйдёт, если ты просто разовьёшь доброе сердце, один-два раза прочитаешь мантры. Для его устранения необходимо, чтобы в твоём уме присутствовало противоядие, и при этом пребывало там постоянно. Тебе необходимо непрерывно медитировать. Есть ли у тебя смелость на такой поступок?» Тот сказал: «Да, у меня есть такая смелость» – «Тогда пойдём со мной». Позже этот человек стал одним из великих йогин. Таким должен быть подход.

Теперь, главная мысль состоит в том, что для того, чтобы принести благо всем живым существам, вам нужно достичь состояния будды, и вначале вам нужно устранить свои внутренние омрачения, вашего внутреннего врага. Если человек не может изменить себя, то он также не сможет менять и других людей. Чтобы менять других, чтобы помогать другим, в первую очередь человеку нужно знать, как изменить самого себя, как сделать себя мудрым человеком. Самое мудрое – это достичь состояния будды. Сегодня развейте такую мотивацию: «Ради того, чтобы достичь состояния будды на благо всех живых существ, я хотел бы получить благословение Манджушри». Тогда я правильно вас подготовил. Если у вас появляется такая мотивация, тогда вы все становитесь последователями Махаяны. Сосуд вашего ума в этом случае подготовлен правильно. Чтобы лить на вас нектар благословения, в первую очередь вам необходимо правильно подготовить сосуд вашего ума. Если вы его подготовили, тогда следующие пятьдесят процентов уже находятся в моих руках, потому что я лью на вас нектар благословения.

Поэтому мне необходимо иметь сильные чувства любви и сострадания, и это первая подготовка. Если у меня будет мотивация даровать вам благословение ради того, чтобы собрать с вас деньги, то в этом случае я и себя самого также ввергаю в адские миры. Быть Духовным Наставником – с одной стороны это большое преимущество, но с другой стороны это также очень опасно, потому, что это означает направлять людей. Если я поведу вас в ошибочном направлении, то я не только сам окажусь в аду, но мы все вместе будем опускаться все ниже и ниже. Поэтому выбирать Духовного Наставника – это очень важно, и если вы выберете ошибочного, неправильного Духовного Наставника, то это может быть очень опасно. Потому что вы следуете за ним, а он направляется в неправильную сторону, и вы все вместе пойдёте за ним. Очень важно, чтобы у Духовного Наставника ум был очень

сильно побуждаем чувствами любви и сострадания. Для вас большая удача, что у меня есть определенное доброе состояние ума. Но если говорить о моих знаниях, то они не очень обширны. Это ваша карма. Я могу вам сказать, что вы можете говорить обо мне, как о вашем Духовном Наставнике: «Мой Учитель геше Тинлей не является великим ученым, но при этом он очень добрый человек». Если я поведу вас правильным образом, с правильной мотивацией, то не только вы обретете от этого благо, но я также обрету невероятное благо. Потому что при развитии правильной мотивации и сильных чувств любви и сострадания мое тело становится посредником для деятельности божеств.

В тантре Чакрасамвара говорится: «Когда ученики делают подношение Духовному Наставнику (речь идет о подлинном Духовном Наставнике, который обладает сильными чувствами любви и сострадания), тогда, даже если он не является буддой, тем не менее, все божества, все будды входят в тело этого Духовного Наставника и принимают ваши подношения». Это то, что объясняется в коренном тексте тантры Чакрасамвара. Поскольку я испытываю сильные чувства любви и сострадания, то я совершенно точно могу вам сказать, что хотя я и не будда, но все будды, все божества входят в мое тело. Со стороны Духовного Наставника очень важно иметь правильную мотивацию, а также визуализацию себя божеством, и необходимо призвать всех божеств в свое тело. Для вас Учитель становится воплощением всех будд и всех божеств, поэтому для вас нет объекта, который превосходил бы вашего Духовного Наставника.

Есть история о том, как однажды Наропа привел Марпу в лес. Он спросил у Марпы: «Ты хочешь увидеть божество Чакрасамвару?» Марпа очень обрадовался, сказал: «Да, да конечно, я его никогда не видел, я очень хотел бы его увидеть!» После этого Наропа щелкнул пальцами, и в пространстве появилось божество Чакрасамвара. Наропа спросил у Марпы: «Перед кем теперь ты сделаешь первое постирание?» Марпа подумал: «Своего Духовного Наставника я вижу каждый день, а божество Чакрасамвару я вижу сегодня впервые, поэтому первое постирание я сделаю перед божеством». Он сделал постирание перед Чакрасамварой, а следующее постирание сделал перед Наропой. Наропа на это сказал ему: «Ты допустил большую ошибку. Из-за этой ошибки твоя духовная линия будет продолжаться, но твоя родовая линия прервется. Поскольку у тебя чистое состояние ума, сильная вера, то твоя духовная линия далее будет продолжаться. Но из-за твоего ошибочного действия, из-за того, что ты первое постирание сделал перед божеством, а не перед Духовным Наставником, твоя родовая линия прервется. Божество является проявлением Духовного Наставника, без Духовного Наставника нет и божества». Далее Наропа щелкнул пальцами и Чакрасамвара растворился в его сердце. Нам очень важно понимать эту историю. Для вас ваш Духовный Наставник является объектом накопления невероятно больших заслуг. Для меня также, если я буду проводить правильные визуализации с правильной мотивацией, это станет полезно не только для вас, но и мне тоже принесет большое благо.

