

Как обычно, чтобы получить драгоценное учение, Дхарму, в первую очередь вам необходимо породить правильную мотивацию. Получайте учение с мотивацией достижения состояния будды на благо всех живых существ. Тогда учение, которое вы получите, будет для вас значимо, а также косвенным образом обретет смысл и для других живых существ.

Я передал вам комментарий к обычным и необычным подготовительным практикам. Теперь переходим к основной практике. Сама практика в этом комментарии объясняется в четырех разделах. Первое – это визуализация Поля заслуг. Второе – это выполнение семичленного подношения объекту, Полю заслуг. Третье – вознесение молитвенного обращения с сильной верой и уважением. Далее – рефлексивная медитация по всем важным аспектам сутры и тантры.

Теперь, что касается первого раздела. Визуализация Поля заслуг играет очень важную роль. Это очень мощный объект для накопления больших заслуг. Сейчас, перед тем как углубиться в рассмотрение структуры этих глав и подзаголовков, я дам вам учение в сжатой форме, для того чтобы после окончания учения вы смогли выполнить индивидуальный ретрит. В этот раз вы выполните ретрит по Гуру-йоге. Существует два вида Гуру-йоги. Одна из них – это Гуру-йога, которую вы выполняете на основе «Лама Чопы, союза блаженства и пустоты». А вторая – это Гуру-йога «Ста божеств». Среди этих двух Гуру-йога «Ста божеств» – это обычная Гуру-йога, а что касается Гуру-йоги, которую вы выполняете на основе «Лама Чопы, союза блаженства и пустоты» – это необычная Гуру-йога. Для выполнения обычной Гуру-йоги вам не нужно обладать посвящением. Вы просто, как обычный человек, визуализируете перед собой Поле заслуг, выполняете подношения и так далее. Это очень простая практика, обычная Гуру-йога. Для выполнения необычной Гуру-йоги вам необходимо иметь посвящение, а также хорошее понимание трех основ пути.

Сейчас я дам вам сжатые объяснения, как выполнять эту практику. Тот ретрит, который вы будете выполнять по практике необычной Гуру-йоги, очень полезен для накопления больших заслуг и очищения большого количества негативной кармы за короткое время. Если говорить о видах ретрита, то существуют ретриты по количеству и по времени. Я бы хотел, чтобы вы выполнили ретрит по времени, а не по количеству. Для вас нет необходимости начитывать сто тысяч мантр Мигзем. Вы можете выполнить ретрит по Гуру-йоге в течение двух недель. Также ко мне обращались с вопросом люди, не обладающие посвящением, могут ли они выполнить этот ретрит по Гуру-йоге. Моя рекомендация: вы можете выполнить этот ретрит, но при этом не визуализируйте себя божеством. Просто визуализируйте перед собой Поле заслуг, начитывайте мантры и так далее. Выполняйте те визуализации, о которых я вам скажу, и эта практика станет очень мощной. А для тех, кто имеет посвящение, и также будет все правильно визуализировать, практика станет еще мощней.

Для выполнения ретрита вам в целом необходимо понимать, что происходит в этой практике. После благословения пространства, очищения и так далее, вы визуализируете перед собой Поле заслуг. Вы визуализируете его так: из сферы пустоты перед вами появляется Поле заслуг. Центральная фигура – Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг. Над ним располагается линия преемственности Учителей тантры, а справа и слева – линии преемственности обширного метода и глубинной мудрости. Вы можете увидеть это на изображении. Ниже, под Ламой Лобсангом Тувангом Дордже Чангом, располагаются божества четырех классов тантр. Ниже идут будды, тысяча будд этой калпы. После этого располагаются арья-бодхисаттвы, далее архаты, потом даки и дакини, защитники Дхармы. Это общая, грубая визуализация.

Далее вам нужно призвать существ мудрости, которые растворяются в Поле заслуг. Вы просто произносите слова «Лама Чопы» и понимаете, что в тот или иной момент происходят соответствующие процессы. Когда вы занимаетесь ретритом, лучше всего читать текст на

русском языке, для того чтобы понимать смысл прочитываемых слов. Далее вы переходите к семичленному подношению. Первый элемент семичленного подношения – это простирания. Простирание перед Духовным Наставником в форме Дхармакаи, Самбхогакаи и Нирманакаи. Когда вы произносите слова простираний, то визуализируйте себя как божество. Из вашего сердца исходит огромное множество божеств, которые также делают простирания вместе с вами. Кроме того, ваших тел вокруг вас тоже бесчисленное множество, и вы все вместе выполняете простирания. Это тоже очень мощный способ быстрого очищения большого количества негативной кармы и накопления больших заслуг. В комментарии подробно объясняется, как выполнять простирания перед Учителем в облике Самбхогакаи, Учителем в качестве Дхармакаи, Учителем в качестве Нирманакаи, я даю вам общие объяснения. Позже я объясню все это в подробностях, а сейчас мы рассмотрим это кратко.

Следующий элемент семичленного подношения – это выполнение подношений Полю заслуг. Это подношение, связанное с посвящением сосуда, подношение, связанное с тайным посвящением, подношение, связанное с посвящением мудрости, и подношение, связанное с посвящением словом. Пока просто понимайте, что сейчас происходит именно это, а подробно я прокомментирую для вас эти моменты позже. Вы получите полный комментарий, после чего будете очень точно понимать, что именно происходит в тот или иной момент, когда вы выполняете, например, подношения, связанные с посвящением сосуда, что это за процесс. Иначе вы будете просто произносить слова «Лама Чопы», не зная, что происходит, просто как попугай. На самом деле, это должно быть практикой стадии керим, практикой визуализации.

Итак, здесь вы выполняете подношения, связанные с четырьмя посвящениями. Визуализируйте, что вы божество и из вашего сердца исходит множество даков и дакинй, которые совершают подношения Полю заслуг. Первое – связанное с посвящением сосуда. Все эти визуализации не придуманы, это не что-то новое. Они объясняются в коренных тантрических текстах. В коренных текстах все эти наставления запутаны, завязаны в ваджрные узлы, и вы не сможете понять их без комментариев Духовного Наставника.

