

Итак, слушайте Учение с правильной мотивацией. Я решил сначала продолжить Учение, а потом уже отвечать на вопросы.

То, что я вам на прошлой сессии объяснял по поводу практики Прибежища, если у вас получится сделать нёндро Прибежища на основе этих наставлений, то было бы очень хорошо, если нет, по крайней мере, в своей повседневной жизни старайтесь каждый день как можно больше делать такую практику Прибежища. Один круг на четках «Ищу Прибежище в Учителе», один круг – в Будде и так далее. И делайте ту визуализацию, которую я вам описывал. Когда вы принимаете Прибежище в Сангхе, то вы визуализируете, что свет исходит не только из сердец Будд, Божеств и Арьев, но также из Защитников Дхармы. Из их сердец исходит сначала белый свет с нектаром для очищения, а потом желтый свет с нектаром, и они тем самым даруют вам защиту.

Они защищают вас от преждевременной смерти. Они защищают вас от влияния дурных друзей, потому что именно в этом для нас опасность. Вначале на нас очень легко оказать дурное влияние, нам очень легко попасть в дурную компанию, поэтому иметь Защитников Дхармы очень важно. Как говорится, закатить камень на вершину горы очень трудно, но упасть ему с горы очень легко, за мгновение он может с неё скатиться. Так что, будьте осторожны с друзьями, которые оказывают дурное воздействие. Если, благодаря практике, вы чуть-чуть меняетесь к лучшему, то потом, если вы попадете в дурную компанию, то вы очень быстро деградируете и станете даже хуже, чем раньше.

По окончании практики Прибежища вы визуализируете, что всё Поле Заслуг постепенно растворяется в пяти основных фигурах, которые восседают на пяти лотосовых тронах. Затем четыре фигуры растворяются в центральной фигуре Будды Шакьямуни. После чего Будда Шакьямуни уменьшается до размера большого пальца на руке и опускается в вас и медленно растворяется в вас. И когда он в вас растворится, то вы сами также превращаетесь в Будду. Это называется принятие результата на путь. То есть, выполняя такую практику, такую визуализацию, вы создаёте благоприятный знак для того, чтобы в будущем самому стать Буддой. Вы визуализируете, что вы сидите на львином троне, на троне, поддерживаемом четырьмя снежными львами, и имеете форму Будды Шакьямуни. Ваш ум при этом не разлучен с Великим Состраданием, в нем существует огромная забота о других больше, чем о себе. Ваш ум однонаправленно сосредоточен на Пустоте и одновременно он эманурует множество различных тел, которые дают Учение. Эти эманации расходятся во все десять сторон света и там наставляют живых существ и приводят их к состоянию Будды. Вот такую визуализацию вы делаете. А после этого вы делаете посвящение заслуг. Либо, если вы намерены делать еще другие практики, то с такой визуализацией вы выполняете другие практики. Либо вы вновь превращаетесь в Ямантаку и продолжаете практику в облике Ямантаки.

Четвертая подготовка – это визуализация Поля Заслуг. Либо вы после этой практики продолжаете уже четвертую практику. На этом этапе вы уже должны визуализировать обширное Поле Заслуг. То Поле Заслуг, которое я вам описывал до этого, предназначено только для практики Прибежища.

Лама Цонкапа говорил: «Наша нынешняя ситуация такова, что в ней мы не можем как следует слушать Учение. Слушая Учение, мы не можем его, как следует, понять. Когда мы размышляем над Учением, нам очень тяжело постичь, как следует, его сущностный смысл. Когда же мы медитируем, нам трудно достичь реализаций. Наш ум очень слаб, лень очень велика. Также мы лишены энтузиазма. И вот в такой критической ситуации самым мощным наставлением является опора на Поле Заслуг». Итак, когда вы опираетесь на Поле Заслуг, в силу этого ваш духовный прогресс будет происходить гораздо быстрее. Опора на

Поле Заслуг, очищение негативной кармы и накопление заслуг, а также молитвенное обращение к Полю Заслуг – всё это очень важные факторы.

Когда Лама Цонкапа обрёл прямое видение Манджушри, он задал Манджушри один вопрос. На самом деле Лама Цонкапа и Манджушри – это одно и то же, это единое целое, как я вам уже объяснял, но вот такое вот раздвоение у них происходило исключительно ради нашего блага, чтобы помогать нам. Лама Цонкапа спросил Манджушри: «Каков наилучший метод очень быстрого достижения реализаций?», потому что мы все очень хотим быстрых реализаций. Однако, одного только желания для того, чтобы быстро достичь реализаций, не достаточно. Для этого нужно создать особый механизм, создать причину. Манджушри ответил: «Для того, чтобы очень быстро достичь реализаций, нужно молиться Духовному Наставнику, думая о том, что Духовный Наставник и Божество – это единое целое. Это первое. Во-вторых, очень важно накапливать заслуги и очищать негативную карму. Третье – это медитация на основные положения Ламрима. Когда эти три фактора соединены, реализация может прийти очень быстро».