Чтобы получить благословение Манджушри, в первую очередь вам нужно принять обет прибежища. Обет прибежища – это как правила. Если вы хотите постоянно получать благо от Будды, Дхармы и Сангхи, если вы хотите, чтобы Будда, Дхарма и Сангха непрерывно вас защищали, защищали жизнь за жизнью, тогда необходимо следовать обетам, это то, что является правилами. Например, если вы управляете компанией, то чтобы ваша компания добилась успеха, необходимы определенные правила, необходимо следовать определенным принципам. Если говорить о деятельности, которая приводит вашу компанию к успеху, то именно выполнение этой деятельности являются теми правилами, которым вам нужно следовать. Если есть какая-то деятельность, которая разрушает успех, мешает вашей компании достичь хороших результатов, то это запрещающие правила, то, чему вам не следует следовать. Поэтому обет для вас – это не какое-то наказание.

Для того чтобы вы могли достичь своей цели, очень важно придерживаться определенных правил с точки зрения следования и с точки зрения ограничений. Например, в нашем ретритном байкальском центре существуют определенные правила. Не очень много правил, но определенные правила есть. Слишком большое количество правил меня тоже не интересует. Правило №1: на этой территории запрещается пить водку, курить. Если кто-то пытается оказывать на людей нехорошее влияние, то это здесь тоже запрещается. Кто бы ни вносил дисгармонию, раскол между людьми – все это запрещается в нашем центре.

Когда вы принимаете обет прибежища, вам нужно знать, что существует два вида обетов прибежища. Один из них – с точки зрения того, чему нужно следовать. Следующий – это ограничивающий или запрещающий обет. Три обета с точки зрения запретов, что это такое? Очень важно их знать. После принятия обета прибежища, если вы постоянно будете следовать этим обетам, то будете непрерывно получать благословение Будды. Но если вы нарушите эти обеты: три обета с точки зрения запретов и три обета следования, то с этого момента вы перестанете получать благословение. Тогда вам нужно снова принять обет, и далее уже чисто соблюдать его. Таким образом, поскольку вы принимаете прибежище в Будде, то ваш запрещающий обет – не принимать прибежище в мирских богах, это ваш первый обет. Ходить к шаманам, принимать прибежище в сабдаках – это запрещается. Вы можете это делать, но с этого момента вы потеряете обет прибежища и перестанете быть буддистом. Стать буддистом непросто, а стать не буддистом очень легко. Обрести высокое перерождение очень трудно, а скатиться в низшие миры очень легко. Разозлиться на вашего Духовного Наставника, сказать какое-то плохое слово – и всё, этим самым вы создали очень весомую причину рождения в аду. Потерять защиту Будды, Дхармы и Сангхи очень легко. Стоит вам нарушить обет, как сразу же вы потеряете эту защиту. Очень хорошо запомните это – поскольку я принимаю прибежище в Будде, я никогда не должен принимать прибежище в мирских богах. Это первый обет.

Второй обет. Поскольку вы принимаете прибежища в Дхарме, то ваш второй обет – это изо всех сил стараться не вредить ни одному живому существу. Когда вы нарушаете обет прибежища? Это когда вредите живым существам. Но даже это не является полным нарушением обета прибежища. Если же вы радуетесь после причинения вреда и думаете: «Как хорошо, сегодня я сделал то-то и то-то, отругал этого человека, теперь я очень счастлив, я удовлетворен», – тогда вы нарушаете обет прибежища. То есть вы вредите другим и радуетесь этому. Таким образом, вы нарушаете запрещающий обет принятия прибежища в Дхарме. Но если вы по старой привычке, произвольно кому-то навредили, но после этого сразу же пожалели об этом, то это не является полным нарушением обета прибежища, это вторичное нарушение.

Третий обет. Поскольку вы принимаете прибежище в Сангхе, то не водитесь в дурной компании злонамеренных друзей. В особенности очень важно держаться на расстоянии от тех, кто нарушил преданность Духовному Наставнику.

Следующие три обета с точки зрения следования. Поскольку вы принимаете прибежище в Будде, то любую фотографию, любую статую Будды вам нужно видеть как настоящего Будду и ставить на высокое место. Никогда не кладите такие объекты на землю. Это обет следования. Если вы смотрите на изображение Будды и думаете: «Я не способен увидеть самого Будду, но на этом изображении я вижу представителя Будды», то в этом случае вы накопите точно такие же заслуги, как от созерцания самого Будды. Поэтому любую фотографию, любую статую, даже если они уже состарились, вам нужно видеть как самого Будду и с уважением ставить на высокое место, в этом состоит ваш третий обет. Это первый обет следования.