Следующее – это подношение мандалы. Что касается подношения мандалы, то здесь существуют такие виды, как подношение внешней мандалы, внутренней мандалы, тайной мандалы и подношение мандалы таковости. Вам нужно знать, как все их выполнять. Необходимо, чтобы в одном подношении мандалы присутствовали все четыре аспекта. Далее вы совершаете подношение. Из каждой мандалы у вас исходит по два луча, на конце которых также располагаются мандалы. Из тех мандал также исходит по два луча с мандалами на конце. Таким образом получается, что вокруг вас бесчисленное множество мандал. Вы подносите их Полю заслуг. Это тоже мощный способ накопления больших заслуг.

Теперь, что касается вопроса по поводу мандалы и представлений о мировой системе, которые описал Васубандху, с горой Меру и так далее. Существует все это на самом деле или не существует? Например, если вы скажете, что горы Меру, четырех континентов и всего прочего нет вообще, то здесь возникнет множество противоречий. Никто не может полностью опровергнуть, что все это существует. Ученые не смогут доказать, что всего этого нет, поскольку в целом существует большое множество разных измерений. С другой стороны, если вы поверите буквально в то, что Васубандху описал в Абхидхарме, то здесь также возникнут противоречия. Если вы просто видите, что существуют некоторые противоречия в описании мировой системы Васубандху, с горой Меру и четырьмя континентами, то вы не должны сразу же приходить к выводу, что всего этого нет вообще. Это тоже было бы нелогично.

Я тоже не согласен с некоторыми аспектами описания такой мировой системы, с горой Меру и четырьмя континентами. Например, если буквально принимать размер Солнца и Луны, то

это будет смешно. Я рассказывал своим друзьям по поводу описания мировой системы Васубандху, что, когда Васубандху описывал Солнце и Луну, он говорил, что Солнце немного больше Луны. Я сказал своим друзьям, что это означает, что Васубандху давал все эти описания с точки зрения того, как ему все это представлялось. То есть, например, он говорил, что звезды очень маленькие, потому что, если посмотреть в небо, то они будут такими маленькими точками. Я сказал, что он описал то, как это выглядит. С другой стороны, это не означает, что такой мировой системы, которую описывал Будда, не существует вообще. Такой вывод был бы неправильным. Нам нужно придерживаться срединного подхода.

Иногда Его Святейшество Далай-лама говорит о том, что не согласен с описанием мировой системы в качестве горы Меру и четырех континентов. А я очень строг с коренными текстами, и говорю, что слишком рано делать выводы, что всего этого нет вообще. Самдонг Ринпоче тоже говорит, что хотя и возникает множество противоречий, тем не менее, мы не можем полностью отрицать, что гора Меру и четыре континента могут существовать. Что я пытаюсь донести до вас, это то, что вот такая мировая система, как гора Меру и четыре континента, могут существовать в каком-то другом измерении. Если что-то существует, это еще необязательно означает, что ученые должны все это видеть. Например, Шамбала также существует, но глазами мы ее не видим. Это означает, что она существует в некотором другом измерении. Шамбала существует в нашем мире, а не где-то в другом месте. Говорится, что она располагается на севере от Бодхгаи. Это означает, что об этом говорится с точки зрения нашего мира. Может быть, это на Северном полюсе, или где-то в России. Если говорить «на севере» от Индии, от Тибета, то это может быть территория где-то в России, например, Якутия, где-то там. Но если люди пойдут искать ее там, то ничего не найдут, кроме льда. Поэтому это находится в другом измерении.

Дхармакирти говорил, что если речь идет о видимом объекте, и вы его не наблюдаете, тогда его не существует. Если мы строго буквально примем, что гора Меру и четыре континента должны быть видимыми объектами, тогда действительно возникнет противоречие. Они не существуют таким образом. Но если сказать, что они видимы в другом измерении и обычному человеческому взгляду они недоступны, то эту позицию никто не сможет опровергнуть. Например, все мы знаем о таком явлении: в Бермудском треугольнике исчезают корабли и самолеты. Но они не могут полностью исчезать. Это означает, что они оказываются в другом измерении.

Выполняя подношение, верьте, что все это существует в каком-то другом измерении. Вам будет легче. В абсолютном смысле горы Меру и четырех континентов не существует. И нашей мировой системы со всевозможными галактиками в абсолютном смысле тоже нет. Нет ни того, ни другого. На относительном уровне, с мирской точки зрения, мы говорим, что существует мировая система с Солнечной системой, планетами и так далее. С другой относительной точки зрения мы тоже можем говорить о горе Меру, четырех континентах, и противоречий не будет. Если считать, что их нет вообще, то если я, например, делаю подношение таким несуществующим объектом, то мне внутри становится немножко неудобно. Как будто я подношу то, чего вообще не существует. То есть, вот этот объект подношения, как будто его вообще не существует. На самом деле, все, что мы подносим, это просто визуализация, и не имеет никакой основы. Если же какая-то основа есть, то делать подношение вам будет легче. Например, если вы скажете, что вообще нет таких явлений, как гора Меру и четыре континента, то вам придется также не признавать существования в верхней части горы Меру миров форм, миров без форм. Вам придется сказать, что не было такого события, как нисхождение Будды с небес. Это будет противоречить коренным текстам.

Теперь вернемся к нашей теме. Самое лучшее здесь, когда вы визуализируете мандалу и вообще бесчисленное множество мандал и делаете подношение, это думать, что вы подносите

вообще все, что существует, все, чем вы обладаете, в виде красивых объектов. Если вы будете подробно выполнять подношение мандалы, как объясняется в этом комментарии, речь будет идти о семи главных и семи вторичных драгоценностях. Если рассматривать эти объекты, то они полностью за пределами человеческого понимания. Ученые никогда не поймут таких вещей, но эти явления существуют, поэтому они подносятся в подношении мандалы в виде семи драгоценностей. Цангьянг Гьяцо, Шестой Далай-лама, в своей необычной биографии описывал всевозможные необычные явления. Когда Шестой Далай-лама снял с себя монашеские обеты, люди в обществе не смогли принять этого явления. Они считали, что если человек является буддистом, то обязательно должен носить монашескую одежду. Они не могли понять более высокого видения Цангьянга Гьяцо. Что же сделали эти люди? Они поймали супругу Шестого Далай-ламы, которая на тот момент была беременна. Они ее убили, вспороли ей живот. Они говорили, что это демон, что она сделала так, что Шестой Далай-лама перестал быть монахом. Когда они ее убили и разрезали живот, то увидели, что там находится ребенок в позе медитации. В действительности это был Ваджрапани. Так они убили его. Мать умерла, и ребенок тоже умер вместе с ней. На самом деле, причина была в том, что Шестой Далай-лама знал, что в будущем произойдет оккупация Тибета Китаем. Он знал, что Ваджрапани в человеческой форме сможет установить определенную систему, которая поможет защитить Тибет. Люди всех этих вещей не понимали, и вот это была ошибка. В результате этого мы лишились такой территории, как Тибет. Теперь мы, последующее поколение, вынуждены испытывать результат тех ошибок, которые были совершены предыдущими поколениями. Если сейчас мы не будем нормально заботиться об экологии, а будем различными способами загрязнять окружающую среду, то нашим будущим поколениям также придется испытать последствия.