Манджушри продолжил: «Накопление заслуг и очищение от негативной кармы поможет вашему уму созреть. Чистая молитва Духовному Наставнику и видение Духовного Наставника неотделимым от божества дарует очень мощное благословение. И размышление над каждым положением Ламрима поможет тебе достичь реализаций». Манджушри сказал: «Когда твой ум созреет посредством накопления заслуг и очищения негативной кармы, реализация придет очень быстро и без усилий». Очень трудно переводить всё это на английский. И вновь сказал Манджушри: «Когда у тебя на теле гнойник, когда он созреет, его очень легко устранить. Точно также, когда негативная карма вызревает, благодаря практике очищения, её очень легко выдавить, устранить, подобно гнойнику». Понятно, да? Я боялся, что вы не поймете. Значит, вы очень умные, если поняли. Нет, на самом деле само по себе это изречение не такое уж и глубокое, но просто оно настолько по-другому по-тибетски сформулировано. Он также сказал: «Когда плод созревает, он сам упадет на землю. Подобным образом, когда благие предрасположенности в потоке ума созреют, то очень легко достичь реализаций».

Подумайте об этом. В этом примере заключен глубокий смысл. Это – не просто слова. Постарайтесь сделать так, чтобы ваш поток ума созрел, тогда реализации сами придут к вам, и вы не должны будете бегать, охотиться за этими реализациями. Это весьма драгоценный совет, который Манджушри дал Ламе Цонкапе. Благодаря такому совету, полученному от Манджушри, Лама Цонкапа, специально ради нас, для того, чтобы принести пользу нам, указав нам, как следует практиковать, удалился в место под названием Верго Чонзе для проведения там предварительных практик нёндро. Сейчас это очень известная в Тибете святыня, место паломничества. Многие практикующие в традиции Гелугпа отправляются в это место, чтобы проводить там практики нёндро. Лама Цонкапа там делал свои практики нёндро. Именно в этом месте Лама Цонкапа сделал многие сотни тысяч простираций и подношений мандалы. Лама Цонкапа сам не нуждался, конечно, ни в каком очищении, он был Манджушри в человеческом теле. Но он всё это делал для того, чтобы показать нам, что в настоящий момент у нас так много негативной кармы, что никакие реализации для нас недоступны до тех пор, пока мы её не очистим. Поэтому, сделав столько раз сто тысяч простираций и множество других очистительных практик, он потом продемонстрировал достижение реализации, хотя на самом деле он всегда её имел.

Лама Цонкапа в этом месте делал простираания на каменной плите, и эта плита до сих пор там сохранилась, и на ней отпечатались следы от рук Ламы Цонкапы, когда он делал простираания, такие бороздки прямо в скале, в камне. И поскольку он делал простираания

так много, что стирал руки до крови, то там до сих пор остались следы от его крови. То есть, тем самым Лама Цонкапа указывал нам на то, что состояния Будды невозможно достичь, занимаясь практикой спокойно и неторопливо, то есть для этого обязательно нужно приложить очень большие усилия. Лама Цонкапа не говорил нам, что просто пребывайте в естественном состоянии и тогда вы станете Буддой. Он указывал нам на то, что для того, чтобы стать Буддой, нужно сначала очистить очень много негативной кармы и накопить очень много заслуг. Мы должны следовать примеру Ламы Цонкапы. Мы должны говорить: «Такой великий мастер, как Лама Цонкапа, и то столько трудностей у него было, лишений в его практике, и как усиленно он практиковал для того, чтобы достичь реализации. Я тоже должен приложить столько же усилий». И тогда, когда вы думаете об этом примере, ваши собственные трудности покажутся вам пустяком.

Когда Речунгпа расставался с Миларепой и собирался уже уходить, на прощание Миларепа ему сказал: «У меня есть для тебя одно сущностное наставление». И Речунгпа простерся перед ним и сказал: «Пожалуйста, передайте мне это сущностное наставление», и сделал простирание. В качестве сущностного наставления Миларепа продемонстрировал Речунгпе свой зад. Речунгпа увидел, что ягодицы Миларепы огрубели, как наши пятки, кожа на них стала очень грубая. И Миларепа сказал Речунгпе: «Посмотри, с каким трудом я достиг своей реализации. Сколько часов мне пришлось так просидеть для того, чтобы кожа на моих ягодицах так огрубела. И ты, без таких же трудностей, реализации не достигнешь. Вот мое сущностное наставление». Речунгпа с тех пор не мог уже спокойно сидеть. Когда он отдыхал, ему всё время вспоминалось это наставление Миларепы. Он каждый раз видел зад Миларепы с такой огрубевшей кожей и моментально вскакивал и садился в медитацию, потому что не мог спокойно лежать и отдыхать.

Но это (я специально оговариваю), это я говорю очень ленивым своим ученикам, а не тем, которые и так полны энтузиазма. Некоторые из наших учеников слишком уж преисполнены энтузиазма, слишком быстро бегут. Вот это наставление, совершенно точно, не для вас, вы должны беречь свои силы и немножко так притормозить. Сберегите немножко своей энергии, не надо сразу всё растрачивать. Сосредоточьтесь на чистоте своей практики.

Там же Лама Цонкапа сделал нёндро подношения мандалы. В качестве основы мандалы он тоже взял один камень, на котором делал мандалу. После таких интенсивных практик простираний и подношения мандалы, однажды Лама Цонкапа вновь взял в руки текст Буддыпалиты, в котором излагалось воззрение о Пустоте с точки зрения Прасангики-Мадхьямики. Ранее он очень много раз читал тот же текст. Но, на этот раз, после такой очистительной практики, когда он его открыл и стал читать, смысл этого текста вдруг предстал перед ним совершенно в новом свете. И, читая этот текст, Лама Цонкапа постиг Пустоту, и в его уме породилось чистое воззрение Прасангики-Мадхьямики. Так, на своём собственном примере, Лама Цонкапа также учит нас о том, как породить правильное воззрение и как познать Пустоту. Мы не можем достичь реализаций, просто читая книги и понимая их. Мы должны читать книги, потом делать очистительные практики, накапливать заслуги, потом опять читать книги. И тогда у вас есть возможность на постижение Пустоты. Так что, если вы хотите познать Пустоту, вам следует идти таким путем. После того, как вы познаете Пустоту, духовная практика пойдет у вас очень легко. Потому что, самое трудное – это предварительные практики.

