

Геше Джампа Тинлей
Осенний цикл лекций
Лекция № 4. Благословение Манджушри.
14.09.2025
г. Улан-Удэ

Я очень рад всех вас здесь видеть на благословении Манджушри. Для проведения благословения Манджушри очень важно провести две процедуры: одну со стороны Духовного Наставника, и вторую со стороны учеников, потому что дарование полного буддийского благословения — это не такой простой процесс, при котором достаточно к вашей голове приложить какой-либо святой объект, вместе с чем вы бы получили благословение. Если я приложу какой-либо святой объект к вашей голове, то, может быть, какое-то благословение вы получите. Но, тем не менее, чтобы получить полное благословение тела, речи и ума божества, очень важно правильно подготовиться, как со стороны Учителя, так и со стороны учеников.

Если вы поймете механизм, то сможете осознать, что происходит во время передачи благословения. Если я приведу вам одну аналогию, то на ее основе вы сможете легче понять механизм передачи благословения — то, как Учитель его дарует, а вы его получаете. Передача благословения очень похожа на такой процесс, при котором особый нектар благословения из сосуда переливают в чашу вашего ума. Для того, чтобы перелить нектар благословения в чашу вашего ума, в первую очередь Духовному Наставнику нужно подготовить такой сосуд с нектаром. Поэтому перед вашим приходом я провел специальный ритуал призывания божества, и тем самым уже подготовил сосуд с нектаром благословения.

И теперь вам, чтобы получить такой нектар благословения, очень важно правильно подготовить чашу своего ума. Возможны два изъяна чаши вашего ума. Первый — это если она у вас перевернута вверх дном. Если чаша вашего ума перевернута, то, сколько бы я ни вливал в нее нектара благословения, внутрь он не попадет. Что мы имеем в виду, когда говорим о перевернутой чаше ума? Это когда ваше тело находится здесь, но ваш ум спит или думает о чем-то постороннем. Это перевернутая чаша. Вы не сосредоточены на моих объяснениях, не визуализируете того, что я вам говорю, — в этом случае чаша вашего ума перевернута. Таким образом, на эти два часа сосредоточьтесь и слушайте внимательно мои объяснения. Не отвлекайтесь, и также визуализируйте все, что я буду объяснять, и в этом случае чаша вашего ума будет расположена правильно. Во-вторых, даже если чаша вашего ума расположена правильным образом, но если она загрязненная, то и весь нектар, который окажется внутри, тоже загрязнится.

Поэтому вам необходимо получать благословение на основе порождения правильной мотивации. Любая ваша мирская мотивация загрязняет чашу вашего ума. Минимальная мотивация, которая вам необходима, это следующее размышление: «Смерть может прийти ко мне в любой момент, и после смерти жизнь продолжится. Для того, чтобы избежать перерождения в низших мирах, чтобы обрести высшее перерождение, сегодня я получаю благословение». И это минимальный уровень мотивации. Следующий, второй уровень мотивации. Вы думаете: «Даже если я обрету высшее перерождение, но если мой ум будет продолжать страдать от болезни омрачений, то моим страданиям не будет конца. Поэтому, чтобы полностью освободить свой ум

от болезни омрачений, сегодня я получаю благословение», и это будет вторым уровнем мотивации. Следующий, высший уровень мотивации. Думайте так: «Точно так же, как и я, все живые существа хотят быть счастливыми и не хотят страдать. Чтобы всех живых существ избавить от страданий и привести к безупречному счастью, да смогу я достичь состояния будды. С этой целью сегодня я получаю благословение Манджушри ради счастья всех живых существ». Это высшая мотивация. С такой мотивацией вы получите невероятное благословение.

Если у вас мирская мотивация, вы думаете: «Божество Манджушри, пожалуйста, благословите меня, чтобы мои дела шли хорошо, гладко, чтобы все ладилось в бизнесе, чтобы я не болел, чтобы мои дети не болели, родственники не болели», – в этом случае это недостаточная мотивация, слишком низкий уровень. Вам необходимы все три высоких уровня мотивации, и вдобавок к этому, в конце вы думаете так: «Я хотел бы и в этой жизни также не болеть, для того чтобы продолжать заниматься своей практикой», – и вот это для вас будет как бы побочным следствием.

Манджушри — это божество мудрости. Лама Цонкапа, наш главный Духовный Наставник, основатель традиции Гелугпа, нашей традиции, являлся воплощением самого божества Манджушри в человеческом теле. Сам Будда в одной из сутр давным-давно сделал такое пророчество в отношении божества Манджушри. Он обратился к Манджушри и сказал: «Манджушри, в будущем ты родишься в стране снегов под именем Цонкапа, в чистоте возродишь мое учение и будешь далее его распространять все севернее и севернее». Север от Индии — это Тибет, а на севере от Тибета находятся Монголия, Бурятия, Тува, Калмыкия.

Это то место, о котором сам Будда давал прямое пророчество, сказав, что в этом месте буддизм пустит крепкий корень. Буддизм распространился по всему миру, но, тем не менее, согласно этому пророчеству, Будда сказал, что буддизм будет распространяться все севернее и севернее. То есть, на севере от Индии находится Тибет, и далее севернее Монголия, Бурятия, Тува и Калмыкия. Таким образом, о распространении буддизма в России пророчествовал сам Будда. Поэтому, хотя меня приглашали в другие страны, но я отказывался туда ехать, я остался здесь, в России, потому что это та страна, о которой пророчествовал сам Будда.