Второе. Поскольку вы принимаете прибежище в Дхарме, то ваш обет следования – вам необходимо видеть тексты по Дхарме, книги или даже просто клочок бумаги, на котором изложены слова Дхармы, как саму Дхарму. Никогда не кладите тексты Дхармы Будды на землю, на пол. С уважением прикладывайте их к своей голове, и далее кладите на какое-то высокое место, и это будет ваш обет следования. Благодаря таким поступкам вы намного легче сможете развить мудрость. Поскольку вы с уважением относитесь к текстам, которые являются источником мудрости, то вы и сами намного быстрее начинаете развивать мудрость, это взаимозависимый механизм. В наши дни люди обладают большим количеством интеллектуальной информации, но при этом их мудрость очень мала. Почему так происходит? Потому что они не проявляют никакого уважения к тем текстам и книгам, которые они читают. Они относятся к ним, как к простому источнику информации, и их ум остается как у маленьких детей.

Некоторые люди уже являются профессорами, читают лекции, но при этом их ум такой же, как у маленького ребенка. Такого человека немного похвалить – и он сразу же начинает улыбаться, воспаряет в небо. Чуть-чуть покритиковать – и его лицо сразу же покраснеет, он расстроится. Каким он был в детстве, таким же остался, когда стал уже взрослым и получил профессорскую степень. Но если вы копите все больше и больше мудрости, то ваше детское отношение поменяется, и если кто-то вас покритикует, то вы наоборот больше порадуетесь этому. Вы скажете: «Большое вам спасибо за критику, я не знал об этой своей ошибке». Но если вас кто-то начинает хвалить, то вы говорите: «Нет, нет, таких качеств у меня нет, вы просто меня неправильно поняли». Если вам становится неудобно, когда вас кто-то хвалит, тогда вы становитесь немного мудрее. Если вас кто-то немножко похвалил, вы слушаете это, и говорите: «Не только это», тогда вы настоящие дети. По-настоящему мудрый человек скажет: «Нет-нет, пожалуйста, не говорите об этом, мне неудобно, у меня нет таких качеств». Тогда вы начинаете развиваться и благодаря мудрости вы обретаете весомость.

Когда на дереве нет плодов, оно растет, устремляется вверх, очень ровное, высокомерное. Когда на дереве созрело множество плодов, тогда оно нагибается. Таким образом, когда ваша мудрость начинает расти и у вас созревают плоды мудрости, то вы естественным образом становитесь скромными, потому что понимаете, что есть невероятные будды и бодхисаттвы, и что ваша мудрость просто ничтожна в сравнении с их мудростью. Тогда вам становится стыдно, если кто-то начинает вас хвалить. Потому что вы видите, что качества будд и бодхисаттв просто невероятны, а ваши собственные качества очень мелкие. Поэтому важно каждый день вспоминать о высоких достоинствах будд и бодхисаттв, и тогда вы будете чувствовать, что вы сами обладаете очень маленькими благими качествами. Только что я говорил о том, что я немного добрый человек, а сейчас, когда подумал о доброте будд и бодхисаттв, я подумал: «Зачем же я сказал об этом?» Мне стало стыдно. Когда я произнес, что я немного добрый человек, может быть, если сравнить с вами, то действительно я немного добрый, потому что я вас вижу, поэтому я говорю, что я немного добрый. Но теперь, когда я подумал о доброте будд и бодхисаттв, о том, что их доброта просто невероятна, мне стало немного стыдно за свои слова, я подумал: «Зачем же я сказал об этом?» Все относительно.

Поскольку вы принимаете прибежище в Сангхе, то ваш обет следования – вам необходимо с уважением относиться к любому монаху, монахине, к тем, кто носит одеяние Будды и уважать их как Сангху. Вы обретете благо от этого. Монахи и монахини в свою очередь должны быть очень осторожны и должны понимать, что люди проявляют уважение не к вам, а к вашей одежде. Вам нужно говорить: «Поскольку я ношу эту одежду, мне нужно вести себя как настоящая Сангха. Если я буду вести себя плохо, неправильно, то я опозорю всю духовную общину, всю Сангху». Поэтому на тех людях, которые носят монашескую одежду, возложена очень большая ответственность. А тем, кто не является монахом или

монахиней, не надо думать о том, хороший это монах или плохой, вам нужно относиться ко всем монахам с уважением, благодаря одежде Будды, которую они носят. Иногда Его Святейшество Далай-лама ругает монахов и монахинь, потому, что они являются его учениками. Но когда другие люди тоже начинают вместе с Его Святейшеством ругать монахов и монахинь, то им я говорю: «Для вас это большая ошибка». Его Святейшество Далай-лама – это Учитель, и Учителю следует ругать своих учеников. Если Его Святейшество ругает монахов и монахинь, и вы тоже присоединяетесь и тоже начинаете говорить: «Монахи такие-то, такие-то», то это очень опасно. Соблюдают ли они свои обеты – это не ваша ответственность. Вам нужно просто видеть их одежду и понимать, что они являются представителями Сангхи, относиться к ним с уважением, и вы обретете только благо от этого.

Если миряне проявляют уважение к монахам и монахиням, а монахи и монахини не принимают это уважение, то это также является нарушением вторичного обета. Поэтому монахи и монахини должны думать таким образом: «Они проявляют уважение к моей одежде, это одеяние Будды». Поэтому, даже если перед вами делают постирание, то вам нужно думать в этот момент: «Через меня этот человек постирается перед всей Сангхой». Я подчеркиваю это для вас, моих учеников, вы должны думать таким образом – те, кто является монахом или монахиней.