Один йогин занимался очистительными практиками и практиками накопления благой кармы. Однажды после практики он попросил своих друзей принести ему одну книгу, которую он хотел прочитать. Его друг принес ему текст традиции Кадампа по Лочжонгу

(тренировке ума). И, читая этот текст, он вдруг, посреди чтения, спонтанно породил в себе чистую бодхичитту. Вы понимаете?

Итак, как я вам уже говорил, реализаций невозможно достичь, если вы закроете все двери и окна, и будете сидеть в строгой медитации, отгородившись от всего мира. Для того, чтобы достичь реализаций, необходимо очищать негативную карму, накапливать заслуги, читать тексты, слушать Учение от своего Наставника. Одни мастера достигают реализаций прямо во время Учения, слушая Учение от своего Наставника, другие после очистительной практики открывают книги и во время чтения достигают реализаций. Если вы делаете мощные очистительные практики и мощные практики накопления заслуг, то они способствуют созреванию вашего ума, а когда ваш ум созреет, то, как сказал Манджушри: «Плод упадет сам по себе, достаточно лишь легкого дуновения ветерка». Вот здесь легким дуновением ветерка как раз и является тот факт, что вы открыли какую-то книгу или пошли слушать Учение от своего Наставника.

Великий йогин Турпа сказал: «В повседневной жизни постоянно накапливай заслуги, всё время очищай негативную карму, молись Духовному Наставнику, видя его неотделимым от божества. Если будешь делать это непрерывно, реализации, которую, как ты считал, можно достичь лишь после сотни лет, достигнешь за мгновение, благодаря такому искусному методу». Некоторые Наставники также говорят, что без накопления заслуг и очищения негативной кармы одна лишь медитация подобна сухому зерну, не увлажненному водой – оно не сможет прорасти. Итак, как вы видите, наставления всех великих Учителей, если собрать их воедино, сводятся к одному и тому же.

Что же такое Поле Заслуг? То Поле, где вы можете накопить заслуги, называется Полем Заслуг. Например, если вы хотите собрать богатый урожай, то большое значение для этого имеет ваше поле. Если вы хотите собрать богатый урожай, вы должны использовать то поле, которое у вас есть. В противном случае, если вы будете умирать с голоду, то вина будет ваша. Вина эта состоит в том, что вы, имея поле, не засеяли его, не собрали урожай. У вас было Поле Заслуг, но вы не использовали его, не собрали на нем заслуги.

Некоторые Учителя приводят такой пример. Если у человека есть большое поле, которое можно засеять, на котором можно собрать очень богатый урожай, а он, вместо этого, бегаёт чего-то, ссорится с другими людьми, дерется за кусок хлеба, всё время беспокоится за своё будущее, то, если на такого человека посмотрит мудрец, он скажет: «Какой же он дурак. Если он использует своё поле, то, во-первых, сам разбогатеет, во-вторых, поможет многим другим». И точно также, мы обладаем совершенно невероятным Полем Заслуг.

Где бы вы ни визуализировали это Поле Заслуг, оно всегда в это время будет перед вами. Это означает, что где бы вы ни визуализировали перед собой Будд и Бодхисаттв, именно там они явятся к вам и предстанут перед вами, и примут от вас подношения. И, благодаря этому, вы сможете накопить совершенно невероятные заслуги. Но мы не используем это Поле Заслуг. Вместо того, чтобы накапливать заслуги, мы копим деньги, учимся обманывать других и тому подобное. Настоящие деньги – это заслуги. Бумажные деньги – это просто символ денег. Ну, написали Конституцию, утвердили, что за денежные знаки принимается то-то и то-то. Теперь все люди, как по договоренности, так и действуют. Когда у вас уже высокие, большие заслуги, то всё приходит к вам само собой.

В истории Тибета есть три случая, когда тибетские правители-бодхисаттвы, Соцзен Ганпо, например, видя, что в Тибете появилось очень много бедных, и социальное неравенство очень резкое, просто собирали всё имущество и делили поровну между всеми тибетцами.

И, таким образом, все тибетцы становились равными в своём положении. И так они делали три раза. Но почему они, в итоге, отказались от этого? Потому что после такого деления проходил год, и те люди, у которых большие заслуги, становились богатыми, те, у которых заслуг нет, оставались нищими, становились бедными. Так происходило три раза, и ситуация каждый раз была одна и та же. Те люди, у которых мало заслуг, не могли удержать деньги, они моментально утекали у них между пальцев, уходили на какие-то совершенно странные вещи. Они покупали какие-то странные вещи, совершенно ненужные, и деньги у них кончались очень быстро. Те люди, у которых большие заслуги, покупали все необходимое, затем вкладывали деньги, прокручивали их, получали какие-то проценты.

Итак, настоящее богатство – это заслуги. Когда у вас высокие заслуги, деньги придут к вам сами.