Теперь вернемся к нашей теме. Шестой Далай-лама очень сильно огорчился из-за того, что умерли его супруга и ребенок. Он покинул дворец и отправился в уединенное место. Люди жалели о произошедшем и искали Шестого Далай-ламу, но тот полностью исчез. Вам нужно использовать свои мозги и не делать каких-то поспешных выводов. Так люди полностью потеряли Его Святейшество Шестого Далай-ламу, а тот отправился в очень уединенное место. Но еще до этого Шестой Далай-лама часто говорил людям: «Не беспокойтесь, у меня есть полный контроль над своими четырьмя элементами». Однажды он сказал: «Если вы мне не верите, то взгляните на следующее». Шестой Далай-лама поднялся на крышу Поталы, начал писать вниз, и еще до того, как моча оказалась на земле, он втянул ее обратно в себя. Наблюдателями были регент и основные министры. Все равно эти демоны не соглашались с этим, не понимали, насколько это высокие реализации.

В своей необычной биографии Шестой Далай-лама говорил о том, что такой белый слон с шестью языками, который объясняется в подношении мандалы, действительно существует и что Шестой Далай-лама его видел. Шестой Далай-лама никогда не произносил лжи. Поэтому, если мы просто не видим этих объектов, которые объясняются в подношении мандалы, как же мы можем утверждать, что их нет вообще.

Что касается моего случая, то я получал большое количество наставлений от Учителей более старшего возраста, старшего поколения. Поэтому я очень строг по отношению к коренным текстам, придерживаюсь их и с легкостью не отбрасываю. Я не буду это отбрасывать. В Индии молодые геше говорят: «О, Васубандху не прав! Четыре континента, гора Меру не существуют! Наука права!» Я говорю: «Слишком рано отбрасывать это!» Разве наука знает все? Они думают, что наука обладает ясновидением. Кроме того, Его Святейшество Далай-лама иногда собирает конференции, в которых принимают участие ученые. Я думаю, что Его Святейшество делает это ради коммуникации с этими людьми. Они думают: «О, буддизм открыт науке!» Если Его Святейшество Далай-лама говорит: «О, такие вещи как четыре континента чуть-чуть противоречат науке», – я не соглашусь. Наверное, в том, что говорит

Его Святейшество есть много смысла. Например, что ученые будут ближе к буддизму. А если утверждать, что все это существует, то они будут держать дистанцию. Поэтому я говорю: «Не надо говорить, что четыре континента, гора Меру вообще не существуют». Ни у кого доказательств нет, даже Его Святейшество Далай-лама не может этого доказать. Ученые еще дальше от доказательств. Как можно это доказать? Если я скажу, что это есть в другом измерении, как можно доказать, что это не так? Никто не может доказать, что этого не существует.

Верьте в это, придерживайтесь представлений, что все это существует. Иначе вам придется также опровергнуть, что есть семь основных драгоценностей, семь вторичных драгоценностей. Вы скажете, что и они тоже не существуют. Тогда придется сказать, что все, что говорил Шестой Далай-лама, это тоже неправда, что он говорил ложь. Таким образом, если вы потеряете хотя бы одно утверждение, то в силу логики, вам придется также отбросить и множество других утверждений. Кроме того, если говорить о шести мирах, то рассматриваются мир форм и мир без форм, и дается представление, что они существуют где-то наверху горы Меру. Если вы все это отвергаете, то вам придется признать существование только мира желаний. Признать, что в мире желаний существуют только человеческие существа. Более того, признать существование только тех человеческих существ, которые есть в этой мировой системе. Это уже противоречит даже науке. Наука говорит, что мы многое не знаем. Мы очень мало знаем. Если наука не знает, это еще не значит, что это доказательство, что этого не существует. Они очень мало знают. Например, ученые не признают факта сознания. Если мы соглашаемся с ними во всем, нам тоже придется сказать, что сознания не существует. Подобным образом, устранив один факт, вам придется сразу же отбросить и множество других фактов. Поэтому я подчеркиваю для вас, что гора Меру и четыре континента существуют, но при этом находятся в другом измерении. Этого никто не сможет опровергнуть.

Кроме того, Шамбала также существует, находится на севере этого мира. Когда я взглянул на текст, который называется «Карта в Шамбалу», я подумал, что там действительно изображена карта. Я думал, что это как Гугл или Яндекс-карта. Я так радовался, когда нашел эту книгу, думал: «О, все! Я прочитаю и попаду в Шамбалу!» Но такой карты там не оказалось. В этом тексте речь идет о ретрите. Говорится о том, что необходимо выполнить такую-то и такую-то практику в определенном месте. После этого наутро вы окажетесь в другом месте. Там нужно выполнить другую практику, и тогда вы достигнете Шамбалы. У меня появился такой страх, что если в силу определенной практики я окажусь в другой мировой системе, и далее не смогу как полагается выполнить следующую практику, то ни в Шамбалу не попаду, ни обратно не смогу вернуться. Самая безопасная практика – это Ламрим. Если найти какую-то другую книгу, быстро ее просмотреть и отправиться в путь, в этом есть риск. Поэтому я говорю: «О, самая безрисковая, самая надежная, сама точная, дающая самый большой результат – это практика Ламрим». Я искал во многих разных книгах, но не нашел ничего подобного. Нет практики, которая была бы выше, чем Ламрим. Можно искать в самых разных книгах, но невозможно найти практику, которая была бы выше, чем Ламрим, и при этом ее не нашел лама Цонкапа.