Соедините руки. Визуализируйте на алтаре Манджушри и меня также в облике Манджушри. Над моей головой Его Святейшество Далай-лама в облике Будды Шакьямуни. Когда я буду произносить НАМО ГУРУБЭ НАМО БУДДАЯ НАМО ДАРМАЯ НАМО САНГАЯ, повторяйте за мной. Смысл этой мантры следующий: «Я принимаю прибежище в своем Духовном Наставнике, я принимаю прибежище в Будде, принимаю прибежище в Дхарме, принимаю прибежище в Сангхе». Такие четыре строки свойственны исключительно для традиции Махаяны. В традиции Хинаяны не произносят четырех строк, там произносят лишь три строки – принятие прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе, поскольку в традиции Тхеравады нет видения Духовного Наставника как воплощения всех будд. Мы говорим не только о Махаяне, но в особенности об учении Ваджраяны, которое в полной целостности широко распространилось в Тибете. В этой традиции еще более важно видеть Духовного Наставника как воплощение всех божеств. В первую очередь принимайте прибежище в Духовном Наставнике, далее – в Будде, следующее – в Дхарме, и следующее – в Сангхе.

Визуализируйте божество Манджушри на алтаре, меня также в облике Манджушри. Над моей головой Его Святейшество Далай-лама в облике Будды Шакьямуни. Когда вы повторяете слова за мной, в этот момент белый свет исходит из наших ртов, проникает через ваш рот, остается в вашем сердце в качестве обета прибежища. Он будет защищать вас жизнь за жизнью. Думайте так: «Пожалуйста, защищайте меня жизнь за жизнью, вплоть до моего достижения состояния будды», – это махаянский способ принятия прибежища. Это первая подготовка.

Второе – вам необходимо принять обет бодхичитты, также для получения благословения Манджушри. Существует два вида обетов бодхичитты: обет бодхичитты устремления и обет бодхичитты действия. Обет бодхичитты устремления – это когда вы развиваете сильное желание достичь состояния будды на благо всех живых существ, и даете обещание, что никогда не оставите этого желания. В вашей жизни вы ставите это как самую высшую цель, и никакая другая цель у вас не превосходит этой вашей цели. Если ваш Учитель у вас спросит, в чем состоит ваша цель, отвечайте: «Моя цель – это достичь состояния будды на благо всех живых существ». Вам нужно так думать, но не обязательно говорить об этом. Это наивысшая цель, никогда от нее не отказывайтесь. Если она станет вашей главной целью, то вы никогда не опустите руки. Почему вы расстраиваетесь, огорчаетесь, падаете духом?

Потому что вы в качестве своей цели ставите какие-то глупые вещи. Например, вы думаете: «Моя цель – это чтобы мое тело было красивым», но если вы растолстеете, то после этого скажете: «Я не хочу дальше жить, я стал толстым, какой смысл дальше жить, я хотел бы умереть». Почему возникает депрессия? Из-за глупых целей. Вам нужно сказать: «Та цель, с которой я родился человеком, – это не для того, чтобы иметь красивое тело, не для того, чтобы разбогатеть или стать известным человеком, а для того, чтобы достичь состояния будды на благо всех живых существ».

Почему Асанга и Васубадху сделали очень весомый вклад в учение Будды, в буддизм, почему это произошло? Когда их мать увидела, что буддизм приходит в упадок, она породила очень сильную решимость: «Я помогу в возрождении буддизма». Затем она задумалась: «Как же я могу помочь с возрождением буддизма? Сейчас я не могу изучать философию, для меня уже слишком поздно. Тогда я хотела бы родить двоих детей, которые смогли бы получить учение и сохранить его». С царем у нее родился Асанга, а от брахмана у нее родился Васубандху. Когда они уже понимали человеческую речь, она им сказала: «Вы родились в этом мире не для того, чтобы стать могущественными людьми, не для того, чтобы прославиться, а для того, чтобы сохранить Дхарму, Учение Будды. Я родила вас с этой целью». Она постоянно напоминала об этом своим детям. В ответ на это ее дети стали великими учеными, и сейчас благодаря им до сих пор сохранилось Учение Будды, сохранилось в целостности.

Если говорить о том учении, которое я вам передаю, то это учение остается живо, благодаря текстам, написанным Асангой и Васубандху. Как эта мать напоминала своим детям, так же и вам нужно напоминать самим себе: «Цель моей жизни состоит не в том, чтобы просто получать удовольствие, чтобы стать красивым человеком или чтобы стать популярным, известным. Моя цель в том, чтобы достичь состояния будды на благо всех живых существ». Если такая цель у вас будет становиться все сильнее и сильнее, и при этом вы начнете толстеть, то это вас не огорчит. Какая разница – толстый вы или худой, какая разница – уродливый или красивый? Все равно в человеческом теле нет красоты. Шантидева говорил правильно, что нет ни одного красивого человека. Шантидева говорил, что нет ни одного человека, который был бы по-настоящему красивым. Потому что человеческое тело создано из тридцати пяти нечистых субстанций, как же оно может быть красивым? Также Шантидева приводил пример: если достать червя из дерьма, после этого помыть его, наложить косметику, побрызгать духами, то вы все равно не сможете его поцеловать. Если кто-то вас попросит: «Поцелуйте его», – вы скажете: «Нет-нет, этот запах – это не запах того червя, это запах французских духов, и этот цвет тоже искусственный. Он родился в дерьме, как же я могу его поцеловать?»