Итак, сейчас вы находитесь у восточных ворот мандалы божества Манджушри. Внутри Мандалы находятся два божества Манджушри: главный Манджушри и также я в облике Манджушри, как помощник. Вначале обратитесь мысленно с просьбой: «Пожалуйста, даруйте мне обеты Прибежища и обет бодхичитты», потому что обет Прибежища и обет бодхичитты являются фундаментом для получения благословения Манджушри. Поскольку вы принимаете Прибежище в Будде, то первый обет, связанный с Прибежищем — это не принимать прибежище в мирских богах. Никогда не принимайте прибежище в сабдаках, вы можете с ними дружить, но никогда не принимайте в них прибежище. Второй — это главный обет. Поскольку вы принимаете Прибежище в Дхарме, то соответствующий обет — это стараться не вредить ни одному живому существу. Это главный обет, это обет непричинения вреда. И в-третьих, поскольку вы принимаете Прибежище в Сангхе, то вы обещаете не водиться в компании дурных, злых друзей, которые оказывают на вас негативное влияние. Это относится к любым друзьям, которые делают вас настроенными более негативно. Если вы теряете веру в Дхарму, то вот это негативные друзья, от них держитесь на расстоянии.

Далее, когда вы принимаете обет Прибежища, вы также обещаете, что будете следовать пути ненасилия. Будда говорил: «Кто следует мне, тому нужно следовать пути ненасилия». Чтобы следовать по пути ненасилия, нужно исполнять четыре акта ненасилия, это ваша практика. Первый акт: если на вас кто-то злится, не злитесь в ответ, и в этом состоит ваш первый акт ненасилия. Обыватели думают так, что если на вас кто-то разозлился, то вполне нормально злиться в ответ. Если на вас никто не злился, а вы вдруг на кого-то начинаете злиться без какой-либо причины, то люди называют это ненормальным поведением. В буддизме говорится, что когда вы так злитесь без какой-либо причины, то это действительно ненормально. Но даже если кто-то на вас злится, и вы отвечаете так же со злостью, с гневом, это тоже ненормально. Здесь нет хороших оснований. «Он на меня злится, и поэтому я буду злиться на него» — это не хорошая причина. «Он принял яд, поэтому я тоже приму яд» — это не хорошее основание.

Гневаться — это ненормально, это лишение себя покоя ума. «Этот человек лишил себя покоя ума, и поэтому я тоже лишу себя покоя ума, тоже разозлюсь» — это неправильно. В вашей семье, если кто-то начинает злиться, муж или жена, кто бы ни злился, вам нужно понимать, что этот человек в данный момент сумасшедший. Здесь вам нужно сказать, что в моей семье одного сумасшедшего достаточно. Зачем нам нужны двое сумасшедших? У нас есть привычка, что когда кто-то злится, мы злимся в ответ и думаем, что это нормально. Нет, это ненормально. Думайте так, что это тоже сумасшествие, это не нормально. Без причины злиться, конечно, совсем ненормально. Но злиться, даже если о вас говорят плохо — это тоже ненормально. Когда уровень ваших мыслей становится лучше, вы начинаете думать, что это тоже ненормально. Когда я был маленьким и видел в кино, что когда одному сказали плохое, тот ответил так же плохо, я думал, что это нормально. Сейчас, когда я вижу в кино, что кто-то на кого-то злится, а другой злится в ответ, я думаю: «Нет-нет, он ненормальный, и тот тоже ненормальный, они двое ненормальных». Потому что мой образ мысли стал лучше, выше.

Если на вас кто-то злится, никогда не злитесь в ответ, и это ваш первый акт ненасилия. Если на вас кто-то злится, вы думаете, что этот человек вам вредит, но на самом деле в этот момент вреда он вам не причиняет. Он вредит, но кому именно? Он вредит самому себе, а не вам. Если кто-то на меня злится, я спокоен. Его гнев мне не вредит, его гнев вредит ему самому. Надо думать: «Его жалко». Когда на вас кто-то злится, вы думаете, что этот человек полностью фокусируется на вас: «Он злится на меня». Но какая разница, что в этот момент он сфокусирован на вас, он точно так же может разозлиться даже на камень — когда ударится о камень, то даже на камень разозлится. В этот момент такие люди как сумасшедшие.

У Тринадцатого Далай-ламы шофер однажды ремонтировал машину. Он лежал под машиной, что-то ремонтировал, но в какой-то момент неожиданно лбом ударился о дно и разозлился. Он начал снова бить машину своим лбом и говорить: «Получи! Получи!» Это ненормально. Удар головой — это больно, еще удар — это сумасшествие. Так можно разозлиться даже на кусок металла, на машину. На что именно человек злится, не имеет значения. Вы в этот момент думаете: «Он разозлился на меня», но когда человек злится, он может разозлиться на все, что угодно. Вы думаете: «Он разозлился на меня, это нехорошо», но это неправильное основание. Он может злиться на вас или на что-либо другое, и в этот момент он вредит самому себе, а вам он не вредит.

Итак, первый акт: куда бы вы ни отправились, если на вас кто-то злится, не злитесь в ответ, это первый акт ненасилия. Это нелегко, но, тем не менее, это очень полезно. Это то, что делает ваш ум все сильнее и сильнее. Когда в семье муж или жена злится, не злитесь в ответ.

Во-вторых, если вас ругают, не ругайте в ответ. Очень важным является терпение. Если вас ругают, не ругайте в ответ. Это второй акт. И таким образом вы следуете пути ненасилия. Если кто-то скажет вам что-то нехорошее, а вы ответите точно так же, таким образом этих слов будет становиться все больше и больше. Поэтому самое лучшее в таких случаях — не отвечать. Если машет одна рука, то звука она не произведет, только две руки при встрече производят хлопок. Когда жена или муж ворчат, то мудрые муж или жена не отвечают. От одной руки шума нет. Если они начинают что-то говорить, думайте, что это песня в стиле рэп, потом спросите: «Не устал? Ну, тогда можно еще, для меня это хороший тренинг, мне это полезно», — скажите так. Когда люди слышат, что это полезно, тогда они не будут продолжать. Люди очень странные, когда им говорят: «Мне это полезно», они отвечают: «Нет, я не хочу продолжать». Но если вы скажете им: «Не ругайте меня», тогда они захотят ругать вас еще больше. Надо говорить: «Мне это очень полезно. Когда меня ругают, критикуют, это мне полезно», — тогда они скажут: «Нет, бесплатно не буду!» Это очень странная человеческая психология.