Если вы прочтете множество разных текстов, то в конце концов придете к выводу, что у вас есть Ламрим, и в нем есть все необходимое. Например, если у вас есть телефон iPhone, вам уже не нужен какой-то китайский смартфон. Вроде он выглядит красиво, но через месяц уже сломался, взорвался, загорелся. В наши дни много историй, что у смартфонов делают некачественные батареи, из-за которых происходят возгорания и пожар. Это тоже может быть опасно.

Теперь вернемся к теме. Мы закончили рассматривать подношение мандалы. В будущем я во всех деталях объясню вам, как выполнять подношение мандалы со всеми элементами: с семью главными драгоценностями, с семью вторичными. В этом комментарии объясняются все характеристики, все аспекты каждой из драгоценностей. Тогда на момент подношения мандалы все это для вас будет очень полезно. Все это существует в силу проявления коллективной кармы множества живых существ. Ваш процент там тоже немного есть. В российских нефти, золоте и бриллиантах наш процент тоже есть. Мы все россияне, поэтому имеем свой процент во всем этом. Но бизнесмены, которые заняты в этих отраслях, не дают нам наши проценты. На самом деле, если говорить обо всех ресурсах, полезных ископаемых, которые есть в России, то нам всем принадлежит определенный процент этих ресурсов, поскольку все это возникло в силу проявления нашей коллективной кармы. Поэтому мы говорим: «Владимир Путин, верни нам немного наших процентов от коллективной кармы».

Когда я взглянул на систему, существующую в Швеции, она мне очень понравилась. Там система такова, что любое имущество правительства равномерно распределяется между гражданами страны, и это очень мудро. Очень мудро. Там нет такого, чтобы имущество принадлежало кому-то индивидуально. Все ресурсы страны распределяются между всеми гражданами, то есть, все имеют какую-то долю. Если, например, вы не можете работать, то все равно получаете какой-то процент от этого имущества. Но возможно, что в Швеции проще создать такую систему, потому что это маленькая страна, там мало людей. Россия очень большая, поэтому такую систему установить сложно. Я вижу такие причины, но тем не менее, хорошо бы постараться перенять хороший пример у других стран. Просто стараться – это очень хорошо.

Однажды в интервью один журналист задал вопрос президенту Владимиру Путину: «Как вы считаете, достигает ли наша страна какого-то развития, прогресса, или нет?» Путин ответил: «Нет. Я родился в семье среднего класса и знаю, каковы трудности в этих средних семьях. И до тех пор, пока уровень жизни в семьях среднего класса не станет выше, я не соглашусь с тем, что наша экономика развивается. Причина этого в том, что я не работаю достаточно эффективно. И мои министры, правительство тоже не выполняют свою работу достаточно эффективно». Когда я услышал этот ответ, меня это действительно тронуло. Понятно, что он старается, пытается, прилагает усилия, но один человек не способен сделать слишком многое.

Теперь вернемся к нашей теме. Итак, после подношения мандалы... Мне нужно передать все очень кратко, но все равно, мой характер, моя склонность такова, чтобы объяснять определенные детали, иначе мне не комфортно. Теперь я объясню все это кратко. После подношения мандалы, вы выполняете подношения, связанные с посвящением сосуда, выполняете подношения, связанные с тайным посвящением, далее подношения, связанные с посвящением мудрости, и подношения, связанные с подношением словом. Далее вы переходите к оставшимся элементам семичленного подношения, очищаете негативную карму и так далее. После этого вы начинаете выполнять практику Гуру-йоги. Перед практикой Гуру-йоги вам необходимо проделать небольшую аналитическую медитацию. Семичленное подношение завершается посвящением заслуг. Перед молитвенным обращением к Духовному Наставнику, вы выполняете практику Гуру-йоги. Здесь вы вкратце проводите аналитическую медитацию: рассматриваете восемь преимуществ правильного вверения себя Духовному Наставнику, далее восемь недостатков от неверения себя Учителю. В первую очередь вы устраняете извращенное сознание, что Учитель не является Буддой. Вы говорите: «Я не могу делать вывод, что мой Духовный Наставник не Будда, поскольку у меня нет ни одного хорошего доказательства, что он не является Буддой». Он проявляет себя как обычный человек, но это не означает, что он является обычным человеком. Далее мы переходим к доказательству того факта, что Духовный Наставник является Буддой. Первый аргумент, который мы рассматриваем, состоит в том, что в большом количестве разных коренных

текстов Будда сам делал пророчество о том, что в будущем явится в мир в качестве Духовного Наставника, и в этот момент нужно постараться его узнать. Следующая причина состоит в том, что Духовный Наставник является творцом деятельности будд. Третья причина состоит в том, что Духовный Наставник является Буддой по той причине, что в настоящий момент Будда приносит мне благо. Кто в настоящий момент дарует вам благо, кто дарует вам учение? Это ваш Духовный Наставник. Если вы делаете выводы, что Духовный Наставник не Будда, это означает, что в настоящий момент Будда не приносит вам благо. Так у вас появляется вера.

Далее вы вкратце также размышляете, развиваете уважение. Таким образом кратко выполняете аналитическую медитацию по теме преданности Гуру. После этого переходите к начитыванию мантры Мигзем. Гуру-йога без преданности Гуру – это не Гуру-йога. А если практика – Гуру-йога, то там должна присутствовать преданность Духовному Наставнику. Вдобавок к этому используются особые тантрические техники, визуализация себя божеством, всевозможные другие визуализации, Поле заслуг и так далее. Тогда это становится Гуру-йогой.

После развития сильных веры и уважения, вы думаете о том, что сущность вашего Духовного Наставника – это Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг в облике ламы Цонкапы. На самом деле, лама Цонкапа – это Будда Шакьямуни, поэтому в сердце ламы Цонкапы вы визуализируете Будду Шакьямуни. А Будда Шакьямуни в реальности – это Будда Ваджрадхара, поэтому в сердце Будды Шакьямуни вы визуализируете Будду Ваджрадхару. Тело Будды Ваджрадхары – это ваджрное тело, которое существует за пределами рождения и смерти, и является вездесущим. Этот Будда Ваджрадхара, который пребывает в сердце вашего Духовного Наставника, может пребывать где угодно. Вы призываете именно его. Поэтому лама Цонкапа говорил, что существует три места, где нужно визуализировать Духовного Наставника. Для вашей практики это очень важно. Когда вы накапливаете заслуги, а также очищаетесь от негативной кармы, в этом случае визуализируйте Духовного Наставника перед собой в качестве центральной фигуры Поля заслуг. Когда хотите получить благословение, визуализируйте в облике Будды Ваджрадхары над вашей головой. Но чаще всего визуализируйте вашего Духовного Наставника в облике Будды Ваджрадхары в вашем сердце.