А сейчас я объясню, как визуализировать Поле Заслуг. Сначала вы должны благословить землю. Итак, визуализируйте, что из Пустоты возникает прекраснейшая земля, очень ровная, золотая земля, то есть земля, какая бывает в Чистых Землях. Золотая земля, но, тем не менее, она очень мягкая на ощупь. Но только золотая это не означает, что она сделана из золота, это означает, что она очень прочна и надежна, а так она вся покрыта зеленью. Она усыпана драгоценностями исполнения желаний, на ней произрастает много деревьев, исполняющих желания, необычайных птиц. В общем, это земля такая же, как в Чистых Землях. На ней нет вообще никакого мусора, никаких нечистот, она очень чистая. На ней также красивые горы. В общем, описание такое же, как в Чистой Земле.

Также вы визуализируете великое множество подношений на земле, в пространстве, которые вы собираетесь поднести Полю Заслуг: победные флаги, цветы, благовония, масляные светильники, разнообразные яства, ароматы. И множество других драгоценных предметов, которые вы хотите поднести Полю Заслуг, вы все это визуализируете, а раз вы это визуализируете, то все это в действительности там и находится. Если это возможно, в этом месте можно прочесть мантру увеличения подношений. Раньше я вам ее передавал.

Затем вы визуализируете уже само Поле Заслуг. Существует два способа визуализации Поля Заслуг. Один основан на обнаженном комментарии, а второй основан на системе Лама Чод-па. Визуализация Поля Заслуг в соответствии с Ламой Чод-па является очень особенной. Нет визуализации, которая превосходила бы ту визуализацию Поля Заслуг, которая описывается в Лама Чод-па.

Традиция визуализации Ламы Чод-па исходит по линии Венсапы. Подобную визуализацию выполнял и сам Венсапа, и Чокьи Дордже. Они визуализировали подобное Поле Заслуг и делали эту практику и достигли очень высоких реализаций. И эти наставления позаимствованы из чудодейственных текстов традиции Гандэн, традиции Ламы Цонкапы.

Итак, вы представляете, что из союза Блаженства и Пустоты, который подобен пространству, из этого пространства порождается Поле Заслуг.

Как визуализировать Поле Заслуг. Визуализируйте, что сначала из Пустоты возникает драгоценная земля. Посередине – молочное озеро. Из него произрастает очень красивое, прекрасное Дерево Исполнения Желаний. Если вы не можете всё это визуализировать в таких подробностях, вы, по крайней мере, должны чувствовать, что это так. Если вы будете знать, что там из чего произрастает, все детали этой картины, вы будете чувствовать, что там все это есть, даже если мысленно это вы не увидите. Так что, не паникуйте, что вы не способны всю эту картину представить. Например, корни этого Дерева Исполнения

Желаний – из золота, а вы подумаете: «Так, дерево произрастает из молочного озера, значит, его корни находятся под водой. Как же мне всё это визуализировать?». В общем, не задавайте такие вопросы.

Итак, корни этого Дерева из золота, а ствол его из серебра. Это не просто так, это, в общем-то, символы и достаточно глубокие символы. А ветви этого дерева из лазурита, его листья из хрусталя, то есть, они хрустальные, но, одновременно, очень гибкие. И ствол серебряный, но не твердый, как серебро, а тоже гибкий, упругий. Мы настолько привыкли к серебру, золоту и хрусталу, существующим в нашем мире, что не можем себе представить, что в Чистой Земле хрусталь, серебро и золото могут быть другими, чем у нас. Вот представьте себе: хрустальные листья – они прекрасны, но одновременно очень мягкие, гибкие и упругие, то есть, не твердые, как наш хрусталь, невероятно красивые. Я не могу объяснить вам это на словах во всех подробностях. Вы должны это сами увидеть.

Цветы на этом Дереве из рубина, а плоды из семнадцати видов бриллиантов. Мы такие камни называем Драгоценностями исполнения желаний. Раньше в Тибете у нас водились такие Драгоценные камни, исполняющие все желания. Сейчас, по-моему, их уже не осталось, по крайней мере, их не найти. Потому что, когда заслуги живых существ истощились, все эти необычные сказочные вещи исчезли. А раньше они были. Раньше, обладатель такого Драгоценного камня исполнения желаний должен был провести особый ритуал. В завершении этого ритуала поднять над головой этот Драгоценный камень, три раза провести им и загадать желание: «Я хочу такой-то мешок золота, такой-то мешок еще всякого добра». И всё это у него возникало. На самом деле, это не легенда, потому что сохранилось множество историй об этом. Например, цари-бодхисаттвы в Тибете, совершали очень много практики даяния, раздавали все свои богатства, все сокровища, которыми владели, у них ничего не оставалось, кроме вот этой Драгоценности исполнения желаний. И тогда они проводили этот ритуал и говорили: «Пусть у меня будет столько же богатства, столько же сокровищ, сколько и раньше». И, моментально, вся их казна заполнялась. Может быть, все те вещи, которые они раздавали, просто возвращались к ним обратно. Шутка.

У Дерева семь корней и ствол, из которого произрастает семь больших ветвей. Дерево примерно такой же формы, как вот на этой танке. На этом Дереве одиннадцать рядов, подобных ступенькам лестницы, лотосовых тронов, и на каждом из них, помимо лотоса, еще сиденье из солнца и луны. На вершине Дерева и в центре находится самый большой лотосовый трон, на нем – лунный и солнечный диски. Если быть точнее, на лотосовом цветке расположен украшенный драгоценностями трон, который поддерживают либо четыре льва, либо восемь львов – и так, и так можно визуализировать. На каждом из одиннадцати рядов лотосовых цветков визуализируйте солнечные и лунные диски в качестве подушек.