В-третьих, если вас критикуют, не критикуйте в ответ. Что бы они там ни говорили за спиной, — пусть говорят, не имеет значения. Не надо их критиковать, говорить, что и они такие же, — пусть говорят. Мне очень нравится русская поговорка: «Собака лает, караван идет». Это отличный совет, пусть они лают. Если у них нет никаких дел, пусть лают. Но вы деловой человек, и вам надо, чтобы караван шел вперед. Поэтому думайте так: «Собака лает, караван идет». Кто бы вас ни критиковал, не критикуйте их в ответ. Это третий акт ненасилия. И четвертый акт: даже если вас бьют, не бейте в ответ. Это очень мощный акт ненасилия. В нашем мире мира нет. Как же может воцариться мир, если люди не следуют четырем актам ненасилия? Будда ясно говорил о четырех актах ненасилия, и если бы все люди следовали таким четырем актам ненасилия, то естественным образом в мире воцарился бы мир: и на уровне семьи, и на внутреннем уровне в рамках страны, и также на международном уровне. Пообещайте, что вы с сегодняшнего дня будете следовать таким четырем актам ненасилия. Не жалуйтесь, что в нашем мире нет хороших людей. Вместо этого станьте одним из них. Зачем жаловаться, что в мире нет хороших людей? Вы просто сами сделайте себя хорошим, безобидным человеком.

Каким образом появилось учение о четырех актах ненасилия? Это учение, которое Будда преподавал Ангулимале. С рождения Ангулимала был очень хорошим, добрым человеком, но встретил лжеучителя, и из-за этого стал очень злым, агрессивным. Жена его духовного наставника влюбилась в Ангулималу, потому что он был очень привлекательным, очень красивым. Духовный наставник на него разозлился и дал ему лжеучение. Он был не буддистом, индуистским мастером. Он сказал ему: «Я передам тебе особую практику, и если ты ее выполнишь, то обретешь необычные сиддхи». Ангулимала очень обрадовался, сказал: «О, пожалуйста, передайте мне эти наставления». Духовный наставник сказал: «Это очень тайная практика. Тебе нужно убить тысячу человек, отрезать им пальцы, сделать из них четки, и когда у тебя появятся такие четки с тысячью пальцев, ты достигнешь очень высоких сиддхи».

Так скоропалительно духовных учителей не принимайте. Вначале исследуйте, потому что если вы примете лжеучителя, то это может быть очень опасно. Когда вы покупаете мобильный телефон, то вначале очень тщательно его проверяете, хорош он или нет. Но даже если вы допустите ошибку при покупке телефона, это будет маленькая ошибка, а если вы совершите ошибку с выбором духовного наставника, то эта ошибка будет очень большой. Поэтому, перед тем, как принять кого-то как Духовного Наставника, очень важно его исследовать. Как только вы приняли его в качестве Учителя, после этого уже важно строго следовать его советам.

Итак, Ангулимала убил уже девятьсот девяносто девять человек, и остался только один. И тут он увидел идущего по дороге Будду. Он погнался за Буддой, Будда при этом шел спокойно, пешком. Ангулимала бежал за ним, но как бы быстро ни бежал, никак не мог его догнать. И в конце концов он закричал: «Подождите!» Будда обернулся и спросил у него: «Что тебе нужно?» Ангулимала сказал: «Я хочу вас убить!» Будда спросил у него: «А что тебе это даст?» Ангулимала ответил: «Если я вас убью, я вам отрежу палец, насажу его на четки. У меня будут такие четки с тысячей пальцев. Благодаря этому я достигну особых высоких сиддхи».

Будда ему на это сказал: «Такое невозможно. В прошлом, посредством причинения вреда, никто никогда не получал хорошего результата. В настоящем такого тоже не происходит, и в будущем это будет невозможно. При причинении вреда, в итоге вы получите только вред, потому что таков закон кармы. Поэтому обрести сиддхи в силу нарушения закона кармы невозможно». И как только Ангулимала услышал о законе кармы, у него из глаз полились слезы. Он сказал: «Да, действительно, долгое время внутри я чувствовал, что делаю что-то не так, и теперь я действительно понимаю, что поступал неправильно». Слепая вера ушла. Внутри был конфликт: «Я не хотел вредить людям. Когда я видел, что им больно, мне тоже было больно, но все равно я думал, что мне это дает особые сиддхи. Внутри меня был конфликт». Когда Будда сказал о законе кармы, Ангулимала сразу понял, что сделал ошибку. Да, это стопроцентная ошибка. Он заплакал и обратился с просьбой: «Пожалуйста, станьте моим Духовным Наставником, я хотел бы следовать Вашему учению». Будда ему ответил: «Если ты хочешь мне следовать, тебе нужно следовать пути ненасилия. На пути ненасилия есть четыре акта. Если на тебя злятся, не злись в ответ. Если тебя критикуют, не критикуй в ответ. Если тебя ругают, не ругай в ответ. И даже если тебя бьют, не бей в ответ. Ты можешь им следовать?» Ангулимала сделал простирание и сказал: «Да, я это обещаю!» Он принял обет Прибежища, пообещал следовать четырем актам ненасилия и далее строго им следовал.

Однажды Будда захотел продемонстрировать Ангулимале, какого развития он достиг, и отправил его в одну местность. Если вы искренне практикуете учение Будды, то не получить результата будет невозможно. Но если вы не занимаетесь искренне, даже когда читаете мантры: «Ом мани пад ме хум...», ваш ум «летает» туда-сюда. Если вы делаете круг обхождения «гороо», но ум думает о другом, ни одним делом нормально не занимаетесь, тогда как можно получить результат? Вы говорите: «Я занимаюсь буддийской практикой, но у меня нет реализаций», — но вы ни одного дня не занимались практикой чисто, искренне, правильной мотивации нет, всегда мирские мысли: «Мне это надо, то надо. Он мне так сказал, они мне так сказали», — все это ерунда, мыслей много, но искренней доброты нет, нет искреннего следования пути ненасилия.