Поэтому, когда однажды Речунгпа сказал Миларепа, что хотел бы отправиться в Индию, чтобы посетить святые места, Миларепа спросил у него: «Зачем тебе это нужно?» Святые места Индии – это хорошо, но все они созданы из камня. Настоящее святое место – это когда вы визуализируете, что ваш Духовный Наставник в облике Будды Ваджрадхары находится в вашем сердце. Это самое драгоценное святое место. Миларепа сказал: «Когда я визуализирую своего Духовного Учителя в своем сердце в облике Будды Ваджрадхары, у меня пропадает всякий интерес к путешествию в Индию и посещению святых мест». Таковы три основных места, но главным образом, визуализируйте Духовного Наставника в облике Будды Ваджрадхары и начитывайте мантры. Если вы знаете, как здесь все правильно визуализировать, то вам не нужно будет идти лично, просить аудиенции и так далее. Каждое утро у вас может происходить такая невероятная, очень драгоценная аудиенция.

Итак, вы знаете, как все визуализировать. Теперь рассмотрим, как непосредственно выполнять практику Гуру-йоги. Вам нужно произносить мантру Мигзем, и это может быть мантра из четырех строк или пяти строк. Это на ваше усмотрение. Не имеет никакой разницы, вы можете произносить мантру Мигзем с четырьмя строками, можете с пятью строками, но в конце завершайте ее мантрой ОМ А РА ПА ЦА НА ДИ.

В Поле заслуг центральная фигура – это Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг. Здесь, в комментарии, подробно объясняется мандала тела вашего Духовного Наставника, и ее визуализировать очень важно. В пяти основных центрах Ламы Лобсанга Туванга Дордже

Чанга вам нужно визуализировать пять дхьяни-будд. Во лбу – Вайрочана белого цвета. В горле – Амиабха красного цвета с супругой. В сердце – Акшобхья синего цвета с супругой. В пупке – Будда Ратнасамбхава желтого цвета с супругой. И на четыре дюйма ниже пупка визуализируйте Будду Амогасиддхи зеленого цвета с супругой. Так вы визуализируете пять дхьяни-будд. Все органы чувств Духовного Наставника вы визуализируете как бодхисаттв. Вы визуализируете таких божеств как Манджушри, Будда Майтрея и так далее, они пребывают в виде различных слогов в каждом из органов чувств. Это арьи-бодхисаттвы, то есть, это будды, но проявляют себя как арьи-бодхисаттвы. Это мандала тела.

В его руках и ногах пребывают защитники Дхармы. На самом деле, если я положу руку себе на голову, то ничего особенного в этом действии не будет. Но если я коснусь рукой вашей головы, то здесь есть некоторое отличие. В чем оно состоит? Для вас я являюсь вашим Духовным Наставником. Если вы смотрите на меня с сильной верой, в моих пяти центрах располагаются пять дхьяни-будд, в каждом из органов чувств пребывает бодхисаттва в виде определенного слога, а в руках и ногах находятся защитники Дхармы. Если у вас есть сильная вера, и Духовный Наставник касается вашей головы своей рукой, то защитник Дхармы берет вас под защиту. Поэтому в тибетском обществе, а также в Бурятии, Туве и Калмыкии, в традиционных регионах, есть такое понятие, как благословение рукой. Называется «адис». Причина состоит в том, что в руке Духовного Наставника пребывает защитник Дхармы. Если он коснется вас своей рукой, то вы получите защиту от всевозможных препятствий на год.

Что касается тибетцев, то когда у них очень сильна вера в Его Святейшество Далай-ламу, и когда Его Святейшество проходит по земле, люди, которые прибыли из Тибета, и которым необходимо вернуть обратно, собирают землю или песочек от следов Его Святейшества Далай-ламы. Они проверяют, где наступал Его Святейшество, собирают землю и берут ее с собой, уезжая обратно в Тибет. Говорят, если, например, где-то в полях завелись всевозможные насекомые, они разбрасывают эту землю или песок и насекомые пропадают. Или если в семьях какие-то проблемы, препятствия от духов, они тоже посыпают этим песочком и препятствия исчезают. Если вы спросите, каков здесь механизм, и почему этот песок помогает, то причина будет в том, что в ногах Его Святейшества Далай-ламы пребывают защитники Дхармы. До каких мест он дотрагивается ногами, те места обретают особое благословение. Тот песок, который собран от следов Далай-ламы, не такой, как любой другой песок. Поэтому в тибетском обществе очень сильно стараются пригласить Духовного Наставника к себе домой, потому что, если Учитель заходит в дом, то своими ногами он становится на пол в этом доме, что само по себе является большим благословением. Поэтому наше старшее поколение, наши предки, всегда считали, что приглашение Духовного Наставника к себе домой – это очень-очень особенное событие.

Что касается молодежи, то они все думают, что в этом нет ничего особенного, что все это предрассудки. Но на самом деле, есть глубокая причина. Они этого не понимают. Они разбираются в интернете, в телефонах, в том, как заработать деньги или что-то купить. Глубже они не понимают, не видят дальше своего носа. Там есть много тонких механизмов. Если бы существовали приборы, которые могут это измерить, то можно было бы увидеть, разницу в энергиях в помещении до того, как там присутствовал ваш Учитель и после этого. Если исследовать научными методами, то после того, как нога вашего Учителя ступила на порог, энергии изменятся так, что даже цветы будут радоваться. До этого цветы росли не так хорошо, а после – будут радоваться. Наука говорит, что цветы радуются присутствию добрых людей и не радуются присутствию злых. Научно доказано, что энергии в этих случаях различаются, и цветы на это реагируют. Тут происходит в точности то же, что уже доказала наука.