В чем символизм цветка лотоса? Хотя лотос произрастает из грязи, сам он грязью не запятнан. Это символизирует отречение, которое не запятнано сансарой, свободное от привязанности. Солнце рассеивает тьму неведения, поэтому оно символизирует мудрость, познающую Пустоту. Луна же утоляет страдание от жары подобно тому, как бодхичитта утоляет страдания живых существ, поэтому луна символизирует бодхичитту. Вы должны понять: тот факт, что все Будды и Божества, все фигуры Поля Заслуг сидят на лотосовых тронах с этими двумя подушками, символизирует то, что у них есть все эти три реализации: отречения, бодхичитты и Пустоты.

Возникает следующий вопрос. Когда вы визуализируете Поле Заслуг согласно Гуру Пудже, какая в нем центральная фигура? Одни говорят, что это Лама Цонкапа, другие говорят, что

это ваш Коренной Духовный Наставник. Здесь основная фигура называется Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг. Во-первых, первая часть имени – Лама – указывает на присутствие в этой центральной фигуре вашего Духовного Наставника. Лобсанг означает Лама Цонкапа. Туванг – Будда Шакьямуни. Дордже Чанг – это Будда Ваджрадхара. Все они представляют собой единое целое, и именно так вы должны их видеть. Они едины и, в данном случае, являют себя в форме Ламы Цонкапы. То есть, ваш Духовный Наставник имеет внешний облик Ламы Цонкапы. И Будда Шакьямуни внешне здесь являет себя как Лама Цонкапа. И Будда Ваджрадхара являет себя как Лама Цонкапа. Для того, чтобы символизировать то, что они являют собой единое целое, в сердце Ламы Цонкапы вы представляете образ Будды Шакьямуни. В сердце же Будды Шакьямуни вам нужно визуализировать Будду Ваджрадхару.

То есть, вы понимаете, что это как актер, который играет в спектакле четыре разных роли. Сначала он выходит в одном костюме, представляет одного персонажа, и вы называете его Лама. Потом он уходит, переодевается и выходит уже в другой роли, и вы называете его Лобсанг, а это имя Ламы Цонкапы – Лобсанг Драгпа. Потом он опять переодевается и выходит уже в третьей роли Туванг – Будда Шакьямуни. И четвертый костюм – это Дордже Чанг или Ваджрадхара. Либо всё наоборот: вначале он Дордже Чанг, потом он Туванг – Будда Шакьямуни и так далее. И, наконец, его последняя роль – он выходит в облике вашего Духовного Наставника. Это означает, что одно и то же существо – Будда Шакьямуни – являет себя в различных формах для того, чтобы приносить благо различным живым существам.

Итак, восприятие их всех единым целым и развитие в себе сильной веры и сильного почтения к Ламе Лобсангу Тувангу Дордже Чангу является основной практикой в этой Гуру-йоге. Вообще, в восприятии их как единого целого и развитии в них веры и уважения и заключается сущность практики Гуру-йоги. А также осознание того, что они проявляют к нам три вида доброты.

Что такое три вида доброты с точки зрения сутры? В сутре первая – это доброта передачи обетов. Духовный Наставник передает вам обеты Прибежища, обеты бодхичитты и обет воздержания от десяти негативных карм. Это первая его доброта. Вторая доброта – передача Учения. Третья – даяние подробных комментариев на Учение. Тот Духовный Наставник, от которого вы получили эти три: обеты, передачи и комментарии, как раз и является Духовным Наставником, дарующим три вида доброты.

Что такое три вида доброты с точки зрения тантры? Первое – это доброта дарования посвящений. Второе – это передача тантрических текстов и мантр. Третье – это комментарии и наставления. Тот, кто дает вам вот эти три, является тантрическим Наставником, проявляющим три вида доброты. Того Духовного Наставника из всех ваших Учителей, который трижды добр к вам подобным образом, надо визуализировать в центре.

Лама Цонкапа, которого вы визуализируете на месте центральной фигуры в Поле Заслуг, также известен как три существа. В тантре говорится о существое самайи, о существое мудрости и существое концентрации или самадхи (или самайясаттва, джнянакаттва и самадхисаттва). Во-первых, вы должны знать, что существо самайи – это нирманакая. Лама Цонкапа и Будда Шакьямуни в его сердце – это существа самайи. То есть, вы должны усвоить, что существо самайи – это нирманакая Будды, это грубое тело Будды, которое могут видеть обычные существа. Это нирманакая Будды, грубое тело Будды. Будда Ваджрадхара, который находится в сердце Будды Шакьямуни – это существо мудрости, то есть, самбхогакая Будды, более тонкое тело Будды. В сердце же Будды Ваджрадхары

находится семенной слог ХУМ, и этот слог ХУМ является существом концентрации, а это – Дхармакая.

Более подробно я не имею права сейчас вам это объяснять.

Итак, когда вы визуализируете таким образом Духовного Наставника, который представляет собой три существа, то сама по себе такая визуализация является очень глубокой практикой. Затем, если это для вас вообще возможно, представьте себе также мандалу тела Духовного Наставника. То есть, в межбровье Ламы Цонкапы вы представляете Будду Вайрочану в союзе с супругой белого цвета. Вайрочана символизирует чистоту тела, скандхи формы. В горле находится Будда Амитабха красного цвета в союзе с супругой. Он символизирует чистоту скандхи различения, очищенный вариант скандхи различения. Затем, в сердце – Будда Акшобья синего цвета с супругой. Он символизирует чистоту совокупности сознания. В пупочной чакре вы визуализируете Будду Ратнасамбхаву желтого цвета с супругой, который символизирует чистоту скандхи ощущения. И затем, в нижней чакре под пупком, рядом с тайными органами, вы визуализируете Будду Амогасиддхи зеленого цвета с супругой, а супруга его – Тара. Он символизирует чистоту самсары скандхи – скандхи волевых импульсов.