Когда вас даже чуть-чуть толкнут в автобусе, вы толкаете в ответ. Так поступать не надо. Когда вы сегодня поедете в автобусе, если вас толкнут, скажите: «Пожалуйста, садитесь». Если вы сидите и видите старых людей, — встаньте, уступите место. Это буддийская практика. Если вы читаете: “Ом мани падме хум...”, но при этом думаете: “Они такие-сякие, этот такой-сякой...” — что это за практика? Посмотрите на себя. «О, раньше мы были такими хорошими, а сейчас эта молодая девушка в такой короткой юбке, как плохо», — нет, бабушки, так не думайте. Вы тоже были не святыми, когда были молодыми. Не притворяйтесь: «Я такой святой, а сейчас молодежь вообще кошмар», — так не надо думать. Пусть одеваются, как хотят.

Это приятно вашему эго: «Мы раньше правильно одевались. Сейчас молодежь вообще кошмар», — это эго, так вы косвенно говорите о себе: «Я особый, хороший». Это тоже эго. Что они надевают, это не ваше дело. Когда я вижу девушку или парня, я вообще не думаю о том, как они одеты, я вообще плохого не думаю. Это их право. Если им не холодно, пусть одеваются как хотят, шорты надевают. Самое главное, думать с заботой: «Вдруг ради такой моды они могут заболеть?» Вот такая забота: «Они могут заболеть ради красоты. Пусть они чуть-чуть теплее одеваются, тогда они не заболеют». Это забота. Вот так надо думать, бабушки.

Итак, Будда отправил Ангулималу в ту деревню, где до этого Ангулимала убил большое количество людей. Когда Ангулимала туда пришел и жители этой деревни его увидели, то все сразу же на него набросились и начали его критиковать, бить. Они на него злились, ругали, критиковали, били его, совершали такие четыре действия, и при этом не один человек, а все сразу. И как Ангулимала на это реагировал? Он просто сложил руки и просил у них: «Пожалуйста, простите меня!» Вот это называется терпением. Шандидева говорил, что из всех видов аскезы, высшая аскеза — это терпение.

Вы думаете, что практика означает сидеть дома, ничего не есть, целый месяц, например, начитывать мантры. Целый месяц не кушать, на улицу не ходить, дома сидеть, вы думаете, что это аскетизм? Но в этом нет ничего особого. Шандидева говорил, что самый высший аскетизм — это терпение. Если на вас злятся — не злитесь в ответ, если критикуют — не критикуйте в ответ, если ругают — не ругайте в ответ, даже если бьют — не бейте в ответ. Но если они зайдут слишком далеко, то звоните по телефону в полицию: «Они слишком далеко зашли». Зачем надо бить в ответ? Сейчас есть закон, позвоните в полицию. Остановите их неправильные поступки ради их блага.

Если вы практикуете терпение, то это и есть высшая аскеза. Если вы понимаете, что это невероятно полезно для развития вашего ума, то в этом случае внутри вы будете получать удовольствие, в том случае, если кто-то на вас будет злиться, будет вас ругать. Вы можете подумать, как же такое возможно, но это возможно. Когда я впервые пришел в сауну в России, я подумал, что в сауне находиться совершенно невозможно, там сложно дышать. Но когда люди объяснили мне, что это полезно для здоровья, то постепенно я начал получать удовольствие. Когда я понял, что это хорошо для здоровья, я начал этим наслаждаться. Точно так же — вначале терпеть для меня было довольно трудно, но затем, когда я понял, что это очень полезно для развития моего ума, то постепенно я начал получать удовольствие в том случае, если на меня кто-то злится, если меня кто-то ругает.

Если на вас злятся, критикуют, думайте так: «Как это хорошо, это бесплатная сауна для моего ума». В мирской сауне нужно платить, но для вас бесплатная сауна есть везде. Самая лучшая сауна — это ваша жена или ваш муж. Надо им говорить: «Как хорошо, вы мне очень помогаете в развитии ума, спасибо большое». Это буддийская практика, это здравомыслие. Целый месяц не кушать — кому это полезно? Если вы будете даже единственным человеком в вашей семье, который в ответ не злится, то автоматически в вашу семью придут гармония и спокойствие. Например, вы себя называете буддистом, слушаете много учений, но услышите одно плохое слово, — и сразу ваше лицо краснеет. Так вы меня позорите. Они будут говорить: «Кто ваш учитель, геше Тинлей? Ага, какой ваш учитель, такой и ученик». Поэтому я вас прошу: пожалуйста, меня не позорьте.

Если говорить лично по отношению ко мне, позорите вы меня или нет, это для меня не имеет значения, но тем самым косвенным образом вы мешаете мне помогать многим другим людям. Поэтому, ради меня, помогайте другим живым существам. Будьте хорошим примером. Если вы подаете хороший пример, вы мне помогаете. Они скажут: «Ты раньше был таким противным человеком, а сейчас стал добрым, терпеливым. Как ты стал таким?» Вы можете сказать, что этому вас научил геше Тинлей. Тогда они придут ко мне, и у меня будет шанс отблагодарить их за их доброту. Я говорю не с точки зрения своего эго, а с точки зрения помощи другим, что вот это лучший способ помочь другим.