Точно также и мы, поскольку рождены под властью омрачений, мы являемся грязными живыми существами. В настоящий момент для вас нет ни одного объекта, который вы по-настоящему могли бы считать красивым, это иллюзия. Если вы понимаете эти вещи, то толстый вы человек или худой, богатый или бедный, ничто из этого не повергнет вас в депрессию. Если вы впадаете в депрессию из-за того, что у вас становится меньше денег, то это означает, что вы не понимаете буддийской философии. Если у вас депрессия из-за того, что вы стареете, то вы тоже не понимаете буддийской философии. Но если вам неудобно при мысли о том, что вы рождены под властью омрачений и обладаете природой страдания, то это не является депрессией. Это просто чувство неудобства, это то, что у вас должно быть.

Далее обет деятельной бодхичитты, бодхичитты действия. Здесь вы не только говорите, что не оставите стремления к достижению состояния будды на благо всех живых существ, но также обещаете, что будете практиковать шесть парамит.

Теперь примите один из этих обетов, а если можете принять оба, то это очень хорошо. Как минимум, вам необходимо принять первый обет, это то, что вы никогда не оставите желания достичь состояния будды на благо всех живых существ. Молитесь так: «Будды и бодхисаттвы, где бы я ни родился, каждый раз, пожалуйста, напоминайте мне об этой моей цели, и жизнь за жизнью я не оставлю стремления к достижению состояния будды на благо всех живых существ». Если вы умрете, имея такую цель, то для вас это лучшая пхова. Для практики пховы вам не обязательно произносить ХИК и ПЭ. Если вы умираете с мотивацией бодхичитты, то это и является лучшей пховой. «Пхова» означает перенос вашего сознания в высшие миры. Но вы не сможете перенести свое сознание в высшие миры просто с помощью звуков ХИК и ПЭ. Главное – это мотивация, сильная любовь и сострадание – это невероятная сила, которая сразу же ввергнет вас в высшие миры. С сильной любовью и состраданием, когда вы выполняете тантрическую практику пховы, – это то, что является союзом сутры и тантры, и это настоящая практика пховы.

Соедините руки. Белый свет исходит из наших ртов, проникая через ваш рот, остается в вашем сердце в качестве обета бодхичитты.

Просьба о благословении тела. Сейчас, когда я буду звонить в колокольчик и произносить мантру, визуализируйте Манджушри на алтаре, меня также в облике Манджушри. Из нашей области лба исходит белый свет и нектар, наполняет ваше тело и очищает большое количество негативной кармы, созданной вашим телом. Вам в вашем уме очень важно развить четыре противоядия. Первое противоядие – это сожаление о вашей негативной карме. Второе – развитие сильной веры в божество Манджушри. Третье – правильная визуализация того, о чем я вам говорю, это непосредственно само противоядие. Четвертое – решимость больше такого не повторять. Если присутствуют все эти четыре фактора, то нет такой негативной кармы, которую вы не смогли бы очистить. Благодаря присутствию этих факторов в вашем уме начнут происходить изменения. Если вы свой компьютер наполните определенными программами, то сможете получать информацию. Если вы установите все полностью в соответствии с инструкцией, тогда вы получите полностью запрограммированное устройство. Сами по себе знания не являются чем-то особенным, но если вы знаете, как их правильно использовать, тогда знания становятся особенными. Поэтому очень важно использовать знания. Если вы не используете знания, то это все равно, что бесполезная кукла. Соедините руки.

Теперь обратимся с просьбой о даровании благословения речи. Сейчас, когда я буду звонить в колокольчик и произносить мантру, визуализируйте Манджушри на алтаре, меня в облике Манджушри. Из нашей области горла исходит красный свет и нектар, наполняет ваше тело и очищает большое количество негативной кармы, созданной вашей речью, и благословляет вашу речь. Развейте сильную веру в то, что сегодня такое очищение действительно происходит. Отпечатки негативной кармы подобны токсинам в вашем теле, и если вы от них не избавитесь, не устранили их, то рано или поздно они встретятся с условиями, и тогда для вас это приведет к чему-то очень опасному. Поэтому профилактический способ решения проблем является очень эффективным. Очищение негативной кармы – это средство профилактики для решения проблем. Соедините руки.

Теперь просьба о даровании благословения ума. Сейчас, когда я буду звонить в колокольчик и произносить мантру, визуализируйте Манджушри на алтаре, меня в облике Манджушри. Из нашей области сердца исходит синий свет и нектар, наполняет ваше тело и очищает большое количество негативной кармы, созданной вашим умом, также благословляет ваш ум и закладывает семя ума будды. Манджушри – это божество мудрости, поэтому в конце обратитесь с просьбой к Манджушри о даровании сиддхи мудрости. В этот момент

визуализируйте, что из моего сердца исходит большое количество эманаций божеств Манджушри и растворяются в вас. Также из пространства большое количество божеств Манджушри растворяются в вас и все они разного размера: кто-то размером с большую гору, другие – человеческого размера, есть очень маленькие размером с зернышко, и все растворяются в вашем сердце. Почувствуйте, что вместе с этим возрастает ваша мудрость. Почувствуйте, что вы становитесь по-настоящему внутренне зрелым, взрослым человеком.