Поэтому не считайте все это суевериями, во всем этом существует глубокий смысл. Если Его Святейшество Далай-лама опустит свои стопы на землю России, то для территории России

это будет очень большим благом. Он является настоящим Буддой Ваджрадхарой в человеческом теле. У вас есть один Духовный Наставник – подлинный Будда. Это Его Святейшество Далай-лама. И один не будда – это я. Но вы получаете большее благо от Духовного Наставника, который не является буддой, потому что он основную часть времени находится с вами. Если бы моя цена была очень высока, то вы не смогли бы меня получить. Я дешевый, поэтому нахожусь вместе с вами. Если бы я был очень дорог, то вы не смогли бы меня заполучить в свои руки. Поэтому можно сказать: «О, как хорошо, Геше-ла не будда, поэтому он вместе с нами!» Но вам не нужно так думать, это я должен произносить такие слова. А вам нужно думать, что Учитель просто являет себя как обычный человек. Бывает, что я что-то скажу, и вы думаете точно так же. В некоторых случаях, как ученикам, вам нужно думать немножко по-другому.

Например, Его Святейшество Далай-лама всегда говорит, что является обычным человеком, обычным монахом, но я никогда не считаю его обычным. В этот момент я не соглашаюсь, я говорю: «Нет, Вы – не обычное существо, Вы – Будда в человеческом теле!» Я не согласен со всем, что говорит Его Святейшество Далай-лама. В те моменты, когда Его Святейшество Далай-лама говорит: «Я обычный человек, у меня гнев есть...», я говорю: «Нет, Ваше Святейшество! Я с этим не согласен, Вы слишком скромный, слишком добрый!» Если я с этим не согласен, это не значит, что я против Его Святейшества.

Иногда Его Святейшество Далай-лама слишком добрый, хочет компромисса с Китаем. Тут я тоже говорю, что это слишком, и я не согласен, говорю: «Ваше Святейшество, Вы слишком добрый. Вы говорите: “Китай и Тибет могут жить вместе”. Зачем это говорить? Китай, если хочет торговать, нужно торговать как полагается». Иногда Его Святейшество Далай-лама слишком добрый, слишком наивный. Он говорит Китаю: «О, если Тибет получит статус республики в составе Китая, это будет хорошо. Мы сможем жить вместе». Но тогда Китай еще больше обнаглел. Поэтому, когда Его Святейшество говорит такие вещи, я говорю: «Вы слишком добрый!» Китаю не надо говорить такое. С наглыми людьми надо вести себя чуть-чуть строго. Мы никогда не были частью Китая. В зависимости от поступков Китая, мы будем принимать решения. Не нужно говорить: «Мы будем жить вместе». Потом Китай скажет: «О, Тибет – это часть Китая!» и на этом все закончится.

Это не значит, что я против Его Святейшества Далай-ламы. Я говорю, что Его Святейшество иногда слишком добрый. Когда мой папа слишком добрый, я тоже говорю, что так нельзя. С такими наглыми людьми иногда надо быть немного строгими. Иногда я могу проявлять себя слишком мягко, и вы тоже не должны соглашаться с моей мягкостью. Можете сказать: «Геше Ла слишком мягкий! Мы, ученики, с этим не согласны, мы будем чуть-чуть строго относиться». Тогда наглые люди сразу станут вести себя тихо. Поэтому даже в случае с Духовным Наставником вы не знаете, с чем соглашаться, а с чем не соглашаться. Но, в конце концов, по поводу практики Дхармы вам нужно соглашаться на все сто процентов. Я вновь углубился в подробности.

Итак, перед собой в Поле заслуг вы визуализируете Учителя, Ламу Лобсанга Туванга Дордже Чанга с пятью дхьяни-буддами в пяти центрах. Во лбу вашего Духовного Наставника пребывает божество Манджушри, в горле – Авалокитешвара с четырьмя руками, а в сердце – Ваджрапани. Далее вы начитываете МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ ... и так далее, в конце завершая эту мантру произнесением ОМ А РА ПАЦА НАДИ. Здесь существует обычная и необычная визуализации. Вы развиваете сильную веру в то, что ваш Духовный Наставник является воплощением всех будд, всех божеств, пяти дхьяни-будд, а также трех перечисленных божеств. С сильной верой и уважением вы чувствуете, что все они пребывают в Духовном Наставнике. Вы думаете: «Полагаясь на такой очень мощный объект, Поле заслуг, нет такой негативной кармы, которую я не смог бы очистить. И с опорой на такой могущественный объект как Поле заслуг, нет таких высоких заслуг, которых я не смог бы

накопить. Это необходимо мне для достижения состояния будды во благо всех живых существ». В этом случае, в вашем уме вы действительно обретаете определенные заслуги.

Точно так же, как если бы на ваш банковский счет поступила определенная сумма денег. Но что касается денег в банке, то вы легко можете проверить, какая сумма у вас там находится. А что касается заслуг в вашем уме, здесь проверить не так легко. Когда речь идет о ваших деньгах в банке, то поскольку вы видите сумму и все операции, вы очень осторожны. Вы знаете, сколько вы получили на счет, сколько потратили. А что касается заслуг в вашем уме, то здесь вы не видите этого очень драгоценного богатства, которое есть у вас внутри. Поэтому вы так беспечны, и можете сжечь какое-то количество заслуг из-за гнева. Например, вы не понимаете, как гнев сжигает ваши заслуги, поэтому не проявляете особой осторожности по отношению к гневу. Это тоже происходит из-за неведения. Когда у вас появляется сильная убежденность в законе кармы, вы будете очень осторожны с накоплением заслуг, будете очень осторожны, чтобы не разгневаться, поскольку это очень опасно.

Например, ваш мобильный телефон: вы его защищаете, пользуетесь чехлом и защитным стеклом для экрана. Почему? Потому что вы знаете, что если он упадет, то может сломаться. Поэтому вы его защищаете. А заслуг у вас так мало! Один миг гнева сжигает их все. Вы не понимаете этого, поэтому неосторожны. Даже если люди вас ругают, говорят о вас плохо, скажите себе: «Осторожно-осторожно! Я хочу защитить свои заслуги от сгорания!» Один раз вы так сделаете, второй, потом будете спокойны. Когда вы верите в закон кармы, это очень сильно меняет ваши поступки. Когда у вас нет сильной веры в закон кармы, тогда, какое бы учение вы ни получили – тантру, махамудру, дзогчен, вы будете сухим человеком. Поэтому Атиша правильно сказал: «Сначала – вера!» Основная вера – в закон кармы, и после этого будет нетрудно развить веру в будд и божеств. На сто процентов развить веру в закон кармы – это нелегко.