И вот так Ангулималу били, ругали. В это время там проходил один старик, он закричал: «Люди, что же вы делаете? Того Ангулималы, который вам вредил, давным-давно уже нет. А это человек, рожденный из учения Будды. Взгляните на него, он совершенно другой. Он такой сильный человек, если бы он вас ударил, вы бы тут же попадали. Но посмотрите, как он реагирует». Они все на него взглянули и увидели, что да, действительно, он ведет себя совершенно по-другому, он очень спокоен, умиротворен. Они все были потрясены и спросили у него: «А как же вы стали таким?» Ангулимала сказал: «Я получил учение Будды, и благодаря доброте учения Будды я стал таким человеком». Они все начали его уговаривать: «Пожалуйста, поделитесь теми знаниями, которые вы почерпнули у Будды». Он дал свое первое учение этой группе людей, и многие из них в итоге достигли развития ума. Говорится, что даже такого дикого человека, как Ангулимала, учение Будды может усмирить. Почему же оно не может усмирить вас?

Теперь соедините руки. Пообещайте: «Я принимаю Прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Пожалуйста, защищайте меня жизнь за жизнью. Также я обещаю из всех сил стараться не вредить другим и следовать четырем актам ненасилия. Кто бы на меня ни злился, я не буду злиться в ответ; кто бы меня ни ругал, я не буду ругать в ответ; кто бы меня ни критиковал, я не буду критиковать в ответ; и кто бы меня ни бил, я не буду бить в ответ. Это мое обещание». Это ваша практика. Это высшая аскетическая практика.

Итак, соедините руки и визуализируйте Манджушри на алтаре, а также меня в облике Манджушри. Над моей головой Его Святейшество Далай-лама в облике Будды Шакьямуни. Когда я буду произносить: «Намо Гурубэ, намо Буддая...», повторяйте за мной. В этот момент визуализируйте, как белый свет исходит изо рта Манджушри, изо рта Будды над моей головой, а также из моего рта, проникает через ваш рот, и остается у вас в сердце в качестве обета Прибежища и обета следовать четырем актам

ненасилия. С сильной решимостью скажите: «Я буду следовать четырем актам ненасилия!» Если случайно произошло так, что на вас кто-то разозлился, и вы разозлитесь в ответ, то сразу же пожалейте об этом и скажите: «Пожалуйста, простите меня, я постараюсь больше не реагировать таким образом». Вы думаете: «Все, я нарушил обет, теперь буду злиться». Нет, когда вы нарушаете обет, говорите: «Простите меня, я больше не буду так поступать». Вот так, никогда не сдавайтесь. Постепенно вы придете к тому, что даже если на вас начнут злиться все вокруг, вы уже не будете реагировать со злостью, с гневом, вы будете оставаться очень спокойными. Вам надо думать: «Что я могу сделать, чтобы они не злились?» Не думайте так: «На меня злятся, это кошмар». Думайте так: «Они думают, что это кошмар, но у меня кошмара нет. Злиться – это ненормально, они злятся и сами себе вредят. Что я могу сделать, чтобы они не злились, не вредили себе?» Думайте так. Когда кто-то на вас злится, не думайте, что это для вас кошмар, думайте так: «Это для меня золотой шанс сделать мой ум сильнее, а они мне помогают. Но они сами в кошмарной ситуации, что мне делать, как мне им помочь?» Тогда ваш ум будет спокоен. Неправильные мысли — это причина злости.

Для получения благословения Манджушри, одного обета Прибежища недостаточно, вам также нужно принять обет бодхичитты. Главный обет бодхичитты состоит в вашем обещании, что вы никогда не откажетесь от желания достичь состояния будды во благо всех живых существ. Для этого вам нужно понять, что самый значительный образ жизни для вас — это работа ради достижения состояния будды во благо всех живых существ. Думайте о благе всех живых существ. Когда вы думаете только о своем счастье, то наоборот, вы несчастливы. Когда вы думаете о счастье всех живых существ, то ваше счастье придет к вам само. Самый лучший способ принести благо всем живым существам — это достичь состояния будды. Поэтому скажите так: «Даже если я совершу какое-то одно действие, например, произнесу одну мантру, пусть эта мантра станет причиной моего достижения состояния будды во благо всех живых существ». И тогда, если с такой мотивацией вы произнесете одну мантру: «Ом мани падме хум», это станет настоящей мантрой. «Пусть силой этой мантры я смогу очиститься от огромного объема негативной кармы, и пусть силой этой мантры я смогу накопить как можно больше заслуг для того, чтобы приносить благо живым существам жизнь за жизнью», — с такими мыслями продолжайте начитывать: «Ом мани падме хум...».

Когда вы начитываете мантры, то вспомните, о чем я вам говорил, произносите их с мотивацией бодхичитты, и тогда все мантры будут подобны бриллианту. Вы в Бурятии должны понимать, что вы сами можете очищать себя от негативной кармы, сами можете накапливать заслуги, сами можете устранять свои препятствия. Вы часто думаете, что какой-то другой лама должен помолиться за вас, но это неправильно. Поскольку вы обращаетесь с просьбой, и они молятся, то какое-то благо вы от этого получаете, но, тем не менее, намного эффективнее, если практикой занимаетесь вы самостоятельно. Каждый день начитывайте мантру «ом мани падме хум» с мотивацией: «Ради блага всех живых существ, пусть я стану буддой. Через чтение мантры пусть очистится моя огромная негативная карма, которую я накопил в прошлых жизнях. Благодаря очищению, накоплению огромных заслуг, жизнь за жизнью пусть я смогу помогать всем живым существам». С такой целью начитывание мантры «ом мани падме хум» — это невероятное богатство, внутреннее богатство. Это называется «буин». Вам каждый день надо заниматься этим, для самих себя. Вас никто не может спасти, вам нужно спасаться самим.

В буддизме нет такого, чтобы Будда был творцом – вы бы ему молились, он бы щелкал пальцами и спасал вас от проблем. Такого не происходит. Будда говорил: «Я не могу очистить живых существ от негативной кармы, подобно тому, как поливают нектаром их тело. Я не могу избавить живых существ от страданий, подобно тому, как удаляют занозу у них из ноги. И я не могу передать другим свои реализации, подобно тому, как преподносят подарки. Только указывая им путь к освобождению, только открывая им истину, я могу принести благо живым существам». Будда укажет вам истину, а вам необходимо открыть эту истину, и таким образом вы достигнете прогресса.