И таким образом вы осознаете, что ваш Духовный Наставник является воплощением пяти Дхьяни-Будд. Вы должны понимать, что первичным здесь является Будда Ваджрадхара. Из него уже исходит пять Дхьяни-Будд. Из каждого из пяти Дхьяни-Будд, в свою очередь, исходит по пять Божеств, и их становится двадцать пять. Из них исходит еще по пять Божеств, и получается сотни и сотни божеств.

Время кончилось. Вопросы какие есть?

Вопрос: Геше-ла, когда мы делаем нёндру Прибежища через Лама Чод-па там есть какие-то особенности визуализации Поля Заслуг? Просто первый раз, скажем, есть центральный трон, с одной стороны – Манджушри, с другой стороны – Будда Майтрейя. Это касается всего вообще, да?

Ответ: Да, это – практика Прибежища в целом, в общем. А когда вы через Лама Чод-па делаете, визуализируйте Поле Заслуг Лама Чод-па и всё. Делайте такую же визуализацию, как на этой танке.

Продолжение вопроса: А свет, нектар – тоже также, да?

Ответ: Делайте такую же визуализацию, как на этой танке. Просто, Поле Заслуг там отличается немножко.

Вопрос: А в чем, все-таки, символика золотого корня, серебряного ствола и так далее? И почему визуализация Поля Прибежища отличается от визуализации Поля Заслуг? В Поле Прибежища они же на плоскости, пять тронов на плоскости, а здесь они – по уровню.

Ответ: Нет, Поле Заслуг Прибежища представляет собой тоже подобное же Дерево. Вот на другой танке.

Продолжение вопроса: Геше-ла, Пабонка Ринпоче пишет, что там огромный трон. На этом огромном троне – еще пять тронов, и вокруг вот этих пяти тронов на огромном троне располагаются все объекты Прибежища. Почему они располагаются горизонтально?

Ответ: Поле Заслуг Прибежища визуализируйте вот так. Потому что здесь Геше-ла нашел те пять тронов, про которые он говорил – то же самое. Просто разные художники в разном стиле всё это рисуют. Главное – правильно визуализируйте Будду Шакьямуни, самое главное – вот эти пять фигур, а там уже детали дерева и сами троны, сколько их там – это не так важно.

Продолжение вопроса: А символика золотого корня, серебряного ствола?

Ответ: Я не знаю символику золотого корня и серебряного ствола. Может быть, золото – символ стабильности. Я не знаю. Не важно. Просто знайте, что это что-то символизирует. Самое главное – знать символизм лотоса, солнца и луны. Вот это – очень важно. Спросите другого Учителя. Я сам не знаю. Может быть, там, действительно какой-то определенный символизм.

Вопрос: У меня очень много практик. И часто бывало, что я не могу их сделать вследствие нехватки времени, или сил не хватает. Вот когда вы говорите «слишком усердный ученик», что это значит? Если я не успеваю делать или просто не делаю практики, что мне тогда делать?

Ответ: Перечислите, какое у вас великое множество практик, которое вы делаете?

Продолжение вопроса: Ямантака, Гуру-пуджа, Авалокитешвара, практика Чод, Чакрасамвару мы получили, Ваджрайогини. Шесть или семь...

Ответ: Чакрасамвару, Ваджрайогини и практику Чод делайте более сжато. Наибольший акцент делайте на практике Гуру-пуджи. Делайте чистую практику Прибежища. Делайте краткую садхану Ямантаки.

А то вы будете, как некоторые тибетские монахи, которые весь день напролет читают толстенные тибетские книги, но никаких изменений в их сознании не происходит. А потом так: «А! Что ты там делаешь!». И опять за свой текст берутся. И всю ночь тоже читают, потому что столько посвящений наплучали, что со всеми практиками не в состоянии справиться и засыпают, уткнувшись носом в свои тексты. Хотя я вас предупреждал – не надо слишком много посвящений получать. Либо берите краткие обязательства. Когда Богдо Гэгэн дает посвящение, минимальным обязательством является простое чтение мантр. А ваш эгоизм-то думает: «Вот сейчас я должна делать садхану Чакрасамвары, садхану Ваджрайогини. Садхану Чод читать каждый день. И тогда я стану особенной йогиней и достигну быстрых реализаций». Вот это ваша ошибка. Сделайте главный акцент, сосредоточьтесь на практике Прибежища.

То, что я вам сегодня говорил – это не мой личный совет, это совет Манджушри, совет Ламы Цонкапы. В этом мире нет никого, кто был бы более высоким, чем Манджушри и Лама Цонкапа. Если мой Духовный Наставник будет говорить то, что противоречит совету Манджушри и Ламы Цонкапы, я скажу: «Ну, наверное, он таким образом меня проверяет, или у него какие-то другие причины», но буквально я его слова никогда не приму. Как я вам уже говорил, будьте очень осторожны с теми Учениями, которые противоречат коренным текстам.

Если бы вы каждое утро, каждый день в течение тридцати минут, как следует, с правильной мотивацией, делали практику Прибежища, которую я сегодня объяснил, то к нынешнему моменту у вас были бы очень большие результаты. Поэтому, как я вам уже говорил, не делайте ошибку в стратегии.