Когда вы радуетесь похвале и расстраиваетесь из-за критики, то вы остаетесь детьми. Если вы радуетесь временному успеху и расстраиваетесь из-за временных проблем, то вы остаетесь детьми. Также радоваться славе и расстраиваться из-за отсутствия славы – это детское отношение. Если вы радуетесь наличию богатства, имущества и огорчаетесь, если у вас нет богатства и имущества, то вы остаетесь маленькими детьми. Быть взрослым означает, что эти факторы уже не беспокоят ваш ум и похвала или критика ваш ум особо не меняют. Если появляется богатство, то вы не воспаряете в небо, это вас особо не меняет, поскольку богатство приходит и уходит. Чему вам нужно радоваться? Если вы развиваете внутренние благие качества – этому вам нужно радоваться. Или если вы теряете какое-то одно благое качество ума, этому нужно расстраиваться, тогда вы взрослый человек. Почему? Потому что вы правильно понимаете ценности. В конце концов, в момент смерти значение будет иметь только это, и ничто другое не будет учитываться. С собой в следующую жизнь вы сможете забрать только свои поступки, а ничего из вашего имущества, ни славу, ни репутацию. Выполняйте визуализацию.

Теперь обратимся с просьбой о даровании благословения тела, речи и ума вместе. Сейчас, когда я буду звонить в колокольчик и произносить мантру, визуализируйте Манджушри на алтаре, меня в облике Манджушри. Из наших трех мест: лба, горла и сердца исходят белые, красные и синие лучи света с нектаром, наполняют ваше тело и очищают большое количество негативной кармы, созданной одновременно вашими телом, речью и умом, и укрепляют благословение тела, речи и ума. Это последнее благословение, визуализируйте его как следует. Почувствуйте, что благодаря этому благословию вы становитесь ближе к состоянию будды. Не думайте о благословении так: «Вот, я раньше уже получал благословение, в этом нет ничего особенного». Каждый раз, когда вы получаете благословение, вы становитесь все ближе и ближе к состоянию будды. Это как принимать лекарство. Вы не можете сказать: «Вчера я уже принимал лекарство, сегодня принимать не буду», одно и то же лекарство вам нужно принимать регулярно, раз за разом. Выполняйте визуализацию.

Со своей стороны я передал вам сто процентов благословения, а сколько получили вы – это зависело от вашей веры. При наличии чистой мотивации невозможно, чтобы божество Манджушри здесь не присутствовал. Также невозможно, чтобы Его Святейшество Далай-ламы здесь не было. У вас нет правильного понимания буддийской философии, но если бы оно было, то вы понимали бы, что тонкому телу Его Святейшества не нужна виза. Никто не может остановить его тонкое тело – когда мы развиваем сильную веру, то на сто процентов он оказывается здесь, вместе с нами. Его Святейшество в тонком теле видит, что и где происходит, видит все вокруг, поэтому нам не нужно объяснять Его Святейшеству то-то и то-то.

Передача мантр. Для того чтобы сделать эффективным начитывание мантр, вам нужно понимать, что должно присутствовать четыре фактора. Если этих четырех факторов нет, то, сколько бы вы ни начитывали мантр, это будет пустая трата времени. Таким же образом, если, например, вы хотите положить деньги на свой банковский счет, вы должны знать, как это сделать правильно, потому что в противном случае, какую бы сумму вы ни переводили, если вы делаете это неправильно, она не попадет на ваш счет. Таким образом, первый

фактор для того, чтобы мантры стали мощными, – очень важны знания. Если вы обладаете знаниями, то малейшее ваше действие становится очень эффективным. Если знаний нет, то вы можете заниматься чем-то день и ночь и не получите эффекта. Поэтому большие компании нанимают на работу профессионалов, почему? Потому что они знают, что знания очень важны. Таким же образом и в духовной практике очень важны знания, благодаря ним вы становитесь профессионалом в духовной практике.

Первый фактор – передача мантр. Как говорил Миларепа, если вы сжимаете песок, то не сможете выжать масло, подобным же образом начитывание мантр без передачи – это все равно, что выжимать песок. Передачу мантр нужно получать у подлинного мастера, который является держателем непрерывной линии передачи мантр от Учителя к ученику. Второй фактор – даже если у вас есть передача мантр, но нет доброго сердца, то, сколько бы вы ни начитывали мантр, для вас они особо мощными не станут. Если вы читаете мантры с гневом, то это превращается в пустословие. Поэтому добросердечие очень важно. С сильной любовью и состраданием ко всем живым существам, с желанием достичь состояния будды на благо всех живых существ, начитывайте мантры ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, это будут настоящие мантры. Таким образом, второй фактор – это доброта.