До этого вы думали, что если на вас кто-то злится, то вполне нормально злиться в ответ, а сейчас я раскрыл вам такую истину, что на самом деле в ответ злиться ненормально. Без причин злиться – это еще худший кошмар, но даже в ответ злиться — это ненормально. А что нормально? Это чувствовать сострадание, поскольку, если кто-то на вас злится, то этот человек находится в очень критической ситуации. Его ситуация кошмарная, а не ваша. Если вы думаете: «На меня два человека злятся, кошмар», – тогда вы ненормальный, потому что это не истинно. Даже когда сто человек на вас злятся, для вас это не кошмар. Вот для этих ста человек, для них – это кошмар, а для вас это не кошмар. Но вы этого не понимаете.

Думайте так: «Для меня это не кошмар, а для этих ста человек это кошмар. Из-за меня они злятся, что мне сделать, чтобы они не злились?» Тогда ваш ум нормальный, вы все правильно понимаете. Когда вы правильно понимаете, даже если они на вас злятся, даже если говорят плохо, вам не больно. Вы думаете: «Жалко их, что я могу для них сделать? Они стали ненормальными, говорят ненормальные вещи». Они говорят ненормальные вещи, но для вас это не шок. Когда я был маленьким и видел, как люди гnevаются, говорят что-то нехорошее, меня это шокировало, потому что мой уровень был низким. Сейчас, если я вдруг вижу, что кто-то злится или говорит что-то плохое, это меня уже не шокирует. Даже когда мои старые ученики теряют в меня веру, и говорят обо мне что-то плохое, меня это не шокирует.

«Я им дал учение, я им помогал, как они могут про меня так говорить?» — у меня такого шока нет. Я думаю: «Жалко, они под влиянием омрачений создают негативную карму. Сейчас я ничего не могу сделать, но все равно, пусть в наших взаимоотношениях, в будущей жизни, жизнь за жизнью, пусть я им буду помогать», — вот так я думаю. Поэтому ум спокойный. «Как они могут мне такие кошмарные вещи говорить?» — я так не думаю. Даже про Будду люди говорили кошмарные вещи, даже про Далай-ламу люди говорили очень кошмарные вещи. Даже некоторые тибетцы ради мирского защитника Шугдэна говорили, что Далай-лама такой-сякой, вот такие люди ненормальные.

А что же действительно меня шокирует? В сансаре вашей жизни вы окружены омраченными людьми, и в такой ситуации вы порождаете какие-то благие состояния ума, занимаетесь практикой Дхармы, вот это меня шокирует. Этот шок — хороший шок. Если у вас плохой шок – вы злитесь, но если шок хороший, то вы будете только рады. У меня нет причин злиться, потому что у меня нет негативных шоков, только позитивные шоки, и от них еще больше радости. Это буддийские шахматы, гроссмейстерский ход. В любой ситуации обычные люди злятся, несчастливы, разрушают спокойствие ума. Ваше спокойствие не нарушается, наоборот, ум становится более спокойным, более сильным. Это буддийские шахматы.

Итак, соедините руки. Пообещайте, что вы никогда не откажетесь от желания достичь состояния будды во благо всех живых существ. И также пообещайте, что изо всех сил будете стараться помогать другим. И на третий раз, когда я щелкну пальцами, визуализируйте, как белый свет исходит из моего рта и, проникая через ваш рот, остается у вас в сердце, как обет бодхичитты.

Теперь обратимся с просьбой о благословении тела.

Сейчас, когда я буду звонить в колокольчик и произносить мантру, визуализируйте Манджушри на алтаре, и также меня в облике Манджушри. Из наших областей лба исходят белый свет и нектар, наполняют ваше тело, очищая вас от большого количества негативной кармы, созданной вашим телом, а также благословляя ваше тело и закладывая семя тела будды. Думайте, что в этот момент вы также очищаетесь от большого количества разных болезней, недугов и препятствий в вашей жизни. Итак, выполняйте эту визуализацию, она очень важна. Это благословение тела.

Теперь обратимся с просьбой о благословении речи.

Сейчас, когда я буду звонить в колокольчик и произносить мантру, визуализируйте, как из моей области горла исходят красный свет и нектар, наполняют ваше тело, очищая вас от большого количества негативной кармы, созданной вашей речью, а также благословляя вашу речь и закладывая семя речи будды. Выполняйте эту визуализацию с сильной верой и думайте: «Даже хотя я их не вижу, но этот свет и нектар действительно нисходят на меня и очищают меня от негативной кармы». Вы сейчас находитесь на мирском уровне, и ваше измерение, восприятие очень грубое. Но если вы очищаете свой ум, благодаря очищению от негативной кармы, на уровне тонкого ума вы способны видеть, как происходят такие процессы, как нисходят свет и нектар, очищают вас, даруют вам благословение. Итак, выполняйте эту визуализацию. Породите сильную веру в то, что все это действительно происходит, очищает вас от всех ваших болезней, препятствий, и так далее, очищает вас от негативной кармы, созданной вашей речью. Это намного важнее.

Теперь просьба о благословении ума.

Сейчас, когда я также буду звонить в колокольчик и произносить мантру, визуализируйте Манджушри на алтаре, и меня в облике Манджушри. Из наших областей сердца исходят синий свет и нектар, наполняют ваше тело и очищают вас от большого количества негативной кармы, созданной вашим умом, а также благословляют ваш ум и закладывают семя ума будды. И поскольку Манджушри — это божество мудрости, в конце, когда я буду произносить «ди-ди-ди-ди-ди», визуализируйте, как большое количество божеств Манджушри растворяются в ваших телах, в особенности это важно для студентов, и чувствуйте, что в этот момент ваша мудрость возрастает.

Теперь обратимся с просьбой о дарования благословения тела, речи и ума вместе.