У одного из моих друзей, с которым я учился в Университете в Варанаси, было очень много обязательств по практике. Он получил столько посвящений, наверное, в десять разных божеств, и всю ночь напролет он читал свои тексты. И, проходя мимо его комнаты, мы увидели, как он спит, уткнувшись носом в эти тексты. И тут он проснулся. И один из листков текста прилип к его лбу. Когда мы за ним наблюдали, он стал судорожно искать по всей комнате этот листочек: «Куда же он делся?», а он у него ко лбу приклеился. «Где же он, где же он?». А он у него на лбу. Когда мы сказали: «Да вот он – у тебя на лбу». «Да! Да!» – сказал он. Так что, будьте осторожны, а то тоже такими же станете.

Вопрос: Практику подношения Цог можно делать одному во время ретрита?

Ответ: Да, практику Цог можно делать в одиночестве, но не надо делать ее слишком часто. Делайте два раза в месяц: десятый и двадцать пятый день.

Те люди, которые получают посвящение в Чод, большую садхану по Чоду, делайте один раз в месяц – на полнолуние. Лично я каждый день читаю сжатую, краткую садхану Чод. Пока вам еще слишком рано интенсивно заниматься практикой Чод. А то вы станете слишком заиклены на мелодиях, на пениях, на дамару. А когда во время вашего пения в уме возникнут какие-то такие небольшие эмоции, то вы уже сразу решите, что обрели отречение. У вас из глаз потекут слёзы ручьем, и вы подумаете: «О-о-о! Какая прекрасная эта практика Чод. Я чувствую такую особую энергию!».

Так что, сосредоточьтесь на той практике Прибежища, о которой четко говорил Лама Цонкапа: «Очищайте негативную карму. Накапливайте заслуги». Так, как я вам объяснил. И затем медитируйте на сущностные положения Ламрима. Вот что самое главное. Это и есть бриллиант. Если вы, помимо этого, еще способны выполнять другие практики, то делайте их как вспомогательные.

Вопрос: Если был продолжительный перерыв в практике, сила посвящения после этого остается? Нужно ли делать практику Ваджрасамайи? Компенсирует это или нет, чтобы начать практику снова? Сила посвящения остается или нет?

Ответ: Вы должны снова принять посвящение и очистить нарушенную самаю. Но, тем не менее, даже если вы долго не делали практику, вам нужно сразу же возобновить её и делать до тех пор, пока вы не получите новое посвящение. Потому что, чем больше у вас перерыв, чем больше вы не выполняете свои обеты, обязательства, тем тяжелее ваше падение, которое вы совершили. Если у вас совсем мало времени, то, по крайней мере, для того, чтобы выполнить свои обязательства, выполняйте практику в сжатой форме, принимайте на путь три тела Будды, три кая. Либо для того, чтобы выполнить свои обязательства, вы можете очень быстро прочесть текст садханы.

Вопрос: Я хотел спросить про эманацию. Можно рассказать подробнее? Есть эманация Будды, и его эманация – другое существо, другая личность, да? Как вот это понимать? И как понимать, что Учитель – это тоже эманация Будды?

Ответ: Будда Ваджрадхара, для того, чтобы помочь живым существам, явил себя в форме Будды Шакьямуни. Потому что, если бы Будда Ваджрадхара явил свою форму самбхогакайи, живые существа не смогли бы его увидеть. Затем, когда Будда Шакьямуни уже умирал, перед смертью Будды Шакьямуни его ученик Ананда спросил: «Когда ты уйдешь, кто будет хранить Дхарму, заботиться о ней? Кто будет заботиться о живых существах?» Будда Шакьямуни на это сказал: «Не волнуйся. В этом мире постоянно будут присутствовать мои эманации. И во все трудные времена я буду приходить сюда в форме монаха, в форме Духовного Наставника и даровать благо живым существам». Поэтому сначала Будда Шакьямуни пришел в форме Гуру Ринпоче, заложил основы буддизма в Тибете. Но, в действительности, это был сам Будда Шакьямуни. Затем, когда Учение пришло в упадок, Будда Шакьямуни пришел в форме Атиши. Как один и тот же актер, который играет разные роли. Я вам уже говорил. Затем, когда Учение опять пришло в упадок, он пришел в Тибет в форме Ламы Цонкапы. Сейчас Будда Шакьямуни присутствует в этом мире в форме Его Святейшества Далай-ламы и направляет нас.

Итак, когда вы визуализируете Ламу Лобсанга Туванг Дордже Чанга, вы должны ощущать, осознавать, что Будда Ваджрадхара, Будда Шакьямуни, Лама Цонкапа и Его Святейшество Далай Лама действительно являются единым целым. Лама – это Его Святейшество Далай-лама. Лобсанг – это Лама Цонкапа. Туванг – Будда Шакьямуни. Дордже Чанг – это Будда

Ваджрадхара. Итак, четыре имени, но сущность – одна. И вот эта одна сущность, носящая эти четыре имени, называется Лама Лобсанг Туванг Дордже Чанг.

А по отношению к своим другим Духовным Наставникам вы должны думать, что они – одно целое с Его Святейшеством Далай-ламой. Даже, если на самом деле они не едины с Его Святейшеством, это ничего не значит, потому что вы, думая так, обретете те же самые заслуги. Я не един с Его Святейшеством Далай-ламой. Я всего лишь обычный человек, а Его Святейшество – Будда. Но если вы будете меня воспринимать как единым с Его Святейшеством Далай-ламой и Буддой, то для вас будет от этого такое же благо, как если бы так было в действительности. Поэтому благословение Духовного Наставника не зависит от Духовного Наставника, а, в большей степени, зависит от ученика.