Третий фактор – это вера, вера в силу мантры. Если с добрым состоянием ума у вас сильна вера в могущество мантры, тогда вы сможете увидеть даже чудеса, которые творят мантры. Если у вас есть передача мантры, есть добросердечие, а также сильная вера в могущество мантры, тогда при начитывании мантр вы сможете увидеть то, как происходят чудеса. В буддизме говорится, что те чудеса, о которых думают обыватели, в действительности не существуют, но вообще чудеса существуют. Обыватели думают, что чудо – это то, что происходит без всякой связи с причинами и условиями, просто возникает, таких чудес не существует. Но есть чудеса, которые происходят в силу стечения тонких причин и условий, которых обыватели понять не могут, поэтому они называют это чудесами. Такие вещи существуют. Например, хождение по воде или в руку можно взять раскаленный кусок металла, так, чтобы не обжечься – такое существует и возникает в силу стечения тонких причин и условий. Большое количество чудес объясняется в крия-тантре. Когда сильна вера и присутствуют все необходимые условия, то все эти вещи возможны.

Четвертый фактор – это однонаправленное сосредоточение. Шантидева говорил: «Если вы начитываете мантры, занимаетесь медитацией длительное время, но при этом ваш ум блуждает по сторонам, то, как говорил Татхагата, это бессмысленно». Поэтому, когда вы начитываете мантры, вам нужно однонаправленно сосредоточиться на божестве, визуализировать перед собой божество. Далее то, о чем я вам только что говорил, – вы визуализируете свет и нектар, которые вас очищают, благословляют. Так вы начитываете мантры, и тогда они станут очень мощными. Это те четыре фактора, которые делают начитывание мантр очень мощным. Не забывайте о них, используйте каждый день, тогда вы увидите прогресс в вашем уме. Когда вы сможете увидеть прогресс, ваша вера станет еще сильнее, и день за днем ваш ум будет становиться все более и более спокойным. Тогда внешние факторы не смогут помешать покою вашего ума, и вы становитесь сильнее. Если кто-то называет вас толстым, и это слово влетает у вас в одно ухо и вылетает из другого, тогда вы действительно становитесь сильнее. А если кто-то обзывает вас толстым, и из-за этого слова вы не можете заснуть всю ночь, всю ночь вы слышите эхо этого слова «толстый, толстый», тогда у вас нет никакого понимания философии, Дхармы.

Когда ваше понимание философии становится более глубоким, когда ваша практика становится все глубже и глубже, тогда, с каким бы тяжелым, плохим условием вы ни столкнулись, ваш ум все равно будет оставаться спокойным, умиротворенным, тогда вы являетесь настоящим практиком. Если ваш муж говорит вам «до свидания» и уходит или

жена говорит «до свидания» и уходит от вас, вы говорите: «Хорошо, до свидания, не имеет значения». Наоборот, вы споете песню: «Мы желаем счастья вам». Даже если очень близкий вам человек умирает, вы будете думать: «Пока мы были вместе, мы старались делать что-то хорошее друг для друга, он умер – такова природа. Однажды не только он, но и все умрут, я тоже умру». Думайте таким образом, тогда побеспокоить ваш ум будет очень трудно, и вы станете очень сильными.

Я могу сказать вам о том, что расстроить меня очень трудно. Здесь я могу себя сравнить с вратарём немецкой команды. Сколько бы вы ни били по мячу, голкипер немецкой команды обязательно его поймает, не даст мячу попасть в ворота. Точно также, сколько бы меня ни ругали, ни называли плохими словами, мой ум невозможно этим побеспокоить. Вы можете тоже натренироваться до такой степени, что станете подобными немецкому голкиперу. Если это трудно, то, как минимум, вам нужно стать такими же, как вратарь русской команды.

Соедините руки, передача мантр. Передача мантры исходит изо рта божества, из моего рта, проникает через ваш рот, остается в вашем сердце в качестве передачи мантры.

Первая – мантра Манджушри для возрастания вашей мудрости
ОМ АРА ПА ЦА НА ДИ

Мантра Авалокитешвары для возрастания вашей любви и сострадания
ОМ МАНИ ПЭДМЕ ХУМ

Мантра Ваджрапани для возрастания вашей силы
ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ ПЭ

Мантра Зеленой Тары для успеха в вашей жизни
ОМ ТАРЕ TUTTARE TURE СОХА

Мантра Будды Медицины для здоровья вашего тела:
ТАДЪЯТА ОМ БЕГАНДЗЕ БЕГАНЗДЕ МАХА БЕГАНДЗЕ БЕГАНДЗЕ РАНЗА САМУД
ГАТЭ СОХА

Мантра Будды Шакьямуни для здорового ума
ОМ МУНИ МУНИ МАХАМУНИЕ СОХА

Мантра ламы Цонкапы для практики Гуру-йоги
МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕР ЧЕН ЧЕНРЕЗИ
ДИМЕ КЕН БЕ ВАН ПО ДЖАМ ПЭЛЪЯН
ГАН ЧЕН КЕМ БЕ ДЗУГЪЕН ЦОНКАПА
ЛОБСАНГ ДРАКПЕ ЩАВЛА СОЛВАДЭП

Мантра Его Святейшества Далай-ламы
ОМ А ГУРУ ВАДЖРАДХАРА ВАГИНДА СУМАТИ ШАСАНА ДХАРА САМУНДРА ШРИ
БХАДРА САРВА СИДДХИ ХУМ ХУМ