Сейчас вновь визуализируйте Манджушри на алтаре, и меня в облике Манджушри. Когда я буду звонить в колокольчик и произносить мантру, визуализируйте, как свет и нектар трех цветов – белый, красный и синий, исходят из трех областей: из области лба, горла и сердца, и наполняют ваше тело. Они очищают большое количество

негативной кармы, созданной одновременно вашими телом, речью и умом, а также стабилизируют, укрепляют семена тела, речи и ума будды в вашем уме. Визуализируйте, что вокруг вас находятся все близкие вам люди, — и живые, и уже ушедшие из жизни, и вместе с вами получают такое же благословение. Думайте таким образом, в особенности относительно умерших людей, благодаря тому подношению, которое вы сегодня сюда принесли. Думайте так: «Божество Манджушри, пожалуйста, благословите также и всех моих родственников, кто ушел из жизни. Пусть благодаря этому они обретут высшее перерождение, обретут драгоценную человеческую жизнь, будут практиковать жизнь за жизнью и, в конце концов, достигнут состояния будды во благо всех живых существ». Теперь выполняйте эту визуализацию.

В первую очередь я дам вам передачу мантр. Что касается начитывания мантр, то вам нужна такая мотивация: «Для достижения состояния будды во благо всех живых существ мне нужно накопить три неисчислимых эона заслуг. Благодаря начитыванию мантр я могу накапливать огромные заслуги за короткое время. С помощью начитывания мантр я могу очищаться от невероятной тяжелой негативной кармы за короткое время». И для этого должны присутствовать четыре фактора. В силу начитывания мантр у вас устанавливается более близкая связь с божеством, и вы получаете благословение. Поэтому есть много преимуществ. А для этого вам необходимо знать четыре фактора, которые делают начитывание мантры очень мощным. Если из этих четырех факторов отсутствует хотя бы один, то начитывание мантры становится уже не таким эффективным. Чтобы на телефон получать информацию через сеть вайфай, то, что вам необходимо, это знать пароль и подключиться к этой сети. Сигнал вайфай очень похож вот на эту ситуацию. Мы говорим о божествах, они существуют, и вы можете получить их благословение, можете к ним подключиться, но для этого нужно знать пароль, и пароль — это вера.

Это вера, о которой всегда говорят ваши бурятские бабушки, дедушки, ламы. Они всегда говорят: «Верить, верить». Это для вашего блага. Вы думаете: «Он мне говорит верить, верить. Не хочу верить». Но это для вашего блага. Когда вы верите, вы получаете «сигнал связи», это вам выгодно. Бабушка вам говорит, что нужно верить в божества. Она говорит не ради ее блага, а ради вашего блага, а вы говорите: «Не хочу верить». Кому вы вредите? Вы сами себе вредите. Поэтому пароль — это вера.

Что касается первого фактора, то это передача мантр. Если у вас нет передачи мантр, то, сколько бы вы их ни начитывали, никакого могущества не будет. Миларепа говорил: «Если вы выжимаете кунжутные семена, вы сможете выжать масло. А если вы пробуете выжимать песок, то масла вы не получите». Точно так же, если вы начитываете мантры без получения передачи, это все равно, что пытаться из песка выжать масло. Если вы начитываете мантры, получив передачу, то это все равно, что вы выжимаете кунжутные семена, так вы точно сможете выжать масло. Это первый фактор. Этот первый фактор я могу вам дать, я могу дать вам передачу мантр. А что касается второго, третьего и четвертого факторов, то вам нужно создать их самостоятельно. Передать я их вам уже не могу.

Второй фактор — это доброта. Высшая доброта — это: «Да смогу я достичь состояния будды во благо всех живых существ, чтобы жизнь за жизнью приносить благо всем живым существам». Если вы начитываете мантры с такой мотивацией, то мантры становятся очень мощными, и вы оказываетесь настоящим практиком Махаяны. Если вы начитываете мантры с такой мотивацией: «Да смогу я достичь нирваны, чтобы

пребывать в индивидуальном умиротворении», то в этом случае мантры особого эффекта не дадут. Мантры, тантра — это сущностное учение Махаяны, а для практики такого учения совершенно необходима мотивация бодхичитты.

Третий фактор — это вера. Как я говорил вам, это вера в могущество мантры, вера в божеств. Если она у вас есть, то мантры станут более мощными. Тренер по боксу говорит, что если у его ученика нет хорошей веры в собственный потенциал, то он не сможет хорошо выступить. Если же он верит в собственные силы, в свой потенциал, то сможет провести бой намного лучше. Поэтому не буддисты на основе своего опыта говорят, что верить в себя — это очень важно. Если вы начали бизнес, они скажут, что надо верить в свой проект. Сначала нужно создать проект, и потом, когда у вас есть проект, надо верить в него, и тогда у вас все получится. Если вы сомневаетесь, то этот проект не получается. Поэтому нужна сильная вера. Ради веры вы должны сделать хороший анализ проекта. А потом, когда решились, тогда надо верить. Тогда у вас получится.

Это касается любых сфер. Раньше люди думали, что вера — это только слепая вера. Нет, вера — это то, во что верят разумом. Верить — это не что-то слепое, это не так. Настоящая буддистская вера основана на фактах. На основе фактов вы развиваете сильную веру. Бизнес основан на анализе: «Да, этот проект самый лучший. Это на сто процентов работает». С верой, основанной на фактах он пойдет до конца и получит результат. Поэтому не думайте, что вера — это обязательно слепая вера. Нет. Буддизм говорит о разумных действиях, через анализ, основанных на фактах. Так вы разовьете сильную веру.