Если ваш непосредственный Духовный Наставник – настоящий Будда, если я – настоящий Будда, но вы не видите меня как Будду, если вы думаете, что я обычный человек, то вы получите благословение обычного человека. А если я – не Будда, но вы думаете, что я настоящий Будда, то вы получите благословение Будды, даже если я не Будда. Итак, благословение Духовного Наставника зависит именно от веры ученика, а не от того, является ли Духовный Наставник Буддой или не является Буддой. Так что, очень важно, как только вы признали кого-то в качестве Духовного Наставника, с тех пор всё время пытайтесь видеть его единым целым с Буддой, и от этого вам будет благо. А для меня от этого никакой пользы не будет, потому что для меня это будет только самообман. Если вы думаете, что я Манджушри, а я не Манджушри, если я потеряю бдительность, то я получу рождение в низших мирах.

Я в шутку сказал одному молодому Ринпоче в монастыре, а это очень высокий Ринпоче, ему всего десять лет. В предыдущей жизни он был Духовным Наставником Его Святейшества Далай-ламы и был величайшим мастером философии. Мы с ним очень большие друзья. И в шутку я ему как-то сказал: «Если мы будем неосторожны, то, когда я умру, я получу рождение в аду. Я буду лежать там на куске раскаленного железа, а через несколько лет и ты там появишься. И мы вдвоём будем там лежать. Через пятьдесят лет к нам придет еще один человек». Я спрошу его: «Кто ты?» Он скажет: «Я реинкарнация Геше Тинлея». «Очень хорошо, – скажу я, – а я настоящий Геше Тинлей. Ну-ка, иди сюда, присаживайся». А через несколько лет явится еще один человек. Мы его спросим: «А ты кто?». А он скажет: «Я реинкарнация Кентрула Ринпоче» (этого Ринпоче так зовут). А ты ему скажешь: «Да, да. А я – настоящий Кентрул Ринпоче. Иди-ка сюда». Таким образом, все наши реинкарнации будут вместе гореть в аду, если мы будем неосторожны. И он сказал мне: «Да, это очень глубокое учение». Ему всего десять лет, но ум у него невероятно острый.

Однажды мы с моим Учителем Геше Вангченом говорили о философии, а каждый раз, когда мы говорили о философии, он всё время к нам приходил и садился. Но мы-то никогда даже и не задумывались над тем, что он в десятилетнем возрасте может понять ту высокую философию, о которой мы говорим. Во время одного из таких обсуждений я сказал Геше Вангчену, что ранее я дискутировал с одним другим Геше по поводу воззрения Читтаматры. Он является большим приверженцем воззрения Читтаматры, а я ему сказал, что воззрение Читтаматры, по моему мнению, само себе противоречит. У нас возник диспут, и я ему сказал: «Можно в качестве примера взять следующее: стол который настолько шаткий, что может выдержать вес только одной чашки, а если на него поставить больше одной чашки, то он рухнет. Возможен ли такой пример?». И он сказал: «Возможен».

И у нас начался диспут. Я сказал: «Согласно воззрению Читтаматры, всё является проекцией ума. Если на одну единственную чашку, которая стоит на этом шатком столе, посмотрят два человека, то на столе окажутся уже две чашки. Потому что, поскольку, согласно Читтаматре, все есть проекция ума, то его проекция чашки и моя проекция чашки – это две разные проекции. Моя проекция чашки – это не его проекция чашки, а его проекция чашки – не моя. Получается, что на этом столе стоят две чашки. Таким образом, если десять человек одновременно посмотрят на эту чашку, стоящую на этом шатком столе, то стол должен сломаться, потому что в этом случае на столе будет десять чашек. То есть, согласно воззрению Читтаматры, десять чашек – это проекция десяти сознаний. И так, согласно воззрению Читтаматры, если мы проведем практический эксперимент, то стол от этого должен сломаться. Но стол-то не ломается. В этом и есть противоречие».

Мы это обсуждали и смеялись. Геше Вангчен практически никак не прокомментировал это, а потом мы с этим молодым Ринпоче возвращались обратно к себе домой. Мы вошли в его комнату и там сели разговаривать, и неожиданно он мне сказал: «Вот вы говорили сегодня с Геше Вангченом о воззрении Читтаматры. Вы считаете, что воззрение Читтаматры противоречит самому себе, а я не вижу тут противоречий». Я сказал: «Почему это?». На это он сказал: «Да. Когда десять человек смотрят на эту чашку, они видят на столе десять проекций чашки. Это правда. Но не забывайте, что они одновременно видят и десять разных столов. Так что, там десять проекций столов тоже. Поэтому у первого человека его проекция чашки стоит на его проекции стола. Поэтому получается, что на каждом столе стоит только по одной чашке». Я был потрясен: как десятилетний мальчик мог это понять? Вот это вот и есть настоящая реинкарнация. То есть, это человек, который в таком юном возрасте может понимать такие сложные вещи, хотя этого еще не изучал.

Однажды другой Геше, ученик Геше Вангчена, в шутку сказал этому юному Ринпоче: «Не учи английский язык. Это тебя испортит». На это он рассмеялся и сказал: «Нет, ничего плохого в том, чтобы учить английский язык. А если бы это было плохо – изучать английский язык, – то все, кто изучил английский язык, от этого бы испортились. Человек портится только в том случае, если он слабый. А знаний надо иметь как можно больше. И нет ничего плохого в том, чтобы изучать еще другие языки». Вот десятилетний мальчик такое говорит. Вот это называется настоящим Ринпоче.