В моем случае, когда я приходил все к большей и большей вере в закон кармы, я становился другим человеком. После веры в закон кармы я могу очень легко верить в ад, в чистые земли, в состояние будды, в существование Будды, Дхармы и Сангхи. Очень много вещей, в которые трудно поверить. После понимания закона кармы, после развития такой веры, верить во все это для меня совсем не трудно. Одно мгновение гнева может сжечь мои заслуги. Когда я в это верю, то гнев становится для меня врагом. Человек – это не мой враг. Чем он может мне навредить? Он говорит что-то плохое, я закрываю уши, и вот он уже ничего не может. Если же гнев становится активным – все, это мой враг! Здесь я осторожен больше, чем с людьми. Люди пусть говорят, что хотят. Какая мне разница? Если же мои омрачения становятся активными – о, это для меня опасно! Когда вы в это верите, вы каждый день становитесь все чище и чище, добрее и добрее. Омрачения, все эти опасные вещи, становятся все меньше и меньше. Экология становится другой. Когда у человека нет веры, кто мешает нашей экологии, нашему миру? Мы сами мешаем. Не заботимся о нашем мире, поэтому он становится хуже и хуже. Если вы не верите в то, что какая-то еда для нашего тела плохая, вы каждый день ее едите и делаете свое тело все хуже и хуже, так однажды вы умрете, это плохо. Потому что вы не верите в эту связь причины с результатом. Для здоровья тела вам нужно верить в то, что какая-то еда вам вредит, а какая-то еда полезна. Вы кушаете то, что件лезно, а то, что вредит – этого вы не кушаете. Это практика здорового тела. Так же на сто процентов вам помогает вера, что существует то, что помогает нашему уму, и то, что вредит. Тогда наш ум каждый день становится лучше и лучше. Атиша сказал: «Сначала – вера! У меня есть уши, я могу слышать, как вы меня просите о даровании разных практик, но сначала нужна вера. Особенно вера в закон кармы!» Атиша дал это очень тонкое учение тибетцам.

Если у вас появляется сильная вера в закон кармы, то ваш ретрит становится очень сильным, очень мощным и мантры МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ... становятся очень

эффективными. В противном случае, если вы особо не верите в карму, то и от ретрита особого толка не будет.

Итак, первое, когда вы произносите МИГ МЕ ЦЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ... и завершаете ОМ А РА ПА ЦА НА ДИ, вы перед собой визуализируете Поле заслуг. Из центральной фигуры Ламы Лобсанга Туванга Дордже Чанга, из области лба, в особенности из сердца божества Манджушри, который располагается во лбу, исходит белый свет и нектар, благословляя вас. В особенности он защищает от негативной кармы, созданной вашим телом.

Следующее, вы читаете МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ ..., завершая мантрой ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, и в этот момент визуализируете, как из области горла ламы Цонкапы, в особенности из сердца, расположенного там Авалокитешвары, исходят красный свет и нектар, который очищает вас, в первую очередь, от негативной кармы речи, и далее благословляет вас. В этот момент почувствуйте, что вы очистились от огромного количества негативной кармы, накопили очень много заслуг. Очень важно верить в этот момент.

Третий круг читаете МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ ..., в конце завершаете мантрой ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ ПЕ. Нет необходимости слишком быстро начитывать мантру Мигзем, потому что нет задачи начитывания ста тысяч мантр. Когда говорят начитать сто тысяч мантр, люди читают длинную мантру быстро-быстро. Какой в этом толк? Поэтому я думал, зачем нужны эти сто тысяч? Потом я посмотрел в одной старой книге, в коренном тексте. Там написано, что в ретрите не обязательно начитывать определенное количество мантр. Есть ретриты по количеству мантр, а есть ретриты по времени. Когда человек решает, что он будет в ретрите определенное время – две недели, шесть месяцев или один год. Это тоже хорошо. Я подумал: «Ого! Так мне подходит». Я не хочу читать сто тысяч или миллион мантр. Зачем это надо? Чтобы говорить об этом потом? Или, например, написать в Facebook: «Я начитал миллион мантр!» Зачем это нужно? Где качество? Поэтому, если вы будете следить за тем, сколько мантр вы начитали, тогда вы будете читать очень быстро, некачественно.

Геше Ла произносит мантры, демонстрируя темп.

Читайте в таком ритме, не торопитесь. Произносите мантру все вместе.

Геше Ла снова произносит все мантры, демонстрируя темп:

МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ
ДИМЕ КХЕНБЕ ВАНГПО ДЖАМПЕЛЬ ЯН
ДЮДБУНГ МАЛЮЙ ЖОМЗЕД САНВЕЙ ДАГ
ГХАНЧЕН КХЕНБЕ ДЗУГЬЕН ЦОНКАПА
ЛОБСАНГ ДАГПЕ ЩАБЛА СОЛВА ДЕБ

ОМ А РА ПА ЦА НА ДИ

МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ
ДИМЕ КХЕНБЕ ВАНГПО ДЖАМПЕЛЬ ЯН
ДЮДБУНГ МАЛЮЙ ЖОМЗЕД САНВЕЙ ДАГ
ГХАНЧЕН КХЕНБЕ ДЗУГЬЕН ЦОНКАПА
ЛОБСАНГ ДАГПЕ ЩАБЛА СОЛВА ДЕБ

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ

МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ

ДИМЕ КХЕНБЕ ВАНГПО ДЖАМПЕЛЬ ЯН
 ДЮДБУНГ МАЛЮЙ ЖОМЗЕД САНВЕЙ ДАГ
 ГХАНЧЕН КХЕНБЕ ДЗУГЪЕН ЦОНКАПА
 ЛОБСАНГ ДАГПЕ ЩАБЛА СОЛВА ДЕБ

ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ ПЕ

Это один цикл. Здесь производится четыре разных визуализации. Далее вы в соответствии с вашим временем продолжаете начитывать такие циклы. В этот момент начитывание мантр у вас должно происходить спонтанно, самое важно для вас – визуализировать. Если вы наизусть помните все эти мантры, то можете намного легче делать все, что нужно. В коренном тексте тантры Ваджрайогини объясняется, как правильно начитывать мантры. Говорится, что произнесение мантры не должно быть слишком громким или слишком тихим, мантры не нужно начитывать слишком быстро или слишком медленно, и так далее. В тантре Ваджрайогини проявляется очень большая строгость к дисциплине. Говорится, что нужно сидеть в правильной позе, когда вы начитываете мантры, а также не нужно испускать газы. В коренном тексте говорится, что если во время начитывания мантр вы пукнули, в этот момент, даже если вы уже начитали половину круга на четках, вам все равно придется обнулить это и начать сначала. Это немного шутка. В тантре Ямантаки я таких объяснений не видел. Поэтому я думаю, женские божества чуть-чуть более строгие. Мужские божества не так строги к мелким-мелким вещам. Поэтому даже в тантре я вижу: ого, женские божества даже к мелким вещам строги. Мужские божества про мелкие-мелкие вещи ничего не говорят, самое главное – главные вещи. Это просто шутка, извините меня, Ваджрайогини!

Теперь вернемся к теме. Вы начитываете МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ... и в конце завершаете мантрой ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ ПЕ. Из сердца Ваджрапани исходит синий свет. Синий свет и нектар наполняют ваше тело и очищают от негативной кармы, созданной вашим умом, а также дарует благословение. Думайте, что от божества Манджушри вы получаете благословение мудрости, от божества Авалокитешвары вы получаете благословение любви и сострадания, от божества Ваджрапани вы обретаете сиддхи могущества. Каждый раз в конце думайте об этом, это очень мощно. Вы станете мудрее, чем раньше, вы станете добрее, чем были до этого, станете более могущественными, чем раньше. Ваш ум станет очень сильным, непоколебимым. Когда вы сильны, то с каким бы плохим условием ни столкнулись, вы никогда не отвернетесь от Дхармы. В этом случае демоны не смогут учинить препятствий вашей практике Дхармы. Ваджрапани держит ваджру. На самом деле, ваджра – это бриллиант, нечто нерушимое. Нерушимое. Когда вы сильны, в этом случае никакие внешние препятствия, никакие внутренние препятствия не смогут помешать вашей практике Дхармы, не смогут разрушить вас, оторвать от практики Дхармы. И вы, и ваша практика Дхармы должны быть подобны бриллианту, непоколебимыми, нераздельными с Дхармой. Где есть ваш ум – там есть Дхарма. Нет такого, что ваш ум есть, а Дхармы нет. Где присутствует вам ум, там и Дхарма. Даже во сне Дхарма. О, тогда вы очень сильный человек!

На четвертый раз вы начитываете мантру МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ... и завершаете тремя мантрами: ОМ А РА ПА ЦА НА ДИ, ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ ПЕ. В этот момент визуализируйте, как три вида света и нектара нисходят на ваше тело и очищают от негативной кармы, созданной вместе телом, речью и умом, а также даруют благословение тела, речи и ума. Кроме этого, вы получаете благословение мудрости, любви и сострадания, и благословение силы. Это обычная визуализация. Вы продолжаете начитывать цикл за циклом, согласно времени вашей сессии. Вот на эту визуализацию тратьте больше времени, это самое главное. Самая главная практика Гуру-йоги – это вот эта обычная визуализация.

Далее, в завершение вашей сессии... не сессии, а когда вы заканчиваете начитывать мантры, выполнять практику Гуру-йоги, в конце выполняйте необычную визуализацию. Когда вы произносите МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ..., и в конце ОМ А РА ПА ЦА НА ДИ, здесь вы, в первую очередь, визуализируете, как из сердца вашего Духовного Наставника, из сердца Будды Ваджрадхары, который находится там, исходит большое количество белых дакинь, держащих сосуды в руках. Ваш Духовный Наставник в облике Будды Ваджрадхары пребывает перед вами, и из его сердца... а Будда Ваджрадхара пребывает в сердце ламы Цонкапы, и из его сердца исходит большое количество белых дакинь, которые держат сосуды с нектаром. Себя визуализируйте Ямантой, вокруг вас пребывают все живые существа. Чувствуйте, что все вы обретае мирные сиддхи.

Здесь не нужно, когда вы начитываете Мигзем, отдельно начитывать мантру ОМ А РА ПА ЦА НА ДИ, и потом отдельно начитывать ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, вы продолжаете начитывать МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ... с тремя мантрами: ОМ А РА ПА ЦА НА ДИ, ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ ПЕ. Нет, нет, нет! Вы все-таки читаете мантру МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ..., завершая ее ОМ А РА ПА ЦА НА ДИ, но не делаете обычную визуализацию. Большое количество дакинь с сосудами, полными нектара, подходят к вам и всем живым существам, благословляют вас на обретение мирных сиддхи, и далее растворяются в вас. Продолжайте произносить МИГМЕ ДЗЕВЕ ТЕРЧЕН ЧЕНРЕЗИ..., завершая мантрой ОМ А РА ПА ЦА НА ДИ. Далее вы продолжаете так начитывать, и можете уже завершать мантрой ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, и так далее. Это вы здесь делаете просто автоматически, здесь визуализация уже другая, и вы чувствуете, что обретае мирные сиддхи. Мирные сиддхи даруют такое преимущество, что вы сможете намного легче умиротворять негативные эмоции в своем уме. Для шаматхи главные препятствия – это блуждание ума и притупленность. Эти препятствия, благодаря такому благословию, намного легче умиротворяются. Если говорить о вашем теле, также умиротворяются ваши болезни. Внешние и внутренние препятствия также умиротворяются, и все это относится к силе мирных сиддхи. Кроме того, далее все дакини растворяются в вас и в живых существах, и вместе с этим чувствуйте, что все живые существа и вы обретае мирные сиддхи.

Следующее, вы продолжаете начитывать мантру Мигзем, и обращаетесь с просьбой о даровании вам сиддхи возрастания. Продолжая начитывать мантру, вы визуализируете, как из сердца вашего Духовного Наставника, где располагается Будда Ваджрадхара, исходит большое количество желтых дакинь. Они держат сосуды с нектаром, подходят к вам и всем живым существам, даруют вам благословение, сиддхи возрастания и растворяются в вас.

Следующее – это сиддхи могущества. Все, на этом мы сегодня заканчиваем объяснение, я продолжу завтра. Время закончилось. (Посвящение заслуг)