Третий фактор — это вера в могущество мантр. Благодаря этому мантры становятся намного мощнее. И четвертый фактор — это однонаправленное сосредоточение. Когда вы начитываете мантры, то вам не нужно вращать головой по сторонам. Когда вы произносите мантру: «ом мани падме хум», или «ом а ра па ца на ди», перед собой визуализируйте божество, и это как медитация. Если вы хотите, чтобы ваша мудрость возросла, то начитывайте мантру «ом а ра па ца на ди», и перед собой визуализируйте божество Манджушри. И точно так же, как только что мы с вами делали, визуализируйте белый свет и нектар, которые очищают ваше тело и благословляют. Далее, красный свет и нектар, очищающие вашу речь и благословляющие, и синий свет и нектар, очищающие ваш ум и благословляющие. Затем три вида света и нектара вместе, и это как медитация. Каждый день занимайтесь такой практикой. Это называется медитацией начитывания мантр. Это наша традиция.

Тибетские ламы, ваши бурятские ламы, они занимаются такой медитацией. Не нью-эйджевскими ерундовскими медитациями, в которых ум «летает» туда-сюда, в другие вселенные. Что это за медитация? Так можно сойти с ума. Такими нью-эйджевскими медитациями заниматься не надо. Что в них особого? Но если в вашем доме присутствуют такие божества, как Тара, Манджушри, Авалокитешвара, то ваш дом становится храмом. Все ваши члены семьи получают позитивную энергию. Зачем вам приглашать других лам? Вы сами можете каждый день, как ламы, заниматься практикой. Делайте подношения на алтаре. Вы можете каждый день сто раз начитывать: «ом а ра па ца на ди», один круг четок, сто раз: «ом мани падме хум», мантру Авалокитешвары, сто раз «ом таре тутаре туре сооха», мантру Тары. Тогда в вашей семье будет удача, болезней будет меньше, вы будете накапливать огромные заслуги, жить за жизнью будете счастливы. Вот такой практикой надо заниматься.

Итак, таковы четыре фактора. Преимущество такой практики медитации начитывания мантр, во-первых, в том, что вы очиститесь от огромного объема отпечатков негативной кармы. Во-вторых, вы накопите невероятно большие заслуги за короткое время, и это ваше настоящее богатство, которое вы сможете взять с собой в следующую жизнь. Когда вы умираете и кто-то вам читает молитву, это очень мало помогает. Еще до умирания вот так читайте мантры каждый день. Это вы полностью возьмете с собой в будущую жизнь. Скажите: «Когда я умру, не обязательно читать много больших молитв, потому что я сам себе читаю молитвы». В третьих, благодаря такой практике день и ночь вы будете получать благословение божеств. У вас дома, где вы будете заниматься этой практикой, будут присутствовать божества, защитники Дхармы, они благословят все это пространство. В-четвертых, это поможет вам развить концентрацию. Если каждый день вы занимаетесь такой практикой, не позволяя уму отвлекаться от этого процесса, то день за днем будет становиться лучше ваше сосредоточение, будут улучшаться внимательность, бдительность. И благодаря этому, в конце концов, вы намного легче сможете развить шаматху.

Теперь соедините руки. Первая мантра — Манджушри для возрастания мудрости. Визуализируйте на алтаре Манджушри и меня в облике Манджушри, над моей головой Его Святейшество Далай-лама в облике Будды Шакьямуни. Когда я буду произносить мантру, то в этот момент визуализируйте, как из трех существ исходит эта передача мантры в виде белого света и через ваш рот проникает в ваше сердце, где остается в качестве передачи мантры. Итак, это передача мантр. Теперь повторяйте за мной.

Следующая мантра — Авалокитешвары, для возрастания ваших любви и сострадания.

Следующая мантра — Ваджрапани, для возрастания вашего могущества.

Следующая мантра — Зеленой Тары для успеха в вашей жизни.

Мантра Будды медицины – для здорового тела.

Следующая мантра — Будды Шакьямуни для всех целей.

Далее, мантра ламы Цонкапы – для вашей практики Гуру-йоги.

Следующая мантра — Его Святейшества Далай-ламы.

Теперь, в качестве платы за мое учение, примите обет не употреблять алкоголь. Главная причина ваших проблем — это тупость, а когда вы употребляете алкоголь, вы становитесь еще тупее. Если вы не можете стать мудрее, то как минимум, не делайте себя более тупыми. Пообещайте мне, что вообще не будете употреблять алкоголь. Если кто-то пьет много, то сейчас очень хороший шанс пообещать, что вы больше не будете этого делать. Если кто-то пьет немного, пообещайте, что с этого момента вы вообще больше не будете этого делать. Если кто-то из вас не пьет, то все равно нет гарантии, что в будущем вы не начнете употреблять, и поэтому пообещайте, что никогда даже не притронетесь к алкоголю.

Итак, повторяйте за мной. Визуализируйте меня в облике Манджушри, над моей головой Его Святейшество Далай-лама в облике Будды Шакьямуни, и также Манджушри на алтаре. Вокруг нас пребывают все будды и божества. Повторяйте слова за мной, эти слова на тибетском языке означают следующее: «Будды и бодхисаттвы трех времен пожалуйста, послушайте меня. Я по имени такой-то и такой-то принимаю обет не употреблять алкоголь, а также наркотики». Если хотите сделать мне подарок, то пообещайте также не курить. «Я буду соблюдать эти обеты в чистоте».

На третий раз, когда вы повторите слова за мной, визуализируйте, как эти обеты в виде белого света исходят из рта Будды над моей головой, также изо рта Манджушри, из моего рта, и проникают через ваш рот, остаются у вас в сердце в качестве обетов не употреблять алкоголь, наркотики и, по возможности, не курить. Повторяйте за мной. С сильной уверенностью, без всяких сомнений, с такой решимостью: «Да, я больше не буду пить!»

Сейчас, когда я поставлю тормоз на голову Андрея, визуализируйте, как божество Манджушри, размером с большой палец, через макушку опускается в вашу сердечную чакру. С этого момента ваше тело становится храмом, в котором пребывает живая статуя.

Итак, благословение окончено. Послезавтра я уезжаю. И до нашей новой встречи будьте добрыми и будьте счастливы!