Мантра Ваджрасаттвы
ОМ ВАДЖРА САТТВА САМАЯ МАНУ ПАЛАЯ
ВАДЖРА САТТВА ТИНОПА ТИШТО ДЕНДО МЕМБАВА
СУТОКАЯ МЕМБАВА СУПОКАЯ МЕМБАВА АНУРАКТО МЕМБАВА
САРВА СИДХИМЕ ТРАЯЦА САРВА КАРМА СУЦАМЕ

ЦИТАМ ЧИРИЯМ КУРУ ХУМ ХА ХА ХА ХА ХО
 БАГАВАНЕ САРВА ТАТХАГАТЕ ВАДЖРА МАМЕ МУНЗЕ ВАДЖРА БАВА МАХА
 САМАЯ САТТВА АХ ХУМ ПЭ

Мантра Палден Лхамо
 ДЖО РАМО ДЖО РАМО ДЖО ДЖО
 РАМО ТЕН ДЖО КАЛА РАКШИМО
 РАМО АПЩЕ ТАПЩЕ ТЕН ДЖО
 РУЛУ РУЛУ ХУМ ДЖО ХУМ

Передача мантр окончена. Сейчас, когда я поставлю торма на голову Андрея, визуализируйте, как божество размером с большой палец вашей руки через макушку по центральному каналу опускается в вашу сердечную чакру и остается на троне из лotosового цветка и лунного диска. Просите: «Пожалуйста, оставайтесь в моем сердце до смерти, а в момент смерти, пожалуйста, заберите меня в чистую землю». В действительности мне нужно прикоснуться к голове каждого из вас, но на это сейчас нет времени. Тем не менее, самое важное – это визуализация. Если вы визуализируете, то это точно такое же прикосновение к вашей голове.

Благословение окончено, с сегодняшнего дня начинается ретрит. Ретрит означает границы. Самое важное – это внутренняя граница. Когда вы говорите «я в ретрите», это означает, что с этого момента вы не позволяете своему уму выйти за границы позитивного мышления. Тем самым вы обещаете, что эти двадцать пять дней или две недели, которые вы здесь проводите, вы будете настроены очень позитивно. Вы можете быть счастливы, но одновременно с этим также будьте добрыми, имейте позитивный настрой. Вы можете петь песни, можете смеяться, но пойте песни с любовью и состраданием, смейтесь также с любовью и состраданием – это счастье. Один йогин говорил, что лучше петь песню с добрым состоянием ума, чем начитывать мантры с негативным умом. Сегодня наше первое собрание, сегодня состоится концерт. Когда вы поете песни без всякого эго, с чувствами любви и сострадания, то песня становится очень красивой. Если вы думаете: «Мне нужно спеть песню лучше других, чтобы моя песня стала самой-самой лучшей», то это мешает вашей песне. С чистой мотивацией, с чувствами любви и сострадания, вы думаете: «Если я смогу порадовать даже одного человека, это очень хорошо, живые существа будут счастливы», так вы поете вашу песню.

Завтра – махаянский день. Сегодня хорошо проведите время, смейтесь, пойте песни, шутите, завтра все вместе в семь часов утра мы встретимся здесь, я сюда приду, и мы все вместе примем махаянские обеты, посвятим их долгой жизни Его Святейшества Далай-ламы. Просто произносить на словах: «Пусть Его Святейшество живет долго», – этого недостаточно. Нам необходимо чем-то пожертвовать ради долгой жизни Его Святейшества Далай-ламы. Нам всем нравится принимать пищу, но в течение одного дня пожертвуйте своим завтраком и ужином ради долгой жизни Его Святейшества Далай-ламы. Также мы достаточно толстые люди, поэтому для нас это полезно, мы станем более худыми.

Недавно делегация из монастыря Сера Ме – шесть монахов во главе с Чусангом Ринпоче посетили Россию и проехали по пяти центрам, пяти городам России. Они построили мандалы Будды Медицины в этих центрах. Они были очень рады познакомиться с учениками, они говорили, что у учеников очень укрощенный ум, их это очень порадовало. Также всех вас они очень благодарят за ваше гостеприимство. Также и с нашей стороны нам нужно поблагодарить их, сказать «большое спасибо», потому что они провели невероятные ритуалы, связанные с Буддой Медицины, в каждом из этих городов, для нас это очень

благотворно. Также я попросил их: «Пожалуйста, приезжайте к нам также и в 2019 году», они приедут.

В 2018 году состоится ретрит по шаматхе, теперь у нас есть одиннадцать комнат для медитации, смогут медитировать одиннадцать человек. Также будут выбраны еще трое в качестве запасных. Если кто-либо из медитирующих заболит, то эти трое из числа запасных смогут заменить их. Если никто не заболит, то эти трое на сто процентов попадут в следующий ретрит в 2019 году. Я проверю список подавших заявление на участие в шаматхе, и выберу из него тридцать, тридцать пять или сорок человек, в зависимости от квалификации. Из них далее будут отобраны одиннадцать человек – участников ретрита по шаматхе и еще трое в качестве запасных.

Увидимся с вами на концерте. Я также хотел бы попросить – пойте песни те, кто имеет хороший голос, если у вас нет хорошего голоса, то петь песню не обязательно. Так вы создадите негативную карму, потому что вы истязаете других людей.